阿毗達磨大毗婆沙論卷第一

大唐三藏聖教序

大宗文皇帝製

蓋聞二儀有像顯覆載以含生四時無形潛寒暑以化物是以窺天鑑地庸愚皆識其端明陰洞陽賢哲罕窮其數然而天地苞乎陰陽而易識者以其有像也陰陽處乎天地而難窮者以其無形也故知像顯可徵雖愚不惑形潛莫覩在智猶迷況乎佛道崇虛乘幽控寂弘濟万品典御十方舉威靈而無上抑神力而無下大之則彌於宇宙細之則攝於毫釐無滅無生歷千劫而不古若隱若顯運百福而長今妙道凝玄遵之莫知其際法流湛寂挹之莫測其源故知蠢蠢凡愚區區庸鄙投其旨趣能無疑惑者哉然則大教之興基乎西土騰漢庭而皎夢照東域而流慈昔者分形分跡之時言未馳而成化當常現常之世民仰德而知遵及乎晦影歸真遷儀越世金容掩色不鏡三千之光

塵像開圖空端四八之相於是微言廣被拯含類於三途遺訓遐宣導群生於十地然而真教難仰莫能一其旨歸曲學易遵邪正於焉紛糺所以空有之論或習俗而是非大小之乘乍沿時而隆替有玄奘法師者法門之領袖也幼懷貞敏早悟三空之心長契神情先苞四忍之行松風水月未足比其清華仙露明珠詎能方其朗潤故以智通無累神測未形超六塵而迴出隻千古而無對凝心內境悲正法之陵遲栖慮玄門慨深文之訛謬思欲分條析理廣彼前聞截偽續真開茲後學是以翹心淨土往遊西域乘危遠邁杖策孤征積雪晨飛途閒失地驚砂夕起空外迷天万里山川撥煙霞而進影百重寒暑躡霜雨而前蹤誠重勞輕求深願達周遊西宇十有七年窮歷道邦詢求正教雙林八水味道飡風鹿苑鷲峯瞻奇仰異承至言於先聖受真教於上賢探賾妙門精窮奧業一乘五律之道馳驟於心田八藏三篋之文波濤於

口海爰自所歷之國摠將三藏要文
凡六百五十七部譯布中夏宣揚勝
業引慈雲於西極注法雨於東陲聖
教缺而復全蒼生罪而還福濕火宅
之乾焰共拔迷途朗愛水之昏波同
臻彼岸是知惡因業墜善以緣昇昇
墜之端惟人所託譬夫桂生高嶺雲
露方得泫其花蓮出淥波飛塵不能
汙其葉非蓮性自潔而桂質本貞良
由所附者高則微物不能累所憑者
淨則濁類不能霑夫以卉木無知猶
資善而成善況乎人倫有識不緣慶
而求慶方冀茲經流施將日月而無
窮斯福遐敷與乾坤而永大

皇帝前在東宮日述　聖記

夫顯揚正教非智無以廣其文崇闡
微言非賢莫能定其旨蓋真如聖教
者諸法之玄宗衆經之軌躅也綜括
宏遠奧旨遐深極空有之精微體生
滅之機要詞茂道曠尋之者不究其
源文顯義幽履之者莫測其際故知
聖慈所被業無善而不臻妙化所敷
緣無惡而不翦開法網之綱紀弘六

度之正教拯群有之塗炭啓三藏之
秘扃是以名無翼而長飛道無根而
永固道名流慶歷遠古而鎮常赴感
應身經塵劫而不朽晨鐘夕梵交二
音於鷲峯慧日法流轉雙輪於鹿苑
排空寶蓋接翔雲而共飛莊野春林
與天花而合彩伏惟
皇帝陛下上玄資福垂拱而治八荒
德被黔黎斂衽而朝萬國恩加朽骨
石室歸貝葉之文澤及昆蟲金匱流
梵說之偈遂使阿耨達水通神甸之
八川耆闍崛山接嵩華之翠嶺竊以
法性凝寂靡歸心而不通智地玄奧
感懇誠而遂顯豈謂重昏之夜燭慧
炬之光火宅之朝降法雨之澤於是
百川異流同會於海萬區分義總成
乎實豈與湯武校其優劣堯舜比其
聖德者哉玄奘法師者夙懷聰令立
志夷簡神清齠齔之年體拔浮華之
世凝情定室匿迹幽巖栖息三禪巡
遊十地超六塵之境獨步迦維會一
乘之旨隨機化物以中華之無質尋
印度之真文遠涉恒河終期滿字頻

登雪嶺更獲半珠問道往還十有七
載備通釋典利物為心以貞觀十九
年二月六日奉
詔譯聖教要文凡六百
物於弘福寺翻譯聖教要文凡六百
五十七部引大海之法流洗塵勞而
不竭傳智燈之長燄皎幽闇而恒明
自非久植勝緣何以顯揚斯旨所謂
法相常住齊三光之明
我皇福臻同二儀之固伏見
御製衆經論序照古騰今理含金石
之聲文抱風雲之潤治輙以輕塵足
嶽墜露添流略舉大綱以為斯記

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

阿毗達磨發智大毗婆沙論序

問誰造此論荅佛世尊所以者何以
一切種所知法性甚深微妙非佛世
尊一切智者誰能究竟等覺開示若
於此中誰問誰荅或有說者尊者舍
利子問佛世尊荅復有說者五百阿
羅漢問佛世尊荅有作是說諸天神
問佛世尊荅有餘師說化苾芻問佛

世尊答所以者何諸佛法介所知法性於諸世間定應開示然無問者介時世尊化作苾蒭形容端正衆所樂見剃除鬚髮服僧伽胝令彼請問佛世尊答猶如徵問義品因緣問若介此論何故傳言尊者迦多衍尼子造答由彼尊者受持演說廣令流布是故此論名稱歸彼然是佛說復有說者此論即彼尊者迦多衍尼子造問豈不前言以一切種所知法性甚深微妙非佛世尊一切智者誰能究竟等覺開示云何彼尊者能造此論耶答以彼尊者亦有微妙甚深猛利善巧覺慧善知諸法自相共相通達文義及前後際善解三藏離三界染成就三明具六神通及八解脫得無礙解獲妙願智曾於過去五百佛所積修梵行發弘誓願我於未來釋迦牟尼佛般涅槃後造阿毗達磨故如是說一切如來應正等覺弟子衆中法介皆有二大論師任持正法若在世時如尊者舍利子若般涅槃後如尊者迦多衍尼子故彼尊者以願智力

觀法所益而造此論問若尒佛說阿毗達磨何者是耶答世尊在世於處處方邑為諸有情以種種論道分別演說阿毗達磨佛涅槃後或在世時諸聖弟子以妙願智隨順纂集別為部類是故尊者迦多衍尼子佛去世後亦以妙願智隨順纂集造發智論謂於佛說諸論道中安立章門標舉略頌造別納息制揔蘊名謂集種種異相論道制為雜蘊集結論道制為結蘊集智論道制為智蘊集業論道制為業蘊集大種論道制為大種蘊集根論道制為根蘊集定論道制為定蘊集見論道制為見蘊猶如一切鄔拕南頌皆是佛說謂佛世尊於處處方邑為種種有情隨宜宣說佛去世後大德法救展轉得聞隨順纂集制立品名謂集無常頌立為無常品乃至集梵志頌立為梵志品此亦如是阿毗達磨本是佛說亦是尊者隨順纂集又若佛說若弟子說不違法性世尊皆許苾芻受持故彼尊者展轉得聞或願智力觀察纂集為令正

法久住世故制造此論

復次諸佛出世皆說三藏謂素怛纜毗奈耶阿毗達磨如是三藏有何差別或有說者無有差別所以者何一切佛教從一智海之所生故隨一覺池之所出故等力無畏所攝受故同一大悲所等起故復有說者亦有差別且名即差別謂此名素怛纜此名毗奈耶此名阿毗達磨復次依處亦有差別謂若依增上心論道是素怛纜若依增上戒論道是毗奈耶若依增上慧論道是阿毗達磨問於一切中一切可得謂素怛纜中亦有依增上戒增上慧論道毗奈耶中亦有依增上心增上慧論道阿毗達磨中亦有依增上心增上戒論道如是三藏應無差別答依增勝說謂素怛纜中依增上心論道增勝毗奈耶中依增上戒論道增勝阿毗達磨中依增上慧論道增勝有作是說素怛纜中依增上心論道是素怛纜依增上戒論道即毗奈耶依增上慧論道即阿毗達磨毗奈耶中依增上戒論道是毗

捺耶依增上心論道即素怛纜依增上慧論道即阿毗達磨阿毗達磨中依增上慧論道是阿毗達磨依增上心論道即素怛纜依增上戒論道即毗捺耶故由依處亦有差別復次所顯亦有差別謂素怛纜次第所顯謂素怛纜中應求次第何故世尊此品無間宣說彼品若毗捺耶縁起所顯謂毗捺耶中應求縁起世尊依何縁起制立彼彼學處阿毗達磨性相所顯謂阿毗達磨中應求諸法眞實性相不應求彼次第縁起或前或後或無縁起俱無過失復次等流亦有差別謂素怛纜是力等流毗捺耶是大悲等流阿毗達磨是無畏等流復次所說亦有差別謂種種雜說是素怛纜說諸學處是毗捺耶分別諸法自相共相是阿毗達磨

復次所爲亦有差別謂未種善根者令種善根故說素怛纜已種善根者令相續成熟故說毗捺耶相續已成熟者令得正解脫故說阿毗達磨

復次分位亦有差別謂依始業位說

素怛纜依已串習位說毘柰耶依趣作意位說阿毘達磨復次選擇亦有差別謂未入正法令入正法故說素怛纜已入正法令受持學處故說毘柰耶已受持學處令通達諸法真實相故說阿毘達磨是故三藏亦有差別

問何故尊者造此論耶答為饒益他故謂彼尊者作是思惟云何當令諸有情類於佛聖教無倒受持精進思惟善巧觀察由此無量煩惱惡行不現在前復得悟入甚深法性故造斯論譬如有人為饒益他故於黑闇處然大明燈令有目者見種種色尊者亦尒為饒益他於佛滅後制造此論令有智者入深法性又如諸佛為饒益他開示演說十二分教一契經二應頌三記別四諷頌五自說六緣起七譬喻八本事九本生十方廣十一希法十二論議所以者何諸有情類雖有因力若無緣力而覺發者終不能修勝進之行要遇緣力乃能修行譬如池中雖有種種嗢鉢羅等衆妙

蓮華若日月光不照觸者則不開發出種種香要日月光之所照觸乃得隨類開發出香又如闇中有種種物若無燈照終不可見要假燈照乃得見之有情亦尒雖有因力若無緣力廣說如前如有頌言

辟如闇室中　雖有種種物　無燈闇所隱
有目不能見　如是雖有智　不從他聞法
是人終不能　分別善惡義　辟如有目者
因燈見衆色　有智依多聞　能別善惡義
多聞能知法　多聞離不善　多聞捨無義
多聞得涅槃

又如經說有二因緣能生正見一外聞他法音二內如理作意又契經說有四法人多有所作一親近善友二從他聞法三如理作意四法隨法行復有經言若我弟子一心屬耳聽聞正法能斷五蓋及能修行七覺分滿故如諸佛為饒益他說十二分教如是彼尊者為饒益他制造此論復次為破無明闇故如燈破闇能發光明阿毗達磨亦復如是破無明闇發智慧明故彼尊者制造此論復次為顯

無我像故譬如鏡面極善磨瑩種種色像皆於中現阿毗達磨亦復如是分別諸法自相共相令無我像分明顯現故彼尊者制造此論復次為度生死河故如牢舡筏百千衆生依之無畏從河此岸渡至彼岸阿毗達磨亦復如是無數諸佛及諸有情依之無畏從生死此岸至涅槃彼岸故彼尊者制造此論復次為勝契經等故如人執燈入諸闇室能見衆色而無迷亂如是行者以阿毗達磨照契經等義而無迷惑故彼尊者制造此論復次為觀察善等諸法故如別寶人能善觀察金剛等寶阿毗達磨亦復如是能善分別善等諸法故彼尊者制造此論復次為顯阿毗達磨諸大論師不傾動故如妙高山踞金輪上一切猛風搖鼓飄擊不能傾動阿毗達磨諸大論師亦復如是住淨尸羅諸惡見者輕毀邪論不能摧伏故彼尊者制造此論復次尊者以三因緣制造此論一為增益智故二為開覺意故三為遮計我故增益智者謂於

內外諸經論中令智增益無有能如阿毗達磨開覺意者謂諸有情無明所昏如睡未覺不能了知何者是遍行何者非遍行何者自界緣何者他界緣何者有漏緣何者無漏緣何者有為緣何者無為緣云何為攝云何相應云何因云何緣誰成就誰不成就何者順前句何者順後句何者四句何者如是句何者不如是句於如是等所知境中令諸有情開發覺意無有能如阿毗達磨遮計我者尊者所造阿毗達磨未曾說有補特伽羅恒顯諸行空無有我以如是等種種因緣故彼尊者制造此論

問阿毗達磨自性云何答無漏慧根以為自性一界一處一蘊所攝一界者謂法界一處者謂法處一蘊者謂行蘊若兼相應及取隨轉三界二處五蘊所攝三界者謂意界法界意識界二處者謂意處法處五蘊者謂色蘊乃至識蘊如契經說此藥叉天於長夜中其心質直無有諂誑諸有所問皆為了知不為嬈亂我以甚深问

毗達磨忿彼意問此中何者甚深阿
毗達磨謂無漏慧根
又契經說此筏蹉氏及善賢外道并
梵壽婆羅門皆於長夜其性質直無
諂無誑諸有所問皆為了知不為嬈
亂我以甚深阿毗達磨忿彼意問此
中何者甚深阿毗達磨謂無漏慧根
又如佛告西你迦言我有甚深阿毗
達磨難見難覺不可尋思非尋思境
唯有微妙聰叡智者乃能知之非汝
淺智之所能及所以者何汝於長夜
異見異忍異欲異樂此中何者甚深
阿毗達磨謂空無我及如實覺所以
者何以彼外道恒妄計我空無我性
非彼所及又如佛告鄔陁夷言汝是
愚夫盲無慧目去何乃與上座苾蒭
共論甚深阿毗達磨此中何者甚深
阿毗達磨謂滅定退及如實覺又如
佛告阿難陁言我有甚深阿毗達磨
謂諸緣起難見難覺不可尋思非尋
思境唯有微妙聰叡智者乃能知之
此中何者甚深阿毗達磨謂因緣性
及如實覺又契經說我有甚深阿毗

達磨謂緣性緣起此處甚深難見難覺不可尋思非尋思境唯有微妙聰叡智者乃能知之復有甚深阿毗達磨謂一切依皆永捨離愛盡離染寂滅涅槃此最甚深難見難覺廣說如前此中何者甚深阿毗達磨謂因緣性及彼寂滅并如實覺又如佛告阿難隨言復有甚深阿毗達磨謂有餘法相似甚深我於其中自覺正說此中何者甚深阿毗達磨謂諸見趣及如實覺又契經說我有甚深阿毗達磨謂一切法甚深故難見難見故甚深此中何者甚深阿毗達磨謂一切法性及如實覺雖此等經中隨別意趣作種種異說然阿毗達磨勝義自性唯無漏慧根即由此故發起世間修所成慧謂煖頂忍世第一法以能別觀四聖諦故亦得名為阿毗達磨又由此故發起殊勝思所成慧謂不淨觀持息念等以能別揔觀諸蘊故亦得名為阿毗達磨又由此故發起殊勝聞所成慧分別諸法自相共相建立諸法自相共相害實物愚及所

緣愍以於諸法不增減故亦得名為阿毗達磨又由此故發起殊勝生處得慧以於三藏十二分教能受能持思量觀察不謬轉故亦得名為阿毗達磨復由如是資糧攝持無漏慧根轉得明盛是故亦名阿毗達磨

問若阿毗達磨唯無漏慧根為自性者何故此論復名阿毗達磨答阿毗達磨具故亦名阿毗達磨如蘊處經由於彼彼具立彼彼名此亦如是謂如於樂具立以樂名如伽他說

食所乞食樂　衣隨得衣樂　經行山林樂
棲隱巖窟樂

飲食衣等體實非樂勝義樂者謂諸樂受或有說者亦輕安樂然衣食等是樂具故於伽他中亦說為樂又如於垢具立以垢名如伽他說

女是梵行垢　女損害衆生　苦梵行深淨
非由水能洗

女實非垢勝義垢者謂貪瞋癡然伽他中說女為垢是垢具故又如於漏具立以漏名如說七漏是損害是燒惱是苦惱根等實非漏是漏具故立

以漏名勝義漏唯三謂欲漏有漏無明漏又如於隨眠具立隨眠名如契經說苾芻當知色是隨眠隨增隨死若隨增即隨死若隨死即隨取若隨取即隨縛色非隨眠勝義隨眠唯有七種然經說色是隨眠者隨眠具故又如於味具立以味名如契經說苾芻當知眼味妙色色是魔鉤眼實非味勝義味者謂所生愛然契經說眼味色者是味具故又如於欲具立以欲名如契經說欲者是何謂五妙欲又如頌言

如是五妙欲　可愛可欣樂　可意欲所牽
能令心染著

色等非欲勝義欲者謂於彼愛然經頌說彼是欲者是欲具故又如於退具立以退名如契經說有五因緣令時解脫阿羅漢退一營事業二樂戲論三和諍訟四好遠行五遍長病非營事等是能退體勝義退者謂一切不善有覆無記法然契經中說營事等是能退者謂退具故又如於業具立以業名如契經說有三種意故思

惡不善業若作增長感非愛異熟謂貪欲瞋恚邪見非貪欲等是實意業勝義意業謂意俱思然契經中名意業者謂是不善意業異熟故又如於異熟因具立異熟因名如彼尊者無滅所說我由一食異熟因故七生天上七生人中於最後身得盡諸漏非即一食是異熟因勝義異熟因者謂諸不善善有漏法然彼尊者即說一食為異熟因是彼具故如於此等處處經中以彼彼名說彼彼具此論亦尒是阿毗達磨具故亦名阿毗達磨如是勝義阿毗達磨自性唯是無漏慧根一界一處一蘊所攝若兼相應及取隨轉三界二處五蘊所攝餘資糧等皆是世俗阿毗達磨是名阿毗達磨自性如說自性我物自體相分本性應知亦尒

已說自性所以今當說以何義故名阿毗達磨阿毗達磨諸論師言於諸法相能善決擇能極決擇故名阿毗達磨復次於諸法性能善覺察能善通達故名阿毗達磨復次能於諸法現觀作證故名阿毗達磨復次法性

甚深能盡源底故名阿毘達磨復次諸
聖慧眼由此清淨故名阿毘達磨復
次能善顯發幽隱法性故名阿毘達
磨所知法性無始幽隱離此無有能
顯發故復次所說法性無有乖違故
名阿毘達磨若有能於阿毘達磨自
相共相極善串習必無有能如法問
難令於法性有少違故復次能伏一
切外道他論故名阿毘達磨阿毘達
磨諸大論師邪徒異學無能敵故尊
者世友作如是說常能決擇契經等
中諸法性相故名阿毘達磨復次於
十二支緣起法性善覺了故名阿毘
達磨復次以能現觀四聖諦法故名
阿毘達磨復次善說修習八聖道法
故名阿毘達磨復次能證涅槃故名
阿毘達磨復次能於諸法以無量門
數數分別故名阿毘達磨大德說曰
於雜染清淨繫縛解脫流轉還滅法
以名身句身文身次第結集安布分
別故名阿毘達磨脇尊者言此是究
竟慧此是決斷慧此是勝義慧此是
不謬慧故名阿毘達磨尊者妙音作

如是說求解脫者修正行時能為分別所未了義謂此是苦此是苦因此是苦滅此是趣滅道此是加行道此是無間道此是解脫道此是勝進道此是向道此是得果能正分別如是等義故名阿毗達磨法密部說此法增上故名阿毗達磨如有頌言

慧於世間尊　能決擇趣向　以正了知故
老死盡無餘

化地部說慧能照法故名阿毗達磨如契經說一切照中我說慧照最為上首譬喻者說於諸法中涅槃最上此法次彼故名阿毗達磨聲論者言阿謂除棄毗謂決擇此法能除棄決擇故名阿毗達磨何所除棄謂結縛隨眠隨煩惱纏何所決擇謂蘊界處緣起諦食及沙門果菩提分等尊者佛護作如是說阿毗者是助言顯現前義此法能引一切善法謂諸覺分皆現在前故名阿毗達磨尊者覺天作如是說阿毗者是助言顯增上義如增上慢者名阿毗慢增上覺者名阿毗覺增上老者名阿毗老此亦如

是此法增上故名阿毗達磨尊者耆

受作如是說阿毗助言顯恭敬義如恭敬稽首者名阿毗稽首恭敬供養者名阿毗供養此亦如是此法尊重可恭敬故名阿毗達磨問何故此論名發智耶答諸勝義智皆從此發此為初基故名發智復次此論應名智安足處諸勝義智此為根本依此而立是故名為智安足處復次諸勇健智此最能發發勇智緣故名發智復次諸智彼岸依此能到故名發智開發諸法自相共相無有能如此論者故復次世出世智皆依此發智之妙門故名發智

問此論勝利其相云何答隨順解脫斷除繫縛順空無我違我我所顯無我理遮數取趣開覺意息昏迷遣愚癡生智慧斷疑網與決定背雜染向清淨訶流轉讚還滅捨生死得涅槃摧破一切外道邪論成立一切佛法正論此論勝利其相如是

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一

顯慶元年七月二十七日於長安大慈恩寺翻經院三藏法師玄奘奉詔譯

阿毘達磨大毘婆沙論第一卷 第二張 仁

弘福寺沙門嘉尚筆受
大慈恩寺沙門明珠證義
大慈恩寺沙門惠貴證義
大慈恩寺沙門法祥證義
西明寺沙門慧景證義
大慈恩寺沙門神泰證義
大慈恩寺沙門普賢證義
大慈恩寺沙門善樂證義
大慈恩寺沙門栖玄綴文
大慈恩寺沙門靜邁綴文
西明寺沙門慧立綴文
西明寺沙門玄則綴文
大慈恩寺沙門義褒正字
大慈恩寺沙門玄應正字
西明寺沙門神察執筆
大慈恩寺沙門辯通執筆
同州魏寺沙門海藏筆受
大慈恩寺沙門神昉筆受
西明寺沙門嘉尚筆受
大慈恩寺沙門大乘光筆受

夫物情斯感資于教悟大聖貽則寔

啓疑徒而先匠譯辰義亦無紀要使
後學積滯疑懷今故具書以彰來信願
傳寫之儔與余同志廣布弥劫永無
忽焉

大唐中大夫內侍護軍佛弟子觀自
在敬寫西域新翻經論願畢此餘生
遺心不退廣以流通未聞之所竊以
佛日西沉正法玄謝慧流東漸像教
方傳希世之符真義宣於貝葉非常
之寶至賾發於龍宮挹其沖源截暴
河而遐逝遊其玄閫出朽宅而長驅
玄奘法師者釋門之龍象振旦之鸞
鷺遍葱山而勵學貫梵文而旋止慈
青甫就永事流通士方涯多幸預聞
正法植因或爽稟質不全今罄茲寸
祿繕斯奧言片言隻字具經心目親
蒙口決廣無乖舛以斯福祉奉福
太宗文皇帝即御　皇帝王公卿士
六姻親族凡厥黎庶及跂行喘息平
等熏修兼此勝基方升正覺

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二　仁

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中世第一法納息第一之二

云何世第一法如是等章及解章義既領會已次應廣釋問何故作此論荅為欲分別契經義故謂契經中佛世尊說若有一類於諸行中不能如理思惟能起世第一法無有是處若不能起世第一法能入正性離生無有是處若不能入正性離生能得預流一來不還阿羅漢果無有是處若有一類於諸行中能如理思惟起世第一法斯有是處乃至廣說契經雖說世第一法名而不廣辯世第一法義契經既是此論依處彼所不顯示者今應廣分別之由是因緣故作斯論問何故作論依契經耶荅彼作論者意欲尒故隨彼意欲而作此論不違法性何煩徵詰復次一切阿毗達磨皆為解釋契經中義以廣分別諸經義故乃得名為阿毗達磨故彼尊

者於諸經中纂集種種不相似義分別解釋立為雜蘊乃至纂集種種見趣分別解釋立為見蘊然於所立八種蘊中皆具分別一切法相問何故尊者論初先說世第一法為順次第說諸功德為逆次第說諸功德為依順次擇分先後次第而說耶設爾何失若順次第說諸功德者應先說不淨觀或持息念等次說念住次說三義觀次說七處善次說煖次說頂次說忍然後應說世第一法若逆次第說諸功德者應先說阿羅漢果次說不還次說一來次說預流次說見道然後應說世第一法若依順決擇分先後次第而說者應先說煖次頂次忍然後應說世第一法如尊者妙音生智論說云何煖云何頂云何忍云何世第一法若不依此三種次第即所造論有雜亂失如佛在世尊者大迦多衍那成就無邊希有功德於無量法自相共相無障礙智隨欲現前勇猛精進恒無斷絕巳能善入阿毗達磨文義大海無邊覺慧不可傾動

如妙高山為大論王能伏他論自所立論無能當者今尊者迦多衍尼子亦復如是何故造論先說世第一法耶答諸師於此種種異說謂或有說今於此中非順次第說諸功德非逆次第說諸功德亦不依彼順決擇分先後次第而說但作論者意欲尒故隨彼意欲而作此論不違法相何煩徵詰有作是說阿毗達磨性相所顯非如契經寧求次第阿毗達磨以廣論道決擇諸法真實性相此既繁雜不應於中求其次第若求次第文便增繁於義無益復有說者不應詰問作論者意以經先說世第一法廣說如前今此論師依經造論故亦先說世第一法問置作論者何故經中世尊先說世第一法答觀所化者分齊說故謂佛觀所化者已得下中品忍未得上品忍及世第一法欲令得故說如是言若有一類於諸行中不能如理思惟能起世第一法無有是處乃至廣說此中如理思惟顯上品忍世第一法正說自名故佛世尊觀所

從者僧行分齊作如是說或有說者為止於此多誹謗故謂他於此世第一法起多誹謗是故先說多誹謗者謂於自性及於名界現前退中皆起誹謗於自性起誹謗者謂或有說信等五根以為自性於名起誹謗者謂或有說此名種性地法不應名世第一法

於界起誹謗者謂或有說此是欲色界繫或復有說此色無色界繫或復有說此是三界繫或復有說此是三界繫及不繫或復有說此非三界繫亦非不繫於現前起誹謗者謂或有說此法多念相續現前於退起誹謗者謂或有說此法可退為止如是種種誹謗是故先說世第一法有餘師說諸有漏法皆不牢固如糞掃淤泥誰於此中牢固最勝譬如醍醐謂世第一法是故先說有說此法隨順無我是故先說謂此論中讚歎出離解脫涅槃隨順無我非如外典讚歎受用諸欲樂具隨順我執世第一法有法聲故既順無我與此論同非如煖

等無有法聲不同此論隨順無我故此先說世第一法有說此法世法中勝是故先說謂諸論中此論最勝世第一法世法中勝與此論同是故先說有說若有住此法時名佛出世真實利益彼於尒時得無障礙受用勝義聖法財故謂佛出世衆生入法凡有二種一者世俗二者勝義世俗者謂剃除鬚髮被以法服正信出家勝義者謂世第一法無間引生苦法智忍世俗入法有二種過一者破戒二者歸俗勝義入法無如是過隨其種性自在證得自乗功德無退失故有說若有住此法時無始時來聖道門開今創能開捨未曾捨諸異生性得未曾得所有聖道是故先說世第一法有說若有住此法時捨異生名得聖者名捨異生數得聖者數捨異生分齊得聖者分齊捨異生種性得聖者種性是故先說世第一法有說若有住此法時得心不得心因得明不得明因得受不得受因餘心所亦尒是故先說世第一法

有說若有依此法時捨曾習緣得未曾習緣捨共得不共捨世間得出世間捨有愛味得無愛味捨耽嗜依得出離依是故先說世第一法有說為斷疑異生性是故先說世第一法謂或有疑此異生性既無有始應亦無終令顯其有終即世第一法有說若有住此法時異生過患異生變異異生虛誑異生剛强悉不復起煖頂忍位或有起者是故先說世第一法有說異生起此法已要至非異生位方得命終如異生非異生如是未見諦已見諦未得果已得果未入正性離生已入正性離生未起現觀已起現觀住不定聚住正定聚無聖道有聖道無證淨有證淨應知亦尒煖頂忍等即不决定是故先說世第一法有說若有起此善根唯一剎那必無得滯煖等不尒是故先說世第一法有說若有住此法時異生身中念住等行修至究竟煖等不尒是故先說世第一法有說若有住此法時說名最初有漏心斷無漏心續餘位不尒是

故先說世第一法有說此法能令異生可傾動身而不傾動是故先說如妙高山踞金輪上四方猛風不能傾動如是異生安住此法四倒惡見不能傾動餘異生位即不如是有說此法猶如明相能表始終是故先說謂如明相表晝分始及夜分終世第一法亦復如是顯聖道始及異生終如表始終如是能表正度已度趣入已出加行究竟應知亦尒餘位不然有說顯此住同法中能有異相是故先說謂世第一法雖苦諦攝而無間引生初滅苦道雖有世間流轉老死蘊迦耶攝而能引生初滅彼道煖等不然有說顯此雖是世間緣而能無間引初出世緣餘位不尒是故先說如世間出世間緣如是有垢無垢有過無過有毒無毒有濁無濁有身見事無身見事有顛倒事無顛倒事有愛事無愛事有隨眠事無隨眠事緣應知亦尒是故先說有說若有住此法時有勢有力能有所作猶如健夫謂於尒時無間引起聖初止觀及起聖

見慧首劍冠餘覺支鎋餘位不尒是
故先說世第一法有說此法其用最
勝能捨異生性得聖性捨邪性得正
性無間能入正性離生餘法不然是
故先說世第一法有說行者住此法
時能捨輕動過妬羅綿刼豊絮等諸
異生性能於聖教安住不動如天帝
幢是故先說世第一法有說行者住
此法時捨無始來令心心所成不顛
直煩惱惡見得未曾得令心心所成
質直性無漏聖道有說行者住此法
時捨五補特伽羅同分謂五無間者
得八補特伽羅同分謂四向四果是
故先說世第一法有作是言世第一
法由三事故論先說之一順經說二
止多謗三此剎那得初聖果順經止
謗如前廣說即此剎那得初聖果者
謂彼與世第一法爲無間士用果以
如是等諸因緣故此論先說世第一法
有餘師言尊者於此依逆次第宣說
諸法問若尒此論即應先說阿羅漢
果次說不還次說一來次說預流次
說見道然後應說世第一法何故先

說世第一法耶答此中遮說異生身中淨染諸法非說一切初說云何世第一法廣說乃至云何為煖此則遮說異生身中清淨品法次作是說此二十句薩迦耶見廣說乃至若無有見此則宣說異生身中雜染品法此二品法誰能了知謂無我智是故第二智納息中作如是說頗有一智知一切法乃至廣說此無我智何由而生謂覺緣起是故第三納息作如是說一補特伽羅此生十二支緣起乃至廣說此緣起覺何由而起謂愛及敬是故第四納息作如是說云何愛云何敬乃至廣說如是愛敬何因而生謂慚及愧是故第五納息作如是說云何慚云何愧乃至廣說如是慚愧何由而有為解法相是故第六納息作如是說色法生老無常乃至廣說此解法相何由而得謂捨無義修習有義是故第七納息作如是說諸修苦行當知無義俱乃至廣說誰捨無義修習有義謂能正思正思惟者是故第八納息作如是說云何思

云何思惟乃至廣說離蘊法覺由何明淨謂由結斷是故次說第二結蘊如是結斷由何而證謂由諸智是故次說第三智蘊誰能生起斷結諸智謂無業業障補特伽羅是故次說第四業蘊諸業多分依誰而生謂四大種故次第五說大種蘊大種所造勝者是何謂眼等根是故次說第六根蘊諸根清淨由何勢力謂得諸定是故次說第七定蘊有得定已起邪推求便復引生諸惡見趣為令識相能速斷除故最後說第八見蘊雖於如是一一蘊中具攝諸法而隨增勝制立蘊名故作是說由逆次說異生身中淨染諸法非說一切是故先說世第一法

云何世第一法答若心心所法為等無間入正性離生是謂世第一法有作是說若五根為等無間入正性離生是謂世第一法

問誰作此說答是舊阿毗達磨者說問彼何故作此說答為遮餘部故作是說不必唯說五根為性謂分別論

者執信等五根唯是無漏一切異生
悉不成就問彼部何故作此執耶答
彼由契經故作此執謂契經說若有
五根增上猛利平等圓滿多修習故
成阿羅漢諸漏永盡從此減下成不
還者次復減下成一來者次復減下
成預流者若全無此信等五根我說
彼住外異生品由此經故彼執五根
唯是無漏爲遮彼意故舊阿毗達磨
者說世第一法以五根爲自性世第
一法在異生身故知五根亦通有漏
異生定不成有爲無漏故問若執五
根體唯無漏有何過失答便違契經
如契經說我若於此信等五根未如
實知是集是沒是味是過患是出離
未能超此天人世間及魔梵等乃至
未能證得無上正等菩提乃至廣說
非無漏法可作如是品類觀察分別
論者作如是言世尊此中說自相觀
謂我於此信等五根未如實知集等
自相未能超此天人世間及魔梵等
乃至廣說云何觀無漏是集自相耶
謂此必因親近善士聽聞正法如理

修意法隨法行而集起故云何觀此
是沒自相謂要未知當知根沒已知
根起已知根沒具知根起故云何觀
此是味自相謂此亦是愛所緣故若
尒無漏愛所繫耶不尒如仁許無漏
法是煩惱境而非所繫我宗亦然愛
緣無漏而不能繫斯有何失云何觀
無漏是過患自相謂觀無漏是無常
故云何觀無漏是出離自相謂涅槃
時必棄捨故如契經說般涅槃時一
切有為皆悉棄捨彼言非理所以者
何謂此經說我若於此信等五根未
如實知是集沒味過患出離未能證
得諸漏永盡無上菩提非自相觀能
盡諸漏故彼所說決定非理由此五
根非唯無漏又執五根唯無漏者復
違經說如契經說唯願世尊演說法
要所以者何有諸有情處在世間或
生或長有利根者有中根者有軟根
者乃至廣說又契經說必當知我
昔未轉正法輪時曾以佛眼觀諸有
情處在世間或生或長有利中軟諸
根差別善容貌善調伏導塵垢若示

聞法退失勝利信等五根若唯無漏應利根者是阿羅漢中根者是不還軟根即是一來預流若尒世尊未轉法輪應已名轉一切聖者於諸世間已充滿故復轉法輪應成無用分別論者作如是言此中根名說所依處不說根體於我何違彼如是言亦不應理違餘經故謂餘經說

生聞梵志往世尊所而白佛言喬荅摩尊說根有幾佛言我說二十二根所謂眼根乃至廣說彼經豈亦說根所依彼此二經根聲不異一謂根體一謂所依非所極成是自妄執故定應許信等五根亦通有漏問若通有漏彼所引經當云何釋荅信等五根實通有漏彼經一向說無漏者所以者何依無漏根建立聖者有差別故有說彼經唯說聖道所以者何聖者差別依聖道說非世俗故問彼經又說若全無此信等五根我說彼住外異生品復云何通荅斷善根者名外異生謂諸異生揔有二種一內二外不斷善根說名為內斷善根者說名

為外彼經意說若全無此信等五根我說名為斷善根者故所引經於我無失或說此是經部所說謂經部師亦為遮遣分別論者如前所執故作是言世第一法五根為性非唯爾所有說此是犢子部宗彼部師執世第一法信等五根以為自性唯此五根是自性善餘雖此故亦得善名由此五根建立一切聖賢差別不由餘根如契經說若有五根增上猛利平等圓滿多修習故成俱解脫從此減下成慧解脫次復減下成身證次復減下成見至次復減下成信解次復減下成隨法行次復減下成隨信行問令此論宗與犢子部何相關預而敘彼說答為令疑者得決定故謂彼與此所立義宗雖多分同而有少異謂彼部說世第一法唯以信等五根為性諸異生性一向染汙謂欲界繫見苦所斷十種隨眠為自性故隨眠體是不相應行涅槃有三種謂學無學非學非無學立阿素洛為第六趣補特伽羅體是實有彼如是等若六若七

與此不同餘多相似勿有疑彼與此皆同故叙彼宗遮顯有異今應問彼若唯五根是自性善所餘善法自性是何若謂彼是不善無記五根故亦名善者如是五根與彼相雜何故不名不善無記然信等五與所餘法同一所依同一行相同一所緣一起一住一滅一果同一等流同一異熟而言五根是自性善餘相雜故假立善名但順妄情不應正理勿有此過故應說言世第一法根非根性

尊者法救作如是言諸心心所是思差別故世第一法以思為自性尊者覺天作如是說諸心心所體即是心故世第一法以心為自性彼二尊者作如是言信等思心前後各異無一並用信等五根為等無間入見道者約容有義故作是言信等五根能入見道謂或有用信思信心為等無間入於見道乃至或用慧思慧心為等無間入於見道若尒應用不相應法為等無間入於見道彼作是言許亦何失如仁宗說心體前後雖不相應

而有所緣能為無間入於見道我宗亦尒信等思心雖復自體無相應義而有所緣能為無間入於見道斯有何失有大過失所以者何若信思心為等無間入見道者既無精進及念定慧應有懈怠忘念散乱惡慧能入見道如是乃至若慧思心為等無間入見道者既無有信精進念定應有不信懈怠忘念散乱能入見道如是豈不成大過失

為遮如是種種異執故復説言於此義中若心心所法為等無間入正性離生是謂世第一法於此義中者謂於此不顚倒此宗此論此藴此納息此品類此順契經我及諸餘同梵行者所許義中如是尊者迦多衍尼子欲顯自宗世第一法以根非根相應俱有心心所法為其自性

問世第一法與苦法智忍為等無間緣名入見道為此滅已方名為入為此住位即名入耶若此滅已方名入者何故此中不言已入若此住位即名入者異生聖者應成雜乱有作是

言滅已名入問若尒此文應說已入尒時見道名已生故答應言已入而說入者此於究竟說加行聲如今來聲說已來事如世間說大王今者從何處來彼雖已來而說今來此亦如是又如已斷而說令斷如契經說斷樂斷苦乃至廣說離欲染時苦根已斷令離第三靜慮染樂根斷時乃說為斷豈非已斷而說令斷又如已解脫而說令解脫如契經說心解脫欲漏有漏無明漏離欲染時心於欲漏已得解脫令離非想非非想處染心於有漏無明漏得解脫時乃說為解脫亦於已解脫而說令解脫又如已受而說令受如契經說受樂受時如實知受樂受乃至廣說彼亦已受而說令受非於受時可了知故此亦如是雖是已入而說令入有餘師說此文應言無間而入正性離生彼言無理等無間入無間而入義有何異如是說者世第一法住時名入問若尒異生應即聖者入聖道故答無如是過世第一法至住位時苦法智忍在

正生位未成就故不名聖者苦法智忍雖未已生以在正生名等無間世第一法介時為彼等無間緣故名為入由此故說若心心所法為等無間入正性離生是謂世第一法問若心心所法已入正性離生或當得入亦是世第一法不答亦是問若介此中何故不說答若說正入當知則說已入當入若說現在當知則說過去未來其相一故思心差別論者作如是言若信思心為等無間入見道者雖信思心但為同類等無間緣如是乃至若慧思心為等無間入見道者雖慧思心但為同類等無間緣相似相續論者作如是言心心所法但為同類等無間緣謂心與心非心所心所與心所非心諸心所中受與受非餘想等亦介然諸心所非恒相應遇別緣起謂若欣前境起樂受若猒前境起苦受若於境中庸起不苦不樂受若欲有所領納生受若欲取像生想若欲有所作生思乃至若欲有所決擇生慧故諸心心所非恒相應者令已

起心心所法應不皆作等無間緣彼作是言一切能作等無間緣然非無間如仁宗許出無想時雖五百劫無心心所而用入位心心所法為今出位等無間緣我宗亦尒雖同類法多時間斷而前為後等無間緣斯有何失彼言無理所以者何有心無心義各別故又相應法有即與果有未與果不應理故未生心等非等無間預作彼緣不應理故又彼違害品類足說如說云何心等無間法謂心無間餘心心所法或已生或正生及無想定滅盡定或已生或正生又若尒者復有別過謂若從有尋有伺地心心所法無間無尋唯伺地或無尋無伺地心心所法現在前前地已起心心所法應非後地等無間緣不相似故乃至若從無尋無伺地心心所法無間無尋唯伺地或有尋有伺地心心所法現在前說亦如是善不善無記等心心所法展轉無間其過亦尒前若非後等無間緣後既無緣應不得起若謂後起由前隔越同類諸法等

無間緣此亦不然在有心位隔越為緣不應理故又初無漏及無始來曾所未起殊勝有漏彼既無有前起同類等無間緣應不得起又彼所言有大過失謂貪無間應常起貪無時伏貪起不淨觀若瞋無間應常起瞋無時伏瞋起慈悲觀若癡無間應常起癡無時伏癡起因緣觀起我見等如理應知執異類起無近緣故又此勝善曾未起故是則善心無由得起若介則無得解脫義勿有如是種種過失是故應許前生心聚為後生聚等無間緣若等不等前於後生開避力同如蘗豆聚

問世第一法現在前時所修未來心心所法彼彼法亦是世第一法不有說彼非世第一法所以者何以此中說若心心所法為等無間入正性離生是謂世第一法彼未來者既不能作等無間緣是故彼非世第一法又彼若是世第一法則世第一法應有多心便違後文世第一法應言一心非眾多心如是說者彼法亦是世第一

法若彼法非世第一法便與智溫所說相違如說若有未曾得道現在前時修餘未來彼種類道若執彼非世第一法云何名為彼種類道問彼不能作等無間緣如何可名世第一法答彼雖不作等無間緣而能隨順由起得故辟如茲蒭與僧欲法謂如僧衆布灑陀時有諸茲蒭雖不在衆由與欲故得布灑他諸餘僧事亦得成立如是未來所修種類雖不能作等無間緣而起自得顯相隨順設彼不起顯相順得此不能作等無間緣此能為緣由彼順力彼於聖道起不㝵力強故問若彼亦是世第一法此中本論何故不說答應說而不說者當知此義有餘復次若有能作等無間緣此中即說彼不能作等無間緣是故不說復次若行世者此中說之彼不行世是故不說復次若能取果與果此中說之彼不能取果與果是故不說復次若因長養得而亦在身者此中說之彼雖因長養得而不在身是故不說復次若有勢力能修未來

此中即說彼無修力故不說之復次若心彼因彼心此果此中即說彼法不尒故不說之復次若法酬因亦能取果在身緣境此中即說彼法不尒故不說之復次若具二修此中即說彼唯得修無行修義故不說之復次若有作用此中說之彼無作用是故不說問若尒何故此後文說世第一法非多心耶荅彼說現世有作用者唯有一心非說一切若說一切實有多心未來世中有多品類種類同故雖非所修尚得名為世第一法況所修者而非是耶故有問言頗有相應世第一法而不與苦法智忍作等無間緣耶荅有謂即未來所修種類問世第一法隨轉色心不相應行為是世第一法不有作是說彼非世第一法由此中言若心心所法為等無間入正性離生是謂世第一法彼不能作等無間緣是故不名世第一法如是說者彼法亦是世第一法問彼既不作等無間緣云何得名世第一法荅彼雖不作等無間緣而能隨順由彼

與此心心所法一起一住一滅一果一等流一異熟極親近故問若尒此中何故不說答應說而不說者當知此義有餘復次若法能作等無間緣此中即說彼法不尒故不說之復次若法因長養得而有所緣此中即說彼法不尒故不說之復次若法相應有所依有行相有所緣有警覺此中說之彼法不尒是故不說故有問言頗有現在世第一法非苦法智忍等無間緣耶答有謂此隨轉色心不相應行

說一切有部發智大毗婆沙論卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三　仁

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中世第一法納息第一之三

問已知世第一法隨轉生住老無常亦是世第一法彼得為亦是世第一法不設是或非俱有何失若彼得亦是世第一法者得聖果已順決擇分應重現前若彼得非世第一法者何故沙門果得是沙門果而世第一法得非世第一法耶答彼得定非世第一法得聖果已順決擇分不重起故問何故沙門果得是沙門果而世第一法得非世第一法耶答沙門果成就所顯故沙門果得是沙門果世第一法等無間緣所顯彼得既非等無間緣亦不隨順如彼生等故彼得非世第一法煖頂忍得亦非煖等勿得聖已重現前故有作是說彼得亦是世第一法問若亦得聖果已順決擇分應重現前答許彼一分現前亦無有過謂相應者不重現前不相應者

有重現前煖頂忍得亦復如是有餘師說彼俱起得亦是世第一法後起者非故無前失煖等亦尒評曰若彼俱起若後起得一切皆非世第一法種類同故煖等亦尒是故初說於理為善問何故世第一法生住老無常亦是世第一法而得非耶答生等與彼同一果相隨行不相離常和合無前無後相與所相未嘗相離由此亦是世第一法得與彼法不同一果不相隨行性相離不和合或前或後得與所得有時相離譬如樹皮或時離樹是故得非世第一法煖頂忍得亦復如是

問世第一法為幾念住答現在唯一雜緣法念住未來具四似見道故問世第一法為幾緣答為四緣謂因等無間所緣增上緣為因緣者謂與彼相應俱有同類等法為因緣為等无間緣者謂與苦法智忍為等无間緣為所緣緣者謂與能緣此心心所法為所緣緣為增上緣者謂除自性與餘一切有為法為增上緣問世第一

法有幾緣答有四緣有因緣者謂此相應俱有同類等法有等無間緣者謂已生增上忍有所緣緣者謂欲界五蘊有增上緣者謂除自性餘一切法問文雖不說義必應有云何出世第一法耶答苦法智忍是謂此能持一切聖道故有餘師說金剛喻定是謂此能得一切結盡遍知果故有作是說初盡智是謂此能持一切無學法故或有說者阿耨多羅三藐三菩提是謂於一切有為法中此最勝故復有說者涅槃界是謂於一切有為无為法中此最勝故有說阿羅漢最後聖道剎那是謂如異生位最後剎那心名世第一法如是阿羅漢最後剎那無漏心名出世第一法有說阿羅漢最後心是謂如異生位最後心是世第一法如是阿羅漢最後心是出世第一法評曰彼不應作是說以阿羅漢最後心非出世法故此諸說中初說為善由此能任持一切聖道故何故名世第一法乃至廣說問何故作此論答前雖說世第一法自性而未

說彼立名因緣今欲說故辟如有人
世稱最勝理應說彼立名因緣為以
族姓為色為力富貴眷屬名最勝耶
此亦如是故作斯論何故名世第一
法答如是心心所法於餘世間法為
最為勝為長為尊為上為妙故名世
第一法此心心所於餘世法為都勝
故說名第一為分勝故名第一耶設
尒何失若都勝故名第一者此豈能
勝現觀邊世俗智然現觀邊所修世
俗智是見道眷屬隨屬見道慧力殊
勝此法不尒又此豈勝雜修靜慮然
彼等至及所感生不共異生此法不
尒又此豈勝初盡智時所修善根然
修彼時離一切障所依清淨此法不
尒又此豈勝空空無願无願無相无
相三三摩地然彼尚能猒惡聖道況
於有漏此法不尒若分勝故名第一
者煖頂忍等應亦名第一各勝彼彼
下位善根故有作是說此法都勝故
名第一然約能開聖道門說非據一
切謂現觀邊世俗智等雖有如前所
說勝事然皆無力開聖道門此法獨

能是故都勝或有說者此法於餘一切事勝故名第一謂現觀邊世俗智等所有勝事皆由此成所以者何彼諸勝事若無此法開聖道門體尚不修况有勝用要由此法開聖道門方修彼體乃有勝用彼諸勝事既由此成故此於餘一切事勝有餘師說此法分勝故名第一問若尒煖等應亦名第一各勝彼彼下位善根故荅彼於二分中俱非冣勝故謂世善法總有二分一依異生二依聖者世第一法雖於聖者世俗智等不名冣勝而於異生所得靜慮无量解脫勝處遍處乃至所得第一有思及不淨觀持息念諸念住三義觀七處善煖頂忍中皆悉冣勝煖等不尒故此獨稱世第一法問此何義故名第一耶荅此冣勝故能引第一故得第一果故趣第一性故是第一義有作是說此能攝伏第一有故是第一義有餘師說此是異生冣後心故如高幢頂更无有上是第一義

問此中所說為冣為勝為長為尊為

上為妙有何差別或有說者无有差別皆是讚述第一義故復有說者亦有差別且名則差別謂此名最乃至名妙復次對諸善根亦有差別謂此對闇所成名為最對思所成名為勝對不淨觀持息念念住等名為長對煖名為尊對頂名為上對忍名為妙復次約所依地亦有差別謂此依未至定名為最依初靜慮名為勝依靜慮中間名為長依第二靜慮名為尊依第三靜慮名為上依第四靜慮名為妙復次依義不同亦有差別謂此至邊頂故名為最上品攝故名為勝作吉祥故名為長體昇進故名為尊性堅牢故名為上滿所願故名為妙復次體用有異亦有差別謂此能作善法智忍等無間緣故名為最超過一切異生善根故名為勝映奪一切世俗善根故名為長能逮勝德故名為尊無二分故名為上似无漏故名為妙復次相用有異亦有差別謂是異生最後心故猶如樹端名為最能開聖道門故名為勝根猛利故名為

長以於一切順決擇分此最上故名為尊折伏一切煩惱究故名為上引愛果故名為妙有餘師說如是六句以後釋前故有差別謂此最故名第一勝故名最長故名勝尊故名長上故名尊妙故名上由此故名世第一法復次如是心心所法為等無間捨異生性得聖性捨邪性得正性能入正性離生故名世第一法捨異生性者謂此心心所法能捨異生性問誰正能捨異生性耶為世第一法為苦法智忍設爾何失若世第一法正能捨異生性者去何往彼能捨彼耶若苦法智忍正能捨異生性者此在何位為生時捨為滅時捨若生時捨者去何未來能有所作若滅時捨者彼性已捨復何所捨有作是說世第一法正能捨異生性問此既是異生法去何往彼而能捨彼答往彼捨彼亦無有過如調御者乘象調象乘馬調馬乘船御船乘車御車如勝怨士昇怨害怨如伐樹人昇樹伐樹世第一法亦復如是依異生性而能捨之或有

說者苦法智忍正能捨異生性謂三生時捨異生性於正滅位能斷欲界見苦所斷十種隨眠如燈生時發明破闇滅時燒炷熱器盡油問云何未來能有所作一法二用理豈應然答於義無違許亦何失

謂一切法能於未來有作用者揔有三類一者內法如苦法智忍二者外法如日等光明三者內外法如諸生相一燈多用世所共知苦法智忍二用何失有餘師言世第一法苦法智忍更互相資捨異生性謂世第一法與異生性雖恒相違而力劣故不能獨捨由此引生苦法智忍共相助力捨異生性譬如羸人依因健者更相助力能伏怨家由此因緣世第一法如無間道苦法智忍如解脫道捨異生性是故世第一法與異生性成就得俱滅苦法智忍與異生性不成就得俱生得聖性者謂此心心所法能得苦法智忍以能任持一切聖法故且說彼以為聖性又餘聖道雖亦聖生攝然非此所得故不說之有說見

道皆是聖性有餘師說一切聖道皆
是聖性若不介者修道无學道中應
不成就聖性是則不應名為聖者問
世第一法唯能引得苦法智忍於苦
法智尚不能得況能得餘云何乃言
此得聖性答一切聖道能成聖者皆
名聖性種類同故世第一法得彼一
分亦名為得如說燒衣
捨邪性者謂此心心所法能捨三種
邪性一業邪性二趣邪性三見邪性
業邪性者謂五無間業趣邪性者謂
三惡趣見邪性者謂五顛倒見問於
此位中業趣邪性先不成就道類智
時捨見邪性乃得究竟如何可說此
位能捨三邪性耶答由三緣故此位
名捨一由不作故名捨謂業邪性二
由不往故名捨謂趣邪性三由不行
故名捨謂見邪性問增上忍時三緣
已具何故此位乃說捨邪答令破彼
依故說捨彼問何謂彼依答無覆無
記異生性是謂諸煩惱依異生性害
諸有情令於生死受諸苦故如師子
王依止无覆無記實究能害種種傍

生等類世第一法能捨彼依異生性故說名捨彼有餘師說苦法智忍是彼對治世第一法引之令生故說捨復問業趣邪性是修所斷苦法智忍如何能治答苦法智忍能為五種對治謂捨斷持不作不往對治捨對治者謂此能捨異生性故斷對治者謂此能斷欲界見苦所斷十隨眠故持對治者謂此能持一切後位諸聖道故不作對治者謂此能令畢竟不作五无間故不往對治者謂此能令畢竟不往三惡趣故得正性者謂此心心所法能得苦法智忍以能任持一切正法故且說彼以為正性又餘聖道雖亦正性攝然非此所得故不說之有說見道皆是正性有餘師說一切聖道皆是正性若不爾者修道无學道中應不成就正性是則不應名為聖者問世第一法唯能引得苦法智忍於苦法智尚不能得況能得餘云何乃言此得正性答一切聖道離顛倒故皆是正性種類同故世第一法得彼一分亦名為得如說燒衣

能入正性離生者謂此心心所法能
入見道問一切聖道皆是正性亦是
離生何故此中獨說見道答一切煩
惱或諸貪愛令諸善根不得成熟及
令諸有潤合起過雖皆名生而見所
斷於此所說生義增上見道能為畢
竟對治是故見道獨說離生諸不正
見要由見道能畢竟斷故名正性世
第一法无間引起故說能入正性離
生復次一切煩惱或諸貪愛能令善
根不得成熟及令諸有潤合起過皆
名為生見道起已摧彼勢力令不復
為增上生過由此見道獨名離生入
正性言義如前說由此義故尊者妙
音作如是說諸有情類善根成熟能
入見道是故見道名為離生復次見
所斷惑令諸有情隨墮諸惡趣受諸劇
苦譬如生食久在身中能作種種極
苦惱事是故此惑說名為生見道能
滅故名離生入正性言亦如前說復
次有身見等剛强難伏如獸懭悷故
說名生見道能滅故名離生入正性
言亦如前說復次此中生名顯異生

性能起暴惡諸惑業故見道捨彼故說離生餘如前說復次見修所斷諸煩惱聚展轉相助引无窮生見道起已摧彼勢力令不能招無窮生過是故見道獨謂離生餘如前說復次異生身中煩惱惡業極不調順故說為生諸瑜伽師於此淪沒見道拔彼置聖位中故名離生餘如前說復次見所斷惑猶如根栽生无窮過見道永拔故名離生餘如前說有餘師說此文應言入正性決定所以者何謂於此時從不定聚出入正定聚故復次行者尒時捨邪定聚所依異生性入正定聚所依見道是故名為入正性決定復次行者尒時捨五同分入八同分五同分者謂諸異生所有同分依彼能造五無間故八同分者謂諸聖者所有同分依彼能得四向果故彼於尒時捨邪定分入正定分是故名入正性決定復次所入見道非邪定聚故名正性非不定聚故名決定有作是言此聲顯入正性任持以此尼夜摩聲亦顯任持義故如牛馬

等所防禦處任持彼類不令放逸諸瑜伽師亦復如是住見道已終不放逸故說世第一法名入正性任持辭喻部師作如是說此聲顯入正性離繫以夜摩聲亦顯繫義尼謂遮止亦顯離義一切聖道永離繫縛名尼夜摩餘如前說聲論者言此聲顯入正性不往以夜摩聲亦顯往義尼謂遮止亦顯不義諸瑜伽師得聖道已畢竟不往不善士趣是故聖道名尼夜摩餘如前說或有說者此文應言入正性如理一切聖道與理相應故名如理餘如前說復有說者此文應言從平等位入於正性平等位即是世第一法時正性言顯示苦法智忍等世第一法能從自位入於見道故名為入問諸平等者亦正性耶答此應作順後句謂諸正性皆是平等有是平等而非正性此體即是世第一法問何故世第一法是平等非正性耶答无始時來心心所法由諸煩惱惡行倒見所惱乱故成不正直世第一法伏除彼故令心心所轉成正直故

名平等然是有漏有隨眠故不名正性復次佛及獨覺聲聞種姓同於此位住上上品故名平等餘如前說復次現行等故說名平等謂諸行者於此位中皆一剎那而現行故復次世第一法處在中位如懸稱繩故名平等如稱稱物繩懸其中若輕重有偏則傾昻不等世第一法亦復如是處在聖者異生中間若苦法智忍已生則偏住聖者品若增上忍正滅則偏住異生品是故唯此是平等位問尒時猶是異生位攝何故乃名住平等位荅尒時雖在異生位中而背異生趣求聖位故名平等餘則不然復次世第一法與苦法智忍有四事等故名為平等一者地等謂依此地起苦法智忍即依此地世第一法二者根等謂若苦法智忍與此根相應世第一法相應亦尒三者行相等謂若此行相苦法智忍即此行相世第一法四者所緣等謂若緣此境起苦法智忍亦即緣此境起世第一法尊者世友作如是說有誦名入正性離生謂

諸聖道永滅顛倒故名正性離隅生故復名離生謂无始來見修所斷二分煩惱展轉和合作諸惡事性剛强故說名為生見道起已斷彼一分令彼展轉永乖離故世第一法為此一分等无間緣故名為入有誦名入正性決定謂見道位无漏相續必无餘隅故名決定後位不然餘如前說

世第一法當言欲界乃至廣說問何故作此論答雖已說彼立名因緣而未分別在何界繫今欲分別如人言勝已說勝因而未知彼所居國邑此亦如是故作斯論復次為止他宗差別執故謂大衆部執世第一法通欲色界繫所以者何彼謂若地有現觀邊諸世俗智此地即有世第一法若犢子部執世第一法通色无色界繫所以者何彼謂若地有諸聖道此地即有世第一法若化地部執世第一法通三界繫所以者何彼謂若地有盡智時所修善根此地即有世第一法若法密部執世第一法通三界繫及不繫所以者何彼謂如是世第一

法既名世故通三界繫名第一故亦通不繫即彼部中復有別執世第一法非三界繫亦非不繫所以者何彼謂如是世第一法名第一故非三界繫以名世故亦非不繫為止如是他宗別執顯示已宗故作此論世第一法當言欲界繫色界繫无色界繫耶荅應言色界繫此即顯示世第一法唯色界繫雖有此言而更應說其所以何故此法不應言欲界繫耶荅非以欲界道能斷蓋制纏令欲界纏不復現起乃以色界道能斷蓋制纏令欲界纏不復現起若以欲界道能斷蓋制纏令欲界纏不復現起如是世第一法應言欲界繫然非以欲界道能斷蓋制纏令欲界纏不復現起乃以色界道能斷蓋制纏令欲界纏不復現起是故世第一法不應言欲界繫此中斷制不復現起言顯示畢竟斷制不起義以欲界道不能畢竟斷蓋制纏令不復起是故无有世第一法色界不然故於彼有問何故欲界无有畢竟斷制不起道而色界有耶荅欲

界非定地非修地非離染地是故无有畢竟斷制不現起道色界是定地是修地是離染地故有此道復次欲界不善根强善根弱故无此道色界善根强无不善根故有此道復次欲界不善勝因長養善不爾故色界善法勝因長養无不善故復次欲界不善如主有力善法如客无勢力故色界善法如主有力无不善故復次欲界不善能斷善根善不爾故色界善法斷不善根无不善故復次欲界威儀不相敬難如夫妻故色界威儀共相敬難如母子故復次欲界威儀無所忌憚辟如王子與長者子同囹圄故色界威儀有所忌憚辟如王子與執惡子同囹圄故復次欲界善根與欲界惑必同一縛无力斷彼如人被縛不能自解況能害他此亦如是色界善根與色界惑有不同縛地有別故尚能斷自界況不能斷下復次欲界善根必為欲界愛所染著不能永棄如人親友雖劣不捨色界善根有非色界愛所染著地有別故於自界

愛尚能永斷況不能斷下地諸愛復次以有漏道斷煩惱時欣修自地猒斷於下欲界无下可猒斷故无有能畢竟斷制不起道色界有下可猒斷故得有能畢竟斷制不起道有餘師說此中斷制不起言顯示暫時斷制不起義以欲界道尚不能暫時斷蓋制纏令不復起況能畢竟是故无有世第一法色界不然故於彼有如暫時斷制不起畢竟斷制不起如是有片无片有影无影有隨縛无隨縛攀枝幹拔根本伏纏垢害隨眠應知亦尒問欲界可无畢竟斷制不起道豈亦无暫時斷制不起道耶荅雖有此道而不可信所以者何以不堅牢不久住不流注非增上不相連續不久隨轉心若所緣速取速捨无勝勢力與諸煩惱故不能入正性離生如池水上有蓱藻等鍛墼小石投擲其中雖物暫離後即隨合如是欲界雖有暫時斷蓋等道而不可信廣說如前於色界中非唯有彼畢竟斷制不現起道而亦有彼暫時斷制不現起道

深可保信所以者何以彼道堅牢久住流注增上相連續久隨轉心於所緣不速取捨有勝勢力伏諸煩惱故能趣入正性離生如池水上有浮萍等龍象大石投入其中經久離散難可還合如是色界亦有暫時斷蓋等道而可保信廣說如前是故應知欲界无有斷蓋等道色界不尒由此應言世第一法唯色界繫非欲界繫問世第一法不能斷結何故乃言若以欲界道能斷蓋制纏令欲界纏不復現起如是世第一法應言欲界繫等荅世第一法雖不斷結而此善根勝妙第一在深遠處宜應與彼能斷結道同在一地是故應以此道證之復次世第一法引生見道定與見道同在一地見道既能斷諸煩惱故斷結道可為此證復次世第一法既於欲界極生猒患應與能治欲界惑道同在一地故可引彼證此法有問若尒世第一法唯應在未至地唯未至地能斷欲界諸煩惱故上地應无荅對治有二種一斷對治二猒壞對治未

至地於欲界具二對治上五地於欲界雖无斷對治而有猒壞對治故彼亦有世第一法尊者妙音作如是說色界六地於欲界惑皆得具有二種對治上五地道非不能斷由未至地先已斷故雖有斷力而無可斷譬如六人同一寃家而共議言隨於何處獲者便害於中一人先獲害之其餘五人雖有害力而无可害又如六人各持一燈相與次第入一闇室初燈入時諸闇皆破餘雖有力无闇可除又如日光初中後分无不皆與夜闇相違日初出時破闇皆盡餘雖有力无闇可破如是六地於欲界惑雖皆能斷廣說如前問云何得知色界六地於欲界惑具二對治彼作是言彼上五地入見道者於欲界斷分別作證別起无漏離繫得故若上五地於欲界惑无斷對治此事應无評曰不應作如是說彼於欲界煩惱畢竟无有能斷者故誰言彼地有无漏得於欲界斷分別作證而復引彼證此義耶是故前說於理為善問因論生

論世第一法何故不能斷諸煩惱荅世第一法彼於尒時善根微小法身未長而有威勢以善根微小法身未長故不能斷惑有威勢故不爲煩惱之所摧伏如師子子身小未長而有威勢以身小未長故不能害獸有威勢故不爲諸獸之所侵害或有說言世第一法唯一刹那故不能斷問荅法智忍亦一刹那云何能斷荅苦法智忍雖一刹那而有相續起故能斷惑世第一法无如是事故不能斷有餘師言世第一法加行道攝故不能斷要无間道方能斷故於此義中復有分別問何緣世第一法唯在色界繫耶荅以彼色界能爲三道三地三根等无間緣又能引發初法智品次類智品餘界不然故世第一法唯是色界繫問世第一法何緣定非欲界繫耶荅欲界非定界非修界非離染界要定界修界離染界乃有世第一法故復次欲界是卑賤界是麁重界是下劣界要尊勝界細輕界勝妙界乃有世第一法復次若世第一法是

欲界繫者便有能緣自性過故謂欲若是欲界繫者為緣自性為不能緣若緣自性有違理失自性不能取自性故若不能緣便違本論如後文說若緣此法起苦法智忍即緣此法起世第一法苦法智忍遍緣欲界五蘊為境此亦應然是故世第一法決定非欲界繫

說一切有部發智大毗婆沙論卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中世第一法納息第一之三

何故此法不應言無色界繫耶答入正性離生先現觀欲界苦為苦後合現觀色無色界苦為苦聖道起先辨欲界事後合辨色無色界事若入正性離生先現觀無色界苦為苦後合現觀欲色界苦為苦聖道起先辨無色界事後合辨欲色界事如是世第一法應言無色界繫然入正性離生先現觀欲界苦為苦後合現觀色無色界苦為苦聖道起先辨欲界事後合辨色無色界事是故世第一法不應言無色界繫此中入正性離生先現觀欲界苦為苦後合現觀色無色界苦為苦者謂見道中先別現觀欲界苦諦為苦行相後合現觀色無色界苦諦為苦行相問見道位中具觀四諦何故但說觀苦諦耶答見道位中先觀苦諦以相麤顯是故偏說問四種

行相皆現觀苦何故但說苦行相耶答理應具說而不說者當知此中是有餘說有說此文但應作如是說先現觀欲界苦後合現觀色無色界苦不應言為苦而復言為苦者有何意耶答四行相中苦最居首故且說苦類顯餘三有說以苦行相久遠所傳過去如來應正等覺皆於諦首標苦名故有說以苦行相唯屬苦諦故偏說之非常行相通屬三諦空非我行相屬一切法故有說此苦行相能違諸有能棄生死勝餘行相順猒心故乃至嬰兒雖得種種上妙飲食適欲食時有人語言此食有苦即便棄捨是故偏說有說以苦行相易可信受謂內外道老少愚智皆信有苦是故偏說有說苦相麁顯易以智知纔說即了是故偏說如智於所知覺於所覺行相於所行根於根義能緣於所緣應知亦尒問何故行者見道位中先現觀欲界苦後合現觀色無色界苦耶答麁細異故謂欲界苦麁易可觀察故先現觀色無色界苦細難可觀

察故後現觀如習射人先射麤物後射毛端此亦如是問若尒色界苦麁無色界苦細何故行者俱時現觀苦以觀行者於定不定二界差別起現觀故謂欲界苦不定界攝故別現觀色无色界苦俱定界攝故合現觀如定不定界修不修界離染不離染界應知亦尒有說欲界苦於觀行者現為逼惱猶如重擔故先現觀色無色界苦於觀行者則不如是故後現觀有說欲界苦是觀行者現所執受故先現觀色無色界苦則不如是故後現觀有說欲界苦於觀行者現生痛惱故先現觀色无色界苦不尒故後現觀有說欲界苦行者現見故先現觀色無色界苦不尒故後現觀問若色無色界苦不現見者行者云何於彼現觀答現見有二種一執受現見二離染現見彼觀行者於欲界苦具二現見於色無色界苦但有離染現見猶如商人有財兩擔一自擔之二使人擔於自所擔具二現見謂輕重現見及財物現見於他所擔唯有一

種財物現見此亦如是有說欲界苦近故先現觀色無色界苦遠故後現觀如近遠與身俱不與身俱在自身在他身亦尒有說欲界苦有三種謂善不善无記故先現觀色无色界苦但有二種謂善無記故後現觀有說修觀行者將入聖時必成就欲界異生性不成就色無色界異生性現觀法尒於成就者先起於不成就者後起有說見欲界苦時斷二種結謂不善无記故先現觀見色无色界苦時唯斷無記結故後現觀如不善无記有異熟无異熟生二果生一果無慙無愧相應無慙无愧不相應當知亦尒有說如異生位謗苦諦時先謗欲界苦後謗色无色界苦今入聖位信苦諦時亦先信欲界苦後信色无色界苦如謗信迷悟疑決應知亦尒是故於欲界苦先別現觀於色無色界苦後合現觀

聖道起先辯欲界事後合辯色无色界事者謂見道中先別辯於欲界所應作事後合辯於色無色界所應作

事問現觀辯事有何差別有作是言此无差別現觀即是所辯事故或有說者亦有差別且名即差別謂此名現觀此名辯事復次通達所緣是現觀斷諸煩惱是辯事復次現觀者謂智現觀辯事者謂事現觀復次現觀者謂智遍知辯事者謂斷遍知如智遍知斷遍知智作證得作證明解脫道道果應知亦尒復次現觀者謂无間道所作辯事者謂解脫道所作如无間道所作解脫道所作斷繫得證離繫得除過失修功德出下賤入勝妙捨無義得有義盡要膏油要無熱樂應知亦尒復有說者剎那是現觀相續是辯事如剎那相續入數入應知亦尒若入正性離生等者及擧非理順成是義問如於色界若非先現觀而世第一法是色界繫如是於无色界苦雖非先現觀何妨世第一法是無色界繫苦以色界中有遍緣智能緣自地及緣上下故於色界苦雖非先現觀而世第一法得是色界繫無色界中无遍緣智雖緣自上而不得

下故世第一法非无色界繫
復次入無色定除去色想非除色想
能知欲界若緣此法起苦法智忍即
緣此法起世第一法問此中復次理
不應說應但說言入無色定除去色
想乃至廣說所以者何是一門故有
餘於此以義正文應作是言何故此
法不應言无色界繫答入無色定除
去色想乃至廣說所以者何此於所
問義是根本答故應作是說而不說
者有何意耶答美誤言論法有二種
一者方便二者根本先所說者是方
便言論今所說者是根本言論根本
異方便故復次言方便法在前故應
如文說有作是說論道有二一者開
縱二者遮奪此中前門是開縱論道
後門是遮奪論道由此本文於義無
失有餘師說此中前門顯苦法智忍
但緣欲界後門顯世第一法與苦法
智忍同一所緣故彼定非無色界繫
以无色定有除色想必不緣下有漏
色故除色想定在四無色及彼上三
近分地攝問有多處說除色想言謂

此處說入無色定除去色想乃至廣說大種蘊說去何除色想謂有苾芻起如是勝解乃至廣說波羅衍拏亦作是說

諸有除色想 能除一切身 於內外法中
無有不見者

衆義品中亦作是說

於想有想非即離 亦非無想非除想
如是平等除色想 無有染著彼因緣

如是諸說義有何異答此蘊中說不緣下地流轉諸色名除色想大種蘊說遣積集色令不現前名除色想波羅衍拏衆義品說斷色界愛名除色想有說此處除色想者通四念住大種蘊說除色想者唯身念住波羅衍拏衆義品說除色想者唯法念住有說此處除色想者在七地攝謂四無色上三近分大種蘊說除色想者在第四靜慮攝波羅衍拏衆義品說除色想者亦在七地攝謂未至中間四靜慮空無邊處近分有作是言大種蘊說除色想者是不共唯內道有故餘三是共有餘師說此蘊所說除色

想者是其內外道俱有故餘三是不共如是名為諸說義異

於此義中復有分別問何緣世第一法非無色界繫耶答非田等故謂无色界於世第一法非田非器非地不能生長世第一法故於彼无復次若地有餘順決擇分彼地可有世第一法无色界无餘順決擇分是故无有世第一法復次若定有遍觀三界四諦善根彼定可有世第一法於无色定无此善根是故無有世第一法復次若定容有緣一切法無我行相彼地可有世第一法无色定中无此行相是故无有世第一法復次若地能修現觀邊世俗智彼地可有世第一法无色地中无如是事故彼无有世第一法復次若地有見道可有世第一法无色界中无有見道是故无有世第一法問因論生論何故无色界无見道耶答如前所說无世第一法因亦為此證復有別義謂无色界奢摩他增故毘鉢舍那增地能有見道有餘於此雙遮二界謂欲界徑

麁故无色界極細故俱无世第一法復次欲界善根極麁劣故无色界善根極沉昧故俱无世第一法復次欲界極喧動故无色界極寂靜故俱无世第一法復次若地有遍緣智及斷結道彼地容有世第一法欲界雖有遍緣智而無斷結道无色界雖有斷結道而無遍緣智是故俱無世第一法

問頗有二聖者同生一處於世第一法一成就一不成就耶答有謂一依初靜慮入正性離生一依第二靜慮入正性離生彼俱命終生第二靜慮依初靜慮者不成就世第一法越地捨故依第二靜慮者猶成就世第一法生自地故問頗有二阿羅漢俱在欲界若世第一法一成就一不成就耶答有謂一依初靜慮入正性離生一依第二靜慮入正性離生彼俱命終生第二靜慮中有未離欲界俱得阿羅漢果依初靜慮者不成就世第一法越地捨故依第二靜慮者成就世第一法生自地故

世第一法當言有尋有伺乃至廣說

問何故作此論答雖已說彼在色界繫而未分別彼在何地今欲分別如已知人所居國邑而未知彼所居宅等此亦如是故作斯論復次為令疑者得決定故謂先說言世第一法唯色界繫然色界中有三種地一有尋有伺地二無尋唯伺地三無尋無伺地而未顯示世第一法定在何地有諸善根唯在有尋有伺地如詞无礙解有諸善根唯在无尋无伺地如淨解脫後四勝處前八遍處有諸善根在有尋有伺及无尋无伺地如喜無量有說亦如初二解脫前四勝處勿有生疑世第一法唯在一地或在二地今成立彼定在三地故作此論世第一法當言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶答應言或有尋有伺或无尋唯伺或無尋無伺問何故顯示世第一法在三地耶答為止餘部執此善根唯在一地謂或有執世第一法唯有尋有伺有相有警覺非等引屬異生緣諸行唯有尋有伺者思擇轉故有相者緣名起故有警覺者有功

用故非等引者相續轉故屬異生者異生得故緣諸行者緣有為故為止彼執顯此善根通在三地云何有尋有伺答若依有尋有伺三摩地入正性離生彼所得世第一法謂依未至及初靜慮入正性離生者所得世第一法問此中依言欲顯何法有作是說此俱生說名為依謂世第一法相應定以依聲說此俱生依有成文證如智蘊說若依空三摩地入正性離生彼於苦法智忍相應定以依聲說此亦如是有餘師說此等無間緣定說名為依謂增上忍相應定以依聲說如是說者即彼三地說名為依後所說依應知亦尒云何无尋唯伺答若依无尋唯伺三摩地入正性離生彼所得世第一法謂依靜慮中間入正性離生者所得世第一法云何无尋无伺答若依无尋无伺三摩地入正性離生彼所得世第一法謂依第二第三第四靜慮入正性離生者所得世第一法

若依未至定入正性離生彼修一地

見道一地世第一法二地現觀邊世
俗智若依初靜慮入正性離生彼修
二地見道一地世第一法三地現觀
邊世俗智若依靜慮中間入正性離
生彼修三地見道一地世第一法四
地現觀邊世俗智若依第二靜慮入
正性離生彼修四地見道一地世第
一法五地現觀邊世俗智若依第三
靜慮入正性離生彼修五地見道一
地世第一法六地現觀邊世俗智若
依第四靜慮入正性離生彼修六地
見道一地世第一法七地現觀邊世
俗智有餘師說若依初靜慮入正性
離生彼修二地見道二地世第一法
三地現觀邊世俗智若依靜慮中間
入正性離生彼修三地見道三地世
第一法四地現觀邊世俗智所以者
何以彼三地皆一地故一隨眠故此
中善法等為因故依餘地如前說評
曰彼不應作是說所以者何若作是
說則依靜慮中間入正性離生者應
得二地世第一法謂有尋有伺及無
尋唯伺若爾便違此文所說云何有

尋有伺若依有尋有伺三摩地入正性離生彼所得世第一法去何无尋伺若依无尋唯伺三摩地入正性離生彼所得世第一法勿有此過是故前說於理為善問何故見道修自他地世第一法唯修自地耶答見道无漏解脫離繫世第一法不如是故復次見道雖在地而不墮界世第一法在地亦墮界故復次見道由三緣故修一因長養故二同辦事故三同對治故因長養者謂六地見道展轉為因同辦事者謂上地見道所應作事下地見道亦能辦之同對治者謂上地見道所對治惑下地見道亦能對治修道亦以如上所說三緣故修自地他地因長養者謂九地修道展轉為因又如法智雖欲界繫亦修類智此但由一緣謂因長養故同辦事者謂上地修道所應作事下地修道亦能辦之又如苦智所應作事乃至道智亦皆能辦同對治者謂上地修道所對治惑下地修道亦能對治又如一念此智現前能於未來修无量

念世第一法非因長養諸地不能互
爲因故亦非同辦事於煩惱斷不能
證故亦非同對治以不能永斷諸煩
惱故復次世第一法繫屬相續見道
不如是故復次世第一法能辦異熟
見道不如是故復次世第一法爲愛
所繫見道不如是故復次世第一法
有垢有過有毒有刺有滓有濁見道
不如是故復次世第一法依異生身
異生身法不修他地見道唯依聖者
身聖者身法修自他地故問世第一
法與現觀邊諸世俗智同是有漏何
故彼智自他地修世第一法唯修自
地答現觀邊世俗智是見道眷屬依
見道修如見道修自他地彼智亦尒
世第一法不如是故復次現觀邊世
俗智依聖者身聖者能修自地他地
世第一法不如是故復次現觀邊世
俗智依隨信隨法行身彼能具修自
地他地世第一法不如是故復次現
觀邊世俗智有究竟究勢力有究竟
故自他地修無勢力故依他力修世
第一法无究竟有勢力無究竟故雖

修自地有勢力故依自力修復次現

觀邊世俗智不用功得隨見道力自
他地修世第一法用功而得是故唯
能修於自地
問何故六地所起見道上能修下下
不修上答上地法勝現在前時則能
修下下地法劣現在前時不能修上如
劣朝勝非勝朝劣此亦如是復次下
地力劣依上而修如力劣人依附强
者上地力勝不依下修如力勝人不
依附劣復次下地屬上故上能修下
上地不屬下故下不能修上如人屬
他受他驅使不屬他者他不能役復
次若依上地入正性離生彼於下地
已得離染故能修下若依下地入正
性離生彼於上地未得離染設已離
染不得自在以不依彼入正性離生
故由此下地不能修上復次若於上
地入正性離生彼於下地已得故能
修若依下地入正性離生彼於上地
未得故不修設已得者而不自在以
不依彼入正性離生故復次下地求
上故上修下上地不求下故下不修

上復次下地能斷上故上能修下上地不斷下故下不修上復次下能辨上事故上須修下上不能辨下事故下不修上復次猶如六種守護法故謂三十三天懼阿素洛安布六軍而自守護一依海住龍二堅手天三持鬘天四恒憍天五四大王衆天六三十三天若阿素洛從自宮出欲與諸天興戰諍時依海住龍先與戰諍若龍能勝阿素洛者餘五天軍無事而住若不能勝堅手天軍即助其力若二能勝餘四天軍无事而住若不能勝持鬘天軍復助其力若三能勝餘三天軍无事而住若不能勝恒憍天軍復助其力若四能勝餘二天軍無事而住若不能勝四大王軍復助其力若五能勝三十三天無事而住若不能勝三十三天與前五軍相助戰諍令阿素洛退敗馳走如是見道為欲對治見所斷惑安布六地一未至定乃至第六第四靜慮若依未至定入正性離生未來唯修一地見道即能永斷見所斷惑其餘五地无事而

住若依初靜慮入正性離生未來便修二地見道相助永斷見所斷惑其餘四地无事而住若依靜慮中間入正性離生未來便修三地見道相助永斷見所斷惑其餘三地无事而住若依第二靜慮入正性離生未來便修四地見道相助永斷見所斷惑其餘二地无事而住若依第三靜慮入正性離生未來便修五地見道相助永斷見所斷惑第四靜慮无事而住若依第四靜慮入正性離生未來便修六地見道相助永斷見所斷惑故依上地能修於下依彼下地不能修上復次猶如依山六重池故謂從山頂乃至於下有六泉池連次流注其最上水流遍六池第二遍五第三遍四乃至第六唯遍一池如是六地所起見道上能修下下不修上

問頗有世第一法或尋相應非伺或伺相應非尋或尋伺俱相應或尋伺俱不相應耶答有尋相應非伺者謂未至定初靜慮伺伺與自性不相應故伺相應非尋者謂尋及靜慮中間

除伺餘心心所法尋伺俱相應者謂未至定初靜慮中除尋伺餘心心所法尋伺俱不相應者謂靜慮中間伺及上三靜慮心心所法并一切隨心轉色心不相應行問頗有世第一法非有尋有伺非无尋唯伺非無尋無伺耶荅有謂未至定初靜慮伺彼非有尋有伺所以者何如品類足說云何有尋有伺法荅若法尋伺相應彼伺雖尋相應而非伺故亦非無尋唯伺所以者何如品類足說云何无尋唯伺法荅若法伺相應非尋彼伺唯尋相應非伺故亦非无尋无伺所以者何如品類足說云何无尋无伺法荅若法尋伺不相應彼伺唯伺不相應非尋故問頗有世第一法尋伺不相應非非伺耶荅有謂靜慮中間伺彼雖尋伺不相應而非非伺所以者何伺自性故問頗有世第一法在有尋有伺地與伺相應非尋耶荅有謂尋彼唯與伺相應故問頗有世第一法在无尋有伺地是相應法非伺相應耶荅有謂靜慮中間伺彼與自性

不相應故問頗有世第一法在有尋
有伺地而有三種謂有尋有伺無尋
唯伺无尋無伺耶答有有尋有伺者
謂未至定及初靜慮除尋伺餘心心
所法无尋唯伺者謂尋无尋无伺者
謂隨心轉色心不相應行問頗有世
第一法在无尋唯伺地而有二種謂
无尋唯伺无尋无伺耶答有無尋唯
伺者謂靜慮中間除伺餘心心所法
无尋無伺者謂彼地伺及隨心轉色
心不相應行
世第一法當言樂根相應乃至廣說
問何故作此論答雖已說彼依地差
別而未分別與何相應令欲分別如
已知人所居宅等而未知彼朋友儔
侶此亦如是故作斯論有作是說雖
已顯示世第一法通在三地而未說
彼通在六地令顯彼與三根相應欲
令知彼通在六地分明現見如掌中
果由是因緣故作此論世第一法當
言樂根相應喜根相應捨根相應耶
答應言或樂根相應或喜根相應或
捨根相應先已說彼非欲界繫即知

不與憂苦相應是故唯依三根作論雖然說彼三根相應而未顯示相應差別故應復說差別之相云何樂根相應答若依第三靜慮入正性離生彼所得世第一法然第三靜慮世第一法或樂根相應或不相應樂根相應者謂除樂根餘心心所法不相應者謂即樂根及隨心轉色心不相應行今且說餘心心所法故說彼與樂根相應云何喜根相應答若依初二靜慮入正性離生彼所得世第一法然初二靜慮世第一法或喜根相應或不相應喜根相應者謂除喜根餘心心所法不相應者謂即喜根及隨心轉色心不相應行今且說餘心心所故說彼與喜根相應云何捨根相應答若依未至第四靜慮入正性離生彼所得世第一法問何故不說靜慮中間答此文應作是說若依未至靜慮中間第四靜慮入正性離生彼所得世第一法而不尒者有何意耶答已說未至應知亦說靜慮中間所以者何以未至攝亦顯彼故俱是未

三根本地故如大種蘊說大種依何定滅答依四或未至故然此三地世第一法或捨根相應或不相應捨根相應者謂除捨根餘心心所法不相應者謂即捨根及隨心轉色心不相應行今且說彼餘心心所故說彼與捨根相應問頗有世第一法不與樂根喜根捨根相應耶答有謂彼隨心轉色心不相應行問頗有世第一法是相應法而不與樂喜捨根相應耶答有謂即三根以彼不與自性他性根相應故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中世第一法納息第一之四

世第一法當言一心多心耶乃至廣說問何故作此論答雖已說彼相應差別而未顯示現前多少今欲顯示唯一刹那故作斯論復次為欲遮遣他宗義故如分別論者執世第一法相續現前彼說相續總有三種一時相續二生相續三相似相續世第一法雖無前二而有後一今欲遮遣彼所執義顯世第一法唯一念現前復次為令疑者得決定故謂先已說若心心所法為等無間入正性離生是謂世第一法勿有生疑如心所法既有多種心亦應然為令彼疑得決定故顯心所法雖有多種而心唯一由此因緣故作斯論世第一法當言一心多心耶答應言一心問如前已說未來修者亦得名為世第一法是則此法應有多心而言一心斯有何意

答此中但說現在前者故言一心問令於此中何故不說未來修者答應說而不說者當知此義有餘此中復有多復次釋前已說故今不說之雖說一心而未釋義何故此法非多心耶非但有言義則可了答從此心所法无間不起餘世間心唯起出世心世間心者謂有漏墮有心即所遮止第二念等世第一法出世心者謂無漏斷有心即所引起苦法智忍相應之心若當起餘世間心者為劣為等為勝無有是處為分別故假設斯問劣等勝者對前剎那但有三故若當劣者應不能入正性離生何以故非以退道能入正性離生故謂非萎退萎悴墜落破壞之道能入正性離生要以勝進增盛勇猛堅固之道能入正性離生故若當等者亦不能入正性離生何以故先以此類道不能入正性離生故謂此初後品類相似如初剎那有障礙有留難無勢力故不能入正性離生後諸剎那亦應如是如初剎那不能无間引起聖道後

諸剎那亦應如是品類同故則應充責不能證入正性離生如是應無解脫出離若當勝者先應非世第一法後方是世第一法以世第一法聲顯最勝等義故問先者既非世第一法爲是何法荅是增上忍問何故見道唯勝加行無間引生於修道中引生聖道通劣等勝荅以見道是未曾得道要多功用加行作意方能現前是故唯勝加行引起修道既是本曾得道不多功用加行作意而現在前故劣等勝皆能引起然世第一法與第一法爲因緣增上緣因緣者有三因謂相應因俱有因同類因此是揔說若別說者過去與過去爲二因謂相應俱有與未來未來爲一因謂同類未來未來與未來爲二因謂相應俱有現在與現在爲二因謂相應俱有與未來爲一因謂同類增上緣者謂不礙生及唯不障世第一法當言退不退耶乃至廣說問何故作此論荅雖已說彼一心非多而未分別爲退不退今欲分別故作此論復次爲止他宗顯正義

設謂或有執世第一法亦有退者為止彼意顯示此法決定不退故作斯論世第一法當言退不退耶答應言不退雖有此說應更顯示不退因緣非但有言義便顯了何故此法定不退耶答世第一法隨順諦趣向諦臨入諦此彼中間無容得起不相似心令不得入聖諦現觀問云何名為隨順諦趣向諦臨入諦耶有說此中現觀說名為諦謂世第一法隨順現觀趣向現觀臨入現觀有說此中道諦說名為諦謂世第一法隨順道諦趣向道諦臨入道諦有說此中見道說名為諦謂世第一法隨順見道趣向見道臨入見道有說此中苦諦說名為諦謂世第一法隨順苦諦趣向苦諦臨入苦諦有說此中苦法智忍名諦謂世第一法隨順苦法智忍趣向苦法智忍臨入苦法智忍然於此中隨順有二一趣向隨順二臨入隨順世第一法於苦法智忍具二隨順為等無間緣引生彼故此彼中間無容得起不相似心者謂此世第一法彼

苦法智忍中間无容得起有漏墮有不相似心令不得入聖諦現觀者謂令苦法智忍不得現前問世第一法既是有漏與無漏心可不相似何故乃說有漏墮有心名不相似無漏斷有心名相似耶答世第一法猒惡有漏趣向無漏故說有漏名不相似無漏名相似背此向彼故猶如有人為自親里之所苦惱依附他人以為救護於自親里作他人想於他人處作親里想此亦如是復有說者世第一法以與苦法智忍同辦一事謂捨異生性等故說有漏名不相似無漏名相似同辦一事故為於前義乃至異夫亦能解了故說現喻譬如壯士渡河渡谷渡山渡崖中間無能迴轉彼身還至本處或往餘處先所發起身上身行來至所趣必不止息世第一法亦復如是隨順諦趣向諦臨入諦此彼中間無容得起不相似心令不得入聖諦現觀此中渡河者謂從此岸往趣彼岸渡谷者謂從此邊往趣彼邊渡山者謂從此峯往趣彼峯渡

崖者謂從高趣下或如有人從屋檐墮未至地頃便起是心我當騰踴却還本處彼如意不無如是事假使彼人或以神力或以呪術或以藥物還至本處可有是事然從世第一法未至苦法智忍中間能起不相似心令不得入聖諦現觀無有是處為令此義轉得明了故今復舉第二現喻如贍部洲有五大河一名殑伽二名閻母那三名薩落瑜四名阿氏羅筏底五名莫醯如是五河隨順大海趣向大海臨入大海中間無能迴轉彼流還至本處或往餘處彼決定能流入大海世第一法亦復如是隨順諦趣向諦臨入諦彼此中間無容得起不相似心令不得入聖諦現觀問前喻今喻有何差別又前於義有何不盡而更須說第二喻耶有說二喻於義無別欲令前喻所顯義理轉復增明故說今喻有說二喻亦有差別前喻為遮不如理事後喻為顯如理事故復次前以內分具足為喻後以外分具足為喻復次前喻為止內分留難

後喻為止外分留難如五大河流入大海無能迴彼還至本處謂令還入無熱惱池無能轉彼往趣餘處謂使傍流或左或右前喻迴轉准此應知彼五大河未入海頃頗有能令不入海不無如是事假使有人或以神力或以呪術或以藥物令至本處可有是事然世第一法未至苦法智忍中間能起不相似心令不得入聖諦現觀無有是處尊者造此發智論時住在東方故引東方共所現見五河為喻而實於此贍部洲中有四大河眷屬各四隨其方面流趣大海謂即於此贍部洲中有一大池名無熱惱初但從彼出四大河一名殑伽二名信度三名縛芻四名私多初殑伽河從池東面金象口出右遶池一匝流入東海次信度河從池南面銀牛口出右遶池一匝流入南海次縛芻河從池西面吠琉璃馬口出右遶池一匝流入西海後私多河從池北面頗胝迦師子口出右遶池一匝流入北海殑伽大河有四眷屬一名閻母那二

名薩落瑜三名阿氏羅筏底四名莫
醯信度大河有四眷屬一名毗蹳奢
二名薄羅筏底三名設咀荼盧四名
毗咀婆多縛蒭大河有四眷屬一名
筏剌拏二名吠咀剌尼三名防奢四
名屈毒婆私多大河有四眷屬一名
薩梨二名避魔三名捺地四名電光
如是且說有大名者然四大河一一
各有五百眷屬并本合有二千四河
隨其方面流趣大海如是所說二千
四河未入海頃頗有能令不入海不
無如是事假使有人或以神力或以
呪術廣說乃至令不得入聖諦現觀
無有是處復次世第一法與苦法智
忍作等無間緣無有一法速疾迴轉
過於心者可於尒時能作障礙令不
得入聖諦現觀是故此法決定不退
此中復次難釋如前謂此前文但是
方便開縱論道令所說者乃是根本
遮奪論道故應言復次及如本文說
此中意說世第一法與苦法智忍作
等無間緣此正滅位取果與果彼苦
法智忍次必現前若法與彼法為等

無間緣正滅位中取果與果若法若有情若呪術若藥物若佛若獨覺若到彼岸諸聲聞等能作障礙使第二念不現前者無有是處此中所言無有一法速疾迴轉過於心者應知即是苦法智忍相應之心此心必定速疾現前無有餘法速疾迴轉過於此故如世尊說苾芻當知我不見一法速疾迴轉猶如心者乃至廣說彼契經文如後定蘊當廣分別以佛說心速疾迴轉過餘法故世第一法無間剎那苦法智忍必現在前是故此法決定不退

於此義中復有分別問何緣世第一法定不退耶答加行廣大故安足堅牢故加行廣大者謂彼所習施戒聞思修所成善根以迴向解脫涅槃心無所著施者乃至莊嚴心施戒者即是別解脫戒聞所成者謂於聖教決擇文義思所成者謂不淨觀持息念念住三義觀七處善修所成者謂煖頂下中忍安足堅牢者謂增上忍由是第一法加行廣大安足堅牢故定

不退復次以此法後愍證三界見所斷斷非於三界見所斷斷有還退者是故不退復次以此法後愍證非想非非想地見所斷斷非於非想非非想地見所斷斷有還退者是故不退復次以此法後必起忍智非於忍智有還退者是故不退復次以此法後必起見道以為重鎮決定無有退見道者是故不退問因論生論何緣見道定不退耶答以彼見道是速疾道無留難道非中起道是故不退復次以彼行者墮在見道大法駃流為流所濟無容可退其心陽緩方可退故如人墮在山谷暴流為流所濟無得暫住行者亦尒是故不退復次退者多起煩惱現前住見道時無覆無記有漏善心尚不得起何况得起煩惱之心是故不退復次以住見道愍證三界見所斷斷非於三界見所斷斷有還退者是故不退復次以住見道愍證非想非非想地見所斷斷非於非想非非想地見所斷斷有還退者是故不退復次若從見道有還退者

應見諦已還不見諦應得果已還不得果應現觀已還不現觀應入正性離生已還不入正性離生應成聖者已還作異生應住定聚已還住不定聚勿有如是衆多過失是故見道決定不退有作是說以此善根雖一刹那無有能退半刹那者是故不退或有說者以此善根似無間道非住無間道可有退者是故不退復有說者以此善根是順勝分非住順勝分可有退者是故不退然有三種順決擇分一順退分二順住分三順勝分謂順退者名順退分者順住者名順住分順勝進者名順勝分煖具三種頂亦具三有說唯二除順住分以頂位是進退際故忍亦有二除順退分世第一法唯順勝分是故此位定無退理問此中三分一切皆是順決擇分善根所攝與後定盡所說四分有何差別答所依各異謂此但依隨順見道總立一種順決擇分於中義別復開三種後定盡中總依有漏修所成善建立四分若順退者名順退分者

順住者名順住分若順勝進者名順勝進分若順聖道者名順決擇分是故此彼所依各異

問頗有世第一法緣有所緣法耶緣無所緣法耶緣有所緣法亦緣無所緣法耶非緣有所緣法亦非緣無所緣法耶荅有緣有所緣法者謂若世第一法緣心心所法緣無所緣法者謂若世第一法緣色心不相應行緣有所緣法亦緣無所緣法者謂若世第一法緣心心所法及緣色心不相應行非緣有所緣法亦非緣無所緣法者謂隨心轉色及隨心轉心不相應行世第一法問頗有住一剎那頃當得緣有所緣法世第一法耶緣無所緣法世第一法耶緣有所緣法亦緣無所緣法世第一法耶非緣有所緣法亦非緣无所緣法世第一法耶荅有謂住增上忍時當得如上所說四句世第一法問頗有住一剎那頃當得世第一法非彼所緣耶當得彼所緣非世第一法耶當得世第一法及彼所緣耶不當得世第一法及彼

所緣耶答有住增上忍時應作此四句且依未至定入正性離生者住增上忍時當得世第一法非彼所緣者謂未至定所攝世第一法中除緣當現在前所依世第一法諸緣所餘境世第一法當得彼所緣非世第一法者謂上五地所攝世第一法中緣當現在前所依世第一法當得世第一法及彼所緣者謂未至定所攝世第一法中緣當現在前所依世第一法不當得世第一法及彼所緣者謂上五地所攝世第一法中除緣當現在前所依世第一法諸緣所餘境世第一法如依未至定入正性離生者住增上忍時作此四句依上五地入正性離生者住增上忍時應知亦爾問頗有成就世第一法不成就彼離繫得耶答應作四句成就世第一法不成就彼離繫得者謂若依此地入正性離生彼未離此地染成就彼離繫得不成就世第一法者謂若依此地入正性離生彼命終生上地成就世第一法亦成就彼離繫得者謂若依

此地入正性離生彼已離此地染不命終生上地不成就世第一法亦不成就彼離繫得者謂若未能入正性離生位有餘依彼有漏離繫得作如是言問頗有聖者成就世第一法不成就彼離繫得耶答應作四句成就世第一法不成就彼離繫得者謂若依此地入正性離生彼未離此地染成就彼離繫得不成就世第一法者謂若依此地入正性離生彼命終生次上地成就世第一法亦成就彼離繫得者謂若依此地入正性離生彼已離此地染不命終生上地不成就世第一法亦不成就彼離繫得者謂若依此地入正性離生彼命終超次上地生餘上地有餘依一切世第一法及彼一切離繫得作如是言問頗有成就世第一法不成就彼離繫得耶答應作四句第一句者謂若依未至定或初靜慮靜慮中間入正性離生彼未離初靜慮染第二句者謂若依此地入正性離生彼命終生上地若未得世第一法生欲色界已離初

靜慮滦及生空无邊處第三句者謂

若依此地入正性離生已離初靜慮滦不命終生上地第四句者謂除前相尊者此中七門分別世第一法謂初云何世第一法乃至第七世第一法當言退不退耶於中前三門是根本論後四門是因生論世第一法由此七門分別顯示極為明了云何頂乃至廣說問先應說煖後方說頂如何芺此先說頂耶答如前已說此中逆說異生身中淨滦諸法故先說頂後方說煖問若尒此中應先說忍何故芺此超說頂耶答先已說忍而不章顯謂先已說若當勝者先應非世第一法後方是世第一法先者是何謂增上忍既已說忍故今說頂問尊者何故覆相說忍而不章顯廣說忍耶答亦應章顯廣說忍相謂云何忍何故名忍忍當言何界繫及因生論等應廣說而不說者有何意耶答是作論者意欲尒故謂作論者隨自意欲或顯或隱或廣或略而作此論不應微詰尊者此中章顯廣說世第一法

隱略說忍於頂及煖顯略而說有餘師說若契經中顯了說者尊者於此彰顯而說忍於經中不顯了說是故於此覆相說之問豈不經中顯了說忍如世尊說若有一類成就六法於現法中必不能得遠塵離垢於諸法中生淨法眼云何六法一不樂聞法二雖聞說法而不屬耳三雖屬耳而不安住奉行敎心四於未證善法不勤求證五於已證善法不勤守護六不成就順忍應知白品與此相違忍於此經既彰顯說尊者何故覆相說耶彼作是言經中雖說順忍而不說順諦忍故非顯說問順忍順諦忍有何差別義無異故應知前說為善問因論生論何故此忍獨名順諦非煖頂耶答亦應說順諦煖順諦頂而不說者當知此是有餘之說義皆有故復次言順諦者謂極隨順聖諦現觀忍極隨順聖諦現觀煖頂不尒故偏說忍復次忍隣近見道煖頂不尒故復次忍與見道相似煖頂不尒故謂見道位唯法念住恒現在前忍位亦

余煖頂不然謂彼初位雖但起法念住而增進位亦得起餘三念住故復次忍位必有不出意樂趣入聖道煖頂不介故復次修觀行者於忍位中樂別觀諦於頂位中樂別觀寶於煖位中樂別觀蘊故復次煖止緣諦下愚頂止緣諦中愚忍止緣諦上愚故復次煖止緣諦麁愚頂止緣諦中愚忍止緣諦細愚故復次煖起緣諦下明頂起緣諦中明忍起緣諦上明故復次煖起緣諦麁明頂起緣諦中明忍起緣諦細明故復次煖得緣諦下信頂得緣諦中信忍得緣諦上信故復次煖得緣諦麁信頂得緣諦中信忍得緣諦細信故復次以忍位中或時以十六行相觀察聖諦或時以十二行相觀察聖諦或時以八行相觀察聖諦或時以四行相觀察聖諦煖頂位中但以十六行相觀察聖諦故復次以忍位中无雜作意煖頂位中有雜作意故謂煖頂位數數復起欲界善心觀欲界苦為間雜已復能引此善根現前忍位不介復次以忍位

中唯別作意別觀諸諦煗頂位中不如是故謂煗頂位雖別作意別觀諸諦而於中間修揔行相揔觀諸諦謂觀一切有漏皆苦觀一切行皆是无常觀一切法皆空無我唯觀涅槃是真寂靜復次以忍位中有時相續有一剎那觀察聖諦煗頂位中唯有相續觀聖諦故復次以忍位中漸略觀諦極能隨順趣向涅槃如適他方以多貨少煗頂位中不如是故以如是等種種因緣忍名順諦煗頂不尒問世第一法何故不立順諦名耶答雖復與位一切皆勝而於四諦不遍觀察故不建立順諦之名

問忍為幾念住答現在唯一雜緣法念住未來具四似見道故問忍為幾緣答為四緣謂因等無間所緣增上緣為因緣者謂與彼相應俱有同類等法為因緣為等無間緣者謂與世第一法為等無間緣為所緣緣者謂與能緣此心心所法為所緣緣為增上緣者謂除自性與餘一切有為法為增上緣問忍有幾緣答有四緣有

因緣者謂此相應俱有同類法有等無間緣者謂已生頂有所緣緣者謂四聖諦有增上緣者謂除自性餘一切法問忍當言何界繫答應言唯色界繫問忍當言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶答應言三種問忍當言樂根相應喜根相應捨根相應耶答應言三根相應問忍當言一心多心耶答應言或多心或一心以增上忍一剎那故問忍當言退不退耶答應言不退如是等義像上所說世第一法如理應知

問緣何諦忍後入正性離生耶有作是說緣道諦忍後入正性離生問若尒云何所緣行相不成倒錯若倒錯者云何不與入正性離生而作留難答此於所緣行相雖有倒錯而於入正性離生不作留難所以者何已串習故謂修行者於此串習已成徑路自在現前如見道中緣欲界忍智後緣有頂忍智現在前緣有頂忍智後緣欲界忍智現在前緣苦諦行相後緣集諦行相現在前緣集諦行相後

齊此名下忍從此以後漸漸略之謂復以四行相先觀欲界苦次觀色無色界苦乃至最後觀欲界諸行道漸次略去色無色界諸行道復以四行相先觀欲界苦次觀色無色界苦乃至最後觀色無色界諸行滅漸次略去一切諸行道復以四行相先觀欲界苦次觀色無色界苦乃至最後觀欲界諸行滅漸次略去色無色界諸行滅復以四行相先觀欲界苦次觀色無色界苦乃至最後觀色無色界諸行因漸次略去一切諸行滅復以四行相先觀欲界苦次觀色無色界苦後觀欲界諸行因漸次略去色無色界諸行因復以四行相先觀欲界苦後觀色無色界苦漸次略去一切諸行因復以四行相觀欲界苦漸次略去色無色界苦彼於欲界苦以四行相相續觀察復漸略之至一行相二剎那觀察如苦法智忍及苦法智齊此名中忍彼復於欲界苦一剎那觀察如苦法智忍此名上忍從此無間復一剎那觀欲界苦名世第一法

從此無間生苦法智忍展轉乃至生道類智譬如有人欲從巳國適於他國多有財寶不能持去遂以易鍮猶嫌其多復以易金猶嫌金重復以貿易大價寶珠持此寶珠隨意所往行者亦尒先廣觀察上下諸諦後漸略之乃至唯以一剎那心觀欲界苦次生世第一法次生苦法智忍展轉乃至生道類智若如是說緣苦諦忍後入正性離生則有四心同一所緣同一行相謂增上忍世第一法苦法智忍苦法智相應二心同一行相不同一所緣謂苦類智忍苦類智相應二心同一所緣不同一行相謂集法智忍集法智相應餘心不同一所緣不同一行相問世第一法亦如忍有三品耶荅一相續中則無多相續中則有謂佛種性是上品獨覺種性是中品聲聞種性是下品依六種性三根說亦尒

說一切有部發智大毗婆沙論卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中世第一法納息第一之五

云何頂荅於佛法僧生小量信問何故名頂荅如山頂故謂如山頂人不久住若無諸難便過此山更至餘山若有諸難即還退下如是行者至頂位中必不久住若無諸難便進至忍若有諸難還退住煖有說此應名為下頂以在最下順決擇分煖法上故有說此頂應名為中以在下煖上忍中故尊者妙音作如是說順決擇分總有二種一欲界繫二色界繫欲界繫中下者名煖上者名頂色界繫中下者名忍上者名世第一法此與於欲界順決擇分中勝故名頂彼不應作是說此四皆是定地修地離染地行聖行相色界法故應作是說順決擇分總有二種一可退二不可退可退中下者名煖上者名頂不可退中下者名忍上者名世第一法此於可退順決擇

分中勝故名頂問何故此信名小量耶尊者妙音作如是說欲界名小以下劣故此在欲界故名小量有說此信應名異量量謂決定信順印可故名為量煖是第一頂是第二此異於前故名異量有說此信應名少量以頂位中不久住故如露懸枝不久停住應作是說此頂但應名小量信在可退位樂觀實故此中於佛僧生小量信者說緣道諦信於法生小量信者說緣滅諦信問此頂善根具以十六行相緣四聖諦何故此中但說緣滅道諦非苦集耶答依勝說故謂四諦中滅道是勝出生死故復次滅道二諦清淨無垢離過微妙是可信事是生信處是所歸依是故偏說復次滅道二諦非唯可信亦是可求難可證得極可欣故苦集不尒是故不說復次為受化者生信樂故若佛為彼說苦集諦便作是念我無始來為此鄙愛煩惱惡行及所得果擾亂逼迫寧可信樂若說滅道便深信樂不欲捨離故於此中偏說滅道有說於佛

僧生小量信者說緣道諦信於法生小量信者說緣三諦信以頂異緣四聖諦故問緣滅道諦可尒是可信事是生信處是所歸依應信樂故緣苦集諦云何可尒煩惱惡行及所得果猶如糞穢深可猒患不應於中生信樂故荅信有二種一者信可二者信樂於滅道諦具二種信於苦集諦雖無信樂而有信可故緣苦集亦生於信如人掘地求水寶等具二種信一者信可謂信地中有水寶等故二者信樂謂信水等是可欣樂故尊者言為猒患苦集故稱讚滅道謂此滅道寂靜美妙止息對治下劣鄙穢苦集法故如人風雨所逼惱故稱讚舍宅故於四諦皆可生信然於道諦亦非一切具二種信謂隨信行者於隨法行道具二種信謂信可彼信樂彼故隨法行者於隨信行道唯有一信謂雖信可彼而不信樂彼故信勝解者於見至道具二種信見至者於信勝解道唯有一信時解脫者於不時解脫道具二種信不時解脫者於時

解脫道唯有一信佛於佛道具二種信於二乘道唯有一信獨覺於二道具二種信於聲聞道唯有一信聲聞於三道皆具二信

此中尊者欲令前義得成立故復引契經如世尊為波羅衍拏摩納婆說

若於佛法僧　生起微小信　儒童應知彼　名已得頂法

問此頂善根十六行相觀四聖諦何故世尊為摩納婆說信三寶荅彼於三寶愚惑不信然三寶希有難可值遇欲令信解故為說之有說彼摩納婆為苦所逼欲求出要來詣佛所說是頌言

為苦所逼諸衆生　不知出要來詣佛
唯願為說除衆患　如熱所逼入涼池

出苦之要無過三寶故佛為說於三寶信有說欲令所化於佛法中深生信重故佛為說於佛法僧生微小信若佛為說四聖諦者所化有情便作是念我等何用信盡如是煩惱惡行顛倒見趣及所得果苦集諦為若佛為說佛法僧寶彼便踊躍深生信重

有說隨修行者樂別觀故謂修行者於煖位中樂別觀蘊於頂位中樂別觀寶於忍位中樂別觀諦故於頂位說信三寶

如世尊告阿難陀言吾今為汝等說頂及頂墮謂聖弟子於五取蘊起作有為緣生法中思量觀察此是無常苦空無我彼即於如是思量觀察時有忍有見有欲樂有行解有見審慮忍如是名為頂問何故世尊為波羅衍拏說信為頂為諸新學苾芻說慧為頂耶答佛善知法相及善知根器應為說者即為說之餘無此能故不應問復次波羅衍拏住初業地未串習所作未得奢摩他未入聖教未修漸次諸有所作皆藉他緣聞他天神讚佛功德於佛生信來詣佛所尒時世尊依頂等流說信為頂新學苾芻與彼相違是故為說頂之自性復次佛隨所闕而為說故謂波羅衍拏有慧闕信故為彼說信為頂新學苾芻有信闕慧故為彼說慧為頂復次為止諂曲及愚癡故謂波羅衍拏是婆

羅門種雖有智慧而闕淨信無信之慧增長諂曲為止彼諂曲故說信為頂新學苾芻是釋迦種雖有淨信而闕智慧無慧之信增長愚癡為止彼愚癡故說慧為頂復次世尊所化有利根者有鈍根者為利根者說信為頂為鈍根者說慧為頂如利根鈍根因力緣力內分力外分力內如理作意力外從他聞法力無癡增相續力無貪增相續力應知亦尒

云何頂墮乃至廣說問何故此中但說頂墮不說煖耶荅應說而不說者當知此義有餘復次說勝有墮已顯劣故謂頂善根是勝尚退況煖善根劣而無退有說不應詰問尊者不說煖退因緣所以者何契經說故謂契經中但說頂墮不說煖墮尊者依經而造此論故不應責有說從頂退時生大憂惱退煖不尒故不說之謂如有人見寶伏藏滿中珎寶見已歡喜作是思惟我今永絕貧窮根本適欲取時忽然還滅彼人尒時生大憂惱如是行者住頂位中自念不久入於

忍位永捨惡趣生大歡喜後退此頂還住煖時生大憂惱失勝利故說從煖位進得頂時彼猶未能永捨惡趣故從彼退不大憂惱有說住頂位時多諸留難住煖不尒是故偏說故如是說於三時中諸業煩惱極與行者而作留難一從頂入忍時能感惡趣諸業煩惱極為留難義言行者若入忍位定不復受諸惡趣生彼於諸身受異熟果二聖者離欲染時能感欲界諸業煩惱極為留難義言行者若離欲染於欲界生定不復受彼於諸身受異熟果三得阿羅漢果時能感後有諸業煩惱極為留難義言行者若得阿羅漢果定不復受一切生死彼於諸身受異熟果有說頂不久住是進退際故煖位不尒故不說煖墮有說住頂位時將獲大利猶如聖者得不墮法得忍異生亦復如是如室路挐二十俱胝九十一劫不墮惡趣從頂退時失此大利故說頂墮退煖不尒故不說之

云何頂墮答如有一類親近善士聽

聞正法如理作意信佛菩提法是善
說僧修妙行色無常受想行識無常
善施設苦諦善施設集滅道諦彼於
異時不親近善士不聽聞正法不如
理作意於已得世俗信退沒破壞移
轉亡失故名頂墮問何故作此論答
前雖說頂自性而未說頂云何得云
何捨今欲說之故作此論親近善士
者謂親近善友聽聞正法者謂屬耳
聽聞如理所引訶毀流轉讚歎還滅
順瑜伽法如理作意者謂自內正解
信佛菩提法是善說僧修妙行者顯
信三寶色無常受想行識無常者顯
信五蘊善施設苦諦善施設集滅道
諦者顯信四諦此中信佛菩提乃至
信善施設道諦皆共顯示法隨法行
此及前三即是顯示四預流支是名
得頂問佛為何等所化有情於頂說
中顯示三寶復為何等顯示五蘊又
為何等顯示四諦答為愚寶者顯示
三寶為愚蘊者顯示五蘊為愚諦者
顯示四諦復次為初業者顯示三寶
為已串習者顯示五蘊為已善治意

者顯示四諦復次為鈍根者顯示三寶為中根者顯示五蘊為利根者顯示四諦復次為疑行者顯示三寶為我慢行者顯示五蘊為諸邪見損覺慧者顯示四諦有作是說為樂廣者顯示三寶為樂略者顯示四諦為樂廣略者顯示五蘊是名三種所為差別已說得頂云何捨頂彼於異時者謂彼散亂時不親近善士者謂親近惡友不聽聞正法者謂作意聽聞非法不如理作意者謂自內邪解於已得世俗信退沒破壞移轉亡失者謂於已得即頂位中頂等流世俗信退沒破壞移轉亡失

此中尊者欲令頂墮義得成立故復引契經為證如佛即為波羅衍拏摩納婆說

若人於如是　三法亦違失　我說彼等類
應知名頂墮

問何等名為頂墮自性答頂墮自性是不成就無覆無記心不相應行蘊所攝有說信時名得頂不信時名頂

墮如是則說不信為頂墮自性有說諸煩惱纏能令頂墮如是則說諸染汙法為頂墮自性有說若法隨順退彼法名頂墮如是則說一切法為頂墮自性以退頂時一切法皆是退頂增上緣故譬喻者言此但假說無實自性謂相續中先成就頂今時退失說為頂墮如何求覓頂墮自性如人有財名為富者若賊劫去即名貧人他問汝貧以何為性彼答我昔多有珍財令被劫去唯名貧者當有何性又如有人先著衣服後賊奪去即便露形他問汝今露形以何為性彼答我先有衣今賊奪去唯露形住當有何性又如有人衣服破壞他問汝衣破壞以何為性彼答我衣本完今已破壞唯名衣破當有何性如是行者先成就頂今時退失說名頂墮無別自性評曰初說為善此即攝在復有所餘如是類法不相應中不相應行有多種故

云何煗乃至廣說問何故名煗答智於境轉故有勝智煗生能燒諸煩惱

薪故名為煖猶如鑽火上下相依有火煖生能燒薪等有説諸有相依故有隨有智煖生能令諸有皆悉萎悴故名為煖猶如夏時聚花為積花生煖氣還自萎悴又如夏時積聚糞壤中生煖氣還自腐爛有説諸蘊相依故有墮蘊智煖生能燒蘊林令其永滅故名為煖如竹等等相摩煖生能燒彼林令為灰燼尊者妙音作如是説依求解脫有善根生是聖道日前行前相故名為煖如日將出明相先現復次依求解脫有善根生是聖道火前行前相故名為煖如火將然烟為前相

云何煖荅若於正法毗奈耶中有少信愛即信名愛故名信愛於正法中有信愛者說緣道諦信於毗奈耶中有信愛者說緣滅諦信問此煖善根具以十六行相緣四聖諦何故此中但說緣滅道諦非苦集耶荅依勝說故謂四諦中滅道是勝出生死故餘如頂中廣說有說於正法中有信愛者說緣三諦信於毗奈耶中有信愛

者說緣滅諦信以煖具緣四聖諦故問緣滅道諦可尒是可信事是生信處是所歸依應信愛故緣苦集諦苦何可尒煩惱惡行及所得果猶如糞穢深可猒患不應於中生信愛故答信有二種一者信可二者信愛於滅道諦具二種信於苦集諦雖無信愛而有信可故緣苦集亦生於信餘廣說如頂問諸於正法毗柰耶中有少信愛者彼皆得煖耶答不尒所以者何煖是色界定地修地十六行相所攝善根此中說有如是信愛非餘信愛故言不尒

此中尊者引經為證如世尊為馬師井宿二苾蒭說此二愚人離我正法及毗柰耶譬如大地去虛空遠此二愚人於我正法毗柰耶中無少分煖此經文句雖已隱沒而作論者以頌智力引之為證問此煖善根殊勝微妙住寂靜地世尊何故名少分耶答此於所餘順決擇分最微小故得少分名有說此於正法毗柰耶中覲事不共微小善根後邊生故說名少分

問諸有未得煖善根者皆如此二被訶擯耶答不介所以者何世尊所化物有三種一於佛法有意樂二於佛法息意樂三於佛法無意樂此二苾芻於佛正法全無意樂故佛訶擯諸如是類亦被訶擯非餘未得煖善根者有説此二苾芻捨離親愛歸佛出家然於正法毗柰耶中全無信愛可以攝受故佛訶擯非餘未得煖善根者即彼經中世尊先告馬師井宿二苾芻言吾當為汝説四句法汝欲知不當念汝意二苾芻言我今何用知尊法為問此中何者是四句法有説四聖諦是所以者何彼不見諦造惡行故有説四念住是所以者何彼由顛倒造惡行故有説四正斷是所以者何彼由懈怠造惡行故有説四神足是所以者何彼闕勝德造惡行故有説四聖種是所以者何彼貪利養造惡行故有説四沙門果是所以者何彼實未得四沙門果而稱我得造惡行故有説四無量是所以者何彼由貪瞋嫉妬增上造惡行故有説四静

處是所以者何彼由欲界煩惱增上造惡行故有說四善巧是謂界善巧處善巧緣起善巧處非處善巧所以者何彼愚因果造惡行故有說即四種順決擇分善根是所以者何佛說彼二人無少分煖故有說即增一阿笈摩中四法迹是一無貪法迹二無瞋法迹三正念法迹四正定法迹有說即雜阿笈摩中四句法是如彼頌言

賢聖法中善言最　二常愛言遠不愛
三常實言離虛誑　四常法言遠非法

如是說者四聖諦是彼愚諦理皆聖教故問佛深知彼不堪受法如何以法而惱彼耶答佛欲自顯無過失故勿有謂彼無教化者故造惡行而自毀壞是以如來舉手告言諸教化事我皆能作而汝不受自行邪行以自損壞非我過也有說為止釋種不信心故若不以法而惱彼者無量釋種生不信心云何義族於自親族心懷慳嫉不欲教化將恐彼人與己相似由佛以法而惱彼意是諸釋種不信心息有說為止外道誹謗若不

以法而恣彼者無量外道便誹謗言 [illegible]
云何名為得大悲者若諸弟子隨順
恭敬便為說法若諸弟子違逆不敬
則不教化由佛以法而恣彼意是諸
外道誹謗便息有說令彼證知過在
已故佛以軟語而責彼言汝本及今
恒造惡行我常教化都不信受今復
為欺欲說法要汝言何用知尊法義
汝之過失汝自為證有說令彼後時
種善根故佛知彼二令雖不能受戒
正法而命終已生龍趣中便當識念
昔大悲者恣我正法而我不受今生
惡趣受諸苦惱由此便起極俱善根
以此因緣速脫惡趣有說為護佛法
令不壞故佛知彼二從此命終當生
龍趣劇苦所逼作是念言我從何沒
來生於此即自憶念從人中來復自
念言昔作何業便自觀見昔曾出家
不能正行墮在此處次作是念佛不
化我故令我今生此惡處便起瞋恨
欲來人中破窣堵波壞僧伽藍殺諸
苾芻苾芻尼等令如來法亦滅無餘
當於今時佛神力故有如來像猶在

其前而告之言馬師并宿吾當為汝說四句法汝欲知不當恣汝意時二毒龍即便自憶昔佛亦作如是告我我時不受是我自咎非如来過由此因緣瞋纏遂息生大慙媿護持佛法由如是等種種因緣佛以正法而恣彼意問何故二人作如是說我今何用知尊法為荅彼二自知造諸惡行非正法器故說是言彼自思惟於生天論我尚非器況極微細解脫論耶有說彼二自知數犯禁戒惡行煩惱損壞相續焦搏凡等可令生芽我等聞法生解脫芽無有是處故作是說我今何用知尊法為有說彼二自知造作增長惡趣定業故作此言有說彼二身中惡相現故謂彼自見於十指端有十道水將欲流出便作是念我等決定當生龍中於如是時何用更知世尊正法故作是說何用知為有說佛記彼二已種獨覺菩提善根於當来世定成獨覺彼作是念我等現世終不能入正性離生得果漏盡故作是說我今何用知尊法為

由此世尊復作是說此二愚人離我
正法及毗柰耶辟如大地去虛空遠
此二愚人於我正法毗柰耶中無少
分煖若諸弟子能以財食供給其師
而共住者尚不應以麁言非道況彼
不能以此同住而作如是違戾語耶
問有多種毗柰耶謂時毗柰耶方毗
柰耶種性毗柰耶家毗柰耶明毗柰
耶罰罪毗柰耶犯毗柰耶聖毗柰耶
貪毗柰耶瞋毗柰耶癡毗柰耶此中
意說何毗柰耶有作是說此中說罰
罪毗柰耶或有說者此中說犯毗柰
耶復有說者此中說聖毗柰耶如是
說者此中說貪瞋癡毗柰耶問何故
尊者七門分別世第一法頂唯二門
忍之與煖但說自性答是作論者意
欲介故隨彼意欲而作此論或略或
廣不應徵詰復次如以七門分別世
第一法亦應以七門分別餘三如西
方尊者以十七門揔分別四種順次
擇分此亦應介揔以七門分別四種
而不介者當知此是有餘之說復次
世第一法微細難見難可覺知以不

分明不現見設七門分別餘三不尒故略說之復次世第一法多諸誹謗故以七門分別遮止餘三不尒故略分別復次世第一法唯一刹那其相難了須廣分別餘三相續故略說之

如是四種順決擇分謂煖頂忍世第一法問如是四種自性云何荅皆以五蘊為其自性尊者妙音作如是說順決擇分有欲界繫有色界繫欲界繫中下者名煖上者名頂此二自性唯有四蘊欲界中無隨轉色故色界繫中下者名忍上者名為世第一法此二自性皆具五蘊色界中有隨轉色故如是說者此四善根皆是色界定地修地行聖行法故四自性皆具五蘊問若此四種皆色界繫云何建立四種別耶荅此四善根雖同色界而有可動有不可動有有留難有無留難有可斷有不可斷有可慮有不可慮有可退有不可退諸可動有留難可斷可慮可退中下者名煖上者名頂諸不可動無留難無斷無慮不可退中下者名忍上者名為世第一

法故此四種雖同色界繫五蘊為自性亦有差別如說自性我物自體相分本性亦尒已說自性當說所以問此何故名順決擇分答決擇者謂聖道如是四種是順彼分順彼分中此四最勝是故名為順決擇分即此四種亦名行諦亦名修治亦名善根行諦者謂以無常等十六行相遊歷四諦故修治者謂為求聖道修治身器除去穢惡引起聖道故猶如農夫為求子實修治田地除去穢草此亦如是善根者謂聖道涅槃是真實善此四與彼為初基本為安足處故名為根問此四善根為有幾品答總有三品謂下中上煖是下品頂是中品忍及世第一法是上品有說煖有二品謂下下下中頂有三品謂下上中下中中忍有三品謂中上上下上中世第一法唯一品謂上上若以三品攝之煖唯下品頂下中品忍中上品世第一法唯是上品尊者妙音說曰煖有三品頂有六品忍有八品世第一法唯上上品若以三品攝之煖唯下品

頂下中品忍通三品世第一法唯是上品尊者覺天說曰煖有三品謂下下中下上頂有三品謂中下中中中上忍有二品謂上下上中世第一法唯一品謂上上若以三品攝之如初說尊者世友說曰煖有三品謂下下中下上頂有二品謂中下中中忍有三品謂中上上下上中世第一法唯一品謂上上若以三品攝之煖唯下品頂唯中品忍中上品世第一法唯是上品問此四善根有何差別答所說品異即是差別復次名亦差別謂此名煖乃至此名世第一法復次念住為等無間名煖煖為等無間名頂頂為等無間名忍忍為等無間名世第一法如等無間無間趣入加行亦尒復次樂別觀蘊名煖樂別觀寶名頂樂別觀諦名忍由此發生世第一法復次煖止緣諦下愚頂止緣諦中愚忍止緣諦上愚由此發生世第一法復次煖止緣諦麁愚頂止緣諦中愚忍止緣諦細愚由此發生世第一法復次煖生緣諦下明頂生緣諦

中明忍生緣諦上明由此發生世第一法復次煖生緣諦廣明頂生緣諦中明忍生緣諦細明由此發生世第一法如生明生信亦介是謂差別

順決擇分善根中煖亦得亦捨得者由加行故捨者或由退故或由越界地故或由捨衆同分故捨此煖已亦作無間業亦斷善根亦墮惡趣有何勝利能與涅槃作決定因謂得煖者如吞鉤魚已得決定涅槃法故頂亦得亦捨得者由加行故捨者或由退故或由越界地故或由捨衆同分故捨此頂已亦作無間業亦墮惡趣復有何勝利謂能畢竟不斷善根問若爾天授應未得頂彼起邪見斷善根故如他所說當云何通如說

愚夫衆所識 是名為失利 自法若滅壞
應知從頂墮

此頌世尊為天授說是則天授從頂退已而斷善根云何乃言捨此頂已必不斷善答依未得退說頂墮言提婆達多已曾得煖不久得頂著名利故還退失煖復斷善根於頂應得而不得故說名頂墮非已得退有作是

說世尊如頂於佛作惡而墮惡趣故名頂墮有餘師說佛法如頂彼壞佛法便自退落故名頂墮忍亦得亦捨得者由加行故捨者或由越界地故或由捨衆同分故不由退故復有何勝利謂畢竟不退不作無間業不墮惡趣世第一法亦得亦捨得者由加行故捨者由越界地故不由退故亦不由捨衆同分故復有何勝利能爲等無間入正性離生有餘師說煖亦得亦捨如前說捨此煖已亦作無間業亦墮惡趣有何勝利能與涅槃作決定因及能畢竟不斷善根若尒云煖應未得煖彼起邪見斷善根故頂亦得亦捨如前說捨此頂已亦墮惡趣復有何勝利不作無間業忍亦得亦捨如前說復有何勝利畢竟不退不墮惡趣不執著我間若尒鄔波離室利毱多指鬘諦語等應未得忍彼執有我抗撥佛故若彼欲論議假立有我實不執著世第一法得捨等事皆如前說

說一切有部發智大毗婆沙論卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七　仁

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中世第一法納息第一之六

西方尊者以十七門分別此四如彼頌言

意趣依因所緣果　等流異熟及勝利
行相二緣慧界定　尋等根心退為後

問煖有何意趣答先所修集一切善根謂從布施乃至七處善皆以迴向解脫是其意趣問煖依何而起答依自地定問煖以何為因答前生自地同類善根問煖誰為所緣答四聖諦問煖以何為果答以頂為近士用果問煖誰為等流答後生自地同類善根問煖誰為異熟答色界五蘊問順決擇分亦能牽引眾同分不有說不能所以者何厭背有故謂此善根厭背諸有於眾同分但能圓滿不能牽引有說亦能謂此善根雖厭背有而能牽引隨順聖道眾同分果謂此所招眾同分果增上熾盛微妙殊勝無有

從橫順勝善品問燸有何勝利答能與涅槃作決定因有說得燸定不斷善問燸有幾行相答十六行相問燸為緣名為緣義答名義俱緣問燸為聞所成為思所成為修所成答唯修所成問燸為欲界繫為色界繫為無色界繫答唯色界繫問燸為在定為不在定答唯在定問燸為有尋有伺為無尋唯伺為無尋無伺答具三種問燸為樂根相應為喜根相應為捨根相應答三根相應問燸為一心為多心答多心問燸為可退為不可退答可退頂意趣者謂從布施乃至燸果者以忍為近士用果勝利者不斷善根有說亦不作無間業餘如燸說忍意趣者謂從布施乃至頂果者以世第一法為近士用果勝利者不退不作無間業不墮惡趣有說亦不執我餘如頂說世第一法意趣者謂從布施乃至忍忍所緣者唯苦諦果者以苦法智忍為近士用果勝利者為與無間入正性離生行相者苦諦四行相一心多心者當言一心餘如忍說

初煖緣三諦法念住現在修未來世修四念住一行相現在修未来修四行相俱同類修非不同類緣滅諦法念住現在修未来亦唯修法念住一行相現在修未来修四行相亦同類修非不同類所以者何非初觀蘊滅能修緣蘊道故增長煖緣三諦四念住隨一現在修未來修四念住此同類修亦不同類一行相現在修未來修十六行相緣滅諦法念住現在修未來修四念住一行相現在修未來修十六行相問何故初煖唯同類修非不同類增長煖能修同類不同類耶答初煖未曾得種性初學觀諦故唯修同類增長煖已曾得種性串習觀諦故同類修亦不同類初頂緣四諦法念住現在修未來修四念住一行相現在修未來修十六行相增長頂緣三諦四念住隨一現在修未來修四念住一行相現在修未來修十六行相緣滅諦法念住現在修未來修四念住一行相現在修未來修十六行相初及增長忍緣四諦法念住

現在修未来修四念住一行相現在修未来修十六行相問何故忍初及増長皆唯法念住現在修煖頂不介荅忍近見道與見道相似如見道中唯起法念住忍亦如是尊者妙音作如是說初忍及增長忍如初煖及增長煖說於色界善善根未曾得種性及巳曾得種性故彼不應作是說此四善根皆是色界修所成故忍近見道如見道起法念住故問增長忍一切時修十六行相耶荅不介或時十六或時十二或時八或時四所以者何如如漸次略所緣諦如是如是略修行相由此漸能近於見道如見道故世第一法法念住現在修未来修四念住一行相現在修未来修四行相唯同類修非不同類問世第一法巳曾得種性串習觀諦何故但修同類非異類耶荅世第一法唯有介所行相可修無餘行相如人唯有一衣奪巳更無可奪此亦如是故不應問復次世第一法隣逼見道似見道故復次世第一法開見道門導生見道如見

道故問初煖頂忍於四聖諦為相續觀為不相續有說相續如見道中十五心頃於四聖諦相續現觀此亦如是有說不相續謂觀欲界苦聖諦已即便止住次起加行觀色無色界苦聖諦已復便止住餘諦亦尒如是說者此不決定或相續觀或不相續隨彼加行勢力轉故問何等作意無間引起煖耶荅色界定修所成行相攝有猒離有渴仰有惡賤有思慕作意無間引起煖煖無間引起頂頂無間引起忍忍無間引起世第一法問已離欲染者可尒未離欲染者云何荅欲界亦有似彼作意思所成行相攝有猒離有渴仰有惡賤有思慕未離欲染者此作意無間引起煖餘如前說問修煖滿已將欲起頂遂便命終彼明師隨彼應起分齊說者即能起頂餘生中為即起頂為從本起荅若遇若不尒者還從本起然能速起非如初修問若餘生中即起頂者從何作意無間起耶荅如起煖時所有作意如說從煖起頂從頂起忍亦尒問若

尒何故說煖無間起頂頂無間起忍耶答依一身中相續起者作如是說然非一切問若退煖已還生煖時為得先時曾得煖不答應言不得隨尒所處退已還生即尒所處新新而得所以者何極難得故本曾習故用功成故如別解脫戒隨尒所處捨已復受即尒所處新新而得此亦如是如說煖頂亦尒依根本靜慮所起煖頂亦必不退以所依定自在堅牢故依未至定靜慮中間所起煖頂則不決定以可退故問煖頂忍位依下生中依中生上中上品後起下中不答決定不起所以者何居勝進位於先所得不欣尚故問起煖以後為離染不有作是說不樂離染所以者何彼寧起頂不樂發起第一有思況下地定如是說者此則不定若彼行者自知有力能生頂者即便起頂若知無力能生頂者則求離染所以者何若得離染當生勝處離下界故

煖頂忍等種類差別有七十三其事云何謂於欲界染具離有十具縛為

一離一品染乃至離九并前為十於初靜慮染離一乃至離九為九無別具縛即是欲界第十攝故後位亦尒如是乃至於無所有處染離一乃至離九為九於此諸位所起煖等有七十三種類差別問隨一所起與餘所起為一為異有說是一問若尒何故說七十三種類差別答體雖是一而位有異依位差別故說尒所有說各異謂具縛者所起異離一品者所起異廣說乃至離無所有處第九染者所起異然具縛者於具縛者所起煖等亦得亦在身亦成就亦現在前於離縛者所起煖等不得不在身不成就不現在前離欲界一品染者於離欲界一品染者所起煖等亦得亦在身亦成就亦現在前於具縛者所起煖等得而不在身不成就不現在前於餘所起不得不在身不成就不現在前廣說乃至離無所有處第九品染者於自所起煖等亦得亦在身亦成就亦現在前於餘所起煖等得而不在身不成就不現在前

依根本靜慮起煖等者現身必入正性離生所以者何彼由聖道引煖等故依未至定靜慮中間起煖等者此身不定所以者何彼由煖等引聖道故問若依此地起順決擇分即依此地入正性離生耶有作是說若依此地起順決擇分即依此地入正性離生如是說者此則不定或即依此地或復依餘地或即依此地者謂聲聞種性若依未至定起煖即依此地起頂忍世第一法入正性離生乃至若依第四靜慮起煖即依此地起頂忍世第一法入正性離生或復依餘地者謂聲聞種性若依未至定起煖彼依初靜慮起煖頂忍世第一法入正性離生乃至第四靜慮亦尒若依未至定起煖頂彼依初靜慮起頂忍世第一法入正性離生乃至第四靜慮亦尒若依未至定起煖頂忍彼依初靜慮起忍世第一法入正性離生乃至第四靜慮亦尒有說若依未至定起煖彼依初靜慮起頂忍世第一法入正性離生乃至第四靜慮亦尒若

依未至定起煖頂彼依初靜慮起忍世第一法入正性離生乃至第四靜慮亦尒若依未至定起煖頂忍彼依初靜慮起忍世第一法入正性離生乃至第四靜慮亦尒有說若依未至定起煖彼依初靜慮起煖頂忍世第一法入正性離生乃至第四靜慮亦尒若依未至定起煖頂彼依初靜慮起煖頂忍世第一法入正性離生乃至第四靜慮亦尒若依未至定起煖頂忍彼依初靜慮起煖頂忍世第一法入正性離生乃至第四靜慮亦尒問順決擇分中上品後不起下中云何今時作如是說答同地不起異地得起如是等說聲聞種性問菩薩云何有作是說菩薩若依未至定起煖依初靜慮乃至第三靜慮起煖頂忍依第四靜慮起煖頂忍世第一法入正性離生若依未至定起煖頂依初靜慮乃至第三靜慮起煖頂忍依第四靜慮起煖頂忍世第一法入正性離生若依未至定起煖頂忍依初靜慮乃至第三靜慮亦起煖頂忍依第

四靜慮起煖頂忍世第一法入正性
離生問順決擇分中上品後不起下
中云何今時作如是說答同地不起
異地得起有說聲聞不起菩薩能起
有餘為離如是過失作如是言菩薩
若依未至定起煖乃至第四靜慮亦
尒若依未至定起頂乃至第四靜慮
亦尒若依未至定起忍乃至第四靜
慮亦尒即依第四靜慮起忍世第一法
四靜慮起煖頂忍世第一法入正性離
入正性離生如是說者菩薩唯依第
生所以者何菩薩一切殊勝功德唯
依第四靜慮引起謂從不淨觀乃至
無生智問獨覺云何答麟角喻獨覺
如菩薩說部行獨覺不定如聲聞說
問菩薩昔餘生中曾起順決擇分善
根不設尒何失若曾起者何故說言
菩薩所有殊勝善根謂從不淨觀乃
至無生智皆一坐得若不起者菩薩
九十一刼不墮惡趣是誰威力耶有
作是說菩薩昔餘生中曾起順決擇
分由忍力故九十一刼不墮惡趣問
若尒何故說言菩薩善根皆一坐得

答昔所起者是他種性非自種性｜坐得者說自種性故不相違有說不起所以者何菩薩善根不經歷世菩提樹下一坐得故問若介菩薩九十一劫不墮惡趣是誰力耶答能障惡趣不必要由順決擇分所以者何或施或戒或聞或思或煖或頂能障惡趣若鈍根者得忍方能然諸菩薩行一施時亦攝戒慧行一戒時亦攝施慧行一慧時亦攝施戒由此能障那庾多惡趣況三惡趣而不能障耶如是說者菩薩所有殊勝善根謂從不淨觀乃至無生智皆此生中修第四靜慮一坐引起尚非此生餘位何況前生麟角喻獨覺亦介部行獨覺菩根不定如聲聞說

煖頂忍世第一法各有六種種性差別謂退法種性思法護法住法堪達不動法種性與中轉退法種性煖起思法種性煖乃至轉堪達種性煖起不動法種性煖轉聲聞種性煖起獨覺或佛種性煖轉獨覺種性煖起佛或聲聞種性煖佛種性煖定不可轉

如說煖說頂亦爾轉聲聞種性忍起獨覺種性忍非轉聲聞獨覺種性忍能起佛種性忍所以者何忍遠惡趣菩薩發願生惡趣故亦非轉獨覺種性忍能起聲聞種性忍所以者何忍不退故有說轉聲聞種性煖頂忍能起獨覺種性煖頂忍若起獨覺種性煖頂亦不能起餘乘煖頂所以者何獨覺善根始從不淨觀乃至無生智一坐得故評曰彼不應作是說所以者何麟角喻獨覺種性善根雖一坐得部行獨覺種性不定如聲聞說故世第一法六種種性及三乘種性皆不可轉一剎那故

問順決擇分何處起耶答欲界能起非色無色界於欲界中人天能起非三惡趣勝善根故人中三洲能起非北俱盧天中雖能起而後起非初謂先人中起已後還生欲天中由先習力續復能起問何故天中不能初起答彼處無勝猒離等作意故問惡趣中有勝猒離等作意何故不起此善根耶答惡趣中無勝依身故若有

勝猒離等作意亦有勝依身者則能初起此類善根欲天中雖有勝依身而無勝猒離等作意惡趣中雖有勝猒離等作意而無勝依身人中具二故能初起問色無色界何故不起此善根耶答若處能入正性離生彼處能起色無色界既不能入正性離生故不能起問因論生論何故色無色界不能入正性離生耶答非田非器乃至廣說復次若處能起忍智彼處能入正性離生色無色界雖能起智而不起忍故不能入正性離生復次若處能起法智類智彼處能入正性離生色無色界雖起類智而不起法智故不能入正性離生復次若處有勝依身及有苦受彼處能入正性離生色無色界雖有勝依身而無苦受故不能入正性離生

問此煖頂忍世第一法依何身起答依男女身問依女身得女身所起煖爲亦得男身所起煖耶答得如得煖得頂忍亦尒問依男身得男身所起煖爲亦得女身所起煖耶答得如得

煖得頂忍亦尒女身於女身所起煖亦得亦在身亦成就亦現在前於男身所起煖得而不在身成就不現在前如說煖說頂忍亦尒男身於男身所起煖亦得亦在身亦成就亦現在前於女身所起煖得而不在身成就不現在前如說煖說頂忍亦尒女身所起煖與女身所起煖為因與男身所起煖亦為因如說煖說頂忍亦尒男身所起煖與男身所起煖為因不與女身所起煖為因所以者何勝非劣因彼是劣故如說煖說頂忍亦尒問依男身起煖順決擇分善根已更可受女身不答更可受唯前三非世第一法所以者何一剎那故問起順決擇分善根已更可受扇搋半擇迦無形二形身不答更可受唯煖頂非餘所以者何若得忍已便遠惡趣彼扇搋等身形鄙陋是人中惡趣若得忍等殊勝善根必更不受彼類身故問得忍異生於命終位既捨衆同分亦捨忍不設尒何失若捨者應墮惡趣何故乃言若得忍者不墮惡趣又說

捨者何故異生命終時捨聖者不然若不捨者何故業蘊及大種蘊俱不說耶如說異生住胎藏等但成就身不成就身業答此應言捨有說不捨有說不定或捨不捨此中一廣釋所以如後業蘊善生納息中說如是說者異生命終定捨於忍善根劣故異生依此地起此類善根若有命終還生此地捨同分故尚決定捨況此善根是色界法經欲界生而當不捨問修煖加行其相云何答以要言之三慧為相謂聞所成慧思所成慧修所成慧問云何修習聞所成慧答修觀行者或遇明師為其略說諸法要者雖有十八界十二處五蘊或自讀誦素怛纜藏毗奈耶藏阿毗達磨藏令善熟已作如是念三藏文義甚為廣博若恆憶持令心猒倦三藏所說要者唯有十八界十二處五蘊作是念已先觀察十八界彼觀察時立為三分謂名故自相故共相故名者謂此名眼界乃至此名意識界自相者謂此是眼界自相乃至此是意識界

自相共相者謂十六行相所觀十八界十六種共相彼緣此界修智修止於十八界修智止已復生猒倦作如是念此十八界即十二處故應略之入十二處謂十色界即十色處七心界即意處法界即法處彼觀察此十二處時立為三分謂名故自相故共相故名者謂此名眼處乃至此名法處自相者謂此是眼處自相乃至此是法處自相共相者謂十六行相所觀十二處十六種共相彼緣此處修智修止於十二處修智止已復生猒倦作如是念此十二處除無為即五蘊故應略之入於五蘊謂十色處及法處所攝色即色蘊意處即識蘊法處中受即受蘊想即想蘊餘心所法不相應行即行蘊彼觀察此五蘊時立為三分謂名故自相故共相故名者謂此名色蘊乃至此名識蘊自相者謂此是色蘊自相乃至此是識蘊自相共相者謂十六行相所觀五蘊十二種共相彼緣此蘊修智修止於五蘊修智止已復生猒倦作如是念此五

蘊并無為即四念住故應略之入四念住謂色蘊即身念住受蘊即受念住識蘊即心念住想行蘊并無為即法念住彼觀察此四念住時立為三分謂名故自相故共相故名者謂此名身念住乃至此名法念住自相者謂此是身念住自相乃至此是法念住自相共相者謂十六行相所觀四念住十六種共相彼緣此念住修智修止於四念住修智止已復生厭倦作如是念此四念住除虛空非擇滅即四聖諦故應略之入四聖諦謂有漏法果分即苦諦因分即集諦擇滅即滅諦對治即道諦彼觀察此四聖諦時立為三分謂名故自相故共相故名者謂此名苦諦乃至此名道諦自相者謂此是苦諦自相乃至此是道諦自相共相者謂四行相所觀苦諦四種共相一苦二非常三空四非我四行相所觀集諦四種共相一因二集三生四緣四行相所觀滅諦四種共相一滅二靜三妙四離四行相所觀道諦四種共相一道二如三行

四由彼緣此諦修智修止於四聖諦
修智止時如見道中漸次觀諦謂先
別觀欲界苦後合觀色無色界苦先
別觀欲界集後合觀色無色界集先
別觀欲界滅後合觀色無色界滅先
別觀欲界道後合觀色無色界道如
是觀察四聖諦時猶如隣絹觀諸色
像齊此修習圓所成慧方得圓滿依
此發生思所成慧修圓滿已次復發
生修所成慧即名為煖煖次生頂頂
次生忍忍次生世第一法世第一
法次生見道見道次生修道修道次
生無學道如是次第善根滿足
善根有三種一順福分二順解脫分
三順決擇分順福分善根者謂種能
人生天種子生人種子者謂此種子
能生人中高族大貴多饒財寶眷屬
圓滿顏皃端嚴身體細滑乃至或作
轉輪聖王生天種子者謂此種子能
生欲色無色天中受勝妙果或作帝
釋魔王梵王有大威勢多所統領順
解脫分善根者謂種決定解脫種子
因此決定得般涅槃順決擇分善根

者謂煖頂忍世第一法此中廣分別
順解脫分善根問此善根以何為自
性答以身語意業為自性然意業增
上問此善根為在意地為五識身答
在意地非五識身問此善根為加行
得為離染得為生得耶答唯加行得
有說亦是生得評曰前說者好加行
起故問此善根為聞所成為思所成
為修所成耶答聞思所成非修所成
有說亦是修所成評曰前說者好問
欲界繫故問此善根於何處起答欲
欲界起非色無色界欲界中人趣起
非餘趣人趣中三洲起非北拘盧問
此善根於何時種答佛出世時要有
佛法方能種故有餘師說雖無佛法
若遇獨覺亦能種此善根問此善根
依何身起答亦依男身亦依女身問
為因何事種此善根答或因施或因
戒或因聞而不決定所以者何意樂
異故謂或有人因施一摶食或乃至
一淨齒木即能種殖解脫種子如戰
達羅等彼隨所施皆作是言願我因
斯定得解脫或有雖設無遮大會常

不能種解脫種子如無暴惡等彼隨所施皆求世間富貴名稱不求解脫或有受持一晝一夜八分齋戒即能種殖解脫種子或有受持盡衆同分別解脫戒而不能種解脫種子或有讀誦四句伽他即能種殖解脫種子或有善通三藏文義而不能種解脫種子問誰決定能種此順解脫分善根答若有增上意樂欣求涅槃猒背生死者隨起少分施戒聞善即能決定種此善根若無增上意樂欣求涅槃猒背生死者雖起多分施戒聞善而亦不能種此善根問若有種殖此善根已為經久如能得解脫答若極速者要經三生謂初生中種此種子第二生中令其成熟第三生中即能解脫餘則不定謂或有人種順解脫分善根已或經一劫或經百劫或經千劫流轉生死而不能起順決擇分或復有人起順決擇分善根已或經一生或經百生或經千生流轉生死而不能入正性離生順解脫分亦有六種謂退法種性乃至不動

法種性轉退法種性順解脫分起思法種性順解脫分乃至轉堪達種性順解脫分起不動法種性順解脫分轉聲聞種性順解脫分起獨覺及佛種性順解脫分轉獨覺種性順解脫分起聲聞及佛種性順解脫分若起佛種性順解脫分已則不可轉極猛利故

問煖加行中有生滅觀此生滅觀加行云何荅諸瑜伽師將觀生滅先取內外興衰相已還所住處調適身心觀一期身前生後滅次觀分位次年次時次月次半月次一晝夜次牟呼栗多次臘縛次怛刹那次復漸減乃至於一切有為法觀二刹那生二刹那滅齊此名為加行成滿次復於有為法觀一刹那生一刹那滅此則名為生滅觀成問此生滅觀生滅時為一心觀為二心觀若一心觀者為作一解為作二解若作一解者如觀生為生亦應觀滅為生觀生為生可名正觀觀滅為生應是邪觀如觀滅為滅亦應觀生為滅觀滅為滅可名正觀觀生為滅應是邪觀如何一解

亦正亦邪若作二解者應有二體一
心二體無有是處若二心觀者一心
觀生一心觀滅應無生滅觀云何名
為生滅觀耶答二剎那頃一心觀生
一心觀滅依相續說名生滅觀不依
剎那故無有失有說一心雙觀生滅
而無如前所說過失以見生時比知
有滅以有生法必有滅故若見滅時
比知有生以有滅法必有生故評曰
彼說非理云何一心可有二解現比
二量體不同故前說為善問此生滅
觀為勝解作意為真實作意耶有說真
實作意問若尒諸行實無來去見有
來去云何真實答此觀未成見有來
去成時但見生滅不見有去來相如
儛獨樂緩見來去急則不見旋火輪
喻陶家輪喻應知亦尒有說勝解作
意問若尒伽他所說當云何通如說
若有知見能盡漏　若無知見云何盡
若能觀蘊生滅者　是則解脫煩惱意
非勝解作意能斷煩惱答傳因說
如子孫法謂勝解作意引生真實作
意由真實作意斷諸煩惱故不相違

說一切有部發智大毗婆沙論卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八　仁二

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中世第一法納息第一之七

此二十句薩迦耶見幾我見幾我所見乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故謂諸經中佛說有二十句薩迦耶見尊者舍利子於池喻經中雖略分別此二十句薩迦耶見而皆未說幾是我見幾我所見彼經是此論所依根本彼所未說者今欲說之故作斯論復次為止他宗顯正義故謂譬喻者作如是說薩迦耶見無實所緣彼作是言薩迦耶見計我我所於勝義中無我我所如人見繩謂是虵見杌謂是人等此亦如是故無所緣為止彼執顯示此見實有所緣故作斯論問於勝義中無我我所云何此見實有所緣答薩迦耶見緣五取蘊計我我所如緣繩杌謂是虵人行相顛倒非無所緣以五取蘊是實有故此二十句薩迦耶見幾我見

我我所見耶答五我見謂等隨觀色是我受想行識是我十五我所見謂等隨觀我有色色是我所我在色中我有受想行識受想行識是我所我在受想行識中問如我見行相緣五取蘊有五我所見行相緣五取蘊亦應有五何故乃說有十五耶答我見行相緣五取蘊無差別故但有五種我所見行相緣五取蘊有差別故有十五種謂我衆具於一一蘊皆有三種差別相故然此薩迦耶見或應說一謂五見中薩迦耶見或應說二謂我我所行相差別說爲我見及我所見或應說三謂欲色無色三界別故或應說五謂緣五蘊有差別故或應說六謂於三界各有我見我所見故或應說九謂從欲界乃至非想非非想處九地別故或應說十謂緣五蘊各有我見我所見故或應說十二謂緣十二處有差別故或應說十八謂於九地各有我見我所見故又緣十八界有差別故或應說二十謂分別緣蘊我異行相差別不分別所起處

如等隨觀色是我我有色色是我所我在色中受想行識亦尒五蘊各四故有二十或應說二十四謂緣十二處各有我我見我所見故或應說三十六謂緣十八界各有我見我所見故或應說四十八謂分別緣處我具行相差別不分別所起處如等隨觀眼處是我我有眼處眼處是我所我在眼處中餘十一處亦尒十二處各四故有四十八或應說六十五謂分別緣蘊我具行相差別亦分別所起處如等隨觀色是我受是我瓔珞是我僮僕是我器如受有三想行識亦尒四三十二并觀色是我總有十三如觀色是我有十三受想行識亦尒五種十三為六十五或應說七十二謂分別緣界我具行相差別不分別所起處如等隨觀眼界是我我有眼界眼界是我所我在眼界中餘十七界亦尒十八界各四故有七十二或應說四百八謂分別緣處我具行相差別亦分別所起處如等隨觀眼處是我色處是我瓔珞是我僮僕是我器

如色處有三餘十處亦尒十一種三有三十三并觀眼處是我惣有三十四如觀眼處是我有三十四餘十一處亦尒十二種三十四為四百八或應說九百三十六謂分別緣界我具行相差別亦分別所起處如等隨觀眼界是我色界是我瓔珞是我僮僕是我器如色界有三餘十六界亦尒十七種三有五十一并觀眼界是我惣有五十二十八種五十二為九百三十六如是緣蘊行相界地分別緣處行相界地分別緣界行相界地分別若以相續若以世若以刹那分別則有無量薩迦耶見此中且說分別緣蘊我具行相差別不分別所起處故但有二十句薩迦耶見問何故此中但依緣蘊說二十句薩迦耶見非界處耶答彼作論者意欲尒故乃至廣說復次亦應依界處說而不說者當知此義有餘復次蘊在初故且依蘊說界處不尒復次此中不應問作論者以作論者依經造論佛於經中恒依蘊說薩迦耶見有二十句故作

論者依之造論問若介置作論者應問何故世尊但依蘊說薩迦耶見有二十句非界處耶答觀所化故謂佛觀察所化有情若依蘊說薩迦耶見有二十句便得解了能辨所作非依界處說依界處彼得解了能辨所作佛亦說之但不如是故不為說復次薩迦耶見多緣蘊非界處故偏說之問何故此中但說薩迦耶見有二十句不說餘見耶答彼作論者意欲尒故乃至廣說復次應知此中是有餘說謂亦應說邊執見有二十邪見有八十見取亦介戒禁取有四十而不說者當知有餘復次薩迦耶見於五見中最為上首是以偏說復次薩迦耶見是十種空近所對治所以偏說十種空者謂內空外空內外空有為空無為空散壞空本性空無際空勝義空空空問二十句者句是何義答是自性義謂此見有二十自性問等隨觀色是我受想行識是我者云何等隨觀色是我受想行識是我耶答諸所有色若四大種若四大種所造

彼一切等隨觀是我乃至識隨所應當說問薩迦耶見唯有漏緣非無漏自界地緣非他界地自界地中亦非一切一時而緣何故言彼一切等隨觀是我我耶答此一切言是少分一切非一切一切故无有失復次此一切言依自所行境界而說是以無過問頗有於一蘊執我我所耶答有謂色蘊行蘊中各有多法執一爲我餘爲我所受想識蘊雖無多類而有種種差別自性是故亦得計一爲我餘爲我所等隨觀我有色乃至廣說者云何等隨觀我有色答於餘四蘊展轉隨執一是我已然後於色執爲我有如人有財有瓔珞等云何等隨觀色是我所答於餘四蘊展轉隨執一是我已然後於色執爲我所如人有侍有僮僕等云何等隨觀我在色中答於餘四蘊展轉隨執一是我已然後於色執爲我器我處其中如油在麻中賊在穽中蛇在篋中刀在鞘中酥在酪中血在身中等如等隨觀色有此五種乃至等隨觀識應知亦尒問

彼一切等隨觀是我乃至識隨所應當說問薩迦耶見唯有漏緣非無漏自界地緣非他界地自界地中亦非一切一時而緣何故言彼一切等隨觀是我耶答此一切言是少分一切非一切一切故无有失復次此一切言依自所行境界而說是以無過問頗有於一蘊執我我所耶答有謂色蘊行蘊中各有多法執一為我餘為我所受想識蘊雖無多類而有種種差別自性是故亦得計一為我餘為我所等隨觀我有色乃至廣說者云何等隨觀我有色答於餘四蘊展轉隨執一是我已然後於色執為我有如人有財有瓔珞等云何等隨觀色是我所答於餘四蘊展轉隨執一是我已然後於色執為我所如人有侍有僮僕等云何等隨觀我在色中答於餘四蘊展轉隨執一是我已然後於色執為我器我處其中如油在麻中賊在等中蛇在篋中刀在鞘中酥在酪中血在身中等如等隨觀色有此五種乃至等隨觀識應知亦尒問

云何通答彼論所說不順正理不可引證此緣極微謂彼論中更說多種不順理因不可為證有餘師說有緣一極微起薩迦耶見問若介此應是正見非薩迦耶見答此約所緣故說有非約現起故說有評曰彼說非理所以者何如何此見能住所緣而不能起是故前說於理為勝問為有俱時惣緣五蘊為我不設介何失若有者六法論說當云何通如彼論說我體唯一無有五種若有俱時惣緣五蘊執為我者我應有五然蘊自相五種各別彼所執我相無差別以所執我無有細分無差別相常住不變生老病死不能攝故若無著諦語經說當云何通如彼經說諦語外道白佛言喬答摩我說色是我受想行識是我有作是說無有俱時惣緣五蘊執為我者問若介六法論說便為善通諦語經說當云何通答彼憍慢故作非理說實無此執復次彼欲試佛故作如是不順理言謂彼聞佛有勝智見心不定信作是念言我今當試何

毀尊不敬作是說復次彼心驚怖故作如是不順理說謂彼先設多種方便來詣佛所欲興論議既見世尊身有殊勝大論師相謂頷輪如師子眼睫如牛王其牙纖利具四十齒梵音深妙令人樂聞彼見是已恐墮負處生大怖畏故作是說復次佛威神力暎蔽彼心故作如是不順理說謂彼外道為論議故來詣佛所既見世尊威德熾盛梵釋護世尚不能覩見已驚惶故作是說復次天龍藥叉威神力故令作如是不順理說謂有信佛天龍藥叉作如是念此惡外道結構言詞欲惱亂佛當以勢力擾亂其心令違理說違墮負處如鄔波梨欲來罵佛天神威力擾亂其心翻成讚歎此亦如是復有說者有於一時總緣五蘊而起我執問若尒諦語經說便為善通六法論說當云何通答彼於五蘊起一合想執為一我故無有失問若尒彼執何為我所答若執內蘊為我彼執外蘊為我所若執外蘊為我彼執內蘊為我所故亦無失問有

三蘊外執有我不說尒何失若有諸契經所說當云何通如契經說諸有沙門或婆羅門施設有我一切皆緣五聚蘊起若無若云何說有第六我見答無五蘊外執有我若問若尒云何說有第六我見答於思行蘊所起我見於餘行蘊所起我見各別建立故有六種問梵網經說六十二見趣一切皆以有身見為本師子吼經說諸有沙門或婆羅門多種異見皆依二見謂依有見及無有見此二經說有何差別答依等起故說諸見趣以有身見為本依推求故說諸異見依有無有見復次薩迦耶見能引發諸見趣有無有見能守護諸異見是謂二經所說差別若非常常見於五見何見攝何見所斷乃至廣說問何故作此論答此諸見趣於生死中與諸有情作大繫縛作大衰患作大損伏由有此故令諸有情數於欲界色無色界受多苦惱輪轉生死遠離慧明入母胎藏住在生藏熟藏中間受諸逼迮如重罪人禁在囹圄欲令有情

盡知如是見趣過失勤求解脫故作
此論猶如世間繫縛衰患損伏之處
人若不知不能遠避人若知之即能
遠避此亦如是此論離蘊智蘊見蘊
皆以二事尋求見趣一以自性二以
對治以自性者謂如是見於五見何
見攝以對治者謂如是見何見所斷
生智論中亦以此二事尋求見趣如
彼論說外道謗佛言沙門喬荅摩是
大幻者誑惑世間然世尊道已超於
幻彼言是幻者是謗道邪見見道所
斷謗道邪見者顯彼自性彼謗世尊
超幻道故見道所斷者顯彼對治道
忍智生永斷彼故又彼論說有作是
言世尊何故慳阿羅漢然世尊道已
超於慳彼言是慳者是謗道邪見見
道所斷此中二事如前應知又於問
論梵網經中復以一事尋求見趣謂
如是見由何而起如是惣說便以三
事尋求見趣一以自性二以對治三
以等起脇尊者言不應如是尋求見
趣如不應責無明者愚盲者墮坑訴
問應以三事尋求見趣所以者何若

以三事尋求見趣則具縛異生亦畢竟不起如以聖道永斷遍知此中應廣說實法師因緣謂昔在此迦濕弥羅國中有一阿練若處諸瑜伽師共會一處論說諸見作如是言聖者於此無量過患諸惡見趣永不現行甚爲希有時彼衆內有一法師名達臈婆謂衆人曰聖者於此諸惡見趣已斷遍知永不現前有何希有如我今者具縛異生以此三事尋求見趣設我後際流轉生死如前際來所經劫數於此見趣更不現行乃爲希有余時衆中有阿羅漢作如是念具縛異生乃能於此賢聖衆中作師子吼甚爲希有吾當後時驗彼所言爲實非實然所積財必歸於盡一切高貴必當墮落一切合會必當別離一切壽命必歸於死此實法師後命終已還生本國婆羅門家彼阿羅漢天眼見之數往其家而問安不如是荏苒至年長大時阿羅漢爲試驗之取彼嚴具而問之言此是誰許彼默不答其母謂曰兒今何故不答師問彼白母

言師所問者世間所無當去何荅無曰世間無何等物彼言無我所以者何以一切行皆無我無有情無命者無補特伽羅無生者无養育者無作者無受者唯空行聚故不應荅時阿羅漢聞已歎言甚為希有雖經生死而諸見趣猶不現行汝於前世賢聖衆中作師子吼具縛異生若以三事尋求見趣設經多劫亦不現前斯言有實是故應以所說三事尋求見趣有大饒益

若非常常見於五見何見攝何見所斷荅邊執見常見攝見苦所斷問何謂非常荅諸有為法問何緣外道計彼為常荅由二緣故一見諸色法相似相續故二見心心所法憶本事故見諸色法相似相續故者謂彼外道見老時色似小時色見今日色似昨日色便作是念即小時色轉至老時即昨日色轉至今日見心心所法憶本事故者謂彼外道見小時所作所習所受老時能憶見昨日所作所習所受今日能憶便作是念老時心心

所法即小時心心所法令日心心所法即昨日心心所法由此二緣故彼外道於五取蘊妄計為常尊者世友作如是說彼諸外道於五取蘊相似相續覆故不知非常威儀將攝覆故不知是苦薄皮莊飾覆故不知不淨作用我執覆故不知無我由此外道起常等見此中邊執見常見攝者顯彼自性此於常斷二邊執中常邊攝故見苦所斷者顯彼對治見苦諦時永斷彼故謂於苦諦忍智若生如是種類不正尋思不正分別顛倒見不平等取永斷止息如草端露日照則銷彼亦如是以迷苦生見苦便斷問善說法者亦說諸法常有實體性相我事何故所見不名為惡外道亦然獨稱惡見答善說法者雖說諸法有實體等而無作用外道所說無有作用有說善說法者唯說諸法轉起作用彼說諸法數起作用有說善說法者宣說諸法為生所生為老所老為滅所滅彼說諸法非生所生非老所老非滅所滅有說善說法者宣說諸

法流轉三世彼說諸法不經於世有說善說者宣說諸法依因託緣和合而生彼說諸法非因緣生有說善說法者宣說諸法生滅相應有因有緣有為相合彼說不介由如是等種種因緣善說法者所見非惡外道所起獨稱惡見問若於非常起常見者決定誹謗無常因緣彼見云何不名邪見答無行相轉立邪見名彼見不然故非邪見有說撥實事者立邪見名彼乃增益故非邪見問何故此見名邊執見答執常邊故斷常乖中俱名為邊邊執二邊見名邊執見如世尊告迦多衍那若以正智觀世是集言無所有則更不行無所有者即是斷見若以正智觀世是滅言有所有則更不行有所有者即是常見謂觀有情未來蘊起故非是斷現在蘊滅故非是常復次起我見者猶是邊鄙世所訶責況復於我執有斷常此執邊鄙極可訶故名邊執見

若常非常見於五見何見攝何見所斷答邪見攝見滅所斷問何謂為常

答寂滅涅槃問何緣外道計彼非常答外道執有四種解脫一名無身二名無邊意三名淨聚四名世間窣堵波无身者謂空无邊處無邊意者謂識無邊處淨聚者謂无所有處世間窣堵波者謂非想非非想處然四无色雖久還退彼作是念我等解脫既有退墮當知釋種所說涅槃亦有退墮故於涅槃起非常見此中邪見攝者顯彼自性以彼撥無常涅槃故見滅所斷者顯彼對治見滅諦時永斷彼故餘如前說問為有邪見能於寂滅涅槃起非常行相不設尒何失若有者品類足說當云何通如彼說云何邪見謂謗因謗果謗作用壞實事諸忍樂慧觀見若無者此中所說當云何通如說若常非常見邪見攝見滅所斷答應作是說有此邪見問品類足說當云何通答彼說邪見行相不盡謂有所餘煩惱行相彼不說故有說攝在彼所說中謂謗因者謗集諦謗果者謗苦諦謗作用者謗道諦壞實事者謗滅諦有說謗因謗果謗

作用者名謗三諦壞實事者唯謗滅諦有餘師說无此邪見問此中所說當云何通答涅槃中有常相若謗无涅槃亦謗此常相如指中有四處若撥无指亦撥四處有說義准故作是說謂諸外道唯執有蘊是常住法涅槃非蘊是故義准彼定撥無由此說有常非常見然無邪見能於寂滅涅槃實起無常行相

若苦樂見於五見何見攝何見所斷答取劣法為勝見取攝見苦所斷問何謂為苦答諸有漏法問何緣外道計彼為樂答愚於少時適意事故如疲懈息寒煖得暖熱覺得冷飢覺得食渴覺得飲便作是念我今受樂然諸蘊中有少分樂如量而取亦非顛倒外道於中增益而取同究竟樂故成顛倒此中取劣法為勝見取攝者顯彼自性取苦等為妙樂故見苦所斷者顯彼對治見苦諦時永斷彼故餘如前說問何故取苦為樂名為見取取无常為常非見取邪答取苦為樂者一向取劣法為勝故名見取

取无常為常者非一向取劣法為勝故非見取以常法中勝不勝法同為一聚如虛空非擇滅是無記故不名勝法復有說者於諸蘊中有少分樂由觀彼故取苦為樂名為見取非諸蘊中有少分常可觀彼故取无常為常亦名見取所以者何色等五蘊剎那性故體虛幻故暫時住故臨滅壞故如說云何滅時法謂現在法故取无常為常住者名邊執見不名見取若樂苦見於五見何見攝何見所斷答邪見攝見滅所斷問何謂苦為樂答勝義樂唯涅槃問何緣外道謂涅槃苦答彼作是說一根壞時尚生於苦況涅槃中諸根皆壞是故涅槃必是極苦對彼尊者世友說言根是苦因若一根在猶能生苦況有多根唯涅槃中諸根皆滅無苦因故乃是極樂此中邪見攝者顯彼自性謗涅槃故見滅所斷者顯彼對治見滅諦時永斷彼故餘如前說問道諦亦樂如契經說道依資糧涅槃依道由道樂故得涅槃樂何故唯說見滅所斷苦應

知此中是有餘說謂應說言若樂苦見是邪見攝此有二種若謂滅為苦見滅所斷若謂道為苦見道所斷而不說者有別意趣謂无漏道雖亦是樂而屬二分屬樂分者得涅槃故屬苦分者是無常故如契經說無常者苦復有說者道諦非樂得涅槃故假說為樂如說由樂至樂涅槃故此喚說見滅所斷問為有邪見能於涅槃起苦行相不設尒何失此中難通廣如前非常說

若不淨淨見於五見何見攝何見所斷荅取劣法為勝見取攝見苦所斷問何謂不淨荅諸有漏法問何緣外道計彼為淨荅愚於少時鮮淨事故如治髮爪口齒皮等令顯形色整時鮮淨便作是念我身清淨然諸蘊中有少分淨如量而取亦非顛倒外道於中增益而取同究竟淨故成顛倒此中以劣法為勝見取攝者顯彼自性取糞穢等為真淨故見苦所斷者顯彼對治見苦諦時永斷彼故餘如前說問現見九孔不淨常流如何外

道執身是淨答彼作是念已流出者雖是不淨未流出者必應是淨如堅𣗳迦樹花紅赤似宍野干蹲下望之作如是念我於今者定當食肉須臾彼花有墮地者便走嗅之乃知非肉復作是念已墮地者雖非是肉餘未墮者必應是肉外道亦尒无明所迷故作是執諸有漏法由二義故說名不淨一由煩惱二由境界諸染汙法具由二義不染汙法但由境界問若尒云何有漏善法亦名清淨甚少分淨故謂彼雖是有垢有過有毒有濁而違煩惱不雜煩惱壞煩惱故復有說者諸無漏法是勝義淨有漏善法牽引順彼故亦名淨問善說法者於有漏法亦說有淨如三淨業而不名惡何故外道說彼為淨便名惡見答善說法者唯說妙行為淨外道惣說妙行惡行為淨復次善說法者唯說善根為淨外道惣說善不善根為淨復次善說法者唯說對治結縛隨眼隨煩惱纏諸法為淨外道亦說結等為淨復次善說法者說有漏法有少

分淨外道說彼為究竟淨是故外道所說是惡善說法者不名惡見

若淨不淨見於五見何見攝何見所斷答邪見攝此有二種若謂滅為不淨見滅所斷若謂道為不淨見道所斷問何謂為淨答滅道二諦問何緣外道計滅道諦為不淨耶答彼說煩惱是真不淨聖道斷之便成不淨道所得滅亦成不淨如以刀水割洗穢物便成不淨以此刀水割洗餘物亦成不淨滅道亦然故應不淨此中邪見攝者顯彼自性誹謗滅道是不淨故見滅道所斷者顯彼對治見滅道時永斷彼故餘如前說問為有見能於滅道二諦起不淨行相不設介何失此中難通廣如前說

說一切有部發智大毗婆沙論卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九　二

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中世第一法納息第一之八

若非我我見於五見何見攝何見所斷答有身見攝見苦所斷問何謂非我答一切法問何緣外道於彼計我答愚去來等作用事故彼作是念若無我者誰去誰來誰住誰坐誰屈誰申誰起誰卧誰見聞嗅嘗觸憶識以有我故有此等事故諸外道於彼計我此中有身見攝者顯彼自性於五取蘊執有我故見苦所斷者顯彼對治見苦諦時永斷彼故餘如前說問薩迦耶見有二行相謂我我所行相行相即是我見我所見攝何故此中唯說我見非我所見答是作論者意欲尒故乃至廣說有作是說亦應說彼而不說者應知此中是有餘說復有說者此中已說我見故應知亦說我所見所以者何以有我故得有我所以有我見故得有我所見以有已

見故得有已所見以有五我見故得有十五我所見以有我愛故得有我所愛以有我慢故得有我所愚有餘師說我見是根本是顛倒性故此中偏說我所見非根本非顛倒性故此中不說問善說法者亦說諸法常有實體性相我等而非惡見何故外道說有實我便是惡見答我有二種一者法我二者補特伽羅我善說法者唯說實有法我法性實有如實見故不名惡見外道亦說實有補特伽羅我補特伽羅非實有性虛妄見故今為惡見問何故不說我非我見答我實非有若見非我便為正見此中唯說諸惡見趣是故不說我非我見若非因因見於五見何見攝何見所斷答非因謂因戒禁取攝見苦所斷問何謂非因因答自在天等不平等因問何緣外道非因謂因答親近惡友聞說自在自性士夫時方空等生諸法故如農夫等秋多收實便作是言私多未度天等所與若生男女復作是言是難施等天神所與信自在者昔

生男女便作是言毘瑟笯天矩陛羅等天神所與如是等類非因計因然有情數各別業生非有情數共業所生非自在等邪因所生此中非因謂因戒禁取攝者顯彼自性執非親正因為親正因故然戒禁取略有二種一非因計因二非道計道此中但說非因計因見苦所斷者顯彼對治見苦諦時永斷彼故餘如前說問何故此見非見集斷答果處轉故問非因謂因者亦謗諸法因何故此見非邪見攝答無行相轉名為邪見此有行相轉故不名邪見復有說者壞實事轉名為邪見此乃增益轉故不名邪見尊者世友作如是言若撥無因名為邪見此非因計因故不名邪見若非正因謂正因故

若因非因見於五見何見攝何見所斷答邪見攝見集所斷問何謂為因答業煩惱等問何緣外道執內外事無因而生答不了內外緣起法故彼作是念誰掘河海誰積山原誰織棘刻誰畫禽獸准此一切皆無因生故

彼頌言

誰掘河海積山原　誰織綵刺畫禽獸
世無自在能作者　故知一切皆無因

此中邪見攝者顯彼自性誹謗諸法所從因故見集所斷者顯彼對治見集諦時永斷彼故餘如前說問何故此中謗因邪見見集所斷見蘊中說謗因邪見見集道斷答是作論者意欲尒故乃至廣說復次此非了義說彼是了義說此有餘意趣彼無餘意趣此說有餘緣彼說無餘緣此說依世俗彼說勝義復次此說少分因彼說一切因此唯說苦因彼說苦及非苦因此唯說顛倒因彼說顛倒及非顛倒因此唯說生果因彼說生果不生果因復次謗集邪見撥無因體亦撥因義謗道邪見唯撥因體不撥因義言涅槃無因是正非邪故此中唯說謗因邪見故見集所斷非見道所斷

若有無見於五見何見攝何見所斷答邪見攝此有四種若謂無苦見苦所斷若謂無集見集所斷若謂無滅見滅所斷若謂無道見道所斷問何

謂為有苦四聖諦問何緣外道撥無四諦答彼執有我故便撥無四諦彼作是言色等五蘊是我非苦便撥苦諦我無有因便撥集諦我常不滅便撥滅諦我無對治便撥道諦如善說法者知色等五蘊是苦非我便信苦諦此苦有因便信集諦此苦可滅便信滅諦苦有對治便信道諦此中邪見攝者顯彼自性撥無實有四聖諦故此有四種廣說乃至若謂無道見道所斷者顯彼對治見四諦時永斷彼故餘如前說應知此中謗苦諦者有二種謗一謗物體二謗果義謗集諦者有二種謗一謗物體二謗因義謗滅諦者唯謗物體不謗果義有作是說亦謗果義謗道諦者唯謗物體不謗因義有作是說亦謗因義有作是說亦謗因果有作是說謗道諦者唯謗作用問何故邪見不緣虛空及非擇滅答若法是蘊是蘊因是蘊滅是蘊對治邪見則緣虛空非擇滅非蘊非蘊因非蘊滅非蘊對治故彼不緣復次若法是苦是苦因是苦滅是苦對治

邪見則緣虛空非擇滅非苦非苦因非苦滅非苦對治故彼不緣如苦諦因等應知疑癡無明慢憍及彼因等亦尒復次若法是雜染清淨事邪見則緣虛空非擇滅非雜染清淨事故彼不緣復次若法是無漏正見所緣邪見則緣虛空非擇滅非無漏正見所緣故彼不緣如無漏正見對治邪見應知無漏智明決定信等對非智等亦尒復次若法如此岸彼岸中流船筏邪見則緣虛空非擇滅非如此岸彼岸中流船筏故彼不緣復次若法有因果義邪見則緣虛空非擇滅無因果義故彼不緣復次若法是欣猒事邪見則緣虛空非擇滅非欣猒事故彼不緣復次若法能為損益邪見則緣虛空非擇滅不能損益故彼不緣問撥無虛空非擇滅者為緣何法答即緣虛空非擇滅名所以者何撥無彼者無深重心如謗雜染清淨事故問此是何智答此是欲界修所斷中無覆無記邪行相智然諸有者有說二種一實物有謂蘊界等二施

說有謂男女等有說三種一相待有謂如是事待此故有待彼故無二和合有謂如是事在此處有在彼處無三時分有謂如是事此時分有彼時分無有說五種一名有謂龜毛兔角空花鬘等二實有謂一切法各住自性三假有謂瓶衣車乘軍林舍等四和合有謂於諸蘊和合施設補特伽羅五相待有謂此彼岸長短事等

若無有見於五見何見攝何見所斷答此非見是邪智問此若非見云何乃言若無有見有作是說此中應言若無有見於五見何見攝何見所斷答有身見攝見苦所斷復有說者此中應言若無有慧於五見何見攝何見所斷答此非見是邪智或有說者此中應言若無有見此非見五見中不說故如是說者應如文說所以者何為問答故為成問答雖無此理而作是說如十門品作是問言三無漏根諸無為法是幾隨眠之所隨增答言無有隨眠隨增此亦如是問此邪智是何答此是欲界修所斷中無覆

無記邪行相智如於杌起人想及於人起杌想於非道起道想於道起非道想如是等有餘師說如是邪智亦有染汙能起慢類如作如是言我是大梵諸梵中尊我能造化能生世間為世間父此說非理所以者何見所斷心不能發起身語業故由此前說於理為善謂是欲界修所斷中無覆無記邪行相智問若尒智蘊所說當云何通如說云何邪智謂染汙慧答邪智有二種一染汙二不染汙染汙者無明相應不染汙者無明不相應如於杌起人想等染汙者聲聞獨覺俱能斷盡亦不現行不染汙者聲聞獨覺雖能斷盡而猶現行唯有如來畢竟不起煩惱習氣俱永斷故由此獨稱正等覺者染汙邪智由勝義故名為邪智不染汙者由世俗故得邪智名非由勝義煩惱邪法不相應故後智蘊中所說邪智是勝義者今說世俗故不相違

發智大毗婆沙論雜蘊第一中智納息第二之二

頗有一智知一切法耶如是等章及

解章義既領會已次應廣釋問何故作此論答為止他宗顯已義故謂或有執心心所法能了自性如大眾部彼作是說智等能了為自性故能了自他如燈能照為自性故能照自他或復有執心心所法能了相應如法密部彼作是說慧等能了相應受等或復有執心心所法能了俱有如化地部彼作是說慧有二種俱時而生一相應二不相應相應慧知不相應者不相應慧知相應者或復有執補特伽羅能了諸法如犢子部彼作是說補特伽羅能知非智為止如是他宗異執顯自所說諸心心所不了自性相應俱有補特伽羅性不可得故作斯論復次勿為止他及顯已義然諸法相理應分別饒益有情故造斯論頗有一智知一切法耶答無若此智生一切法非我此智何所不知答不知自性及此相應俱有諸法此中不知自性者即止大眾部執不知相應諸法者即止法密部執不知俱有諸法者即止化地部執言智能知即止

犢子部執又於此中有問有答有難有通頗有一智知一切法耶答是問答無者是答若此智生一切法非我此智何所不知答是難答不知自性及此相應俱有諸法答是通問此中誰問誰答誰難誰通答分別論者問應理論者答分別論者難應理論者通有說弟子問師答弟子難師通有說此中無別現問難者但令論師為辯法相假設賓主此中一智者謂一剎那智由此不知自性相應俱有諸法若作是問於十智中頗有一智知一切法耶應答言有謂世俗智如是問於九八七六五四三二智中頗有一智知一切法耶答有謂世俗智若即於此世俗智中作如是問頗二剎那頃知一切法耶答有謂此智初剎那頃除其自性相應俱有餘悉能知第二剎那亦知前自性相應俱有法故答言有今此唯問一剎那智故答言無問何緣自性不知自性答勿有因果能作所作能成所成能引所引能生所生能屬所屬能轉所轉能相

所相能覺所覺無差別過是故自性不知自性有說自性於自性無益無損無養無害無成無壞無增無減無聚無散無因無等無間無所緣無增上諸法自性不觀自性但於他性能作諸緣是故自性不知自性有說世間現見指端不自觸刀刃不自割瞳子不自見壯士不自負是故自性不知自性尊者世友說曰何故自性不知自性若非境界故復次若自性知自性者世尊不應安立二緣生於六識謂眼及色爲緣生眼識乃至意及法爲緣生意識復次若自性知自性者世尊不應安立三和合觸謂眼及色爲緣生眼識三和合故觸乃至廣說復次若自性知自性者世尊不應安立邪見謂彼邪見若能自知我是邪見便爲正見如說邪見若能自觀是邪見者應名正見非謂邪見復次若自性知自性者不應建立惡心遍體皆是不善以了自體非邪僻故復次若自性知自性者不應建立能取所取能知所知能覺所覺境有境行

相所緣根根義等復次若自性知自性者則四念住應無差別以身念住即法念住乃至心念住即法念住故復次若自性知自性者四聖諦智應無差別以苦智即道智乃至滅智即道智故復次若自性知自性者則宿住隨念智應不說有以彼即知現世事故復次若自性知自性者則他心智應不說有以彼亦知自心所故大德說曰若自性知自性者則應不知他性於自性轉故若自性知他性者則應不知自性於他性轉故若知自性及他性者云何而知如知自性是自性知他性亦尒耶如知他性是他性知自性亦尒耶若如知自性是自性知他性亦尒者則知自性是自性可是正知他性是自性應是邪若如知他性是他性知自性亦尒者則知他性是他性可是正知自性是他性應是邪若尒應無邪正二智體相差別若一時知自性是自性知他性是他性者則應一智有二解用解用別故體亦應別體既各別應非一智一

有情身二智並起不應正理勿有此失是故自性不知自性問若介大衆部所説喻云何通答不必須通彼非素怛纜毗柰耶阿毘達磨攝故又不可以世俗現喻難賢聖法賢聖法異世俗法異數若必須通應說喻過喻既有過所喻不成如燈無根無所緣慮非有情數智亦應介如燈是色礙微所成智亦應介既不如是云何為喻又彼許燈是照性不若是照性復何須照若非照性體應是闇不應名燈破闇名燈寧非照性故不應執燈能自照由此所喻亦不得成問何緣不知相應諸法答同一所緣俱時轉故謂一有情心心所法於一境界俱時而轉理無展轉互相緣義辟如多人集在一處或同觀下或共觀空理必不能互相見面心心所法亦復如是若智能知相應受者彼受為能緣自體不若緣自體則有前說緣自性過若不能緣則心心所應俱時起不同所緣勿有此失故不能知相應諸法問何緣不知俱有諸法答極相近

故如籌箸取安繕那藥置於眼中極
相近故眼不能見此亦如是問何等
名為俱有諸法答此隨轉色及此隨
轉不相應行西方諸師作如是說與
慧俱生諸蘊相續自身攝者是俱有
法彼說非理所以者何若尒眼識應
不能取自身諸色餘識亦尒彼作是
說五識能取自身中境意識不能若
尒意識應不能取一切境界便為非
理復有餘過苦法智忍應不現觀自
身俱生諸蘊相續若尒便為於自諦
境少分現觀彼作是言苦法智忍於
自諦境少分現觀亦無有失苦法智
生盡現觀故如道法智忍於自諦境
雖少分現觀而無有失道法智生盡
現觀故彼言非理所以者何苦道現
觀義各異故謂欲界繫見道所斷一
一邪見惣謗一切法智品道道法智
忍設唯於一法智品道得現觀者亦
能惣斷能謗邪見况除自性相應俱
有餘並現觀薩迦耶見於五取蘊執
我我所或惣或別若法智忍若於自
諦不盡現觀應有別緣薩迦耶見尒

時不斷不現觀彼所執境故薩迦耶見若不斷盡彼為上首見苦所斷諸餘煩惱亦應不斷若尒不應名於自諦得真現觀若於苦諦不得現觀於集滅道亦應不得如是便無究竟解脫勿有此過故不應說苦法智忍不觀自身俱生諸法又若尒者便與本論前說相違如說若緣此法起苦法智忍即緣此法起世第一法世第一法既能惣緣欲界五蘊苦法智忍何為不能是故應知前說為善問補特伽羅何緣不知荅彼如兎角不可得故謂一切法無我有情補特伽羅命者生者能養育者作者受者唯空行聚是故無有補特伽羅能知諸法

頗有一識了一切法耶乃至廣說問何故作此論荅為止他宗顯己義故謂或有執識即是智猶長一字所謂眼字為止彼宗顯識與智其體各別如契經言智相應識或執六識各別所緣如五識身所緣各別如是意識但緣法處為止彼宗顯示意識緣十二處如契經說一切皆是意識所緣

或有執智緣一切法識不能尒為止彼宗顯識與智俱能惣別緣一切法或有執智緣自相共相識唯緣自相為止彼宗顯智與識俱緣二相或有執智緣同分不同分境識唯緣同分境為止彼宗顯智與識俱緣二分或有執智緣三世及非世境識唯緣現在境為止彼宗顯智與識俱緣三世及非世境或有執智通緣五蘊及非蘊境識唯緣色為止彼宗顯智與識俱緣五蘊及非蘊境或有執智緣自相續及他相續識唯緣自相續為止彼宗顯智與識俱緣自他或有執智緣內外處識唯緣外處為止彼宗顯智與識俱緣內外或有執智緣有漏無漏識唯緣有漏為止彼宗顯智與識俱緣二種或有執智緣有為無為識唯緣有為為止彼宗顯智與識俱緣二種或有執智唯是道支識唯是有支如犢子部以契經說正見是道支行緣識故為止彼宗顯智與識俱通二支但隨强說或有執智與識不俱如譬喻者為止彼宗顯智與識

有俱時生由此因緣故造斯論

問何故此中智後說識答是作論者意欲尒故乃至廣說有說此是經論舊法謂契經說尊者摩訶俱瑟耻羅往詣尊者舍利子所先問智者何故名智後問識者何故名識舍利子言能知故名智能了故名識品類足論先說所知後說所識先說智門後說識門達磨難提亦作是說若於是處有智識轉當知必有勝事成辦故此亦於智後說識有說俱是根本法故謂一切清淨品中智為根本一切雜染品中識為根本清淨品勝是故前說有說俱是上首法故如契經說明為上首無量善法皆得生長識為上首諸雜染法皆得生長諸善法勝是故前說有說俱是所依趣故如契經說應依趣智不依趣識又說五根各別所行各別境界意所行境界俱能領受意根皆為彼所依趣智依趣勝是故前說有說俱是有所緣故十二處中二有所緣謂意處法處此中說智即惣顯有所緣法處說識

即顯意處法處法多是故前說有說此中說心心所法故謂若說智則總顯諸心所法若說識則顯心心所法多是故前說

頗有一識了一切法耶答無若此識生一切法非我此識何所不了答不了自性及此相應俱有識法此中破執問答難通釋本文等准前應說

問此中所說緣一切法非我行相由何契經知有如是緣一切法非我行相耶答如契經說

若時以慧觀　一切法非我　尒時能厭苦
是道得清淨

由此契經知有如是緣一切法非我行相問此經為說緣一切法非我行相為說緣苦諦非我行相耶設尒何失若說緣一切法非我行相者云何復言尒時猒苦若說緣苦諦非我行相者云何說觀一切法非我有作是言此經中說緣一切法非我行相問云何復言尒時猒苦答此頌前半說緣一切法非我行相後半說緣苦諦非我行相有說前半說修觀時後半

說現觀時有說前半說聞思修所成慧後半唯說修所成慧有說前半說有漏慧後半說無漏慧如有漏無漏世間出世間有味無味躭嗜依出離依墮界不墮界順取非順取應知亦介有說前半說同相作意後半說別相作意有餘師說此經但說緣苦諦非我行相問云何說觀一切法非我荅一切有二種謂一切一切少分一切此中但說少分一切餘處亦說少分一切如世尊說一切識然非無漏法有識然義此中亦介此中雖不說緣一切法非我行相而餘經說如世尊說一切行無常一切法無我涅槃寂靜評曰隨有經證或無經證然決定有緣一切法非我行相謂瑜伽師於修觀位起此行相故此中說問亦有空行相能緣一切法此中何故不說耶荅是作論者意欲介故乃至廣說有說應說而不說者當知此義有餘有說非我行相其義決定是故偏說謂空行相義不決定以一切法有義故空約他性故有義故不空約自

性故非我行相無不決定以約自他俱無我故由此尊者世友說言我不定說諸法皆空定說一切法皆無我問若非我行相與空行相俱能緣一切法者此二行相有何差別答非我行相對治我見空行相對治我所見如對治我見我所見對治已見已所見五我見十五我所見我行相我所行相我執我所執我愛我所愛我愚我所愚應知亦尒有說觀蘊非我是非我行相觀蘊中無我是空行相如觀蘊非我蘊中無我觀界界中觀處處中應知亦尒有說於非有觀非有是非我行相於有觀非有是空行相有說於無觀無是非我行相於有觀無是空行相有說觀自性空是非我行相觀所行空是空行相有說觀體不自在是非我行相觀內無士夫是空行相是謂二種行相差別問何故有漏非我行相緣一切法無漏非我行相唯緣苦諦耶答有漏非我行相非煩惱對治故能緣一切法無漏非我行相是煩惱對治故不緣一切法

非一切法順煩惱性故有說有漏非我行相非顛倒對治故能緣一切法無漏非我行相是顛倒對治故不緣一切法非一切法順顛倒性故有說有漏非我行相無分齊緣故能緣一切法無漏非我行相有分齊緣故不緣一切法緣我我見境為非我故有說有漏非我行相修觀時勝故能緣一切法以修觀時觀一切法為非我故無漏非我行相現觀時勝故不緣一切法以現觀時但緣苦諦為非我故現觀位中別觀諦故由此因緣有漏非我行相能緣一切法無漏非我行相但緣苦諦問有漏非我行相亦不能緣一切法以不能緣自性相應俱有法故云何乃言緣一切法答依多分說故無有過謂所緣者猶如大地四大海水蘇迷盧山太虛空量所不緣者猶如芥子大海一渧妙高一塵虛空致處故無有失有說以此有漏非我行相二刹那頃緣一切法故作是說非如無漏非我行相雖多剎那亦不能緣一切法盡有說有漏非我

行相一剎那頃亦緣一切所應緣法自性相應俱有諸法非所緣故不應為責由此因緣如是有漏非我行相唯言一切法皆非我而非顛倒

說一切有部發智大毗婆沙論卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十　仁

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中智納息第二之三

問緣一切法非我行相自體是何答慧爲自體如自體我物相分自性亦介已說自體所以今當說問何故名爲緣一切法非我行相答此慧行一切法起非我相故名緣一切法非我行相界者此行相唯欲色界無色界中亦有此行相而不能緣一切法後當廣說地者此行相在七地謂欲界未至靜慮中間及根本四靜慮此則總說若別說者聞所成慧唯在五地謂欲界四靜慮思所成慧唯在欲界脩所成慧唯在六地謂前說七地中除欲界四無色地亦有此行相而不能緣一切法謂空無邊處非我行相緣四無色彼因彼滅一切類智品道及四無色非擇滅一切類智品道非擇滅并一切虛空無爲或欲令是一物或欲令是多物此行相盡能緣識

無邊處非我行相緣上三無色彼因彼滅一切類智品道及上三無色非擇滅一切類智品道非擇滅并一切虛空無為或欲令是一物或欲令是多物此行相盡能緣無所有處非我行相緣上二無色彼因彼滅一切類智品道及上二無色非擇滅一切類智品道非擇滅及一切虛空無為或欲令是一物或欲令是多物此行相盡能緣非想非非想處非我行相緣非想非非想處彼因彼滅一切類智品道及非想非非想處非擇滅一切類智品道非擇滅并一切虛空無為或欲令是一物或欲令是多物此行相盡能緣有餘師說空無邊處非我行相緣五地非擇滅謂四無色第四靜慮餘如前說乃至非想非非想處非我行相緣二地非擇滅謂彼自地無所有處餘如前說評曰應知此中前說者好問何故無色地無緣一切法非我行相耶答若地中有順決擇分及彼加行相似善根彼地可有緣一切法非我行相無色不尒故彼地

無有說若地中有行諦善根彼地可有如是行相無色不爾有說若地中有現觀邊世俗智彼地可有如是行相無色不爾有說若地中有見道及見道加行彼地中有如是行相無色不爾有說若地觀勝有此行相無色止勝故彼地無所依者此非我行相依欲色界身初起依欲界身行相者作非我行相所緣者緣一切法念住者是雜緣法念住智者是世俗智三摩地俱者非三摩地俱根相應者三根相應謂樂喜捨問若有善憂根耶緣一切法何故此行相非彼相應荅与相違故謂此歡行相轉彼慼行相轉故不相應世者此行相墮三世緣三世及離世善不善無記者是善緣三種三界繫不繫者欲色界繫緣三界繫及不繫學無學非學非無學者是非學非無學緣三種見所斷修所斷不斷者是修所斷緣三種緣名緣義者名義俱緣緣自相續他相續非相續者三種俱緣聞思修所成者通二種加行得離染得生得皆可言通

三種此則總說若別說者欲界聞思所成非我行相唯加行得色界聞所成非我行相可言加行得可言生得云何可言加行得謂若此間於自共相善修習者生彼便得若不爾者生彼不得云何可言生得謂雖此間善修習已若未生彼終不能得生彼方得彼聞所成非我行相必依此間所修加行生彼得故色界修所成非我行相是加行得及離染得亦可言是生得謂若欲界沒生第二靜慮第三靜慮沒生初靜慮彼得初靜慮非我行相不答若先善修習者得不爾者不得乃至生第四靜慮亦爾問若欲界沒生無色界無色界沒生初靜慮彼得初靜慮非我行相不有說不得以極遠故如是說者若先善修習者得不爾者不得乃至生第四靜慮亦爾問若初靜慮沒生第二靜慮第三靜慮沒生初靜慮彼得初靜慮非我行相不答若先善修習者得不爾者不得生餘地亦爾問何等補特伽羅得此行相為但聖者為通異生有作

是說唯聖者得非諸異生如是說者異生亦得問異生有二種謂內法外法何等異生得此行相有作是說內法者得非外法者彼著我故不能修習空無我見如是說者外法異生亦得此行相然與內別謂內法者亦加行得亦生得亦在身亦成就亦現在前外法異生唯生得而不在身成就不現在前以著我故問云何起非我行相耶答若生欲界起欲色界非我行相俱能緣一切法若生初靜慮起初靜慮非我行相不定者亦能緣一切法定者唯緣從初靜慮乃至有頂起上三靜慮非我行相亦唯能緣從初靜慮乃至有頂若生第二靜慮起第二靜慮非我行相不定者能緣一切法定者唯緣從第二靜慮乃至有頂起第三第四靜慮非我行相亦唯能緣從第二靜慮乃至有頂若生第三第四靜慮如理應說若生欲界色無色界起無色界非我行相緣法分齊如前已說問欲色二界非我行相何者緣法多耶答色界非我行

相若不定者所緣法與欲界等若定者則所緣法少於欲界謂不能緣自隨轉色欲界非我行相無隨轉色故能緣一切色故有說言有身念住緣一切色無有受心法念住緣一切受心法問此緣一切法非我行相為有漏為無漏耶荅是有漏非無漏所以者何有世俗非我行相尚不能緣一切法如順决擇分何况無漏非我行相能緣一切法耶以此行相別諦緣故如諸邪見尚無一時緣二諦者况緣多耶如所對治能對治亦尒問有漏非我行相能斷煩惱不荅不能斷問若尒聖者何故起耶荅令根轉利入聖道故復次由四緣故聖者起之一為現法樂住故二為觀本所作故三為遊戲功德故四為受用聖財故問此非我行相為欣作意俱為猒作意俱耶設尒何失若欣作意俱者去何緣可猒法若猒作意俱者去何緣可欣法荅應作是說欣作意俱問若尒去何緣可猒法荅彼瑜伽師於可欣法生欣尚故設於無量可猒聚中

有一可欣則生欣樂何況多耶如銅

錢聚上置一金錢便於此聚怱生欣樂此亦如是故無有失

頗有二心展轉相因耶乃至廣說問何故作此論荅為止他宗顯已義故謂或有執因緣無體為止彼宗欲明因緣實有體性或復有執一補特伽羅有二心俱生如大衆部為止彼宗明一補特伽羅無二心俱生或有外道引世現喻執後為前因彼作是說現見衆涌後逼於前令其涌泝此中後水為前水因如是諸法行三世時未來世逼令入現在現在世逼令入過去故未來世為現在因現在復與過去為因為止彼宗欲明後法非前法因若是因者便違內外緣起諸法違內法緣起者謂應行緣無明乃至老死緣生父母因子眼色因眼識乃至意法因意識又應羯邏藍因頞部曇乃至壯因於老如是等違外法緣起者謂應種子因芽乃至花因於果如是等復有大過謂應未造業而受果受果已方造業其事云何應先受

若樂異熟後造善悪業先得律儀不律儀果後受律儀不律儀戒先墮地獄後造無間先作輪王後造彼業先得無上正等菩提然後乃修六到彼岸若未作業先受果者應已作業而便失壞是則應無解脱出離是故不可後為前因由此因縁故作斯論頗有二心展轉相因耶答無所以者何無一補特伽羅非前非後二心俱生又非後心為前心因此中無者即止撥無因縁實體謂無二心展轉相因然有餘法等為因義無一補特伽羅等者即止大衆部執一補特伽羅有二心俱生一補特伽羅者遮多補特伽羅非前者遮過去非後者遮未来此則顯示一補特伽羅現在一剎那頃無有二心有別誦言非曾非當非現一補特伽羅二心俱生此則顯示一補特伽羅三世一剎那頃皆無二心又非後心為前心因者此即止外道執後為前因顯示後法非前因義此中但依五因作論故答言無若依六因應答言有以能作因皆遍有故

無一補特伽羅等者遮相應俱有因義又非後心為前心因者遮同類遍行異熟因義皆不遮者謂能作因如說二心無互為因義如是二受二想二思二觸二作意二勝解二欲二念二定二慧等諸心所法二眼乃至二身等諸色法二命根二衆同分等心不相應行法同類皆無互為因義頗有二心展轉相緣耶乃至廣說問此中不應先作此論應先作此論何故無一補特伽羅乃至廣說所以者何先說無一補特伽羅非前非後二心俱生雖作是說而未說其因緣故次應說何故無一補特伽羅乃至廣說而不先作是說者有何意耶答是作論者意欲尒故乃至廣說有說阿毗達磨為顯諸法性相故說不應求其次第但不違法相若先若後俱不應責有說論有二種一根本論二傍生論此中頗有二心展轉相因相緣等者是根本論何故無一補特伽羅等者是傍生論二根本論理應先說一傍生論理應後說故此先說

頗有二心展轉相緣耶乃至廣說問何故作此論答欲令疑者得決定故謂前說無二心展轉相因勿謂亦無二心展轉相緣為除此疑顯有二心展轉相緣復有說者為止撥無所緣緣體者意顯所緣緣體性實有故作斯論

頗有二心展轉相緣耶答有如有心起無未來心即思惟此起第二心乃至廣說問此中但應總答言有不應更說如有等言所以者何如說若法與彼法為所緣此法與彼法有時非所緣耶答無時非所緣故答雖總言有若義已足而為饒益諸弟子等令得明了故復重說如有等言如有心起無未來心即思惟此起第二心者謂先起一剎那邪見或唯謗未來邪見聚或總謗未來有漏諸蘊後起第二剎那邪見或唯謗過去邪見聚或總謗過去諸蘊彼二邪見相應心展轉相緣如邪見後生邪見於彼謗無如是邪見後生有身見於彼執我我所邊執見計斷常見取執第一戒禁

我執能淨疑猶豫貪染恚憎慢自舉無明不了又邪見後或生正見於彼起非常苦空非我因集生緣是有是實是性是分有因有起有處有事行相或生無覆無記心於彼起非如理非不如理行相是名邪見相應心與諸有漏心展轉相緣如邪見心餘染汙心應知亦介此中且說邪見為門同染汙故如有心起有未來心即思惟此起第二心問何故復作此論答前說邪見心與有漏心展轉相緣今欲說正見心與有漏心展轉相緣故作此論謂先起一剎那正見或唯於未來正見聚或惣於未來有漏諸蘊起有行相後起第二剎那正見或唯於過去正見聚或惣於過去有漏諸蘊起非常等行相如正見後生正見於彼起非常等行相如是正見後或生邪見於彼謗無有身見執我我所廣說乃至無明不了又正見後或生無覆無記心於彼起非如理非不如理行相是名正見相應心與諸有漏心展轉相緣如正見心無覆無記心

應知亦尒同不染故如有心起無未来道心即思惟此起第二心問何故復作此論荅前說邪見心與有漏心展轉相緣今欲說邪見心與無漏心展轉相緣故作此論謂先起一剎那邪見謗未来道後入正性離生起苦忍苦智或集忍集智若彼過去邪見聚起非常苦空非我因集生緣行相如是二心展轉相緣應知此中遍剎那遍流注不遍時分不遍衆同分不遍無始以来遍剎那者謂必無有前剎那起邪見謗聖道第二剎那即能入正性離生故遍流注者謂必無有一流注中先起邪見謗聖道後即能入正性離生不遍時分者謂初日分時起邪見謗聖道中日分時即能入正性離生中日分時起邪見謗聖道後日分時即能入正性離生夜三分亦尒如晝夜半月月時年諸位皆悉不遍況衆同分無始已来如邪見疑無明應知亦尒同緣道故如有心起有未来道心即思惟此起第二心問何故復造此論荅前說正見心與

有漏心展轉相緣令欲說正見心與無漏心展轉相緣故造斯論謂先起一剎那正見或唯於未來無漏心或愍於未來無漏諸蘊起有行相後起聖道或唯於過去正見聚或愍於過去有漏諸蘊起非常苦空非我因集生緣行相如是二心展轉相緣應知此中諸有欲令唯共相作意無間起聖道者彼遮剎那不遮流注等遮剎那者此有未來道心行相是自相作意故諸有欲令二種作意無間皆起聖道者彼亦不遮剎那如有二知他心者彼二心展轉相緣問何故復作此論荅前說自相續心與自相續心展轉相緣令欲說自相續心與他相續心展轉相緣故作斯論問此中說何等二知他心者彼二心互相緣耶荅此中說根等地等道等二知他心者彼二心展轉相緣根等者謂同利根中根鈍根地等者謂同依初靜慮乃至同依第四靜慮道等者謂同有漏同無漏同法智品同類智品同學同無學問彼二心云何相緣荅但緣

彼心非彼心所緣及能緣行相若緣彼心所緣及能緣行相者則有自緣之過問亦有餘智俱心展轉相緣何故但說他心智俱答是作論者意欲尒故乃至廣說有說應說而不說者當知此義有餘有說此中但說明了不雜易可知者餘智不尒問有多種他心智此中為說何者答說加行得離染得者問何故不說餘耶答是作論者意欲尒故乃至廣說有說應說而不說者當知此義有餘有說此中但說名義勝者謂加行得離染得者是修所成通慧所攝四支五支勝靜慮果有說此智於境無有謬失餘則不尒是以不說今因此文動尒飲海如說二心展轉相緣應知受等諸心所法相緣亦尒又亦應說部界善等諸心相緣部者謂見苦所斷心與見苦集修所斷心展轉相緣見集所斷心與見苦集修所斷心展轉相緣見滅所斷有漏緣心展轉相緣見道所斷有漏緣心展轉相緣見道所斷無漏緣心與無漏緣心展轉相緣應知無

漏心亦展轉相緣修所斷心展轉相緣修所斷心與無漏心展轉相緣應知修所斷心與見苦集所斷心展轉相緣者謂善無覆無記與無漏心展轉相緣者唯善界者欲界心與欲色界及不繫心展轉相緣色界心與色無色界及不繫心展轉相緣無色界心與無色界及不繫心展轉相緣應知無色界心與色界心展轉相緣者謂空無邊處近分善等者謂善不善無記心各與三種心展轉相緣唯除不善異熟以彼唯在五識身故餘無覆無記心有展轉相緣義又此中所說邪見謗因謗果者有四句差別謂或依因謗果或依果謗因或不依因謗果或不依果謗因依因謗果者如說妙行惡行無果異熟依果謗因者如說一切士夫補特伽羅所受苦樂無因無緣不依因謗果者如說無有化生有情不依果謗因者如說無有妙行惡行

問緣有四種此中何故但說因及所緣非餘二耶答是作論者意欲介故

乃至廣說有說應說而不說者當知此義有餘有說彼二亦在此所說中謂若說因緣應知已說等無間緣如無二心展轉為因亦無二心展轉為等無間故若說所緣緣當知已說增上緣如有二心展轉為所緣亦有二心展轉為增上故何故無一補特伽羅乃至廣說問何故復作此論答為止他宗顯已義故謂或有執等無間緣體非實有為遮彼意欲顯實有等無間緣或有執一補特伽羅二心俱生為重遮彼顯唯一心有說此文是傍生論前說無一補特伽羅非前非後二心俱生未說所以今欲說之故作斯論何故無一補特伽羅非前非後二心俱生答無第二等無間緣故謂心心所法生必依止等無間緣所無第二等無間緣故必無一補特伽羅非前非後二心俱生此復應問何故無第二等無間緣故復答言有情一一心相續轉故謂有情心法亦一一相續而轉無二無多此是展轉更相答義有說此文更答前問謂先問

言何故無一補特伽羅非前非後二心俱生令彼答言有情一一心相續轉謂一一有情由法爾力但有一心相續而轉所以者何未來心聚必由現在和合故生不和合則不生現在但有一和合故令未來心一一而起猶如多人經於狹路一一而過尚無二並何況有多又如牛羊圈門狹小一一而出無二無多如是有情未來心聚依現和合一一而生設現在世有多和合為開次者則應一時有多心起但無此事故一一生又由和合有先後故假使先有修道和合後見道者則應修道先見道生但無此事故先起見道由此無一補特伽羅非前非後二心俱生於此義中復有分別謂何故無一補特伽羅非前非後二心俱生尊者世友說曰於一剎那身唯有一心依彼彼轉故無有二復次於一剎那命根唯一心依彼彼轉故無有二復次於一剎那唯有一類眾同分心依彼轉故無有二大德說曰法生時和合唯一無二不可一和合有

二果生故一剎那心唯有一復有說者若有二心俱生則應不可調伏如令一心剛強儱悷猶難調伏況二心耶若心不可調伏則無得解脫義故一相續無二心俱或有說者若一相續二心俱生則有雜染清淨俱時起過謂一心雜染一心清淨如是則無得解脫理又應一時生善惡趣復次若一相續二心俱生何妨有三若有三者應一時受三界異熟是則界壞亦無解脫復次若一相續三心俱生何妨有四若有四者應一時受四生異熟是則生壞亦無解脫復次若一相續四心俱生何妨有五若有五者應一時受五趣異熟是則趣壞亦無解脫復次若一相續五心俱生何妨有六則應一時六識俱起應一時取一切境界復次若一相續六心俱生何妨有百若有百者何妨有千乃至何妨無數俱起若尒諸法從未來世應一時生於現在世一時而滅是則應無未來現在以觀未來現在故說有過去未來現在無故過去亦無若

無三世則無有為若無有為則無無為如是則一切法皆無是為大過是故無有二心俱生有餘師說若一相續二心俱生則應受等諸心所法亦二俱生則一剎那應有十蘊則有情壞有情壞故所依身壞所依壞故則五部壞五部壞故則對治壞對治壞故則遍知壞遍知壞故沙門果等一切皆壞勿有此過故一相續無二心俱問如一剎那有多心所而無前過心亦應尒尊者世友說曰心所雖多而與心同一等無間緣之所引起如心是一受等亦一故無有過大德說曰心與受等一和合生如心是一受等亦一故無有過復有說者心與受等一作意生如心是一受等亦一雖皆名心所而體類各異故無有失

問如前所說等無間緣自體是何答除阿羅漢最後心心所法諸餘過去現在心心所法是謂等無間緣自體問何故阿羅漢最後心心所法非等無間緣耶答彼心心所法若是等無間緣者彼後應有心心所法生若尒

便無究竟解脫有餘師說彼亦是等無間緣彼後心心所法不生者有餘緣故非彼為礙設當生者亦與作緣猶如意根意界意處彼不應作是說所以者何等無間緣依作用立若法與彼法作等無間緣無法無有情無呪術無藥物等能為障礙令彼不生意根界處依根相故立雖後識不生而有根等相故得名根等問何故阿羅漢最後心有意根等相而無等無間緣相耶答意根界處不必觀於後法故立觀心所等亦得名故等無間緣觀後法立後不生故不說為緣復次下生法中有意識相故最後心是意根等不生法中無等無間相以雜亂住故是以最後心等不立等無間緣問等無間緣以何為相答體即是相相即是體不應離體別求其相尊者世友說曰能關避義是等無間緣相復次與次第義是等無間緣相復次與作用義是等無間緣相復次能生心義是等無間緣相復次能引發心義是等無間緣相復次能警覺心義

是等無間緣相復次能令心相續義是等無間緣相大德說曰能引生無間心義是等無間緣相尊者婆末羅說曰能令未已生心續已生心義是等無間緣相阿毗達磨者說曰能令各別自相法無間生義是等無間緣相各別自相法者謂受想等心所及心自相各別俱時而生無容有二有餘師說令相似法無間生義是等無間緣相已說體相所以今當說問何故名曰等無間緣答此緣能引等無間法是故名曰等無間緣

問前後剎那諸心所法或多或少云何名等如欲界心所多非色界色界心所多非無色界善心所多非不善不善心所多非無記有漏心所多非無漏如何可說此緣能引等無間法耶答依事等說不依數等故無有過若一心中有一想二受等者可不名等以一心中受等心所隨所應生各唯有一是故名等問為心但與心受等但與受等作等無間緣為不介耶相似相續沙門說曰心但與心作等

無間緣受等亦尒各與自類作等無

間緣彼不應作是說所以者何若必
尒者應善心還生善心不善心還生
不善心無記心還生無記心貪心還
生貪心恚心還生恚心癡心還生癡
心如是便無究竟解脫又諸心所或
少或多少生多時便應緣闕多生少
時便應果減如是則一心聚中有從
緣生有不從緣生有作緣者有不作
緣者又無漏心聚應無緣而生應作
是說心與心亦與受等受與受亦與
心等作等無間緣餘心所亦尒
問為心與心作近等無間緣非受等
受等與受等作近等無間緣非心等
為不尒耶相似相續沙門說曰心與
心作近等無間緣非受等受等與受
等作近等無間緣非心等彼不應作
是說所以者何前已說能開避義是
等無間緣相開避義中無遠近故應
作是說前生心聚與後生心聚作等
無間緣無有差別如豆等聚

說一切有部發智大毗婆沙論卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十一　慈

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中智納息第二之三

問未來世中有等無間緣不設尒何失若有者未來諸法應次第住修正加行應成無用所以者何若法在此無間而住彼法從此無間必生修正加行復何所用又應無有伏諸煩惱生對治義如是便無究竟解脫見蘊所說復云何通如說若法與彼法作等無間或時不與彼法作耶荅若時此法未至已生若無者何故世第一法無間唯生苦法智忍不生乃至盡無生智八分經說復云何通如說如是補特伽羅作此業已或十三劫或十四劫或乃至二十劫不墮惡趣又云何建立順現法受順次生受順後次受三種業耶荅未來亦有等無間緣問若尒何故世第一法無間唯生苦法智忍不生乃至盡無生智耶荅此名數定非事相定所以者何苦法

智忍在六地未知何地者當生三根相應未知何根相應者當生有四行相未知何行相當生無量剎那未知何剎那當生故乃至住增上忍時苦法智忍唯於三事定謂地定根定行相定於二事猶不定謂剎那不定等無間緣不定若住世第一法時於五事皆定復次不必要有等無間緣諸法次第相續而起所以者何若法依屬彼法從彼法後無間得生餘則不尒猶如外物雖無等无間緣而相係屬前後次第生起如種芽莖枝條花菓係屬彼者彼無間生餘則不尒如是內法在未來世雖無等无間緣而係屬彼者彼無間生餘則不尒苦法智忍係屬世第一法苦法智等則不如是是故世第一法無間唯生苦法智忍不生乃至盡无生智復次未來法生係現在法若現在法和合彼則得生若不和合彼則不生雖無是處為分別故假使修道生緣先合亦應先生然無是事唯苦法智忍係世第一法和合兩生苦法智等係餘和合

是說世第一法無間唯生苦法智忍不生乃至盡無生智問入分經等復云何通有說世尊依過去現在比知未來故作是說謂世尊觀過去現在如是種類補特伽羅造如是業今所劫中不墮惡趣如是種類補特伽羅造如是業現世受果造如是業次生受果造如是業後次受果由此現見如是種類補特伽羅造如是業比知當來今所劫中不墮惡趣如是種類補特伽羅造如是業當現受果造如是業當生受果造如是業當後受果有餘師說有情身中有如是相不相應行蘊所攝世尊觀彼便知如是補特伽羅於未來世今所劫中不墮惡趣亦知如是補特伽羅所造諸業或當現受或當生受或當後受評曰不應作如是說若作是說便顯世尊於未來事唯有比量智无現量智此不應理應作是說佛知未來是現非比謂佛智見明淨猛利於未來諸法雖雜亂住無有次第而能現知如是種類補特伽羅造如是業於未來世今

所劫中不墮惡趣如是種類稱特伽羅造如是業或當現受或當生受或當後受明了無謬有餘師說未來亦有等無間緣問若介未來諸法應次第住修正加行應成無用又應無有伏諸煩惱生對治義如是便無究竟解脫若未來諸法雖有等无間緣性相定而無前後次第定謂心心所未已生位有應從彼無間生法而無前後次第行列至已生位有應從彼無間生法亦有前後次第行列如多沙門若雜亂住雖大小已定而行列未定若次第住大小亦定行列亦定此亦如是故無有失修正加行非成無用一心無間有二心故謂未來世一心無間有二心住一善二染若現在世修正加行則善心生染心不生若現在世起邪加行則染心生善心不生如一種後二事應生一芽二灰若芽緣和合則芽生灰不生若灰緣和合則灰生芽不生此亦如是由此亦有伏諸煩惱生對治義漸次便證究竟解脫問見蘊所說復云何通如說

若法與彼法作等無間或時不與彼法作耶荅若時此法未至已生荅彼依前後次第定說不依為緣性相定說故不相違評曰應作是說未來无有等無間緣所以者何等無間緣不雜乱住未來世法雜乱住故等無間緣次第而住未來世法无次第故等無間緣依開避義立未來世法無開避義故復次若未來有等无間緣則欲修善者應常作善欲作惡者應常作惡然今現見欲修善者後便作惡如天授等欲作惡者後便作善如指鬘等故未來世決定無有等无間緣問何故色法非等無間緣荅若法相應有所依有行相有警覺有所緣彼法可立等無間緣色法不尒故非等无間緣有說等無間緣現前無乱色法有乱故非等无間緣謂一刹那起欲界色及色界色或一刹那起欲界色及不繫色或一刹那起色界色及不繫色尊者世友說曰一異熟色相續未滅有長養色及等流色復相續生多類俱生故非等無間緣大德

說曰以諸色法少無間生多多無間生少故非等无間緣少無間生多者如夏雨時少雲無間起无量雲遍覆虛空從小樹子生極高大諸瞿陀樹從小羯剌藍生廣大身色多无間生少者如大草聚燒為少灰問若介心所法亦多無間生少少無間生多應不建立等无間緣多無間生少者如從有尋有伺地入無尋无伺地少無間生多者如從无尋無伺地入有尋有伺地答此依同地前後數等說不依異地故無有失有說此依同類前後數等說不依異類故無有失謂一心中若一受等無間二受等生二受等無間一受等生可有此失然無是事故與色別以諸色法同類極微於一聚中衆多俱起故不可立等无間緣心心所法無如是事

問何故不相應行非等无間緣答若法相應有所依有行相有警覺有所緣彼法可立等無間緣不相應行不介故非等无間緣有說等無間緣現前無亂不相應行現前有亂故非等

无間緣謂一剎那有起三界及不繫不相應行故餘隨所應如前廣說品類足論有如是言云何心等無間法答若心等无間餘心心所法已生正生及無想定滅盡定已生正生是謂心等无間法問彼何故不說無想異熟耶有說應說而不說者當知此義有餘有說二無心定有加行有功用勤勞而得故彼說之無想異熟與此相違故彼不說有說二無心定是善故說無想異熟无覆無記故不說之有說若由心力無間引起不雜乱者可名為心等无間法無想異熟是異熟因力所引起任運而轉非入彼心勢力所引故不名心等無間法問若尒異熟心心所法亦異熟因力所引起任運而轉應不名心等無間法答自類相引有勝勢力不同彼故俱是相應有所依等說名自類問何故二無心定是心等無間法而非心等無間緣耶答彼由心加行功用勤勞所引得故名心等无間法與心相違應斷心故非心等無間緣有說彼由心

勢力所引起故名心等無間法不相

應无所依無行相无警覺无所緣故非心等无間緣有說彼由心勢力得增長有作用故名心等無間法損減心令不起作用故非心等無間緣問何故二無心定前後相似无乱續生而前非後等無間緣荅由入定心勢力所引不由前念力所引生故前非後等无間緣問若介異熟心心所法由異熟因勢力引起任運而轉前應非後等無間緣荅心心所法是相應有所依有行相有警覺有所緣故前念於後有勝勢力引發開避故皆是後等無間緣不相應行與此相違不可為例問入出無想滅盡定心中間或經半劫一劫云何可説等無間耶荅中間無餘心為障故謂入出心相去雖遠中間更无餘心所間故後為前名等無間猶如二人共渉遠路一前一後相遠而行有人問言汝有伴不彼荅言有次後而来二人中間雖有禽獸无人為隔故言次後此亦如是無心為隔名等無間若法是心

等無間亦是心无間耶答應作四句有法是心等無間非心无間謂除初刹那二無心定及有心位心心所法諸餘相續二無心定及出定心心所法有法是心无間非心等無間謂初刹那二無心定及有心位心心所法生者住無常有法是心等无間亦是心無間謂初刹那二無心定及有心位心心所法有法非心等無間亦非心無間謂除初刹那二無心定及有心位心心所法生者住無常諸餘相續二無心定及出定心心法生者住无常問若法是心等無間亦是無心定無間耶答應作四句有法是心等無間非无心定無間謂初刹那二无心定及有心位心心所法有法是無心定無間非心等无間謂除初刹那二无心定及有心位心心所法生者住無常諸餘相續二無心定及出定心心所法生者住无常有法是心等無間亦是無心定無間謂除初刹那二无心定及有心位心心所法諸餘相續二無心定及出定心心所法有

法非心等無間亦非无心定無間謂
初刹那二無心定及有心位心心所
法生老住无常
有三種作意謂自相共相作意
勝解作意自相作意者思惟色是變
礙相受是領納相想是取像相行是
造作相識是了別相地是堅相水是
濕相火是熱相風是動相如是等共
相作意者如十六行相等勝解作意
者如不淨觀持息念无量解脫勝處
遍處等問此三種作意幾種无間聖
道現在前聖道无間幾種現在前耶
有說三種無間聖道現在前聖道無
間三種現在前如是善通契經所說
不淨觀俱行修念等覺支依止猒依
止離依止滅迴向於捨此中俱聲顯
無間義有說二種无間聖道現在前
除自相作意聖道無間三種現在前
有說唯共相作意无間聖道現在前
聖道無間三種現在前問契經所說
當云何通如說不淨觀俱行修念等
覺支答依展轉因故作是說如子孫
法轉相生故謂勝解作意引起共相

作意共相作意引起聖道有説共相

作意無間聖道現在前聖道无間共相作意現在前問若佘依未至定入正性離生者出聖道時可起欲界共相作意若依上地入正性離生者出聖道時彼欲界心既不得起以極遠故復未得色界共相作意彼雖已得順决擇分而聖道後不復現前彼以何等共相作意出聖道耶答彼於順决擇分中間已修得如是行相謂一切行非常一切法非我涅槃寂靜等令出聖道起彼作意評曰彼不應作是説如前説者好謂三種無間聖道現在前聖道無間三種現在前

復次欲界有三種作意謂聞所成作意思所成作意生得作意色界有三種作意謂聞所成作意修所成作意生得作意無色界有二種作意謂修所成作意生得作意無漏有一種作意謂修所成作意此中欲界唯思所成無間聖道現在前聖道無間三種現在前色界唯修所成无間聖道現在前聖道無間二種現在前除生得

無色界唯修所成無間聖道現在前聖道无間亦唯修所成現在前問何故聖道無間欲界生得現在前非色無色界生得耶答欲界生得猛利色无色界生得不猛利故若依未至定得阿羅漢果彼或以欲界心出聖道或以未至定心出聖道若依无所有處得阿羅漢果彼或以無所有處心出聖道或以非想非非想處心出聖道若依餘地得阿羅漢果彼唯以自地心出聖道

復次初靜慮有三種謂味相應淨無漏如是乃至無所有處皆有三種非想非非想處但有二種謂除無漏此中味相應無間二種現在前除無漏淨無間三種現在前无漏無間二種現在前除味相應淨初靜慮復有四種謂順退分順住分順勝進分順決擇分如是乃至無所有處皆有四種非想非非想處唯有三種除順勝進分此中順退分無間二種現在前謂順退分及順住分順住分無間三種現在前謂除順決擇分順勝進分無

間三種現在前謂除順退分順決擇分無間二種現在前謂順決擇分及順勝進分問若生第二第三第四靜慮起初靜慮諸識身時幾心無間入幾心出耶答隨所生地若未離染者三種心無間彼諸識身現在前彼諸識身无間三種心現在前謂善染汙无覆無記若已離染者二種心無間彼諸識身現在前彼諸識身无間二種心現在前謂除染汙

有十二心欲界四謂善不善有覆无記無覆无記色無色界各三謂前四中除不善無漏有二謂學无學問此十二心一一無間生幾心復從幾心無間生耶答欲界善心无間生九心謂欲界四色界二善有覆無記无色界一有覆無記及學无學心此心復從八心無間生謂欲界四色界二善有覆无記及學無學心不善心無間生四心謂欲界四心此心復從十心无間生謂欲界四色無色界各三心如不善心欲界有覆無記心亦尒欲界無覆无記心無間生七心謂欲界

四色界二善有覆無記無色界一有覆無記心此心復從五心无間生謂欲界四及色界一善心色界善心无間生十一心謂十二心中除無色界無覆无記心此心復從九心無間生謂色界三欲界二善無覆無記无色界二善有覆无記及學無學心色界有覆无記心無間生六心謂色界三欲界三除無覆无記心此心復從八心無間生謂色無色界各三欲界二善无覆無記心色界無覆無記心無間生六心謂色界三欲界二不善有覆無記无色界一有覆無記心此心復從三心無間生謂色界三心無色界善心无間生九心謂無色界三欲界二不善有覆无記色界二善有覆無記及學無學心此心復從六心無間生謂无色界三色界一善及學无學心無色界有覆无記心無間生七心謂无色界三欲界二不善有覆无記色界二善有覆无記心此心復從七心無間生謂無色界三欲色界各二善无覆無記心無色界无覆無記

心無間生六心謂无色界三欲界二不善有覆無記色界一有覆無記心此心復從三心無間生謂无色界三心學心無間生五心謂三界善及學無學心此心復從四心無間生謂三界善及學心無學心無間生四心謂三界善及无學心此心復從五心無間生謂三界善及學无學心
有二十心欲界八謂加行善生得善不善有覆无記威儀路工巧處異熟生通果心色界六謂前八心中除不善及工巧處無色界四謂加行善生得善有覆无記異熟生心無漏二謂學無學心間此二十心一一無間生幾心復從幾心无間生耶答欲界加行善心無間生十心謂欲界七除通果心色界一加行善及學无學心此心復從八心無間生謂欲界四除无覆無記四色界二加行善有覆無記及學無學心有餘師說此心復從十一心無間生謂前八及欲界威儀路工巧處異熟生心所以者何以熟修習加行善心者從自界威儀路工巧

處異熟生心無間亦現在前欲界生
得善心無間生九心謂欲界七除通
果心色无色界各一有覆无記心此
心復從十一心無間生謂欲界七除
通果心色界二加行善有覆无記及
學無學心不善心無間生七心謂欲
界七除通果心此心復從十四心無
間生欲界七除通果心色界四除加
行善及通果心無色界三除加行善
心如不善心欲界有覆無記心亦尒
欲界威儀路心無間生八心謂欲界
六除加行善及通果心色無色界各
一有覆無記心有餘師說此心無間
生九心謂前八及欲界加行善心熟
修習者能現前故此心復從七心無
間生謂欲界七除通果心如欲界威
儀路心欲界異熟生心亦尒工巧處
心無間生六心謂欲界六除加行善
及通果心有餘師說此心無間生七
心謂前六及欲界加行善心熟修習
者能現前故此心復從七心無間生
謂欲界七除通果心欲界通果心無
間生二心謂欲界通果及色界加行

善心此心復從二心无閒生謂欲界通果及色界加行善心色界加行善心無閒生十二心謂色界六欲界三加行善生得善通果無色界一加行善及學無學心此心復從十心無閒生謂色界四除威儀路異熟生心欲界二加行善通果心無色界二加行善有覆無記及學無學心色界生得善心無閒生八心謂色界五除通果欲界二不善有覆无記无色界一有覆無記心此心復從五心無閒生謂色界五除通果心色界有覆无記心無閒生九心謂色界五除通果欲界四加行善生得善不善有覆無記心此心復從十一心無閒生謂色界五除通果欲界三生得善威儀路異熟生無色界三除加行善心色界威儀路心無閒生七心謂色界四除加行善通果心欲界二不善有覆无記無色界一有覆無記心此心復從五心無閒生謂色界五除通果心如色界威儀路心色界異熟生心亦尒色界通果心無閒生二心謂色界加行善及

通果心此心復從二心無間生謂色界加行善及通果心無色界加行善心無間生七心謂無色界四色界一加行善及學無學心此心復從六心無間生謂無色界三除異熟生色界一加行善及學无學心無色界生得善心無間生七心謂無色界四欲界二不善有覆無記色界一有覆無記心此心復從四心無間生謂無色界四心無色界有覆无記心無間生八心謂無色界四欲界二不善有覆无記色界二加行善有覆无記心此心復從十心無間生謂无色界四欲色界各三生得善威儀路異熟生心无色界異熟生心無間生六心謂無色界三除加行善心欲界二不善有覆無記色界一有覆無記心此心復從四心無間生謂无色界四心學心無間生六心謂欲界二加行善生得善色無色界各一加行善及學无學心此心復從四心無間生謂三界各一加行善及學心無學心无間生五心謂欲界二加行善生得善色無色界

各一加行善及無學心此心復從五
心無間生謂三界各一加行善及學
无學心
補特伽羅既不可得又無前心往後
心理何緣能憶本所作事乃至廣說
問何故作此論答為止他宗顯已義
故謂或有執補特伽羅自體實有如
犢子部彼作是說我許有我可能憶
念本所作事先自領納今自憶故若
無我者何緣能憶本所作事或復有
執物性相隱如說諸法相隱外道彼
作是說諸有為法有晝夜分互相藏
隱夜時晝入夜中晝性雖在而不顯
現晝時夜入晝中夜性雖在而不顯
現如是可能憶本所作晝夜分中有
夜晝故夜晝時所作晝夜時能憶若
不尒者何緣能憶本所作事或復有
執物性相變如說諸法相變外道彼
作是說即羯剌藍位變作頞部曇位
乃至即堅固位變作衰老位如即青
葉變作黃葉如是可能憶本所作
以前後位體無異故前位所作後位
能憶若不尒者何緣能憶本所作事

或復有執物性相往如說諸法相往外道彼作是說羯剌藍往入頞部曇位中乃至堅固往入衰老位中如是可能憶本所作以後位中有前法故前位所作後位能憶若不尒者何緣能憶本所作事問物性相變相往外道二執何別答相變外道執即前位變作後位後位中無前位相往外道執前位往後位既至後位其相不壞即與後位俱時增長有作是說相變外道執後與前不一不異相往外道執後與前亦一亦異或復有執覺性是一如說前後一覺論者彼作是說前作事覺後憶念覺相用雖異其性是一如是可能憶本所作以前後位覺體一故前位所作後位能憶若不尒者何緣能憶本所作事或復有執意界是常如說意界是常論者彼作是說六識雖生滅而意界是常如是可能憶本所作六識所作事意界能憶故若不尒者何緣能憶本所作事或復有執蘊有二種一根本蘊二作用蘊前蘊是常後蘊非常彼作是說

根本作用二蘊雖別而共和合成一

有情如是可能憶本所作以作用蘊所作事根本蘊能憶故若不爾者何緣能憶本所作事或復有執前心往告後心我作是事汝可憶持彼作是說心細冥通前有所作必告後知如是可能憶本所作若不尒者何緣能憶本所作事然過殑伽沙數諸佛及佛弟子雖不說有補特伽羅亦不說有物性相隱相變相住一覺性意界常根本蘊異作用蘊異前心往告後心所說有能憶本所作此義決定微細甚深難可覺了為欲顯示如是決定微細甚深難可覺了諸法性相及止他宗不如理說故作斯論問此中應具說補特伽羅既不可得亦無物性相隱相變相住一覺性意界常根本蘊異作用蘊異前心往告後心理何緣能憶本所作事何故但說補特伽羅既不可得又無前心往後心理答此中說補特伽羅不可得者別遮初一補特伽羅論又無前心往後心理者總遮後七論有說此中說補特

伽羅既不可得者遮第一補特伽羅論又無前心往後心理者遮第八前心往後心論既遮初後應知已遮中間六論謂本論師略舉初後令諸弟子易受持故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十二　光

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中智納息第二之四

補特伽羅既不可得又無前心往後心理何緣能憶本所作事答有情於法由串習力得如是同分智隨所更事能如是知問前說無有補特伽羅令何復言有情於法答前依聖想名示現今依世想名示現前依聖言說示現今依世言說示現前依勝義令依世俗有說為順文故若說法於法於義雖順於文不順若說有情於法文義俱順依世俗理有有情故有說為生解故若說法於法弟子不了誰能憶誰若說有情於法弟子便了有情憶法有情於法由串習力得如是同分智者謂有情智於所知法決定串習隨欲自在前後相似故名同分隨所更事能如是知者謂隨本所見隨本所受能如是憶有說此文應作是說隨所有事能如是知謂隨本所有

體所有相所有我所有物所有性所

有分能如是憶有說此文應作是說
隨所住事能如是知謂隨本所住顯
色隨本所住形色等能如是憶為令
此義得分明故引世現喻謂如有二
造印者能了自他所造印字雖彼二
人不往相問汝云何造此字亦不相
荅我如是造此字而彼二人由串習
力得如是同分智能了自他所造印
字有情亦尒由串習力乃至廣說此
中能書者皆名造印者如彼二人雖
不相問亦不相荅而由串習力得如
是同分智能了自他所造印字乃至
海外書來亦能讀知有情亦尒雖無
真實補特伽羅亦無前心往後心理
而由串習力得如是同分智隨所更
事能如是知復令此義重分明故引
第二喻又如有二知他心者更相知
心雖彼二人不往相問汝云何知我
心亦不相荅我如是知汝心而彼二
人由串習力得如是同分智更相知
心有情亦尒由串習力乃至廣說此
中知他心者謂得他心通者如彼二

人雖不相問亦不相荅而由串習力得如是同分智互相知心乃至百踰繕那外亦相知心有情亦尒雖無真實補特伽羅乃至廣說問若異心所更異心能憶者云何不天授所更祠授能憶祠授所更天授能憶耶荅彼相續異故前心後心相續無異不應為難有說彼心相望無因義故前心能與後心為因不應為難有說彼二身心不相屬故前後身心既相継屬故先所更後能記憶問若心相屬即能憶者何不見異牛而憶是前牛荅若於曽受今見相似則能記憶若雖曽受今見不相似便不能憶日初分所更日後分能憶日後分所更日初分能憶前後所見身相似故

復次一切心心所法於所緣定安住所緣此於所問是勝義根本荅所以者何如見蘊說若法與彼法作所緣或時不與彼法作耶荅無時非所緣以心心所於所緣定安住所緣不可移轉是故能憶本所作事謂於一所緣有無量心心所聚轉此一所緣如

以此理趣以此性類以此法或與一心心所聚作所緣事與餘無量心心所聚作所緣事亦尒如一心心所聚以此理趣以此性類以此法或領受此所緣餘無量心心所聚領受此所緣亦尒譬如一人而有百子此一人如於一子作父事於餘子亦尒如一子於父作子事餘子於父亦尒此中眼識及相應法於色所緣定乃至意識及相應法於一切法所緣定此色與眼識及相應法為所緣者無時非所緣乃至此法與意識及相應法為所緣者無時非所緣以一切心心所法各能領受自所緣故由此無有餘心聚所更餘心聚能憶問云何心心所法於所緣定為於處定為於青等定為於剎那定耶此中有說唯於處定所以者何勿有無量心心所法性不生法中故問云何於處定答眼識及相應法於色處乃至身識及相應法於觸處定意識及相應法於法處等定如一眼識若遇青色和合現前則緣青起若遇黃等和合現前則

緣黃等起如是餘識於自所緣亦唯
處定彼不應作是說所以者何若尒
者應一覺有多了性一法多體不應
道理識身論說復云何通如說過去
眼識唯緣過去色非未來現在有餘
欲避如是過失說心心所法於所緣
處定亦於青等定非於剎那定所以
者何勿有無量心心所法住不生法
中故問云何亦於青等定耶答緣青
等心心所其體各異若遇青色和合
現前則生緣青心心所法若遇黃等
和合現前則生緣黃等心心所法彼
亦不應作如是說所以者何青有多
種謂青根青莖青枝青葉青花青
葉黃等亦尒應緣根等覺即是緣葉
等覺若尒一覺有多了性一法多體
不應道理亦與識身論所說相違如
前說如是說者心心所法於三事定
問若尒則應無量心心所法住不生
法中若斯有何過未來世寬無容處
耶然彼本來已有住處故不應難問
心心所法如於所緣定於所依亦定
不設尒何失若於所依亦定者何故

此中但說於所緣定不說於所依定耶品類足說復云何通如說云何有俱有法答一切有漏法及有漏法俱生無漏法若於所依不定者何故於所緣定於所依不定耶答於所依亦定然心心所法在未來世與所依遠現在則俱過去復遠有說在未來世與所依遠現在過去與所依俱有說三世皆與所依俱問若尒何故此中不說答此中但欲說憶本所作所憶者是所緣非所依故問品類足說復云何通答彼文應作是說云何有俱有法答一切有為法而不作是說者彼文顯示有用聖道不說無用故不相違有說彼文顯示聖道依他力得依他力起故但說與有漏法俱生者問若心心所法於所緣定於所依亦定者彼於何位取所緣耶為於生時為於滅時設尒何失若生時者生時在未來云何未來法能有所作若滅時者滅時諸法衰退散壞云何此位能取所緣答應言滅時問云何衰退散壞之法能取所緣答諸有

為法性羸劣故不自依故依他轉故無作用故不自在故隨於何位若遇所依所緣和合即於彼位能取所緣雖於滅時有此和合有說生時是未來世未來諸法無作用故不能取所緣滅時是現在世現在諸法有作用故能取所緣若滅時不取所緣者則心心所法畢竟不能取於所緣勿有斯過故於滅時能取所緣

又以受意為因力強念便不忘應知此中前生心聚以意聲說後生心聚以念聲說然受意有二種一受行相意二受所緣意且如於增上忍有二心受彼行相不受彼所緣謂苦類智忍苦類智相應有二心受彼所緣不受彼行相謂集法智忍集法智相應有三心受彼行相亦受彼所緣謂世第一法苦法智忍苦法智相應餘心不受彼行相亦不受彼所緣謂餘忍智相應如於增上忍於餘心隨應廣說亦尒受行相所更受所緣能憶受所緣所更受行相能憶復有二種意一緣行二不緣行一一所更二種能

憶復有三種意謂善不善無記一所更三種能憶復有四種意謂善不善有覆無記無覆無記二所更四種能憶復有四種意謂彼因彼等無間彼所緣彼增上一所更四種能憶復有五種意謂見苦所斷乃至修所斷此中見苦所斷所更五種能憶見集修所斷所更亦尒見滅所斷所更四種能憶除見道所斷見道所斷所更四種能憶除見滅所斷復有五種意謂善不善有覆無記如理所引無覆無記不如理所引無覆無記此中有說善所更二種能憶謂善如理所引無覆無記如理所引無覆無記所更亦尒不善所更三種能憶謂不善有覆無記不如理所引無覆無記有覆無記不如理所引無覆無記所更亦尒如是說者一一所更五種能憶復有六種意謂眼識乃至意識五識所更意識能憶意識所更六識能憶復有十二種意欲界有四謂善不善有覆無記無覆無記色界有三謂前四除不善無色界亦尒無漏有二謂學

無學欲界善所更十二種能憶不善色界善所更亦尒欲界有覆無記所更八種能憶謂除色界有覆無記無色界三欲界無覆無記所更亦尒色界有覆無記所更十種能憶除欲界二無記無色界善所更亦尒色界無覆無記所更十種能憶除無色界二無記無色界有覆無記所更九種能憶除欲界二無記及色界無覆無記無色界無覆無記所更亦尒學所更十一種能憶除欲界有覆無記無學所更若退法者如學說若不退法者七種能憶除學及四涂汙由前受意為因力強於彼所緣引生後念不忘者謂心不狂亂非苦所逼尊者世友說曰由三因緣憶本所作一善取前相故二同分相續現行故三不失念故由此雖無補特伽羅亦無前心往後心理而能憶念本所作事

何緣有情憶而復憶答有情同分相續轉時於法能起相屬智見此中忘者是失念義非不念義所以者何無有少法名不念故同分有三種謂加

行同分所緣同分隨順同分加行同分者如有先誦素怛纜藏中間忘失後因如前所作加行還得記憶先誦毗奈耶阿毗達磨藏亦介如是先起不淨觀中間忘失後因如前所作加行還得記憶先起持息念界方便亦介曾聞有婆羅門子先誦得四吠陁書中間忘失復温誦之盡其方便不能通利便往師所具述因緣師即問言汝先誦時以何加行答言夲時手纒口誦師言汝當如夲加行彼隨師教一切皆憶所緣同分者如有先見如是園林泉池山谷經行處等中間忘失後見相似園林等時一切皆憶隨順同分者如得隨順飲食衣服卧具房舍說法人等則能憶念先所覺事曾聞有一苾芻先誦得四阿笈摩中間忘失復温誦之盡其方便不能通利便往尊者難陁所問其因緣尊者答言汝今可往以油塗身温室洗浴求諸隨順衣服飲食卧具房舍說法人等苾芻依教悉還通利如是同分相續轉時於法能起相屬智見

問起誦相屬各三種同分有異誦言
於法能起連續智見即是起長時流
注相續智見義復有誦云於法能起
次第智見即是起彼彼周遍行列智
見義復有誦言於法能起無导智見
即是起無滯無著無斷智見義復有
誦言於法能起無障智見即是起離
障伏所治勝怨敵智見義又以受意
為因力強念便不忘應知此中前生
心聚以意聲說後生心聚以念聲說
受意言如前釋由前受意為因力強
於彼所緣引生後念中間雖忘而後
復憶不忘言如前釋何緣有情憶而
復忘各有情異分相續轉時於法不
起相屬智見此中忘者是失念義廣
說如前異分有三種謂加行異分所
緣異分隨眠異分加行異分者如有
先誦素怛纜藏中間忘失捨之復誦
毗奈耶或阿毗達磨藏後皆不憶先
誦毗奈耶阿毗達磨藏亦尒如是先
起不淨觀中間忘失捨之復起持息
念或界方便後皆不憶先起持息念
界方便亦尒所緣異分者如有先見

如是園林泉池山谷經行處等中間忘失後更不見彼相似相於前所更不復能憶隨順異分者如有不得隨順飲食衣服等事於前所更不能復憶如是異分相續轉時於法不起相屬智見聞不起諸相屬答三種同分此中亦有四種異誦與前相違應廣說又以受意為因力劣念便忘失應知此中前生心聚以意聲說後生心聚以念聲說受意言如前釋由前受意為因力劣於彼所緣不生後念中間雖憶而後復忘忘者謂心狂亂苦受所逼尊者世友說曰由三因緣念便忘失一不善取前相故二異分相續現行故三失念故復作是說由八因緣念便忘失一者生時生苦所逼故念便忘失二者死時死苦所逼故三者餘語多現行故四者根鈍依餘智故五者生非受趣苦受所逼故六者五根於境馳散不息多放逸故七者重煩惱障數現行故八者不數修定心散亂故念便忘失

問何等智所更念有忘失聞所成耶

已所成耶修所成耶生得等耶有說聞思所成及生得等所更念有忘失非修所成定力所持無忘失故有說修所成所更亦有忘失身羸弱故謂有得定身羸弱者心亦羸弱故彼所更亦有忘失問何處有忘念耶答在欲界非色無色界於五趣中皆有忘念有說地獄無有忘念以恒忘故問何等補特伽羅有忘念耶答異生聖者皆有忘念聖者中預流一來不還阿羅漢獨覺皆有忘念唯除世尊以佛成就無忘失法故云何知然答經為量故如說舍利子假使諸苾芻衆以牀座舁我行經百年欲令如來無上慧辯有少退失無有是處故知佛具無忘失法

如為跡喻契經中說舍利子言若內意處不壞外法處現前及能生作意正起尒時意識生問意云何壞答有三種壞一暫時壞二盡衆同分壞三究竟壞暫時壞者謂善心無間不善無記心現前尒時名為善心暫壞乃至無記心無間善不善心現前尒時

名為無記心暫壞如是欲界心無間色界不繫心現前尒時名為欲界心暫壞乃至不繫心無間三界心現前尒時名為不繫心暫壞若入無想滅盡等至尒時名為一切心暫壞盡衆同分壞者謂斷善根者善心有盡衆同分壞離欲染異生不善心有盡衆同分壞如是等究竟壞者謂苦智已生集智未生三界見苦所斷心究竟壞乃至滅智已生道智未生三界見苦集滅所斷心究竟壞預流者三界見所斷心究竟壞不退法一來者三界見所斷及欲界脩所斷六品心究竟壞不退法不還者三界見所斷及欲界脩所斷染汙心究竟壞不退法阿羅漢三界見脩所斷染汙心究竟壞不退法異生離欲染者欲界染汙心究竟壞乃至離無所有處染者八地染汙心究竟壞尊者世友說曰意若遇和合緣不名為壞若不遇和合緣則名為壞復作是說意若不為相違因所障不名為壞若為相違因所障則名為壞

何緣祭祀餓鬼則到非餘趣耶乃至廣說問何故作此論答為釋經故如契經說生聞婆羅門來詣佛所白佛言喬答摩我有親里命過欲施其食彼為得我食不世尊告言此事不定所以者何諸有情類有五趣別若汝親里生地獄中食地獄食以自存活彼不能受汝食生傍生趣天趣人趣亦復如是若汝親里生鬼趣中則能受汝所施飲食婆羅門言若我親里不生鬼趣所施飲食誰當受之佛語彼言餓鬼趣中無汝親里無有是處乃至廣說彼經雖作是說而不說何緣祭祀餓鬼則到非餘彼經是此論所依根本彼所不說者今應說之故作斯論問彼婆羅門何故不問佛何緣祭祀餓鬼則到非餘答有二緣故謂彼或是利根或是鈍根若是利根自能解了不須問佛若是鈍根不能生疑故不問佛問何故世尊不為彼說雖施餓鬼則到因緣答亦二緣故謂彼或是利根或是鈍根若是利根自能解了不須佛說若是鈍根不解

顯此佛不共說

何緣祭祀餓鬼則到非餘趣耶答彼趣法尒得如是處事生我分是故祭祀則到非餘此中問意此趣為以下賤故到為以高貴故到設尒何失若以下賤故到者則祭祀地獄傍生彼亦應到若以高貴故到者則祭祀人天彼亦應到此中意不以下賤故到亦不以高貴故到然由二緣一由彼趣法尒故二由業異熟故於中先顯亦彼趣法尒謂彼鬼趣法尒得如是處事生我分是故祭祀則到非餘欲令此義得分明故引世現喻如鵝鴈孔雀鸚鵡舍利命命鳥等雖如意自在飛翔虛空而神力威德不大於人然彼趣法尒得如是處事生我分能飛翔虛空鬼趣亦尒由法尒力祭祀則到餘趣不尒謂如傍生趣中鵝鴈孔雀等由趣法尒力能飛翔虛空久住遊戲人雖神足呪術藥草欲住虛空去地四指經須臾頃猶無能者然彼神力威德不勝於人餓鬼亦尒由趣法尒力祭祀則到非餘欲令前義

臺分明故引第二喻又如一類那落
迦能憶宿住亦知他心一類傍生一類
餓鬼能憶宿住亦知他心又起烟焰
興雲致雨作寒熱等雖能作是事而
神力威德不大於人然彼趣法爾得
如是處事生我分能作是事鬼趣亦
爾由法爾力祭祀則到餘趣不爾此
中一類那落迦能憶宿住者如契經
說地獄眾生作如是念大德沙門婆
羅門等觀欲將來能作過患是大怖
畏恒為我等說斷欲法我等雖聞而
不能斷令因欲故受大苦惱又作是
念我等昔於淨行沙門婆羅門等作
邪惡行由彼為因令受此苦問彼於
何時能作是念答於初生時非中後
時所以者何彼初生時未受苦痛能
作是念若受苦痛令生所受尚不能
憶況先所受問彼住何心能作是念
善耶染污耶無覆無記耶答三種皆
能問何無覆無記答威儀路非工巧
處彼無工巧事故非異熟生彼異熟
心是五識故問彼如是念為在意地
為五識身答在意地非五識身五識

中無此分別故問彼如是念為憶樂生苦彼唯憶一生謂所從沒來生此者有說能憶多生乃至五百亦知他心者謂地獄中有生處得知能知他心然無事可顯問彼於何時能知他心答唯初生時所以者何若受苦痛心便悶亂故問彼住何心知他心耶答住三性心皆能知問何無覆無記答威儀路非工巧處異熟生如前說問為在意地為五識身答在意地非五識身以五識身緣色法故一類傍生能憶宿住者如契經說

娑羅門告餉佉褵言若是我父刀提耶者可昇此座彼便昇之復語之言若是我父刀提耶者可食此餅彼便食之又復告言若是我父刀提耶者汝命終時所藏財寶今可示我彼便示之問何時能憶宿住事耶答初中後時並皆能憶問住何心憶答住三性心問何無覆無記答威儀路工巧處異熟生皆能憶問此在何識答在意地非五識身問能憶幾生有說唯能憶一生謂所從沒來生此者有說

能憶多生乃至五百去何知然傳說有一女人置兒一處有緣他行須臾有狼負其兒去衆人捕逐而語之言汝今何緣負他兒去狼言此女五百生來常煞我子我亦於其五百生中常煞其子若彼能捨舊怨嫌心我亦捨之女言已捨狼觀此女口雖言捨而心不捨即便斷其子命而去亦知他心者謂傍生趣亦知他心即如彼狼知女心事問何時能知答三時皆知問住何心知答住三性心問何無覆無記答威儀路工巧處異熟生皆能知問此在何識答在意地非五識

一類餓鬼能憶宿住者如伽他說

我昔集資財　以法或非法　他今受富樂

我獨受貧苦

問何時能憶答三時皆能問住何心憶答住三性心問何無覆無記答三種如前說問此在何識答在意地非五識身問能憶幾生答乃至五百去何知然傳聞有一女人為鬼所執亂因欲死呪師語言汝今何故惱他女人鬼言此女五百生來常害我命我

亦於其五百生中常害彼命彼若能捨舊怨嫌心我亦捨之女言已捨鬼觀此共口雖言捨而心不捨便害而去亦知他心者即如彼鬼知女心事問何時能知答三時皆能問住何心知答住三性心問何無覆無記答三種如前說問此在何識答在意地非五識及起烟焰興雲致雨作寒熱等者此唯傍生趣能非餘趣傍生趣中唯龍能非餘類問若尒經說當云何通如說有天能興雲有天能降雨有天作寒熱有天起風雷答應知彼經說龍為天如餘經說佛告阿難若著天雨為不雨耶彼亦荅龍以天聲說問起烟焰等為多龍作為一龍耶答一龍亦能問若尒何故經作是說有天能興雲有天能致雨乃至廣說答隨別所樂故作是說謂或有龍唯樂興雲或復有龍唯樂致雨餘亦如是此中烟焰雲雨等事是龍加行所引發故唯是彼龍道士用果若從龍宮所流出水非彼加行所引發故是一切有情共增上果如地獄等由趣法

亦力雖有如上所說事而神力威德
不大於人鬼趣亦尒由趣法尒力祭
祀則到非餘復有說者五趣皆有法
尒勝事謂地獄趣異熟色等斷已還
續餘趣不尒傍生趣中有能飛空興
雲雨等餓鬼趣中祭祀則到人趣能
受善戒惡戒修勝品善勇猛強記智
力深遠天趣中欲天隨其所須應念
則至色無色天有勝生勝定復有說
者諸方亦有法尒勝事謂支那國雖
奴僕等皆衣繒綃餘方貴勝所不能
得印度等國乃至貧賤皆衣氎衣餘
方貴人亦不能得迦濕彌羅國中秋
時牛頸繫鬱金花鬘餘方勝人所不
能得北方貧人飲葡萄酒餘方富者
亦不能得如諸方有法尒勝事餓鬼
亦尒祭祀則到有說諸趣法尒有異
謂四趣中一一皆有生處得智唯人趣
無三惡趣有如前廣說天趣有能憶
前往者如伽他說

我憶昔多林　蒙大法王住　賢聖僧受用
故我心歡喜

彼亦知他心示無現事可說何時憶

知等如傍生鬼隨應廣說問此生處
得智為憶知樂趣有說各唯自憶知
有說地獄唯憶知地獄傍生憶知二
趣餓鬼憶知三趣天憶知五趣問若
傍生不知天者施設論說當云何通
如說善住龍王等知帝釋心念乃至
廣說答此是比知非現知故無相違
過如是說者此事不定如狼及鬼憶
知人故問何故人趣無此智耶答非
田非器乃至廣說復次人趣有諸相
智觀言相智本性念生智妙願智等
覆蔽彼故如生處得智餘趣皆有唯
人趣無如是祭祀唯鬼趣到餘趣不
介如是已顯示由趣法介力祭祀餓
鬼則到非餘今當顯示由業異熟復
次有人長夜起如是欲如是愛樂我
當娶婦為兒娶婦為孫娶婦令生子
孫紹繼不絕我命終已若生鬼趣彼
念我故當祭祀我由彼長夜有此欲
樂是故祭祀則到非餘謂彼由起如
是欲樂引發諸業生鬼趣中是故祭
祀則到非餘如諸聚落城邑中人或
為子孫不斷絕故或為財產轉增盛

誐或為富名久流傳故以法非法集諸財寶牛羊等物於己親屬尚不欲與况施他人彼由慳貪纏縛心故捨人同分生鬼趣中於自舍宅水竇廁溷不淨處住彼有親屬追憶生苦作是念言彼集財產自不受用亦不施人今生何所遂集親里請諸沙門婆羅門等設大施會願此資彼捨苦受樂尒時餓鬼於自住處見如是事於自親里生眷屬想於其財物生已有想即時歡喜於福田所生信敬心於其所作起隨喜心便離重苦由此因緣祭祀則到問若尒何故不名他作業他受果耶答不尒彼於尒時由生敬信隨喜心故見施功德慳貪過失由此增長捨相應思成順現受業得現法果故尊者世友說曰今所受果是先業所引先業有障以今業除之故無他作業他受果失謂彼餓鬼先世已造感飲食業但由慳貪障蔽心故於所飲食起倒想見不得受用然彼餓鬼有二種一樂淨二樂不淨彼樂淨者以慳貪故河見非河水見為

血所有飲食見為不淨樂不淨者河見乾枯水見無水滿飲食眾惡見為空若彼親里為設施會彼便信敬起隨喜心見施功德慳貪過失捨相應思得增長故除想見倒彼樂淨者見河是河見水澄清於諸飲食皆見淨妙樂不淨者見河盈溢見水是水見飲食器悉皆盈滿故彼親里祭祀則到有作是說彼先世亦有感飲食業但由慳貪所覆蔽故今時感得怯劣身心諸飲食處必有大力鬼神守護彼怯劣故不能得往設復得往亦不敢食若彼親里為設施會廣說乃至捨相應思得增長故令彼身心轉得強勝由此能至有飲食處食其飲食由此因緣祭祀則到是故無有他作業他受果失大德說曰彼先雖造感飲食業以微劣故未能與果若彼親里為設施會廣說乃至捨相應思得增長故先所作業便能與果故彼親里祭祀則到由此無有他作業他受果失問捨相應思得增長已為但感資具為亦感得勝身心耶答二種俱

得勝身心者捨劣色香味觸得勝色香味觸捨無威德得有威德感資具者謂得飲食衣服園林宅舍等事問若生餘趣親里為其修福業者彼亦得不答若彼亦能生於信敬隨喜之心令捨俱思得增長者亦得其福問若尒此中何故不說答應說而不說者當知此義有餘有說此中從多分說謂餓鬼中多有是事餘趣不尒故有說鬼趣多有如是業故謂造此業者多生鬼趣故有說鬼趣於人常希求故有說鬼趣飢渴所逼於一切處常有希望是故偏說此中應辯五趣義如是蘊當廣分別

說一切有部發智大毗婆沙論卷第十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十三　[illegible]

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中智納息第二之五

當言一眼見色二眼見色耶乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯已義故謂或有執眼識見色如尊者法救或復有執眼識相應慧見色如尊者妙音或復有執和合見色如譬喻者或復有執一眼見色如犢子部為止如是他宗異執顯示已宗二眼見色故作斯論所以者何若眼識見色者識應有見相然識無見相故不應理若眼識相應慧見色者耳識相應慧亦應聞聲然慧無聞相故不應理若和合見色者應一切時見色以無時不和合故亦不應理若一眼見色非二眼者身諸分亦應不俱時覺觸如身根兩臂相去雖遠而得俱時覺觸生一身識兩眼亦爾相去雖遠何妨俱時見色生一眼識問若眼見色者餘識俱時何故不見又無識時亦

應見色答眼有二種一者識合二者識空識合者能見識空者不能見故無有失復次所以作此論者欲令疑者得決定故謂諸有情兩眼相去或半麻一麻半麥一麥半指一指半搩手一搩手半弓一弓半俱盧舍一俱盧舍半踰繕那一踰繕那或復乃至百踰繕那如大海中有大身衆生或長百踰繕那乃至或長二千一百踰繕那如曷邏呼阿素洛王身量極大又如天趣色究竟身一万六千踰繕那量此等二眼相去甚遠或有生疑云何眼識依之而轉為二眼識俱時各依一眼生耶為一眼識依一眼生已復依第二眼轉耶為一眼識分為二分於二眼處各半生耶為一眼識如撗一物通二眼耶若二眼識俱時各依一眼生者應一有情二心俱轉此不應理若一眼識依一眼生已復依第二眼轉者則應一法二剎那住然無是事若一眼識分為二分於二眼處各半生者則應一法體有二分然一切法體無細分若一眼識如撗

一物通二眼者則應一識亦是眼識亦是身識二眼中間依身根故然五識身所依各異所緣各異不應一識二依二緣欲令此疑得決定故顯雖無有二眼識俱乃至無一識撗通二眼然其非不依於二眼一眼識生二眼雖隔百踰繕那亦無有過如是理趣微細甚深難可覺了令欲顯斯甚深理趣故作斯論

當言二眼見色二眼見色耶答應言二眼見色問云何二眼相去甚遠一識依之令俱見色答俱是眼識所依根故設有百眼一一相去百踰繕那亦可依之生於一識令俱時見如迦遮器有百小輪一面對之百面像現如是一識依多眼生令俱時見其義亦尒應知與中眼見色者遮法救等三種異執二眼見者遮犢子部一眼見色所以者何若合一眼起不淨識開二眼時起淨識故設合一眼起如是識開二眼時亦起此識則不應言二眼見色然合一眼起不淨識開二眼時便起淨識是故應言二眼見色

非但立宗義即成立故復問荅顯示此因起淨識者謂於多境明白顯了與此相違名不淨識如合覆損破壞亦尒覆謂以手以衣以葉以餘物覆損謂垢烟塵等所損破謂諸膜諸瞖所破壞謂枯爛桃出自脫虫食等壞覆等如合起不淨識與此相違便起淨識此隨所依說淨不淨依世俗理若依勝義善識名淨染名不淨由此對眼應作四句有眼淨識不淨謂依具眼起染眼識有識淨眼不淨謂依不具眼起善眼識有眼識俱淨謂依具眼起善眼識有眼識俱不淨謂依不具眼起染眼識如眼見色耳聞聲鼻齅香亦尒俱有二處與眼同故問何故眼耳鼻各有二處而舌身唯有一耶荅諸色根處為莊嚴身若有二舌是鄙陋事世便嗤笑云何此人而有二舌如似毒虵若有二身亦是鄙陋世所嗤笑云何一人而有二身如兩指並問眼耳鼻處何故唯二不增不減脅尊者言一切生疑故不應責謂若增減亦復生疑云何此三各唯

尒所然各二處不違法性有說根處
為莊嚴身若減若增身便醜陋有說
色根為生淨識若當三識依二處生
則明不亂增便識乱減則不明有說
色根為取自境各唯有二取境事足
減則不明增便無用問何故二眼二
耳二鼻合立一界一處一根答作用
一故謂雖有二處而共發一識共取
一境如身眾分處所雖多作用同故
但立一界一處一根此亦如是
眼有二種謂長養異熟生無別等流
不可得故問頗唯有長養眼無異熟
生亦唯有異熟生眼無長養耶答無
異熟生眼離長養眼如人重人如牆重
牆長養防護異熟亦尒然有長養眼
離異熟生眼如從無眼得天眼者問
為長養眼見色多為異熟生耶答長
養眼見色多非異熟生以天眼根是
長養故然約時分二眼勝劣應作四
句有長養眼勝非異熟生如幼年時
尒時異熟相續小故有異熟生眼勝
非長養眼如老病時尒時長養相續
小故有二眼俱勝如盛年時有二眼

俱不勝謂除前位約有情相續二眼勝劣亦應作四句有長養眼勝非異熟生如有富貴者異熟生眼劣資緣多故長養眼勝有異熟生眼勝非長養眼如有貧賤者異熟生眼勝乏資緣故長養眼劣有二眼俱勝如有富貴者異熟生眼勝資緣多故長養亦勝有二眼俱不勝如有貧賤者異熟生眼劣乏資緣故長養亦劣又長養眼有二種謂善法所長養不善法所長養問為善法所長養眼見色勝為不善法所長養眼勝耶荅善法所長養眼見色勝如修得天眼是善法所長養故異熟生眼亦有二種謂善業異熟不善業異熟問為善業異熟眼見色勝為不善業異熟眼見色勝耶荅善業異熟眼見色勝如菩薩轉輪王等眼是善業異熟故若約相續或有不善業異熟眼見色勝非善業異熟眼如龍王等眼見色勝人如眼耳鼻舌身亦尒意有三種謂異熟生等流剎那剎那者謂苦法智忍相應色有三種謂異熟生長養等流如色香味觸

亦尒聲有二種謂長養等流無異熟生有間斷故法有四種謂異熟生等流剎那及實事實事者謂諸無為

問眼根極微云何而住為傍布住為前後住耶設尒何失若傍布住者云何風吹不散若前後住者云何前不障後耶有作是說黑瞳子上傍布而住對外色境如胡荽花或如滿器水上散蘇問若尒何緣風吹不散答淨色覆持故吹不散有餘師說黑瞳子中前後而住問若尒何故前不障後答體清淨故不相障礙謂如是類所造淨色雖多積集而不相障如秋池水以澄淨故細針墮中而亦可見耳根極微住耳孔中鼻根極微住鼻孔中如是三根遶頭而住如冠花鬘舌根極微住在舌上猶如半月然於其中如毛端量無有舌根身根極微隨身內外次第而住復有餘師以喻顯示諸根極微次第住相眼根極微黑瞳子上如藥杵頭耳根極微住耳孔中猶如燈器鼻根極微住鼻孔中猶如人爪舌根極微住在舌上猶如剃

刀身根極微隨身而住猶如戟矟女根極微住女形中猶如鼓顙男根極微住男形上猶如指環佛於經中亦以此喻說諸根相眼根極微有時一切是同分有時一切是彼同分有時一分是同分一分是彼同分如眼根極微耳鼻舌根極微亦尒身根極微有時一切是彼同分有時一分是同分一分是彼同分必無一切是同分時問若舉身入冷水池中或鑊湯中若在地獄山所磑磨身如爛菜或十三種猛焰纏身尒時豈非一切同分答尒時亦有彼同分者假使一切身根極微皆生身識身便散壞以五識身皆依積聚緣積聚故問眼等六根幾能取至境幾能取不至境耶答至有二種一為境至二無間至若依為境至說則六根皆取至境若依無間至說則三取至境謂鼻舌身三取不至境謂眼耳意問若尒何故耳聞近聲如耳門邊聲而眼不見近色如藥杵頭色耶尊者世友說曰雖俱取不至境而根法尒有能取近境有不能取

近境故不應難有說若聲逼近耳根如藥杵頭近眼根者亦不能聞耳叫邊聲去耳尚遠故得聞之以耳根極微在耳孔中故大德說曰眼因明故能見色色若逼近則礙於明故不能見耳因空故能聞聲聲雖逼近而不礙空故能聞之由此而說眼因明增故見色耳因空增故聞聲鼻因風增故齅香舌因水增故嘗味身因地增故覺觸意因作意增故能了法問何故三根能取至境三根不能取至境耶答以眼識依自界緣自界他界耳識亦尒意識依自界他界緣自界他界餘三識依自界緣自界故復次眼識依同分緣同分彼同分耳識亦尒餘四識依同分緣同分與依現在識說復次眼識依自地他地緣自地他地耳身意識亦尒餘二識依自地緣自地復次眼識依無記緣三種耳識亦尒意識依三種緣三種餘二識依無記緣無記復次眼識依近緣近遠耳識亦尒意識依近遠緣近遠餘三識依近緣近所以者何乃至三根未與

境無間而住三識必不得生故復次
眼識或依小而緣大如見大山或依
大而緣小如見毛端或依緣等如見
葡萄菓耳識亦尒意識所依雖不可
施設大小而所緣或小或大餘三識
所依緣等隨依尒所鼻舌身極微即
緣尒所香味觸極微故復次眼耳意
三識依非業緣業非業餘三識依非
業緣非業復次眼耳意三識依非妙
行惡行緣妙行惡行及俱非餘三識
依非妙行惡行緣非妙行惡行如妙
行惡行善戒惡戒律儀不律儀表非
表亦尒問頗有一極微為所依一極
微為所緣生眼等五識不荅無所以
者何眼等五識依積聚緣積聚依有
對緣有對依和合緣和合故問若
尒所法俱生即尒所法俱滅剎那後
必不住如何可言鼻齅香舌嘗味身
覺觸耶荅若緣彼法鼻舌身識生即
說彼法是鼻舌身識所了別即說名
為鼻舌身根所齅嘗覺故無有失
問眼等五根處有筋骨血肉耶荅無
以諸色根是清淨大種所造故而經

說色根處有筋骨血肉者是根中間色香味觸近根處故說名為有而實根處無筋骨等

色處有二十種謂青黃赤白長短方圓高下正不正雲烟塵霧影光明闇有說色處有二十一謂前二十及空一顯色如是諸色或有顯故可知非形故謂青黃赤白影光明闇及空一顯色或有形故可知非顯故謂身表業或有顯形故可知謂餘十二種色若非顯形故可知者無也問為緣一色生於眼識為緣多色生眼識耶若緣一色生眼識者此云何通如說眼識緣五色纏若緣多色生眼識者則一眼識有多了性了性多故應有多體一法多體與理相違有說但緣一色生於眼識問此云何通如說眼識緣五色纏答多色和合共生一色見一色時言見多色尊者世友說曰非一眼識頓取多色生速疾故非俱謂俱是增上慢如旋火輪非輪謂輪是增上慢有說亦緣多色生一眼識問應一眼識有多了性乃至廣說答若

別分別則緣一色生一眼識若不別分別則緣多色生一眼識大德說曰若不明了取色差別則緣多色亦生一識如觀樹林揔取葉等問為有一青極微不荅有但非眼識所取若一極微非青者衆微聚集亦應非青黃等非眼識所取若一極微非長等形者亦尒問為有長等形極微不荅有但衆微聚集亦應非長等形復次有色極細故不見非非境故如減七微色處有色非境故不見非極細故如除色處餘積集色有色極細故不見亦非境故如除色處餘極微色有色非極細故不見亦非非境故如藥杵頭逼眼瞳子復次有色極遠故不見非非境故如四大王衆天等住自宮時彼雖是人眼境而遠故不見有色非境故不見非極遠故如梵衆天等來至人間雖近不見有色極遠故不見亦非境故如梵衆天等住自宮時人眼不見有色非極遠故不見亦非非境故如藥杵頭逼眼瞳子尊者世友說曰由四緣故雖有色而不見　極

近故如逼瞳子藥杵頭色二極遠故如住此間波吒梨色三極細故如減七微色四有障故如壁外等色數論者說由八緣故雖有色而不見謂極遠故極近故根壞故意乱故極細故有障故被勝映奪故相似所乱故

聲處有八種謂執受大種因聲非執受大種因聲此各有二謂有情名聲非有情名聲此復各有可意不可意別故成八種有作是說執受大種因聲非執受大種因聲各有可意不可意別有情數大種因聲非有情數大種因聲亦各有可意不可意別故成八種問為緣一聲生於耳識為緣多聲生耳識耶若緣一聲生耳識者云何一時聞五樂聲及一時聞多人誦聲若聞多聲生耳識者則一耳識有多了性乃至廣說有說但緣一聲生於耳識問云何一時聞五樂及多人誦聲答多聲和合共生一聲聞一聲時言聞多聲尊者世友說曰非一耳識頓取多聲生速疾故非俱謂俱乃至廣說有說亦緣多聲生一耳識問

應一耳識有多了性乃至廣說答若
別分別則緣一聲生一耳識若不別
分別則緣多聲生一耳識大德說曰
若不明了取聲差別則緣多聲亦生
一識如聞軍衆喧雜之聲香處有四
種謂好香惡香平等香不平等香問
為緣一香生於鼻識為緣多香生鼻
識耶若緣一香生鼻識者云何一時
齅百和香若緣多香生鼻識者則一鼻
識有多了性乃至廣說有說但緣一
香生於鼻識問云何一時齅百和香
答多香和合共生一香齅一香時言
齅多香尊者世友所說如前有說亦
緣多香生一鼻識問應一鼻識有多
了性乃至廣說答若別分別則緣一
香生一鼻識若不別分別則緣多香
生一鼻識大德所說如前應知
味處有六種謂甘醋醎辛苦淡問為緣
一味生於舌識為緣多味生舌識耶
若緣一味生舌識者云何　時嘗百
味丸若緣多味生舌識者則一舌識
有多了性乃至廣說有說但緣一味
生於舌識問云何一時嘗百味丸答

多味和合共生一味嘗一味時言嘗多味尊者世友所說如前有說亦緣多味生一舌識問應一舌識有多了性乃至廣說答若別分別則緣一味生一舌識若不別分別則緣多味生一舌識大德所說如前應知問若嘗味時為舌識先起為身識耶答隨彼境增彼識先起若二境等舌識先生以諸有情貪味增故

觸處有十一種謂四大種滑性澀性輕性重性冷性飢性渴性問為緣一觸生於身識為緣多觸生身識耶有說但緣一觸生於身識謂或緣堅性乃至或緣渴性有說乃至有緣五觸生一身識謂滑性及四大種乃至渴性及四大種有說乃至有緣十一種觸生一身識如乃至有緣二十種色生一眼識問云何身識緣共相境以五識身緣自相故答自相有二種一事自相二處自相若依事自相說者五識身亦緣共相若依處自相說則五識唯緣自相故不相違問於齅嘗覺香味觸時為齅嘗覺執受香等為

齅嘗覺非執受香等耶若齅嘗覺執受香等者云何名受用施主所施又應一切時有齅嘗覺若齅嘗覺非執受香等者外香味觸於內香味觸都無有因云何受用有說齅嘗覺執受香味觸問云何名受用施主所施又應一切時有齅嘗覺答外香味觸於內香味觸是覺發因故無有失有說齅嘗覺非執受香味觸問外香味觸於內香味觸都無有因云何受用答如聲故無失有說於執受非執受香味觸俱齅嘗覺然不一時問內香味觸既無增減云何齅嘗覺耶答由外緣故亦有增減

法處有七種謂前四蘊及三無為於色蘊中取無表色三無為者謂虛空擇滅非擇滅問為緣一法生意識為緣多法生意識耶答緣一緣多俱生意識又所緣法非唯七種即前七種及諸餘法皆能頓緣唯除自性相應俱有問曾聞菩薩六根猛利云何於境知猛利耶答菩薩宮邊有無滅舍彼於舍內然五百燈菩薩尒時住自宮

内不見燈焰但見其光即知彼燈數有五百於中若有一燈涅槃即記之言一燈已滅是名菩薩眼根猛利無滅舍中有五百妓一時奏樂菩薩尒時不見彼妓但聞樂聲即知其中作五百樂若一絃斷或一膳眠即記之言令滅尒所是名菩薩耳根猛利菩薩宮内燒百和香菩薩齅之知有百種彼合香者欲試菩薩於百種中或增或減菩薩齅已即記之言此於先香增減尒所是名菩薩鼻根猛利菩薩食時侍者常以百味丸進菩薩嘗之即知其中百味具足時造食者欲試菩薩於百味中或增或減菩薩嘗已即知其中增減尒所是名菩薩舌根猛利菩薩浴時侍者即以洗浴衣進菩薩觸之即知織者或進衣者有如是病是名菩薩身根猛利菩薩善知諸法自相及與共相而無罣礙是名菩薩意根猛利

諸過去彼一切不現耶乃至廣說問何故作此論荅為止他宗顯已義故謂或有說過去未来無實體性現在

雖有而是無為欲止彼意顯去来有現是有為故作斯論諸過去彼一切不現耶荅應作四句過去有二種一世過去二瑜伽過去不現亦有二種一世不現二覆障不現此中俱依二種作論過去不現者有廣狹故作四句有過去非不現謂如具壽鄔陁夷言

一切結過去　從林離林来　樂出離諸欲
如金出山頂

鄔陁夷經是此根本如說世尊住室羅筏鹿母堂中於日後分從靜定出將鄔陁夷往東池所着襯身衣入池洗浴時彼尊者為佛揩身然鄔陁夷於佛昔日為菩薩時常隨供侍今見佛身光明赫奕勝菩薩時歡喜敬愛合掌白佛我今欲以龍喻之頌讚歎世尊唯願聽許佛言欲說隨意說之時鄔陁夷便說此頌一切結過去者謂佛解脫一切煩惱從林離林来者林謂居家世尊從家捨於家法趣非家来樂出離諸欲者欲有二種一煩惱欲二衆具欲佛於此二身心不染故名出離樂謂於中愛樂而住如金

出山頂者曰名爲金山頂即是日所出處如日初出山頂之時光明遍照佛從煩惱隨煩惱出亦復如是有說山頂者是山頂雲如日從雲出時光明遍照佛亦如是有說山頂者是山頂黑砂金謂金砂猶如金砂從黑砂出光明照耀佛亦如是從煩惱出力無畏等光明照耀是謂過去非不現過去者是第二過去非不現者非二種不現佛身現在而顯現故有不現非過去謂如有一或以神通或以呪術或以藥物或以如是生處得智有所隱沒令不顯現或以神通者謂神通力令不顯現如契經說梵王白佛我欲隱身佛言可尒時彼大梵隱入地中佛便指之彼豈非汝梵王念言此由近故即潛大海入妙高山腹中而住世尊復指汝住此耶梵又念言此由麁故即便化作極微細身入佛白毫宛轉中住佛既知已舒毫現之時大梵王極懷愧耻佛便告曰吾當隱身盡汝所能試知吾不梵王欲諾時佛即入如是等持放大光明遍燭梵

宮處亦令梵世聞大音聲諸梵梵王莫知佛處問佛住何處令彼不知有說梵王衆中而住有說化作極微妙身有說化身令不顯現有說化作障色障之有說靜慮靜慮境界佛佛境界皆不思議故不可知佛身所在又如尊者大目乾連入如是等持即於坐所而自隱蔽令提婆達多對目不見如是等類或以呪術者謂呪術力令不顯現如諸仙人所結呪術有受持者隨所隱沒能令不現或以藥物者謂藥物力令不顯現如有藥物具大神用若有執持隨所隱沒亦令不現如畢舍遮宮畔荼等或以如是生處得智者謂彼智力令所隱沒不復顯現此中有說地獄雖有生處得智而不能令身不顯現彼若能者終不須臾住彼受苦有作是說彼雖不能於獄卒邊令身不現而能於餘令身不現傍生餓鬼天亦有此生處得智令身不現唯人趣無問此神通等四種力中誰能於誰令不顯現答神通能於一切不現以最勝故問誰神通

於誰能令不現答佛於一切能令不現獨覺除佛於餘一切能令不現舍利子除佛獨覺於餘不現目乾連除佛獨覺及舍利子於餘不現乃至鈍根者除利根者於餘不現呪術除神通於餘能不現問何呪術於何能令不現答有圓滿呪術有不圓滿呪術有殊勝呪術有不殊勝呪術圓滿殊勝者於一切皆能不現不圓滿不殊勝者除圓滿殊勝於餘不現藥物除神通呪術於餘能不現所以者何由呪術力能致藥物非藥物力能致呪術故問何藥於何能令不現答勝藥於劣能令不現生處得智除前三種於餘不現以衰劣故問此誰於誰能令不現有說地獄唯於地獄能令不現乃至天唯於天能令不現有說地獄唯於地獄能令不現傍生於二餓鬼於三天於五趣能令不現如是說者地獄能於五趣不現乃至天亦能於五趣不現是謂不現非過去不現者是第二不現非過去者非二種過去以所隱沒住現在故有過去亦

不現謂所有行已起等起已生等生已轉現轉已集已現已過去已盡滅已離變是過去過去分過去世攝如是諸句皆共顯示過去諸行過去者是世過去不現者是世不現有非過去亦非不現謂除前相此中相聲於所名轉謂若法是前三句名所顯者皆悉除之餘未顯者作第四句此復云何謂除一切過去世法現在佛身及所隱沒取餘現在一切未來及無為法問如後盡滅亦約結斷而作四句何故此中不約結斷作四句耶答有處說結斷名盡名滅無處說結斷名不現故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十四　慈

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中智納息第二之六

諸過去彼一切盡耶荅應作四句過去有二種如前說盡亦有二種如過去說此中俱依二種作論過去與盡乎有廣狹故作四句有過去非盡謂如具壽鄔陀夷言一切結過去乃至廣說過去者是第二過去非盡者非初盡佛身現在已斷盡故有盡非過去謂如佛言此聖弟子已盡地獄已盡傍生已盡餓鬼已盡所有險惡趣坑問此中已盡地獄者顯聖弟子已盡地獄已盡傍生者顯此已盡傍生已盡餓鬼者顯此已盡餓鬼已盡所有險惡趣坑者顯此更何所盡耶荅即顯上三然前廣後略前別後總前前後頌前分別後不分別有說已盡地獄傍生餓鬼者顯此已盡三惡趣自性已盡所有險惡趣坑者顯此已盡彼中有有說已盡地獄等者顯已盡

地獄等已盡所有險惡趣坑者顯已盡人中扇搋半擇迦無形二形彼是人中險惡趣坑故有說前顯已盡地獄傍生餓鬼後顯已盡住不律儀彼當墮險惡趣坑故有說前顯已盡地獄傍生餓鬼後顯已盡造五無間業彼無間生墮地獄故有說前顯已盡地獄傍生餓鬼後顯已盡斷善根者以斷善者如險惡趣坑故若不續善根死必墮地獄故有說前顯已盡地獄等果後顯已盡地獄等因如契經說汝等苾芻若見行身語意惡行者應知已見地獄或餘惡趣有說前顯已盡地獄傍生餓鬼後復言已盡所有險者重顯已盡地獄以地獄中無善果故惡趣者重顯已盡餓鬼彼常貧窮乏資緣故坑者重顯已盡傍生身心墮彼難可出故有成劫時生彼壞劫時方命終故有說前顯已盡地獄傍生餓鬼後復言已盡所有險惡趣坑者皆重顯已盡三惡趣果謂三惡趣皆是極險衆惡所趣所墮坑故問令地獄中猶有種種鑊湯爐炭及

獄卒等無量苦具如何言盡耶答不往不生故說為盡謂聖弟子不復往彼處不復生彼蘊界處故此已得彼非擇滅故問亦有異生得地獄等非擇滅者何故但說聖弟子耶
答諸聖弟子皆已盡故異生品中有未盡者是故不說問諸聖弟子亦盡人天何故但言盡地獄等答此中但說一切盡者諸聖弟子於人天趣有未盡者故不說之是謂盡非過去盡者是第三句非過去者非初過去有過去亦盡謂所有行已起等起乃至廣說此皆顯示過去諸行過去者是世過去盡亦爾有非過去亦非盡謂除前相此中相聲義如前釋廣說乃至此復云何謂除一切過去世法現在佛身未來聖弟子地獄等蘊界處取餘現在一切未來及無為法作第四句
復次若依結斷說者此中依言顯所憑義前四句中依世盡及不生盡說盡言今四句中依斷煩惱得擇滅盡建立盡名有結過去非盡謂結過去

未斷未遍知未滅未變吐未斷者未
立斷遍知未遍知者未立智遍知未
滅者未得擇滅未變吐者未棄彼得
有說未斷者未以無間道斷未遍知
者未以解脫道遍知未滅者未證彼
離繫得未變吐者未捨彼繫得有說
此四句皆顯未棄捨義此復云何謂
諸異生若具縛者過去三界見修所
斷結已離欲染未離初靜慮染者過
去八地見修所斷結乃至已離無所
有處染者過去一地見修所斷結若
聖者具縛入正性離生位苦法智忍
時過去三界見修所斷結苦法智已
生苦類智未生過去色無色界見苦
所斷乃至三界見集滅道修所斷結
乃至道法智已生道類智未生過去
色無色界見道所斷及三界修所斷
結預流者過去三界修所斷結一来
者過去欲界修所斷三品及色無色
界修所斷結不還者若未離初靜慮
染過去八地修所斷結乃至若已離
無所有處染過去一地修所斷結是
謂結過去非盡有結盡非過去謂結

未來已斷已遍知已滅已變吐已斷者已立斷遍知已遍知者已立智遍知已滅者已得擇滅已變吐者已棄彼得有說已斷者已以無間道斷已遍知者已以解脫道遍知已滅者已證彼離繫得已變吐者已捨彼繫得有說此四句皆顯已棄捨義此復云何謂阿羅漢未來三界見修所斷結若不還者已離無所有處染未來三界見所斷及八地修所斷結乃至未離初靜慮染者未來三界見所斷及一地修所斷結若一來者未來三界見所斷及欲界六品修所斷結若預流者未來三界見所斷結若隨信隨法行道法智已生道類智未生未來三界見苦集滅所斷及欲界見道所斷結乃至苦法智已生苦類智未生未來欲界見苦所斷結若諸異生已離無所有處染未來八地見修所斷結乃至已離欲染未離初靜慮染未來一地見修所斷結是謂結盡非過去有結過去亦盡謂結過去已斷已遍知已滅已變吐已斷等言如前廣

說此復云何謂阿羅漢過去三界見修所斷結廣說乃至若異生已離欲深未離初靜慮深過去一地見修所斷結是謂結過去亦盡有結非過去亦非盡謂結未來未斷未遍知未滅未變吐及結現在未斷等言如前廣說此復云何謂諸異生若具縛者去來三界見修所斷結廣說乃至若不還者已離無所有處深未來一地修所斷結及一切現在結是謂結非過去亦非盡諸過去彼一切滅耶答應作四句過去有二種如前說滅亦有二種一世滅二隱沒滅此中俱依二種作論過去與滅乎有廣狹故作四句有過去非滅謂如具壽鄔陁夷言一切結過去乃至廣說過去者是第二過去非滅者非二種滅佛身現在非隱沒故有滅非過去謂依世俗小街小舍小器小眼言是滅街乃至滅眼謂東方人見小街等說言此滅即依此義可作是言頗有眼滅能見色耶答有謂現在世同分小眼是謂滅非過去滅者是第二滅非過去者非

初過去有過去亦滅謂所有行已起等起乃至廣說此皆顯示過去諸行過去者是世過去滅亦尒有非過去亦非滅謂除前相此中相聲亦如前說廣說乃至此復云何謂除一切過去世法現在佛身及小衛等取餘現在一切未來及無為法作第四句復次若依結斷說者此中依言義如前說前四句中依世滅及隱沒滅說滅言今四句中依斷煩惱得擇滅滅建立滅名有結過去非滅謂結過去未斷未遍知未滅未變吐廣說乃至有結非過去亦非滅謂結未來未斷未遍知未滅未變吐及結現在此中一切義如前說

如是所說五四句中前三四句依世施設及聖施設說依世語言及聖語言說依世俗及勝義說依契經及現見說後二四句唯依聖施設聖語言勝義契經說問後二四句中何故但說結不說結法耶答彼作論者意欲尒故乃至廣說有說應說而不說者當知此義有餘有說已說結當知亦

已說結法所以者何依結立結法故又同一對治故有說諸結自性斷已不成就是故說之結法不定是故不說有說諸結多諸過失堅牢難斷難破難越是故說之結法不尒是故不說有說諸結與聖道相違結法不尒以善有漏能與聖道相入出故無覆無記能與聖道為依止故然與結相雜故亦是聖道所斷如燈破闇時亦損炷等王破他軍時亦損自衆有說諸結是結亦是結法是故說之結法非結是故不說如結結法縛縛法隨眠隨眠法隨煩惱隨煩惱法纏纏法垢垢法應知亦尒

若於苦生疑此是苦耶非苦耶乃至廣說問何故作此論荅為欲分別契經義故如契經說有因論婆羅門來詣佛所作如是問沙門喬荅摩疑甚為希有難度非且易度世尊告言如是如是婆羅門疑甚為希有難度非易度所以者何有古昔婆羅門造明論者造呪術者上首有十一頌瑟搩迦二婆莫迦三婆冀攝婆四毗濕縛

奄多羅五闍莫鐸耆尼六鴦耆羅七跋羅墮闍八婆死瑟梲九迦葉波十勃栗瞿如是等諸婆羅門世雖尊敬皆不度疑而命終是故知疑甚為難度契經雖作是說而不廣分別彼經是此論所依根本彼所不說者今應說之故作斯論若於苦生疑此是苦耶此非苦耶當言一心多心耶荅應言多心謂此是苦耶是一心此非苦耶是第二心於集滅道生疑亦尒此中邪聲顯成疑義若但說此是苦便成正見此非苦便成邪見乃至於道亦尒由說邪聲故成疑義如是於苦乃至於道各有二心總成八心此說極遠於四聖諦次第疑者有此八心如現觀時從苦法智忍乃至道類智十六剎那有說此八非八剎那以一一心生滅速疾若作是念此是苦耶中間已經百千生滅餘心亦尒但本論師欲令弟子易解了故說多剎那以為一心行相等故

頗有一心有疑無疑耶乃至廣說問何故作此論荅為令疑者得決定故

謂阿毗達磨者說一心聚有多法俱生於中有是猶豫謂疑者是決定謂慧有非猶豫非決定謂餘心所勿有生疑即有疑心是無疑心即無疑心是有疑心為令此疑得決定故顯有疑心異無疑心異故作斯論頗有一心有疑無疑耶答無問此言為約心聚為約所緣說耶若約心聚說者則一心聚中有是疑有非疑如前已說何故言無若約所緣說者則於一佛心有有疑謂異生有無疑謂聖者亦不應言無何故答言無也答此約心聚故答言無謂諸心聚若有疑者名有疑心若無疑者名無疑心是故有疑心異無疑心異然此中說無疑心者於四聖諦或了是有或撥為無非但與疑不相應起所以者何謂於苦諦若言此是苦耶此心有疑若言此是苦此心無疑若言此非苦耶此心有疑若言此非苦此心無疑於集滅道應知亦介應知此中有十六心於四聖諦各有四故謂八是疑四是正見四是邪見前四種疑引四正見後四

種疑引四邪見謂此是苦等是正見此非苦等是邪見故問何等補特伽羅疑能引生正見何等補特伽羅疑能引生邪見答若好與此法共住者彼疑引生正見若好與外道共住者彼疑引生邪見復次若樂習內論者彼疑引生正見若樂習外論者彼疑引生邪見復次若愛親近善士聽聞正法者彼疑引生正見若愛親近不善士聽聞不正法者彼疑引生邪見復次若因力加行力不放逸力增上者彼疑引生正見若因力加行力不放逸力非增上者彼疑引生邪見

如契經說有三種冥身謂於三世疑惑猶豫問冥身自性應是無明何故說疑答彼相似故謂諸煩惱中無有不了行相與無明相似猶如疑者是故說疑有說冥身自性是無明疑是無明依處舍宅是故說疑如施設論說疑是無知依處舍宅故有說疑與無明親近住故謂若有疑處必有無明如世於親說彼是我是故說疑有說疑與無明相類同故謂彼於境俱

不決定二分而轉是故說疑有說彼經為成不成法故謂無明為冥身自性不說自成而疑亦有冥身之義然不顯了是故偏說問世尊何故但說緣世疑為冥身不說緣無為疑耶答應說而不說者當知此義有餘有說彼經依多分說謂多緣世起此冥身少緣無為是以不說有說有為麁顯於中生疑聖所訶責說為冥者無為微細難可覺了於中生疑聖不訶責是以不說如晝顛蹶為世所訶說為盲者夜分顛蹶世則不訶彼亦如是有說外道於世起增上愚疑惑猶豫是故偏說如契經言我於過去為曾有為非曾有何所曾有云何曾有我於未來為當有為非當有何所當有云何當有於內猶豫此物是何此物云何當何所有如是有情生從何來沒往何所外道於世數起如是增上猶豫是故偏說有說若愚若智內道外道世間論者乃至童豎皆知有世謂彼皆了有去來今而於中疑甚為盲冥故說冥身涅槃離相極難覺了

雖猛利智猶不能窮故於彼疑此中不說有說佛觀未來有諸弟子撥無過未故說於世起疑惑者名為寘身如契經說有五種心裁一者疑佛二者疑法三者疑戒四者疑教五者瞋僧如彼經說有五心裁云何為五謂於大師及法戒教疑惑猶豫不悟入不信解不言心裁於佛所讚嘆有智同梵行者瞋恚毀罵陵辱觸惱不言心裁問此五心裁以何為體答疑瞋為體前四是疑第五是瞋問瞋可尒疑云何如契經說裁有三種謂貪瞋癡品類足論亦作是說瞋云何謂於有情作損害作裁棄無慶說疑為裁自性此中何以說耶答彼相似故謂諸煩惱中無有非裁自性而作裁棄猶如疑者如施設論說疑覆蔽心令心對強作裁棄事尚不令心得邪决定況正決定譬如良田若不耕墾即便堅硬多諸株杌穢草不植何況嘉苗有說疑與瞋恚行相所對俱相似故說為心裁行相相似者俱感行相轉故所對相似者俱對歡行相故問

何故疑佛說為心栽非疑僧耶答不應生處而妄生者說名心栽佛無一切惡行過失而生猜疑是名非處於法戒教應知亦尒僧有少分惡行過失而猜疑者是應處起不名心栽問何故瞋僧說名心栽非瞋佛耶答僧有少分惡行過失緣之生瞋性必尤重故名心栽佛無一切惡行過失生瞋則輕是故不說於法戒教應知亦尒有餘師說於非重過施設心栽於僧生疑其過則重以應處起難可斷故不名心栽佛無諸過而能緣之生瞋性必尤重難斷亦非心栽於法戒教亦復如是

云何多名身乃至廣說問何故作此論答是作論者意欲尒故乃至廣說有說為欲分別契經義故如契經說苾蒭當知如來出世便有名身句身文身出現世間雖作是說而不分別云何名身句身文身今欲分別故作斯論有說為令疑者得決定故謂此論中分別種種甚深妙義或有生疑論者於義雖得善巧而於其文或不

善巧為令此疑得決定故顯於文義俱得善巧故作斯論有說為止他宗顯已義故謂或有執名句文身非實有法如譬喻者或復有執名句文身聲為自性如聲論者為止彼執顯名身等是實有法是不相應行蘊所攝故作斯論有說欲顯世尊三無數劫所設勤勞有大果故謂佛過去無量劫前應得滅度所以經於三無數劫修習百千難行苦行但為利他夫利他者必於名身句身文身皆得善巧以善巧故能為他說蘊界處等令得涅槃究竟饒益是名大果有說為欲建立三種菩提增上緣故謂若以上品覺慧覺名句文身名佛菩提若以中品覺慧覺名句文身名獨覺菩提若以下品覺慧覺名句文身名聲聞菩提有說欲顯佛是無量無邊說法者故謂佛善達名句文身能為眾生說法無盡有說欲顯世尊異獨覺故謂佛獨覺皆不由師自能覺悟而於名等唯佛善知獨覺不尔有說為欲照了雜染清淨二法性相令他知故

謂名身等是能照了染淨根本若無或訓名等雜染清淨不可顯示有說欲顯於名身等觀察不觀察者引大義利大衰損故謂修行者若能觀察名句文身則能制伏猶如積山煩惱惡行雖遭罵辱能堪忍故若不觀察名句文身則煩惱惡行如河流不絕如罵太子毗盧釋迦言婢子何以昇我擽種堂彼以不能觀察如是四五字故牽引無量百千衆生墮大地獄問彼修行者得他罵時云何觀察令瞋不起答所言阿偎盧舍緣者是為罵我若除阿字但是喚我若除緣字直是罵聲若二字俱除直名為喚彼作行者得他罵時便審觀察此諸字中若無阿者便是喚我何為生瞋若無緣者但有罵聲不關於我何由得瞋若二字俱無直名為喚於我何苦而得生瞋復次行者得他罵時便審觀察如是諸字此方是罵他方是讚我若於此生瞋生憂若於他方生貪生喜則常憂常喜常瞋常貪誰有疲苦與我此者由此觀察便不生瞋復次

行者得他罵時便審觀察有讚我者更無別字但於罵我諸字之中顛倒次比此讚與罵既不決定不應於中生憂生喜由此於罵不生瞋心復次行者得他罵時應審觀察如是語業誰所成就為是罵者為是我身即知此是罵者成就便作是念彼為自罵何關於我故不生瞋復次行者得他罵時便觀罵者身中諸法罵我法多不罵法多即知罵法唯攝一界一處一蘊少分不罵法攝十七界一界少分十一處一處少分四蘊一蘊少分作如是念彼罵我者罵我法少不罵法多何為恚多於少生恚復次行者得他罵時應觀一字一剎那項必不成罵無有多字多念俱生前字生時後字未起後字若生前字已滅都無罵理但妄分別謂之為罵故不應瞋復次行者得他罵時應觀我身及能罵者皆念念滅適欲分別罵者及我皆已滅無誰復於誰應生瞋恨由此觀察故不生瞋復次行者得他罵時應觀諸行離我我所作者受者皆不

可得唯空行聚何為生瞋有說所以作此論者為顯此論文義具故謂此論中分別諸法自相共相名義具此中分別名句文身名為文具有說為顯名句文身有大用故謂由名等顯示分別蘊界處等無量義門及能讚述佛法僧寶無邊功德由如是等種種因緣故作斯論

云何多名身答謂多名号異語增語想等想假施設是謂多名身此中論者於文善巧以多文句共顯一名皆是名之差別名故問此中何故問多名身而不問名及名身耶答是作論者意欲介故乃至廣說有說應問而不問者當知此義有餘有說名與名身二俱攝在多名身中問多名身則為都問有說此是契經所說不應問作論者契經但問多名身故論者於中不能增減問若介何故問多名身而答以名答名是根本名滿名身名身復滿多名身故有說依展轉因故作是說如子孫法謂依名有名身依名身有多名身故問名體是何答是

不相應行蘊所攝文句亦尒問何故
名名答名者名為隨名為名名為合
隨者如其所作即往相應名者為此
義立如求便應合者隨造頌轉令與
義會此中名具三義故名為名心心
所法有隨有名而無合義故不名名
餘不相應色無為法有隨有合而無
名義故亦非名問名身者是何義答
是二名聚集義是故一名不名名身
問多名名身是何義答是多名聚集義
如一象二為不名多爲身要衆多爲
名多爲身馬等亦尒句身多句身文
身多文身亦復如是此中有名有名
身有多名身有一字所起名有二字
所起名有多字所起名一字所起名
中於一字但有名於二字有名身多
名身者有欲令依三字有欲令依四
字二字所起名中於二字但有名於
四字有名身多名身者有欲令依六
字有欲令依八字三字所起名中於
三字但有名於六字有名身多名身
者有欲令依九字有欲令依十二字
四字所起名中於四字但有名於

八字有名身多名身者有欲令依十二字有欲令依十六字以此為門餘多字名應知亦尒有餘師說一字所起名中於一字一呼但有名即於此字再呼有名身即於此字或三呼或四呼有多名多身於二字所起名等應知亦尒

云何多句身荅諸句能滿未滿足義於中連合是謂多句身為成此義引經為證如世尊說

諸惡莫作　諸善奉行　自淨其心

是諸佛教

如是四句各能滿足未滿足義於中連合是謂多句身如是四句一一能滿各自句中未滿足義於中連合者於四句中一一各別連合諸字顯未滿義或復連合諸句顯成頌義為多句身一一句中有標有釋謂諸惡者是標莫作者是釋乃至是諸佛者是標教者是釋故此頌中有四事滿一標二釋三句四頌若說諸惡於標名滿於釋於句於頌未滿復說莫作於標釋句三種名滿於頌未滿復說諸善若

於揔頌摽釋句滿若於別句摽滿非
餘乃至復說是諸佛者若於揔頌摽
釋句滿若於別句摽滿非餘復說教
者一切皆滿此頌處中不長不短八
字為句三十二字為頌諸經論頌多
依此法計書寫數亦依此法又從六
字乃至二十六字皆得為句然六字
者名為初句二十六字者名為後句
減六字者名短句過二十六字者名
長句
云何多文身答諸字衆是謂多文身
為成此義引經為證如世尊說
欲為頌本　文即是字　頌依於名
及造頌者
此中欲者是欲造頌欣憙愛樂為頌
本者此欲是頌因集生緣文即是字
者巧便顯了故名為文此即是字無
轉盡故此即顯示能顯頌文以字為
體頌依於名者頌是假有依名而立
亦依文句且說依名此中依言如林
依樹及造頌者思惟觀察作諸伽他
名造頌者頌依造者如蛇依穴水依
於泉乳依乳房與依名異

應知此中有名有名身有多名身有句有句身有多句身有文有文身有多文身於一字有名無名身無多名身無句無句身無多句身有文無文身無多文身於二字有名有名身無多名身無句無句身無多句身有文有文身無多文身於四字有名有名身有多名身無句無句身無多句身有文有文身有多文身於八字有名有名身有多名身有句無句身無多句身有文有文身有多文身於十六字有名有名身有多名身有句有句身無多句身有文有文身有多文身於三十二字有名有名身有多名身有句有句身有多句身有文有文身有多文身由此為門於諸字衆所說多少如理應知

說一切有部發智大毗婆沙論卷第十四

與卷宋本第十六幅宗便不生瞋復次行者得之下所起名中之上脫他寫時便審觀察乃至依二十字四字等六十八行文令依二本足

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十五　慈

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中智納息第二之七

問名爲隨語地繫爲隨補特伽羅地繫耶有說名隨語地繫彼作是說生欲界者若作欲界語彼欲界身欲界語欲界名所說義或三界繫或不繫若作初靜慮語彼欲界身初靜慮語初靜慮名所說義如前說生初靜慮者若作初靜慮語彼初靜慮身初靜慮語初靜慮名所說義如前說若作欲界語彼初靜慮身欲界語欲界名所說義如前說生第二第三第四靜慮者若作欲界語彼第二第三第四靜慮身欲界語欲界名所說義如前說若作初靜慮語彼第二第三第四靜慮身初靜慮語初靜慮名所說義如前說問若尒者上三靜慮爲有名不有說無有說有而不可說評曰彼不應作是說寧說無不應說有而不可說以無用故有說名隨補特伽羅

地繫彼作是說生欲界者若作欲界語彼欲界身欲界語欲界名所說義如前說若作初靜慮語彼欲界身初靜慮語欲界名所說義如前說生初靜慮者若作初靜慮語彼初靜慮身初靜慮語初靜慮名所說義如前說若作欲界語彼初靜慮欲界語初靜慮名所說義如前說生第二第三第四靜慮者若作欲界語彼第二第三第四靜慮身欲界語第二第三第四靜慮名所說義如前說若作初靜慮語彼第二第三第四靜慮身初靜慮語第二第三第四靜慮名所說義如前說問若尒者無色界為有名不有說無有說有而不可說評曰彼不應作是說寧說無不應說有而不可說以無用故如說名文句亦尒

問名等為是有情數為非有情數耶荅是有情數問名等為有執受為無執受耶荅無執受問名等為是長養為是等流為是異熟生耶荅是等流非長養非異熟生問若名等非異熟生契經云何通如說佛告阿難我亦

說名從業生是業果若名亦是業增上果故作如是說謂作好業亦得好名然非異熟問名等為善為不善為無記耶答無記非造業者故思起故如四大種

問誰成就名等為能說者為所說耶設尒何失若能說者則阿羅漢應成就染汙法離欲染者應成就不善法異生應成就聖法斷善根者應成就善法以阿羅漢等亦說染汙等法故若所說者則外事及無為亦應成就名等以彼亦是所說法故答唯能說者成就名等問若尒後難善通前難云何通答阿羅漢等雖成就染汙等名而不成就染汙等法以染汙等名皆是無覆無記法故

問一剎那心能起一語一剎那語能說一字耶答佛一剎那心能起一語一剎那語能說一字聲聞獨覺一剎那心能起一語一剎那語不能說一字彼說衰時必經多剎那故由此唯佛其言捷利聲韻無過詞辯第一問三世諸法一一各有三世名耶答有

過去諸法有過去名者如過去佛以如是名說過去法過去諸法有未來名者如未來佛以如是名說過去法過去諸法有現在名者如現在佛以如是名說過去法未來現在法廣說亦爾問一切名皆能顯義耶荅一切名皆能顯義問若以此名顯斷常等二頭第三手第六蘊第十三處第十九界等此名何所顯耶荅此名即顯斷常等想問若以此名顯諸法無我此名何所不顯耶有說除其自性及俱有法餘悉能顯有說唯除自性餘悉能顯有說唯除四字餘悉能顯有說一切悉顯謂於此中薩能顯婆婆能顯薩達能顯磨磨能顯達是故此中雖顯一切而無自性顯自性失問名之與義何者多耶荅義多名少所以者何義攝十七界一界少分十一處一處少分四蘊一蘊少分名攝一界一處一蘊少分有說名多義少所以者何以一一義有多名故如古所制尼健荼書一一義有千名次後略之於一一義唯留百名今一一義唯

留一名又說法者以無量名說一義
故如是說者義多名少所以者何名
亦義故設名非義義猶爲多以攝十
七界一界少分乃至廣說況名亦是
義是餘名所顯故是則義攝十八界
十二處五蘊名但攝一界一處一蘊
少分問若名亦是義者名義有何差
別答能顯是名所顯是義復次名是
非色義通色非色名唯無見義通有
見無見名唯無對義通有對無對名
唯有漏義通有漏无漏名唯有爲義
通有爲無爲復次名唯無記義通善
不善無記名唯墮三世義通墮三世
及離世名唯欲色界繫義通三界繫
及不繫名唯非學非無學義通學無
學非學非無學名唯修所斷義通見
修所斷及不斷復次名唯不染汙義
通染汙不染汙如染汙不染汙有罪
無罪有覆無覆是退非退黑法白法
亦爾復次名無異熟義通有異熟無
異熟名非異熟義通異熟非異熟名
不相應義通相應不相應如相應不
相應有所依無所依有所緣無所緣

有行相無行相有警覺無警覺亦

令復次名唯苦集諦攝義通四諦及非諦攝由如是等名義差別問義爲可說爲不可說耶設尒何失若可說者說火應燒舌說刀應割舌說不淨應汙舌說飲應除渴說食應除飢如是等若不可說者云何所索不顛倒耶如索象應得馬索馬應得象如是等契經所說復云何通如說我所說法初中後善文義巧妙荅義不可說問若尒前難善通云何所索不顛倒耶荅劫初初時人共於象等假立名想展轉傳來故令所索而不顛倒有說語能起名名能顯義語雖不能親說得義而依展轉如子孫法故於象等所索無倒問契經所說復云何通如說我所說法初中後善文義巧妙尊者世友作是釋言語能起文文能顯義故作是說復作是言爲異外道故作是說謂諸外道所說法或少義或無義世尊所說有義多義是故說言我所說法文義巧妙復作是說外道所說文義相違世尊所說文義相順

欲顯異彼故作是說問名句文身是不相應行蘊所攝何故佛說四蘊名名答佛於有為法立二分謂色非色色是色蘊非色即是受等四蘊非色聚中有能顯了一切法名故非色聚惣說為名有說色法麁顯即說為色非色微隱由名顯故說之為名然實名等唯不相應行蘊所攝名有六種一功德名二生類名三時分名四隨欲名五業生名六摽相名功德名者謂依功德立名如解或誦素怛纜者名為經師若解或誦毗奈耶者名為律師若解或誦阿毗達磨者名為論師得預流果名為預流乃至得阿羅漢果名阿羅漢如是等生類名者謂依生類立名如城市生者名城市人村野生者名村野人剎帝利種中生者名剎帝利乃至戍達羅種中生者名戍達羅如是等時分名者謂依時分立名如童稚時名為童子乃至衰老時名為老人如是等隨欲名者謂隨樂欲立名如初生時或父母等或沙門等為其立名　如是等業生名者謂依

作業立名如善畫者名為畫師鍛金

鐵者名金鐵師如是等摽相名者謂
依摽相立名如執杖者名執杖人執蓋
者名執蓋人如是等復次名有四種
一假想名二隨用名三彼益名四從略
名假想名者如貧賤者名為富貴如
是等隨用名者如腹行者名腹行蟲
如是等彼益名者如天神邊求得者
名為天授因祠祀而得者名為祠授
如是等從略名者如具五功德者名
為五德繫屬王者名曰王人如是等
復次名有二種一生名二作名生名者
如剎帝利婆羅門等作名者如父母
等所為立名有說生名者謂初生時
父母等所立名作名者謂於後時親
友知識所為立名復次名有二種一有
相名二無相名有相名者如無常苦
空無我等無相名者如我人有情意
生等若佛出世則有相名多無相名
少若不出世則無相名多有相名少
問火名為是有相為是無相答若云户
棄是有相名若云阿耆尼是無相名復
次名有二種一共名二不共名不共名

者如佛法僧蘊界處等共名者謂餘世間共所立名有餘師說無不共名以一法可立一切名一切法可立一名故名皆是共如共不共名曾未曾名亦尒復次名有二種一定名二不定名定名者如蘇迷盧大海洲渚等不定名者謂餘世間隨共立名有餘師說無決定名所以者何蘇迷盧等邊方亦為作種種名此方文頌亦作餘名如是說者蘇迷盧等有決定名劫初成時蘇迷盧等名已定故問前劫壞時一切失壞今劫成已誰傳彼名答有諸仙人得宿住智憶前劫事復傳彼名或劫初人由法尒力心想欻有彼名現前問諸所有名為皆先有展轉傳說為新立耶答蘇迷盧等諸名先有餘名不定或有新立復次名有二種一者詮體二者詮用詮體名者如盆中果舍中人等詮用名者如刈者誦者等有說詮體名者如堅濕煖動等詮用名者如持攝熟長等有說詮體名者謂諸惡等詮用名者謂莫作等問名為有邊際不有作是說

名無邊際法無邊故於一法有多名故復有說者名有邊際唯佛能知餘無知者以佛能知名邊際故名一切智有說佛及獨覺知名邊際餘不能知有說佛及獨覺到彼岸聲聞知名邊際餘不能知評曰初說為善唯佛能知名之邊際餘皆無有一切智故問有佛無佛世間恒有名句文身何故經言如来出世便有種種多名身等出現世間答依不共名故作是說如佛法僧蘊界處等唯佛出世方有此名有作是說唯佛出世有順解脫順空無我違生死苦遠我我所斷諸見生覺意背煩惱向出要止愚癡生智慧斷猶豫生決定猒生死樂涅槃毀外道讃正法諸如是等名句文身出現於世餘時不尒故作是說如契經說有三種言依無第四第五去何為三謂依過去說曾諸法依未来說當諸法依現在說今諸法問言依以何為自性答品類足說言依十八界十二處五蘊所攝

問言即是語彼依是名但應一界一

處一蘊所攝句故言十八界十二處

五蘊所攝耶答彼論應說言依一界
一處一蘊所攝而言十八界十二處
五蘊所攝者依展轉因故作是說謂
語依名轉名依義轉義是言展轉依
義中具有十八界十二處五蘊故說
因說言依自性有說言依是名及所
者聽者皆為於義是故彼論依展轉
說義是故具有十八界等以言依名
及義轉故問何故但依三世法說三
言依不依無為法說言依耶答亦應
說無為法是言依而不說者當知此
義有餘有說無為攝在現在品中以
現在法得無為故有說言多分依有
為法轉故無為法不說言依有說為
止有情增上愚故說三言依於有為
法所起無明多增上故有說有情多
於三世猶豫故佛為說三種言依有
說為止外道執有我故說三言依謂
外道言若無我者我言何依故佛為
說三種言依我言但依三世起故有
說為止撥無去來二世并止現在是
無為執說三言依依是有體有用法

故無必無體無無為無無用故非言依有

說有為法麤多信是有易起言說故立言依無無為法細少信是有難起言說故非言依尊者世友作如是說有為無為分為二聚若彼聚中三事可得謂語名義立為言依無為聚中雖得有義而無餘二故非言依大德說曰若法有用取果與果可立言依無為無用是故不說脇尊者言有為諸法與言可有俱時轉義故立言依無為不然是故不說問若依過去說未來現在法依未來說過去現在法依現在說過去未來法彼是何等言依攝耶有作是說彼不攝在三言依中復有說者若依過去說未來現在即攝在過去中乃至若依現在說過去未來即攝在現在中有餘師說若依過去說未來現在未來者攝在未來現在者攝在現在乃至若依現在說過去未來過去者攝在過去未來者攝在未來前說言依義為體故問若於一時頓說三世或復三世何言依攝有作是說彼不攝在三言依中復

有說者隨能顯名在何世攝即說攝在彼世言係有餘師說隨所顯義在何世攝即說攝在彼世言係前說言係義為體故問契經但說有三種言係於義已足何故復說無第四第五答無第四者遮第四世恐有執有第四世故無第五者遮無為法恐執無為是言依故有說二言鄭重遮止欲令所說義決定故帮經係世建立言係故說有三無四無五若係如理作意建立言係應說有一無第二第三無第二者遮有第二如理作意無第三者遮如理作意所不攝法若係止觀建立言係應說有二无第三第四義如前說若係三解脫門建立言係應言有三無第四第五義如前說若係四聖諦建立言係應說有四無第五第六義如前說若係五蘊建立言係應說有五無第六第七義如前說若係六隨念建立言係應說有六無第七第八義如前說若係七等覺支建立言係應說有七無第八第九義如前說若係八聖道支建立言係應

說有八無第九第十義如前說若依
九次第定建立言依應說有九無第
十第十一義如前說若依如來十力
建立言依應說有十無第十一第十
二義如前說如是若依餘法建立言
依應如理說此經依世建立言依故
但說三無四無五即此經中作如是
說應以四事觀察補特伽羅知彼具
壽為可與語為不可與語云何為四
一者處非處二者智論三者分別四
者道跡若於此四善安住者彼可與
語與此相違不可與語問如是四事
有何差別答不善安住處非處者謂
不如實知是處非處不善安住智論
者謂不如實知智及尒餘不善安住
分別者謂不如實知世俗勝義不善
安住道跡者謂不如實知趣苦集行
及趣苦滅行有說不善安住處非處
者謂不如實知眼色為緣生眼識乃
至意法為緣生意識是處耳等為緣
生眼識乃至眼等為緣生意識非處
不善安住智論者謂不如實知十智
差別不善安住分別者謂不如實知

了義經及不了義經不善安住道跡者謂不如實知四種行跡有說不善安住處非處者謂不如實知有理無理不善安住智論者謂不如實知聖者正論不善安住分別者謂不如實知假設言論不善安住道跡者謂不如實知他言句義前中後別而酬對有說不善安住處非處者謂不能如實立所立宗不善安住智論者謂不能堪受他所問難不善安住分別者謂不善了知詭誑真實不善安住道跡者謂不能成辦增上覺慧有說不善安住處非處者謂於自宗他宗不善安住而有所說不善安住智論者謂不了知他以量為先有所詰難不善安住分別者謂不了知他前後次第相應言論不善安住道跡者謂不能滿足所求勝事有說不善安住處非處者謂不善了知現非現量不善安住智論者謂於先所聞堅執不捨不欲觀察前後德失不善安住分別者謂於他正說心懷猶豫如不能決是飯是酥不善安住道跡者謂不

了知現此至教為先問難脇尊者言不善安住處非處者謂於所知境不善了知不善了知不善安住智論者謂於能知智不善了知不善安住分別者謂於邪正教不善了知不善安住道跡者謂於邪正行不善了知尊者僧伽筏蘇說曰不善安住處非處者謂於多界經中所說處非處義不善了知不善安住智論者謂於四十四智七十七智事不善了知不善安住分別者謂於雜染清淨不善了知不善安住道跡者謂於趣色滅行乃至趣識滅行不善了知與上相違名善安住

即此經中復作是說應以四事觀察補特伽羅知彼具壽為可與語為不可與語云何為四一者應一向記問二者應分別記問三者應反詰記問四者應捨置記問若於此四如應記者彼可與語與此相違不可與語云何名應一向記問此問應以一向記故謂有問言如來應正等覺耶法善說耶僧妙行耶一切行無常耶一切法無我耶涅槃寂靜耶應一向記此皆

如是問何故此問應一向記答此問能引義利能引善法隨順梵行能發覺慧能得涅槃是故此問應一向記云何名應分別記問此問應以分別記故謂有請言為我說法應告彼言法有多種有過去有未來有現在有善有不善有無記有欲界繫有色界繫有無色界繫有學有無學有非學非無學有見所斷有修所斷有不斷欲說何者云何名應反詰記問此問應以反詰記故謂有問言為我說法應反詰言法有衆多汝問何者衆多法者謂過去等如前廣說問應分別記論應反詰記論有何差別答答意雖無差別而問意有異謂彼問者有為知解故問有為觸惱故問若為知解故問應告彼言法有多種有過去有未來有現在廣說乃至有見所斷有修所斷有不斷欲說何者若言為我說過去法應告彼言過去法亦有多種有善有不善有無記欲說何者若言為我說善法應告彼言善法亦有多種有色有受想行識欲說何者

若言為我說色法應告彼言色法亦有多種有離繫生乃至有離雜穢語欲說何者若言為我說離繫生應告彼言離繫生有三種謂從無貪生從無瞋生從無癡生欲說何者若言為我說從無貪生應告彼言無貪生者復有二種謂表無表欲說何者若為知解故發問者則應如是分別而答若為煩惱故問應反詰言法有眾多汝問何者不應為說有過去乃至有不斷若言為我說過去法應反詰言過去法多汝問何者不應為說善不善無記若言為我說善法應反詰言善法亦多汝問何者不應為說色乃至識若言為我說色法應反詰言色法亦多汝問何者不應為說離繫生乃至離雜穢語若言為我說離繫生應反詰言離繫生亦多汝問何者不應為說從無貪生乃至從無癡生若言為我說從無貪生應反詰言從無貪生亦有眾多汝問何者不應為說表及無表若為煩惱故發問者則應如是惣相反詰令彼問盡

[或]令自荅如有為知解故問有為觸惱故問如是有為求善故問有為識他覺慧淺深故問有為求義故問有為權他故問有質直故問有諂曲故問有柔和故問有憍傲故問應知亦尒如是名為分別反詰二論差別云何名應捨置記問此問應以捨置記故謂有外道来詣佛所白佛言喬荅摩世間常耶乃至廣說四句世間有邊耶乃至廣說四句世尊告曰皆不應記問何故世尊不荅此問荅彼諸外道執有實我名為世間来詣佛所作如是問佛作是念實我定無若荅言無彼當作是言我不問有無若荅言常或無常等便不應理實我本無如何可說常無常等如有問他此石女兒柔敬孝順及愛語不彼作是念石女無兒若荅言無彼當作是言我不問有無若我荅言恭敬孝順及愛語者便不應理石女無兒如何可說有恭敬等此亦如是所問非有非真非實不應道理故佛不荅復有外道来詣佛所白佛言喬荅摩命者即身

為異身耶世尊告曰俱不應記問何故世尊不答此問若彼諸外道執有實我名為命者来詣佛所作如是問佛作是念實我定無若答言無彼當作是言我不問有無若我答言即身或異便不應理實我本无如何可説與身一異如有問他兎角牛角為相似不彼作是念兎角本無若答言無彼當作是言我不問有無若我答言相似或不相似便不應理兎角本無如何可説與牛角相似不相似耶此亦如是所問非有非真非實不應道理故佛不答復有外道来詣佛所白佛言喬答摩如来死後為有為無乃至四句世尊告曰皆不應記問何故世尊不答此問答彼諸外道執有實我名為如来彼執此我本無而有問佛死後為有為無乃至廣説佛作是念如是本無今有實我畢竟無體若答此我今尚是無彼當作是言我不問今有無若我答言死後有等便不應理如是實我今尚是無如何可説死後有等所問非有非真非實不應

道理故佛不荅復有外道來詣佛所白佛言喬荅摩自作自受耶世尊告曰此不應記問何故世尊不荅此問荅彼諸外道執有實我自作自受佛說無我故不應荅義如前說彼復問言他作他受耶世尊告曰此不應記問何故世尊不荅此問荅彼諸外道執有實我名自在天等彼能作我受果佛說無我故不應荅義如前說彼復問言自他作自受耶世尊告曰此不應記問何故世尊不荅此問荅彼諸外道執有實我名為自他佛說無我故不應荅義如前說彼復問言非自他作無因而生無作無受耶世尊告曰此不應記問何故世尊不荅此問荅世尊常說果從因生自作自受故不應荅問何故於彼外道諸問應捨置耶荅彼問不引義利不引善法不順梵行不發覺慧不得涅槃是故彼問皆應捨置問前三有荅可名為記第四無荅云何名記荅佛雖告言此不應記而實已與荅理相應是根本荅故亦名記令彼問者得正解故

或有默然於理得勝況酬彼問而非
記耶昔有外道名扇帙略聰明廣學
是大論師為論議故來入迦濕弥羅
國介時此國有阿羅漢名筏素羅三
明六通具八解脫學窮內外恒住彼
刹質呾羅林中時扇帙略為捔論故
來詣其所共相問訊種種慰勞在一
面坐白言苾芻欲相捔論尊者與我
誰先立宗筏素羅言我是舊住應先
立宗但汝遠來稍當疲倦隨意先立
時扇帙略便立宗言一切立論皆有
報答覺慧若盡其論乃窮時筏素羅
默然而住彼扇帙略與諸弟子歡喜
而起唱如是言今此苾芻已墮負處
時筏素羅告彼弟子汝師若是扇帙
略者不久當悟誰墮負處彼諸弟子
聞之嗤笑隨逐其師從林而出時扇
帙略尋即思惟何故沙門作如是說
乃便自悟我立論言一切立論皆有
報答苾芻默然是我墮負深生慙赧
告弟子言吾所立論今已墮負可與
汝等馳還懺謝弟子白言何名墮負
時扇帙略具為述之弟子報言已對

大衆得勝而来何須復往懺謝取辱其師報曰我寧於智者邊受劣不能於愚者邊取勝即與弟子還入林中到尊者所頂礼雙足作如是言尊者得勝我已墮負尊者是師我是弟子從今以後請常教誨如是默然於理得勝況酬彼問而不名荅是故四種皆名為記

說一切有部發智大毗婆沙論卷第十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十六

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中智納息第二之八

如佛世尊訶諸弟子稱言癡人乃至廣說問何故作此論答欲令疑者得決定故謂佛世尊愛恚永斷違順平等拔諍論根滅憍慢本視諸珍寶猶如瓦礫於一切法覺照無遺無相似愛及恚慢等諸煩惱習已永斷故非如獨覺及諸聲聞雖斷煩惱而有餘習貪愛習者如尊者阿難憐諸釋種瞋恚習者如尊者畢陵伽筏蹉語殑伽神言小婢止流吾今欲渡憍慢習者如尊者舍利子棄擲醫藥愚癡習者如尊者笈房鉢底食前咳氣知食未銷不知後苦而復更食如是等事其類甚多世尊雖無煩惱餘習而或時有似愛等言似愛言者如世尊說善來苾芻能善出家猶具禁戒似恚言者如世尊說汝是釋種婢子釋種是汝大家似慢言者如世尊說我是

如來應正等覺成就十力得四無畏

似癡言者如世尊說大王今者從何
處來告阿難言看天雨不圍中何故
高聲大聲或有生疑世尊已斷諸煩
惱習云何復有如是等類似煩惱言
欲令彼疑得決定解故作斯論釋其
因緣如此癡言彼亦爾故問何故佛
說似愛等言答護所化田饒益彼故
謂世尊說似愛言者欲令天授所破
苾芻身心安隱及除疑故謂提婆達
多貪名利故破壞僧已尊者舍利子
及大目乾連化使還來彼諸苾芻深
生羞恥身心戰掉復生疑惑我隨天
授不失戒耶聞世尊說善來苾芻能
善出家猶具禁戒截拒疑惑二事皆
除若佛爾時不作此語彼懷慚惱止
血命終又世尊說似恚言者擢彼梵
志憍慢幢故謂彼梵志蕃婆瑟吒不
量毋畢而懷憍傲障他出家當墮惡
趣由佛訶彼傲佷心摧次第二身得
生天上見四聖諦又由訶彼補色羯
羅婆刹梵志得入佛法遠殊勝果又
世尊說似慢言者爲令不知佛功德

者知已歸依修勝行故又世尊說似癡言者為開彼王談論道故為解阿難聽聞心故又欲生彼樂靜心故佛說此等似煩惱言皆為有情獲利樂故今訶弟子稱言癡人亦為利生如後當說問何緣獨覺及諸聲聞雖斷煩惱而有餘習佛不介耶答聲聞獨覺慧不猛利雖斷煩惱而有餘習如世常火雖有所燒而餘灰燼佛慧猛利斷諸煩惱令無餘習如劫盡火隨所燒物無餘灰燼由前所說種種因緣故作斯論

如佛世尊訶諸弟子稱言癡人此有何義答是訶責語謂佛世尊訶責弟子稱言癡人如今親教及軌範師若有近住依止弟子起諸過失便訶責言汝為愚癡不明不善世尊亦介訶諸弟子稱言癡人此中論文總有二分一者釋佛訶弟子義二者釋佛訶彼因緣前所舉文即是初分如今親教及軌範為遮弟子所起過失或令父母遮防子過有所訶責皆為饒益無有惡心佛亦如是訶諸所化啓

有四種一宜讚二宜訶責三宜捨置四宜因他宜讚嘆者如佛讚嘆俱胝耳等宜訶責者如佛訶責鄔陀夷等宜捨置者如置無衣迦葉波等如佛告彼婆羅門言今非其時未可荅汝宜因他者如佛為五苾芻轉正法輪尒時八万諸天皆得聖道佛為頻毗婆羅王說法尒時亦有八万諸天及摩揭陁九万二千人皆得聖道佛為帝釋說法尒時亦有八万諸天得入聖道佛為羅枯羅說法尒時亦有六万諸天一時得道諸如是等其類甚多是故世尊應以訶責而入道者必訶責之有說世尊大悲所逼故嘗求覔利他方便若不訶罵提婆達多汝是愚癡食涕唾者則引無量愚癡衆生作諸惡事又復數數觸惱世尊若不毀呰無比女人汝身穢惡不淨充滿即彼欲心無由止息故訶弟子稱言癡人有說世尊所以訶責諸弟子者欲使未種善根者能種善根已種善根未成熟者速能成熟若已成熟未解脫者速得解脫若不訶責失

此善利故佛為此稱言癡人問曰言癡人者是何義耶為從癡生故說為癡人為現行癡故說為癡人設尒何失若從癡生故名癡人者亦從貪恚慢見等生世尊何故唯言癡人若現行癡故名為癡人契經不應說阿羅漢亦名癡人如契經說遠去癡人勿我前住又世尊責鄔陁夷言癡人無眼云何乃與上座苾芻覺甚深義又餘煩惱亦有現行何故唯說癡人非餘有作是說從癡生故名為癡人問若尒亦從貪恚慢見等生世尊何故唯言癡人答癡遍行故若佛知訶阿羅漢等以為癡人於物有益即亦訶彼阿羅漢身亦癡生故如契經說無明所覆愛結所繫愚夫感得有識之身智者亦尒阿羅漢等說為智者有餘師說現行癡故名為癡人問若尒契經不應說阿羅漢亦名癡人答且契經說遠去癡人勿我前住者是誦者謬誦應如是說遠去苾芻勿我前住世尊臨欲般涅槃時尊者白淨在佛前住以扇扇佛時有無量長壽諸天

來詣佛所嫌彼尊者當佛前住遮蔽
我等不見世尊而使我等失寂後利
佛知彼意便作是言遠去苾芻勿我
前住又世尊責鄔陁夷言癡人無眼
云何乃與上座苾芻覺甚深義者亦
不相違以鄔陁夷介時未得阿羅漢
果或言異生或言有學有餘師說阿
羅漢等亦現行癡不深無知猶未斷
故問諸餘煩惱亦有現行何故唯說
癡人非餘荅前已說言癡遍行故隨
起何地無明現前則癡人名係彼而
立由此義故佛訶弟子稱言癡人
何故世尊訶諸弟子稱言癡人荅彼
於世尊教誡教授不隨義行不隨順
不相續此下論文即第二分釋佛訶
彼癡人因緣教誡教授惣顯佛語能
正行者名隨義行彼諸弟子不能正
行故名不隨義行有說如應行者名
隨義行彼諸弟子不如應行故名不
隨義行不隨順者於佛聖教不能隨
順修功德故不相續者不能長時流
注相續修功德故問教誡教授有何
差別荅遮無利益故名教誡與有利

益故名教授復次教住正念故名教誡教住正知故名教授復次令修有表故名教誡令修無表故名教授復次令修奢摩他故名教誡令修毗鉢舍那故名教授復次令修聖道故名教誡令得聖果故名教授復次令修世間善法故名教誡令修出世善法故名教授是謂教誡教授差別復次彼於聖教作愚癡事空無有果無出無味無有勝利違越佛教於諸學處不能受學故佛訶彼稱言癡人此中聖教意顯聖道問彼云何於聖道作愚癡事耶答彼不能令聖道成愚癡事但彼相續增長愚癡障礙聖道有說亦令聖道成愚癡事謂令成遠不得自在不現行故有說為斷愚癡佛說聖教彼聞聖教不斷愚癡轉更增長是故說彼於佛聖教作愚癡事空者顯彼無聖道胎如女身中不任懷孕空無子故說名石女彼亦如是雖聞佛教不能攝受聖道胎故佛於彼身無士用果虛棄功用故名為空無有果者無有等流及解脫果無出者

無士用果復次出者謂得彼於佛法無所得故說名無出無味者彼於佛法無出家味無無寂靜味無聖道味無寂滅味故名無味無勝利者果名勝利彼不得果故無勝利復次有二失故名無無勝利辟如良醫愍諸有疾四方求藥得已與之病者輕賤投之糞壤彼有二失一者自疾不得除愈二者良醫功為虛棄世尊亦尒三無數劫修習百千難行苦行為諸有情求聖法藥得已為說彼聞輕賤不自服行用求名利彼有二失一者不除自煩惱病二者令佛唐捐其功違越佛教者違越世尊聖教理趣於諸學處不能受學者不能修行法隨法行復次彼於聖教作愚癡事者彼斷聖教不令相續故謂佛為彼說無上法若聞正行轉為他說他復正行更為餘說如是展轉饒益無窮乃名如来聖教不絕彼聞聖教不能正行亦復不能轉為他說自既無益復不利他名斷聖教不令相續由此說名作愚癡事空者自身非法器故無有果者令

佛期心無有果故謂佛欲令衆生聞法脱生死苦彼聞法已不能修行離苦方便是故令佛期心無果無出者彼不能得本出家時所求勝事謂淨持戒無味者無靜慮味無勝利者無無倒慧違越佛教者謂不得涅槃佛為衆生得涅槃樂說正法教彼不能證故名違越於諸學處不能受學者佛所施設種種學處不能受學有雖受學不能恒修如婆拕梨過兩四月方能受學一坐食法有雖恒修而不圓滿俱名不能受學學處由此因緣佛訶弟子稱言癡人

有六因謂相應因乃至能作因問何故作此論答為止無因惡因論故謂諸外道或執諸法無因而生或復執有不平等因為止彼意顯諸法生決定有因非不平等有作是說有執因緣非實有物如譬喻者為止彼意顯示因緣若性若相皆是實有復有說者欲以六因顯示四果令其明了如觀掌內阿摩洛迦謂以相應俱有二因顯士用果以同類遍行二因顯等

流果以異熟因顯異熟果以能作因顯增上果由此因緣故作斯論然此六因非契經說契經但說有四緣性謂因緣性廣說乃至增上緣性今欲以因分別緣故說此六因問為因攝緣緣攝因耶荅互相攝隨其事謂前五因是因緣能作因是餘三緣有作是說緣攝因非因攝緣謂前五因是因緣能作因是增上緣等無間緣及所緣緣非因所攝復有說者六因亦是契經所說謂增壹阿笈摩增六中說時經久遠其文隱沒尊者迦多衍尼子等以願智力觀契經中說六因處撰集製造阿毗達磨是故於此分別六因曾聞增壹阿笈摩經從一法增乃至百法今唯有一乃至十在餘皆隱沒又於增一乃至十中亦多隱沒在者極少曾聞尊者商諾迦衣大阿羅漢是尊者阿難陁同住弟子是大德時縛迦親教授師彼阿羅漢般涅槃時即於是日有七万七千本生經一万阿毗達磨論隱沒不現一論師滅尚有尒所經論隱沒況從彼後

迄至于今若百若千諸論師滅經論隨没數豈可知故此六因是契經說有餘師說如是六因雖無一經次第具說然於諸經處處散說謂契經說是名見爲根信證智相應如是等經說相應因又契經說眼及色爲縁生眼識三和合故觸俱起受想思如是等經說俱有因又契經說如是補特伽羅成就善法及不善法善法隱没惡法出現有隨俱行善根未斷以未斷故從此善根猶有可起餘善根義彼於當來有清淨法如是等經說同類因又契經說諸邪見者所有身業語業意業諸有願求皆如所見所有諸行皆是彼類如是諸法皆悉能招非欣愛樂不可意果如是等經說遍行因又契經說無處無容身語意惡行受可愛異熟有處有容彼受不可愛異熟如是等經說異熟因又契經說二因二縁能生正見謂他音聲及内如理作意如是等經說能作因故此六因是佛所說是故尊者依經作論云何相應因乃至廣說問何故作此

論答為止他宗顯正理故謂或有執心心所法前後而生非一時起如辟喻者彼作是說心心所法依諸因緣前後而生辟如商侶涉嶮隘路一一而度無二並行心心所法亦復如是衆經和合一一而生所待衆緣各有異故阿毗達磨諸論師言心心所法有別因故可說衆緣和合有異有別因故可說衆緣和合無異謂心心所各各別有生住異滅和合而生是故可說和合有異同依一根同緣一境而得生故可說一切和合無異是故一切心心所法隨其所應俱時而起或復有執諸法各與自性相應非與他性彼作是說相喜樂義是相應義無法與法共相喜樂猶如自性與自性者阿毗達磨諸論師言二事和合可說相應非於一物有相應義亦無自體喜樂自體能緣所緣有差別故或復有執自性於自性非相應非不相應彼作是說要與他合方名相應自於自性無他義故不名相應不相憙樂是相應義自於自性深喜樂故

非不相應阿毗達磨諸論師言無有自性意樂自性義如前說

或復有執力任持義是相應義彼作是說若法由彼法力任持生此法與彼法相應是故心與心相應心力持心令得生故心所法與心相應心力持彼令得生故心不與心所法相應非彼力持而得生故心所法不與心所法相應非互相持而得生故阿毗達磨諸論師言心與心所心所與心心所皆展轉力持而得生故更互相應一身二心不並起故無相應義為遮此等種種異執顯示正理故作斯論

云何相應因答受與受相應法為相應因受相應法與受為相應因想思觸作意欲勝解念三摩地慧與慧相應法為相應因慧相應法與慧為相應因是謂相應因問此中何故不說心耶答是作論者意欲介故乃至廣說或有說者亦應說心而不說者應知此中是有餘說說六因義皆不盡故若作盡理無餘說者應作是說云何相應因謂一切心心所法云何俱有

因謂一切有為法云何同類因謂一切過去現在法云何遍行因謂一切過去現在遍行隨眠及彼相應俱有法云何異熟因謂一切不善及善有漏法云何能作因謂一切法有作是說設作是說亦不盡理不知何位誰與誰為因故若說此中是有餘說於理為勝諸作論者略標少法為根本故有餘師說心已說在此所說中謂受相應慧相應法亦攝心故問何故不說心之自相答平等相似是相應義心勝如王是故不說如伽他言

第六增上王　染時染自取　不染而有染

染者謂愚夫

復有說者以三摩地有說即心說三摩地即已說心故不別說問何故但說十大地法為相應因非餘法耶答是作論者意欲尒故乃至廣說有說應說而不說者當知此義有餘有訴若法一切界一切地一切趣一切生一切種一切心可得者此中說之餘法不尒故此不說問大地法是何義答大者謂心知是十法是心起處大之

地故名為大地大地即法名大地法有說心名為大體用勝故即大是地故名大地是諸心所所依處故受等十法於諸大地遍可得故名大地法有說受等十法遍諸心品故名為大心是彼地故名大地受等即是大地所有名大地法問何故名心所答是心所有故問何故心心所法展轉為相應因答展轉為因故展轉力生故展轉相引故展轉相養故展轉相增故展轉相依故如二蘆束相依而住多繩和合能牽大木多人連手能渡大河有為諸法性羸劣故展轉相依方辦事業義問受言若離想能納境耶答言不能餘心心所為問亦爾問相應因以何為自性答一切心心所法即攝三蘊一蘊少分一處一處少分七界一界少分已說自性所以今當說問相應是何義答等義是相應義問諸心所法或多或少謂善心多不善心少不善心多有覆無記心少有覆無記心多無覆無記心少欲界心多色界心少色界心多無色界心少

有漏心多無漏心少云何等義是相應義答依體等義說名爲等若一心中二受一想可不名等然一心中一受一想餘亦如是故說等義是相應義復次等不相離是相應義復次等不別異是相應義復次等運轉義是相應義如車轉時衆分皆轉共辦一事如是心車於境轉時心所亦轉共成一事故名相應復次等所作義是相應義如秋鴿等一時詣場一時食一時起非前非後心心所法亦復如是一時趣境一時受境一時捨境故名相應復次等相順義是相應義如人相順即名相應心心所法相順亦尒復次等和合義是相應義如水乳合說名相應心心所法和合亦尒霧尊者曰四事等故說名相應一時分等謂心心所同一剎那而現行故二所依等謂心心所同依一根而現行故三所緣等謂心心所同緣一境而現行故四行相等謂心心所同一行相而現行故復次五事等故說名相應即前四事及物體等謂心心所各唯一

物和合而起故名相應復次如束蘆義是相應義如一一蘆不能獨立要多共束方能得住心心所法亦復如是要多相依方能行世取果與果及取所緣復次如合索義是相應義如一一縷不能牽材木多縷相合乃有牽用心心所法亦復如是廣如前說復次如連手義是相應義如河漂急獨不能渡多人連手乃能渡之心心所法亦復如是廣如前說復次如商侶義是相應義如多商人共為伴侶能過險路心心所法亦復如是廣說如前尊者世友作如是說相引生義是相應義問若尒眼識意識亦互相引彼相應耶答彼所依異若同所依互相引者乃是相應復次不相離義是相應義問若尒四大種亦不相離彼相應耶答彼無所依若有所依亦不相離乃是相應復次有所緣義是相應義問若尒六識皆有所緣彼相應耶答彼所依異若同所依有所緣者乃是相應復次同所緣義是相應義問若尒五識各與意識同一所緣

應說相應又多眼識應說相應如多
有情共觀初月等答彼所依異若同
所依同所緣者乃是相應復次常和
合義是相應義問若尒壽煗識三亦
常和合彼相應耶答不尒壽煗二法
無所依故若有所依亦常和合乃是
相應復次恒俱生義是相應義問若
尒四大種恒俱生彼相應耶答彼無
所依若有所依恒俱生者乃是相應
復次俱生住滅是相應義問若尒隨
心轉色隨心轉心不相應行亦俱生
住滅彼相應耶答彼無所依若有所
依俱生住滅乃是相應復次同一所
依同一所緣同一行相轉義是相應
義問云何知然答寧知不然復次同
作一事義是相應義問若尒諸忍與
智同作一事彼相應耶答彼不俱生
若俱時生同作一事乃是相應大德
說曰同伴侶義是相應義識與心所
互相容受俱時而生同取一境乃是
相應尊者妙音作如是說所依所緣
行相所作一切同義是相應義所以
者何諸有爲法性羸劣故展轉力持

方能起作曾不見有一大地法獨起作故此相應因定通三世有士用果

云何俱有因乃至廣說問相應俱有二因何異有說無異一剎那受與想等法為二因故是故於此應作是說若相應因即俱有因有俱有因非相應因謂不相應俱有因是如是說者二因有異雖依一法而義別故問若尒二因有何差別荅名即差別謂名相應因名俱有因復次為伴侶義是相應因同一果義是俱有因復次同一所依一行相一所緣義是相應因同一生一老一住一滅一果一等流一異熟義是俱有因復次如執杖義是相應因如執杖已有所作義是俱有因復次如連手義是相應因如連手已渡暴河義是俱有因復次相隨順義是相應因不相離義是俱有因

云何俱有因荅心與心所法為俱有因心所法與心為俱有因問何故前相應因中不說心今俱有因中即說心耶荅平等義是相應因義心王是勝與心所法等義不顯故不說心辨

一事義是俱有因義心心所法辦事義同故今說心此中心者即一切心心所法者亦一切心所法如其所應展轉為俱有因心與隨心轉身業語業為俱有因隨心轉身業語業者謂靜慮律儀無漏律儀問何故此中不說隨心轉身業語業與心為俱有因耶答是作論者意欲尒故乃至廣說有說應說而不說者當知此義有餘前說此中所說因義皆不盡故有說此中初後廣說中間畧說義准可知是故不說有餘師說心於隨心轉身語業能為因不隨其事轉以是勝故隨心轉身語業於心隨其事轉不能為因以是劣故如王於臣能與爵禄不隨其事轉臣於王隨其事轉不能與爵禄此亦如是評曰心與隨心轉身語業展轉為俱有因所以者何同一果故辦一事故問若尒此中何故不說答由前說三因故

心與隨心轉不相應行為俱有因隨心轉不相應行與心為俱有因問何等隨心轉不相應行與心展轉為因

耶答心心所法及隨心轉身語業生老住無常與心展轉爲因此中有說心與自生老住無常爲俱有因唯自生住與心爲俱有因非老無常以能增益說名爲因老與無常衰滅法故不名爲因有說心與自生老住無常爲俱有因自生老住無常與心爲俱有因皆互相助辦一事故有說心與心心所法及隨心轉身語業生老住无常爲俱有因唯心生老住無常與心爲俱有因非餘生等評曰應作是說心與心心所法及隨心轉身語業生老住無常展轉爲俱有因云何知然品類足說云何心俱有因法謂一切心所法道俱有戒定俱有戒及心彼諸法生老住無常問若尒品類足說復云何通如說或有苦諦以有身見爲因非與有身見爲因謂除過去現在見苦所斷隨眠及彼相應苦諦除過去現在見集所斷遍行隨眠及彼相應苦諦除未來有身見相應苦諦除未來有身見生老住無常諸餘染汙苦諦答品類足論應作是說除

過去現在見苦所斷隨眠及彼相應俱有等苦諦除過去現在見集所斷遍行隨眠及彼相應俱有苦諦除未來有身見相應苦諦除未來有身見及彼相應法生老住無常諸餘染汙苦諦應作是說而不說者當知彼是有餘之說

復次俱生四大種展轉為俱有因是謂俱有因此中有欲令四大種體無偏增者彼作是說地大種與三大種為俱有因三大種與地大種為俱有因乃至風大種亦尒有說令四大種體有偏增者彼作是說地大種與四大種為俱有因四大種與地大種為俱有因所以者何地大種有多體於中一與多為俱有因多與一為俱有因故乃至風大種亦尒評曰應作是說四大種體若有偏增若無偏增地為三俱有因三為地俱有因所以者何地不觀地生所造色以一切法不觀自性及同類體為他因故乃至風大種亦尒問未生四大種亦是俱有因不荅亦是俱有因隨因義故有因

相故有說彼非俱有因此中但說俱生四大種展轉為俱有因故評曰應作是說生未生四大種皆展轉為俱有因此中生言說可生義或生相合如品類足說云何因所生法謂一切有為法如彼生言說生未生此亦如是問所造色為有俱有因不答有一切有為法皆有生等相為俱有因故問所造色與所造色為俱有因不答有為俱有因如隨心轉所造色問有對造色與有對造色為俱有因不答無有說亦有如眼根等有多極微俱生展轉為俱有因評曰彼不應作是說如前說者好所以者何同一果義是俱有因義彼非同一果故然一切心皆有隨轉諸心所法及生等相非一切心皆有隨轉身語業色隨心轉義總有十種謂一起一住一滅一果一等流一異熟善則善不善則不善無記則無記隨一世中一果者謂離繫果一等流者謂等流果一異熟者謂異熟果隨法別說此十多少根蘊當說問隨轉自性是何答四蘊五蘊

欲界無色界四蘊無隨轉色故色界五蘊有隨轉色故已說自性所以今當說問何故名隨轉答相隨順義是隨轉義相攝益義是隨轉義辦一事義是隨轉義隨心轉法義語心言汝所作事我亦作之心心所法展轉相望由五事故說名隨轉謂所依故所緣故行相故果故異熟故心與隨心轉色心不相應行展轉相望由二事故說名隨轉謂果故異熟故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第二十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十七　　慈

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中智納息第二之九

問身語業何等隨心轉何等不隨心轉耶答色界及無漏戒隨心轉欲界戒及餘身語業不隨心轉問何故欲界戒不隨心轉耶答欲界於彼隨心轉戒非田非器乃至廣說復次欲界非定界非修地非離染地故無如是道戒可隨轉色界是定界是修地是離染地故有如是道戒可隨轉復次欲界戒義問欲界心言汝能為我斷破戒及起破戒煩惱不若能者我隨汝轉欲界心義答欲界戒言我不能戒義言若不能我何為隨汝轉如人怖怨問他人曰汝能為我作救護不若能者當依止汝隨汝而轉他答不能彼便語言汝若不能我何為依止汝隨汝轉此亦如是問色界善心一切皆有隨轉戒不答非一切有謂初靜慮有六善心無隨轉戒一善眼

識二善耳識三善身識四死時善心五起表善心六聞所成慧相應善心轉戒謂死時善心及聞所成心問何第二第三第四靜慮有二善心無隨故無色界無隨轉戒耶荅彼界於戒非因非器乃至廣說復次戒是色一分攝彼界無色故亦無戒復次戒是大種所造彼無大種故亦無戒問如雖無無漏大種而有無漏戒如是彼界雖無大種何故有戒耶荅無漏戒非大種力故成無漏戒由心力隨无漏心所等起故有漏戒由大種力繫屬界地故不相似復次戒者對治破戒及起破戒煩惱無色界道不能對治破戒及起破戒煩惱故彼無戒問因論生論何故無色界道不能對治破戒及起破戒煩惱耶荅彼雖界無色於欲有四事遠故無對治四事遠者一界地遠二所依遠三所緣遠四對治遠問若尒第二第三第四靜慮亦無破戒及起破戒煩惱對治彼應無戒荅對治有二種一斷對治二猒壞對治上三靜慮於破戒及起

於煩惱雖無斷對治而有厭患對治如世尊說聖弟子入不動心解脫能斷不善修習善法非彼身中猶有不善可斷然依過患對治故作是說無色界於破戒及起破戒煩惱無斷對治亦無厭壞對治是故無戒

隨心轉戒總有二種一道俱有戒二定俱有戒道俱有戒者謂無漏戒定俱有戒者謂色界戒若是道俱有戒彼非定俱有戒若是定俱有戒彼非道俱有戒有作是說道俱有戒謂無漏戒定俱有戒謂一切有漏無漏隨心轉戒彼作是說一切道俱有戒皆是定俱有戒或是定俱有戒而非道俱有戒謂有漏隨心轉戒有餘師說道俱有戒謂無漏戒定俱有戒謂根本靜慮有漏無漏戒依如是說應作四句有是道俱有戒非定俱有戒謂近分地諸無漏戒有是定俱有戒非道俱有戒謂根本地諸有漏戒有是道俱有戒亦是定俱有戒謂根本地諸無漏戒有非道俱有戒亦非定俱有戒謂近分地諸有漏戒彼師依得復作四句有得道俱有戒非定俱有戒謂此

離欲染入正性離生十六心頃若已離欲染依未至定入正性離生見道十五心頃若諸聖者為離欲染起加行道九無間道八解脫道若未離欲染信勝解錬根作見至所有加行無間解脫道若諸聖者未離欲染依未至定起無量不淨觀持息念及念住等如是等時得道俱有戒非定俱有戒有得定俱有戒非道俱有戒謂諸異生離欲染一切寂後解脫道即彼為離初靜慮染依初靜慮起加行道及一切寂後解脫道即彼為離第二靜慮染依第二靜慮起加行道及一切寂後解脫道即彼為離第三靜慮染依第三靜慮起加行道及寂後解脫道即彼為離第四靜慮染依第四靜慮起加行道若諸異生依根本靜慮引發諸通起加行道五無間道三解脫道若起無量不淨觀持息念念住煗頂忍世第一法初三解脫八勝處前八遍處及無色界殁生色界時色界上地殁生下地時如是等時得定俱有戒非道俱有戒有得道俱有戒亦得

定俱有戒謂已離欲依未至定入正性離生道類智時若依上地入正性離生十六心頃若諸聖者離欲染家後解脫道即彼爲離初靜慮乃至非想非非想處染諸加行道九無間道九解脫道已離欲染信勝解練根作見至所有加行無間解脫道時解脫阿羅漢練根作不動諸加行道九無間道九解脫道若雜修初靜慮乃至第四靜慮時若諸聖者引發諸通起加行道五無間道三解脫道若諸聖者已離欲染依未至定等起無量解脫勝處遍處不淨觀持息念及諸念住若起無礙解邊際定無諍願智空空無願無願無相無相想微細心如是等時得道俱有戒亦得定俱有戒有不得道俱有戒亦不得定俱有戒謂諸異生爲離欲染起加行道九無間道八解脫道依未至定靜慮中間起煖頂忍世第一法若諸異生依第二第三第四靜慮近分爲離初第二第三靜慮染起加行道九無間道八解脫道若諸異生依空無邊處乃至

非想非非想處近分為離第四靜慮乃至無所有處染起加行道九無間道九解脫道若諸異生未離欲染或已離欲染係未至等諸近分定或無色定起無量解脫勝處遍處及不淨觀持息念并念住等諸功德時若諸聖者修未至等諸近分定起有漏無漏成就諸功德勝依無色定起有漏無漏成就諸功德時一切不定及無心位如是等時不得道俱有戒亦不得定俱有戒彼所依捨復作四句有捨道俱有戒非定俱有戒謂得預流果或一來果或漸次者得不還果未離欲染信勝解練根得見至從一來果一來勝果道及預流果預流勝果道退時從預流果退時者謂從練根所得果退如是等時捨道俱有戒非定俱有戒有捨定俱有戒非道俱有戒謂諸異生從離欲染乃至從離第三靜慮染退若諸異生及諸聖者欲色界歿生無色界若色界歿生欲界若諸異生從根本地勝功德退如是等時捨定俱有戒非道俱有戒有捨

道俱有戒亦捨定俱有戒謂諸聖者從離欲染乃至從離非想非非想處染退若依四靜慮及靜慮中間得不還果若得阿羅漢果已離欲染信勝解練根得見至時解脫阿羅漢練根得不動從不還果不還勝果道及阿羅漢果阿羅漢勝果道退時如是等時捨道俱有戒亦捨定俱有戒有不捨道俱有戒亦不捨定俱有戒謂除前相諸餘位彼依成就復作四句有成就道俱有戒非定俱有戒謂未離欲染聖者有成就定俱有戒非道俱有戒謂諸異生生欲界已離欲染若諸異生生色界有俱成就謂諸聖者生欲界已離欲染若諸聖者生色無色界有俱不成就謂諸異生未離欲染若諸異生生無色界依不成就亦作四句謂次前第二句為今第一句次前第一句為今第二句次前第四句為今第三句次前第三句為今第四句

一切律儀總有四種一別解脫律儀二靜慮律儀三無漏律儀四斷律儀

別解脫律儀者謂欲界戒靜慮律儀者謂色界戒無漏律儀者謂無漏戒斷律儀者謂離欲界染九無間道中所有靜慮無漏戒廣說此四律儀如業蘊容生納息

漏隨轉戒於破戒為捨對治持對治遠分對治頂忍世第一法見道修道中道類智隨轉戒於破戒但為持對治遠分對治離欲界染加行道隨轉戒於破戒為捨對治持對治遠分對治初無間道隨轉戒於破戒但為持對治遠分對治於起破戒煩惱但為斷對治捨對治七無間道隨轉戒於破戒但為持對治遠分對治於起破戒煩惱為斷對治捨對治持對治遠分對治第九無間道隨轉戒於破戒為斷對治持對治遠分對治於起破戒煩惱為斷對治捨對治持對治遠分對治九解脫道隨轉戒及餘後時乃至盡智無生智無學正見隨轉戒於破戒及起破戒煩惱但為持對治遠分對治聞法智品道能斷破戒及起破戒煩惱可有隨轉戒類智品道

無此功能云何亦有隨轉戒耶尊者世友說曰類智品道於彼雖無斷對治捨對治而有持對治遠分對治故復次法智品道與類智品道展轉為因展轉相續展轉相屬展轉相生故有餘師說類智品道亦能斷破戒及起破戒煩惱然法智品道先斷彼故今無所斷故亦有隨轉戒辟如多人共一怨家一人已害餘無所害非無害能此亦如是大德說曰若法智品道有隨轉戒類智品道無隨轉戒者則應律儀唯於能處轉不於不能處轉然諸律儀遍於能處不能處轉是故法智類智品道俱得有隨轉戒問欲界色界何者戒多有作是說欲界戒多所以者何欲界戒於根本業道及加行後起處得色界戒唯於根本業道處得欲界戒離性罪及離遮罪故得色界戒唯離性罪故得如是說者色界戒多所以者何且本至定所攝戒尚多欲界有無量功德對治彼故況復更有上地餘戒問有漏無漏何者戒多有作是說有漏戒多所以者

何有漏戒攝二律儀一律儀少分無漏戒攝一律儀一律儀少分復次有漏戒攝二界一界少分二處一處少分無漏戒但攝一界一處少分如是說者無漏戒多所以者何且苦法智忍隨轉戒尚多有漏有無量功德對治彼故況復更有上位餘戒問苦法智忍與苦法智乃至盡智無生智無學正見諸隨轉戒何者為多有作是說苦法智隨轉戒於苦法智忍隨轉戒一倍為多如是展轉乃至無學正見隨轉戒於無生智隨轉戒一倍為多復有說者如苦法智忍隨轉戒如是苦法智隨轉戒乃至道類智隨轉戒亦尒離欲界染諸加行道九無間道九解脫道諸隨轉戒後後轉多所以者何如如漸斷破戒及起破戒煩惱如是如是戒漸增多上諸位戒前後相似如是說者若法智忍隨轉戒與苦法智乃至無學正見隨轉戒等無有異所以者何同於身語七支轉故問若尒施設論說當云何通如說苦法智共苦法智忍為勝乃至盡智於金

則喻定為勝答依因長養故作是說謂苦法智忍唯一剎那因所長養苦法智二剎那因之所長養乃至盡智無量剎那因所長養彼說品勝不說戒多問聲聞與佛何者戒多有作是說聲聞戒多所以者何聲聞戒依二界身佛戒但依欲界身復次聲聞戒依二趣身佛戒但依人趣身如是說者佛戒多所以者何且力無畏隨轉戒尚多一切聲聞獨覺況復更有無量無邊殊勝功德諸隨轉戒問諸佛世尊有百年位證得無上正等菩提有乃至於八万歲位若百年位得菩提者亦得八万身中戒不設尒何失若得者云何此身得異身戒若不得者施設論說當云何通如說一切如來應正等覺皆悉平等答應言亦得問若尒云何此身得異身戒答若依此身得異身戒亦無有失相續一故然百年位得菩提者於百年位隨心轉戒亦得亦在身亦成就亦現在前於八万歲位隨心轉戒得而不在身成就不現在前八万歲位得菩提者

於八万歲位隨心轉戒亦得亦在身亦成就亦現在前於百年位隨心轉戒得而不在身成就不現在前有說不得問若尒施設論說當云何通荅由三事等故名平等一修行等謂如一佛於三無數劫修六波羅蜜多得圓滿故證得無上正等菩提餘佛亦尒故名平等二利益等謂如一佛出現於世度無量百千那庾多衆生令般涅槃餘佛亦尒故名平等三法身等謂如一佛成就十力四無所畏大悲三念住十八不共法等無邊功德餘佛亦尒故名平等復次根等故名平等諸佛皆住上品根故復次戒等故名平等諸佛皆得上品戒故復次地等故名平等謂如一佛依第四靜慮證得無上正等菩提餘佛亦尒故名平等問得阿羅漢果時得幾地身隨心轉戒西方諸師作如是說得二十六處身隨心轉戒謂欲界九色界十七迦濕弥羅國諸論師言得二十五處身隨心轉戒以大梵天無別處故是未來修非皆現起謂欲色界隨

何地身得無學果即彼地身隨心轉戒亦未来修亦得現起所餘地身隨心轉戒雖未来修而不現起無異執所依身故生無色界得無學果雖得彼戒而不現起生上不起下地定故問依自地身能起自地一切戒不荅不能盡起所以者何惡法尚無能盡起者況諸功德加行生故問何故聖者生無色界成就道俱有戒非定俱有戒耶荅有漏法繫屬界地非上界者生上便失無漏不尒復次有漏法勝劣隨地生上界下無所用者必不成就無漏不尒是故聖者生無色界唯得成就道俱有戒傍論已了應復正論問俱有因以何為自性荅一切有為法已說自性所以今當說問何故名俱有因俱有是何義荅不相離義是俱有義同一果義是俱有義相隨順義是俱有義此俱有因定通三世有士用果云何同類因乃至廣說問何故作此論荅為止他宗顯正理故謂或有執過去未来非實有體或執現在是無為法或執自類為同

類因謂心唯與心受與受餘法亦尒為止如是種種異執顯示實有過去未來及現在世是有為法并自他類為同類因故作此論云何同類因荅前生善根與後生自界善根及相應法為同類因過去善根與未來現在自界善根及相應法為同類因現在善根與未來自界善根及相應法為同類因問此中何故不說過去與過去為同類因耶荅前生與後生言已說彼故問何緣不說過去自名荅欲顯後法非前因故若說過去與過去為同類因或有生疑過去後法亦為前法因若說前生與後生為同類因此疑便息有說此文欲顯過去有前後義若說過去與過去為同類因或有生疑過去諸法同時展轉為同類因若說前生與後生為同類因此疑便息問何故前生等唯說善根後生等兼說相應法耶荅是作論者意欲尒故乃至廣說有說前生等亦應說相應法而不說者當知此是有餘之說有說此文為避相似相續沙門

意故彼作是說善根唯與善根為因善根相應法唯與善根相應法為因為遮彼意顯示善根與善根為因亦與相應法為因善根相應法與善根相應法為因亦與善根為因故作是說問此中何故唯說善根及相應法非餘法耶答就勝說故謂善法中善根最勝彼相應法極相隣近故偏說之不善無記應知亦尒自界者謂欲界唯與欲界為同類因色無色界應知亦尒如說自界自地亦尒繫縛別故謂初靜慮唯與初靜慮為同類因乃至非想非非想處應知亦尒有餘師說如說自界自地自處亦尒謂那落迦唯與那落迦為同類因乃至色究竟天應知亦尒評曰彼不應作是說若作是說則五淨居處初剎那起應無同類因無始時來未生彼故應作是說同地異處所起煩惱展轉相縛隨類展轉為同類因然除異部五部隨眠繫縛分劑有差別故復說過去等者欲顯過去未來體是實有現在是有為故如善根不善無記根亦

尒差別者不善中除自界是謂同類因問何故不善除自界耶答以不善根無異界故若說自界無所簡別有說不善中亦應說自界以自界聲亦說自部謂見苦所斷唯與見苦所斷為同類因乃至修所斷應知亦尒問若尒此中但應說如善根不善無記根亦尒不應復說差別等言答若但作如是說或有生疑如無記根通三界不善根亦尒故復須說差別等言問此中何故不說前生等不善根與後生等無記根及相應法為同類因前生等無記根與後生等不善根及相應法為同類因耶答是作論者意欲尒故乃至廣說有說應說而不說者當知此義有餘有說若作是說或有生疑不善根亦通三界或無記根唯在欲界或復生疑因少果多或因多果少是故不說文雖不說而義實有自部互為同類因故問未來世中有同類因不設尒何失若有者此中何故不說謂此中但說前生與後生為同類因過去與未來現在為同類

因現在與未来来為同類因而不說未来與未来来為同類因又若有者應有二心展轉為因便違前說若無者此論見蘊當云何通如說若法與彼法為因或時此法與彼法為因或非因若法已生是同類因若未已生非同類因是則若法與彼法為因或時此法與彼非因云何若言無時非因又若無者品類足論復云何通如說云何非心為因法答已入正性離生補特伽羅初無漏心及餘異生定當入正性離生者初無漏心然彼異生未来所有無漏心皆非心為因何故但說彼初無漏心耶又若無者品類足論復云何通如說或有苦諦以有身見為因非與有身見為因除未来有身見及彼相應苦諦諸餘染汙苦諦或有苦諦以有身見為因亦與有身見為因即所除法若未来有身見不與未来有身見為因何故言除未来有身見及彼相應苦諦耶又若無者識身足論復云何通如說於過去染汙眼識所有隨眠彼於此心或

能為因非所隨增或所隨增不能為因或能為因亦所隨增或不能為因亦非所隨增且能為因非所隨增者謂諸隨眠在此心前同類遍行即彼隨眠若不緣此設緣已斷及此相應隨眠已斷為所隨增不能為因者謂諸隨眠在此心後同類遍行即彼隨眠緣此未斷能為其因亦所隨增者謂諸隨眠在此心前同類遍行即彼隨眠緣此未斷及此相應隨眠未斷不能為因亦非所隨增者謂諸隨眠在此心後同類遍行即彼隨眠若不緣此設緣已斷若所餘緣若他隨眠若不同界遍行隨眠如彼過去染汙眼識未來染汙眼識亦尒過去四句其理可然未來如何可作四句若有前後如何無因又若無者施設足論復云何通如說諸法四事決定所謂因果所依所緣若未來世非同類因生已乃是云何決定又若無者則應無因而有因亦應無果而有果便壞所宗答應作是說未來世中無同類以彼無故此中不說亦無二心一時

為因過問此論見蘊當云何通如說若法與彼法為因乃至廣說有說彼依俱有因作論以俱有因遍有為法親能辦果通三世故有說彼依相應俱有二因作論以此二因俱遍三性親能辦果通三世故有說彼依相應俱有異熟三因作論以此三因親能辦果通三世故有說彼依相應俱有異熟能作四因作論以此四因通三世故有說彼依五因作論除能作因遍一切法皆不遮故此中有說除遍行因體用狹故應說彼依六因作論因名所表通六因故問若法已生是同類因或遍行因若未已生非同類因非遍行因是則若法與彼法為因或時此法與彼非因云何答言無時非因答依最後位蘊作是答謂若法於此位定能作同類因或遍行因從是以後無時非因故作是說問若尒見蘊復云何通如說若法與彼法為等無間或時此法與彼非等無間耶答若時此法未至已生此中亦應依最後位蘊作是答無時非等無間謂

若法於此位定能作等無間從是以後
無時非等無間何故不作如是說耶
荅亦應作如是說而不說者有別意
趣為現異相異文說故若以異相異
文而說義則易解復次為現二門二
略二燈二明二炬二光二曜二影文
故如同類因依前後位容作是說無
時非因等無間緣亦應依此位容作
是說無無時非等無間如等无間緣依
一切位說若時此法未至已生同類
因亦應依一切位作如是說二文相
影俱通二義問品類足論復云何通
如說云何非心為因法乃至廣說荅
彼唯說畢竟非心為因法雖彼未入
正性離生者諸無漏心皆非心為因
然彼若入正性離生唯有初無漏心
是非心為因餘心無不以心為因有
餘師說彼文不辯同類因義何者唯
辯二種異生謂有般涅槃法及無般
涅槃法文雖不舉無涅槃法義准理
門顯示知有謂彼既說有餘異生決
定當入正性離生由此義准亦有異
生決定不入正性離生此則名為無

涅槃法即無涅槃法名非心為因問品類足論復云何通如說或有苦諦以有身見為因乃至廣說答彼論但說除未來有身見相應苦諦及彼言設作是說是誦者謬問識身足論復云何通如說於過去染汙眼識所有隨眠乃至廣說答彼於未來應作是句除所隨增不能為因彼無後故然說未來如過去者有別意趣謂正生時必入現在定為同類或遍行因望餘未起可說為前對此可說餘名後故有餘師說彼說未來亦有四句不說未來有心前後同於過去且能為因非所隨增者謂此相應隨眠已斷為所隨增不能為因者謂有同類遍行隨眠在未來世於未來世染汙眼識緣而未斷能為其因亦所隨增者謂此相應隨眠未斷不能為因亦非所隨增者謂有同類遍行隨眠在未來世若不緣此設緣已斷若所餘緣若他隨眠若不同界遍行隨眠問施設足論復云何通如說諸法四事決定乃至廣說答因者四因謂相

應俱有異熟能作因果者三果謂士

用異熟增上果所依者六種所依謂
眼耳鼻舌身意所緣者六種所緣謂
色聲香味觸法如是四事三世決定
故不相違問若未來世無同類因及
遍行因過現乃有則應無因而有因
亦應無果而有果如是便壞三世有
宗答許亦無失約位非體以和合作
用位果非體果然位與體非即非離
體雖恒有而位非恒故同類因及遍
行因今無今有亦無有失有餘師說
未來世中有同類因問若尒後說六
難善通此中論文何故不說答應說
而不說者當知此義有餘所說六因
皆有餘故復次若同類因有力能取
果與果者此中說之未來同類因無
力不能取果與果是故不說復次若
同類因已現在已和合已有作用荷負
擔者此中說之未來同類因無如是
事是故不說復次若同類因已行世
相顯了者此中說之未來同類因未
行世相不顯了是故不說問若未來
世有同類因應有二心互為因過答

如四行相各有繫屬餘法亦然故無斯過謂未来世无常行相有四行相應無間生彼是所修繫屬於此無常行相與彼為因彼非此因繫屬此故无常行相起必居前苦空無我行相亦介餘有為法類此應知故無二心互為因過若作是說有依第四靜慮得阿羅漢果能修未来九地無漏所修無漏皆繫屬此後起餘地聖道現前更不能修未来無漏无餘聖道繫屬此故應在過現非同類因是則違害此中所說前生善根與後生者為同類因乃至廣說勿有此失故未来世無同類因於理為善

問色法為有同類因不外國諸師有作是說一切色法無同類因但藉餘緣和合力起現見鑿地深踰百肘從彼出溼日曝風吹後逢天雨即便生草又復現見屋脊山峯先无種子亦生草樹故知色法無同類因問若介此論大種蘊說當云何通如說過去大種造色與未来等大種造色為因增上答我於他論何事須通若必須

通應作是說增上緣力有近有遠若在此身有在餘身若近在此身者說名為因若遠在餘身者說名增上迦濕弥羅國諸論師言色法亦有同類因除初無漏色問若尒雖通大種蘊說彼所引事當云何通答所出淫中先有種子餘緣闕故草未得生後遇衆緣即便生草又彼淫聚屋脊山峯草樹生者風吹鳥銜種子來至故得如是

說一切有部發智大毗婆沙論卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨大毘婆沙論卷第十八　盛

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中智納息第二之十

有餘師說色法雖有同類因而在此身非餘身相似為因非不相似如此身羯剌藍位與此身羯剌藍位為同類因與餘位作緣非因乃至此身老位與此身老位為同類因與餘位作緣非因若作是說於位位中初色無因後色無果有作是說色法雖有同類因而在此身非餘身相似為因亦不相似如此身羯剌藍位與此身羯剌藍位乃至老位為同類因此身頞部曇位與此身頞部曇位乃至老位為同類因與羯剌藍位作緣非因乃至此身老位與此身老位為同類因與前諸位作緣非因若作是說羯剌藍位初色無因老位後色無果或有說者色法雖有同類因在此身亦在餘身而相似為因非不相似如此身羯剌藍位與此身及餘身羯剌藍位

為同類因與餘位作緣非因乃至此身老位與此身及餘身老位為同類因與餘位作緣非因復有說者色法雖有同類因在此身亦在餘身相似為因亦不相似而與前位非同類因如此身羯剌藍位與此身羯剌藍位乃至老位為同類因亦與餘身羯剌藍位乃至老位為同類因此身頞部曇位與此身頞部曇位乃至老位為同類因亦與餘身頞部曇位乃至老位為同類因與羯剌藍位作緣非因乃至此身老位與此身老位為同類因亦與餘身老位為同類因與前諸位作緣非因或復有說色法雖有同類因在此身亦在餘身相似為因亦不相似而與此身前位非因如此身羯剌藍位與此身羯剌藍位乃至老位為同類因亦與餘身羯剌藍位乃至老位為同類因此身頞部曇位與此身頞部曇位乃至老位為同類因亦與餘身羯剌藍位乃至老位為同類因與此身羯剌藍位作緣非因乃至此身老位與此身老位為同類[illegible]

亦與餘身羯剌藍位乃至老位為同類因與此身前諸位作緣非因評曰應作是說餘身十位一一皆與餘身十位及此身十位為同類因此身十位一一皆與此身十位及餘身十位為同類因後位已生法與前位不生法亦為同類因故如是外分諸色相望為同類因如理應說

復次善五蘊展轉為同類因染汙五蘊展轉為同類因無覆無記五蘊亦展轉為同類因性類等故有說无覆無記四蘊與无覆無記色蘊為同類因无覆無記色蘊不能與無覆無記四蘊為同類因勢力劣故有說無覆無記色蘊與无覆無記四蘊為同類因无覆無記四蘊不與无覆無記色蘊為同類因勝法不為劣法因故有說无覆無記四蘊不與無覆无記色蘊為同類因无覆無記色蘊亦不與無覆无記四蘊為同類因勢同羸劣類各別故无覆無記四蘊展轉為同類因無覆无記復有四種一異熟生二威儀路三工巧處四通果品如次

能與四三二一為同類因有餘師說此四展轉為同類因同一繫縛同一性故評曰彼不應作是說勿加行善下下為因故前說為善染污法有九品謂下下下中下上中下中中中上下上中上上上九品展轉為同類因問若尒云何有九品善由對治有九品故染污法亦有九品謂修下下道對治上上煩惱乃至修上上道對治下下煩惱復次以現行故亦有九品謂諸煩惱現在前時或是下下品乃至或是上上品諸不善者亦由異熟有九品故建立九品善法有二種一生得善二加行善生得善與生得善為同類因亦與加行善為同類因加行善與加行善為同類因非生得善以彼劣故有說此二善法展轉為同類因同一繫縛同一性故評曰彼不應作是說勿修加行退趣劣法是故前說於理為善有說善法有三種一加行善二離染善三生得善此中生得與三種為同類因離染善與二種為同類因非生得彼劣故加行善與加

行善為同類因非餘二俱劣故生得善法復有九品謂下下乃至上上九品展轉為同類因問若尒云何有九品善由現行有九品故復次由異熟有九品故雜染善及加行善亦俱有九品謂下下乃至上上此中下下與九品為同類因下中與八品為同類因乃至上上唯與上上為同類因此二唯與等勝為因非劣法故加行善法復有三種一聞所成二思所成三修所成聞所成善與三種為同類因思所成善唯與思所成善為同類因非聞所成彼劣故非修所成異界故修所成善唯與修所成善為同類因非聞所成彼劣故非思所成彼亦劣故及異界故修所成善復有四種謂煗頂忍世第一法如次能與四三二一為同類因義如前說欲界通果心有四種謂初靜慮果乃至第四靜慮果如是四種如次能與四三二一為同類因有說此四非互為因如靜慮故有說此四展轉為因同一繫縛同一性故評曰初說為善同一地故加

行生故

初靜慮等諸通果心應知亦尒問初靜慮有諸識身有變化心亦尒不荅諸識身有變化心為同類因變化心不與識身為同類因以彼後前諸義應作四荅有前生法非後生法同類因不荅有謂不同界前同界前生法非後生法同類因不荅有謂不同地前同地前生法非後生法同類因不荅有謂有漏於無漏无漏於有漏前有漏前生法非有漏後生法同類因不荅有謂不同諦或不同性或勝於劣前生無漏於後生無漏非同類因者謂勝於劣

問諸同類因若與果者亦取果耶荅若與果者定亦取果若不取果云何與果或有取果而不與果謂阿羅漢最後諸蘊此則總說若別說者從善不善有覆無記无覆無記有多四句問善同類因若時取果亦與果耶荅應作四句有時取果非與果謂斷善根時最後所捨得有時與果非取果謂續善根時即住[illegible][illegible]所捨善得有

時取果亦與果謂不斷善根於所餘位有時不取果亦不與果謂除前相問不善同類因若時取果亦與果耶答應作四句有時取果非與果謂離欲染時最後所捨得有時與果非取果謂退離欲染時即住過去所捨不善得有時取果亦與果謂未離欲染於所餘位有時不取果亦不與果謂除前相問有覆無記同類因若時取果亦與果耶答應作四句有時取果非與果謂離非想非非想處染時最後所捨得有時與果非取果謂退離非想非非想處染時即住過去所捨有覆無記得有時取果亦與果謂未離非想非非想處染於所餘位有時不取果亦不與果謂除前相問無覆無記同類因若時取果亦與果耶答若時與果必亦取果有時取果非與果謂阿羅漢最後諸蘊已依成就分別取果與果差別今依現行分別取果與果差別復次已依不相應法分別取果與果差別今依相應法分別取果與果差別問善同類因若時

取果亦與果耶答應作四句有時取果非與果謂善心無間不善無記心現在前有時與果非取果謂不善無記心無間善心現在前即住過去所間善心有時取果亦與果謂善心相續無間斷位有時不取果亦不與果謂除前相問不善同類因若時取果亦與果耶答應作四句有時取果非與果謂不善心無間善无記心現在前有時與果非取果謂善無記心無間不善心現在前即住過去所間不善心有時取果亦與果謂不善心相續無間斷位有時不取果亦不與果謂除前相問有覆无記同類因若時取果亦與果耶答應作四句有時取果非與果謂有覆無記心無間善不善無覆無記心現在前有時與果非取果謂善不善无覆無記心無間有覆无記心現在前即住過去所間有覆無記心有時取果亦與果謂有覆无記心相續無間斷位有時不取果亦不與果謂除前相問无覆無記同類因若時取果亦與果耶答應作四

句有時取果非與果謂无覆無記心無間善染汙心現在前有時與果非取果謂善染汙心無間无覆無記心現在前卽往過去所間無覆無記心有時取果亦與果謂無覆无記心相續無間斷位有時不取果亦不與果謂除前相已依相續分別取果與果差別今依剎那分別取果與果差別謂一剎那心後有二十剎那心無間而起於中得作四句且善同類因第一句者謂上首剎那善心現在前時除初剎那善心望後十九剎那善心第二句者謂後十九剎那善心現在前時卽往過去上首善心第三句者卽上首善心現在前時望初剎那善心第四句者謂除前相如善同類因四句不善有覆無記无覆無記同類因隨其所應四句亦尒

頗有一剎那頃或得同類因不得彼因或得彼因不得同類因或得同類因亦復彼因或不得同類因亦不得彼因耶答有謂從上沙門果退住須亦果時有此四句得同類因不得彼

因者謂尒時得過去初剎那道類智而不得彼因以不得見道故得彼因不得同類因者謂尒時得過去預流果而不得過去預流勝果道以預流勝果道用預流果爲因與上沙門果作同類因故得同類因亦得彼因者謂尒時得過去除初剎那諸餘剎那相續預流果不得同類因亦不得彼因者謂除前相問頗有一剎那頃或知同類因不知彼所緣或知彼所緣又知同類因或知同類因亦知彼所緣或不知同類因亦不知彼所緣耶荅有謂住見道道法智時有此四句知同類因不知彼所緣者謂尒時知過去緣苦集滅三法智品知彼所緣不知同類因者謂知未來四法智品知同類因亦知彼所緣者謂知過去道法忍品不知同類因亦不知彼所緣者謂除前相

問同類因力有增減不荅有謂若久習因力便增若不久習或遭損害因力便減且不善中因力增者如具壽迷祇迦曾一林中修習靜慮坐一樹

下欲尋現起心生厭患便捨此處坐

餘樹下恚尋復起心生厭患復捨此處坐餘樹下害尋復起由彼具壽曾於此地作大國王若於是處五樂自娛受諸欲樂今坐其處便起欲尋若於是處斬截衆生頭耳手足今至其處便起恚尋若於是處役使衆生作諸事業繫縛鞭打今至其處便起害尋尊者阿難入城乞食摩登伽女見已生貪隨逐瞻覩不能捨離此女過去五百生中作阿難婦故今暫見便起欲尋隨逐不捨諸如是等皆由過去因力增上或有現在習諸煩惱因力增上同類異類展轉相生如不善法善無記法應知亦尒如尸拔羅久習施故纔生便告父母等言今此家中有何財寶我欲持施一切貧窮諸如是等廣如經說

問同類因以何爲自性答過去現在一切有爲法已說自性所以今當說

問何故名同類因同類是何義答種類等義是同類義界地等義是同類義部類等義是同類義此同類因豈

通過去現在三世有等流果

云何遍行因乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有執一切煩惱皆是遍行為止彼執顯諸煩惱有是遍行有非遍行或復有執五部煩惱皆有是遍行有非遍行為止彼執顯唯見苦集所斷煩惱有是遍行有非遍行或復有執見苦集所斷一切煩惱皆是遍行見滅道所斷一切煩惱皆無漏緣為止彼執顯見苦集所斷煩惱有是遍行有非遍行見滅道所斷煩惱有有漏緣有無漏緣或復有執若諸煩惱通三界者皆是遍行為止彼執顯諸煩惱通三界者有是遍行有非遍行或復有執遍行有二一者無明二者有愛如譬喻者彼作是說緣起根本名為遍行無明是前際緣起根本有愛是後際緣起根本故是遍行為止彼執顯無明有是遍行有非遍行有愛一向非遍行或復有執若諸煩惱通五部者名為遍行即是無明及貪瞋慢為止彼執顯無明有是遍行有非遍行貪瞋

慢一向非遍行或復有執五法是遍行謂無明愛見慢及心如分別論者故彼頌言

有五遍行法　能廣生衆苦　謂無明愛見慢心是為五

為止彼執顯無明見有是遍行有非遍行餘三一向非遍行為止此等種種異執顯示正理故作斯論

云何遍行因答前生見苦所斷遍行隨眠與後生自界見集滅道修所斷隨眠及相應法為遍行因過去見苦所斷遍行隨眠與未來現在自界見集滅道修所斷隨眠及相應法為遍行因現在見苦所斷遍行隨眠與未來自界見集滅道修所斷隨眠及相應法為遍行因如見苦所斷見集所斷亦尒是謂遍行因問此中何故不說過去與過去為遍行因耶答前生與後生言已說彼故問何緣不說過去自名答欲顯後法非前因故若說過去與過去為遍行因或有生疑過去後法亦為前法因若說前生與後生為遍行因此疑便息有說此文欲

顯過去有前後義若說過去與過去為遍行因復有生疑過去諸法同時展轉為遍行因若說前生與後生為遍行因此疑便息問自部於自部有遍行因不設尒何失若有者此中何故不說若無者何故於他部有自部無耶答應說亦有問若尒此中何故不說答亦應說而不說者有別意趣為欲成立不成義故謂於自部有遍行因不說自成故不須說若於他部有遍行因其義不成是故須說有說為顯無雜遍行因故謂於自部有二種因謂遍行因及同類因其義雜乱是故不說若於他部唯有一因謂遍行因義無雜乱是故偏說復次為顯无雜增長門故謂於自部二門增長謂同類因門及遍行因門其義雜乱是故不說若於他部唯一門增長謂遍行因門義無雜乱是故偏說問何故前生等唯說隨眠後生等兼說相應法耶答前生等亦應說相應法而不說者當知此是有餘之說復次為遮相似相續沙門意故彼作是說遍

行隨眠唯與隨眠為遍行因彼相應
法唯與隨眠相應法為遍行因為遮
彼意顯遍行隨眠與隨眠及相應法
為遍行因彼相應法與隨眠相應法
及隨眠為遍行因故作是說問遍行
隨眠於諸隨眠俱有法等亦是遍行
因不設尒何失若亦是者此中何故
不說若非者何故於相應法是而於
俱有法等非耶　答應說亦是以與一
切染汙法皆為遍行因故問若尒此
中何故不說答彼相應法與彼隨眠
同一所緣同一行相極相隣近是故
說之生等不尒是故不說自界者謂
欲界唯與欲界為遍行因色無色界
應知亦尒如說自界自地亦尒繫縛
別故謂初靜慮唯與初靜慮為遍行
因乃至非想非非想處應知亦尒　於
自地中處別部別亦得展轉為遍行
因繫縛同故復說過去等欲顯過去
未來體是實有現在是有為故如說
見苦所斷見集所斷亦尒體類同故
問遍行隨眠以何為自性答欲界有
十一謂見苦所斷五見疑無明見集

所斷邪見見取疑無明色無色界各有十一應知亦尒此中無明者謂五見疑相應及不共無明品類足說九十八隨眠中三十三是遍行六十五非遍行問見苦集所斷無明有是遍行有非遍行何故彼說三十三是遍行六十五非遍行耶荅西方尊者所誦本言九十八隨眠中二十七是遍行六十五非遍行六應分別謂見苦集所斷無明有是遍行有非遍行云何是遍行謂見苦集所斷非遍行隨眠不相應無明云何非遍行謂見苦集所斷非遍行隨眠相應無明如是所說於義為善若作是說云何是遍行謂見苦集所斷遍行隨眠相應無明則便不攝不共無明是故彼說於義為善問若尒何故迦濕弥羅國諸師不作此誦若亦應作此誦而不尒者有別意趣以彼多分是遍行故謂見苦所斷有十無明七是遍行即五見疑相應及不共無明三非遍行即貪瞋慢相應無明見集所斷有七無明四是遍行即二見疑相應及不共

無明三非遍行即貪瞋慢相應無明又此國誦三十三是遍行六十五非遍行者無明皆說不共無明唯遍非遍自力起故相應無明有八十三謂二十七遍行及五十六非遍行隨眠相應彼隨他力現在前故說所相應即亦說彼性不定故不別說之已說自性所以今當說問何故名遍行隨眠遍行是何義荅一切緣義是遍行義緣力持義是遍行義緣力持者能廣緣故復次本來一切一切起故名為遍行初一切者謂無始來具起九品中一切者謂無始來一切有情無不皆起後一切者謂無始來普緣一切有漏事起故施設論作如是說無有異生從長世來於有漏法不執為我或執我所或執斷常或撥為無或執為淨解脫出離或執為尊最勝第一或起疑或猶預或起愚闇無知是故本來一切一切起故名為遍行復次若法一剎那頃現在前時能緣五部為五部因令五部法於所緣愚名為遍行問遍行隨眠云何

令彼無漏緣法於所緣愚著若執我等法尒便謗我滅對治先於中愚然後於彼撥為無故復次若法一剎那須現在前時能緣五部為五部因於五部法皆悉隨增名為遍行

問遍行隨眠相應俱有法亦是遍行因不說尒何失若亦是者何故但說三十三是遍行若非者何故相應俱有法有是遍行因有非遍行因耶有作是說彼非遍行因問若尒何故相應俱有法有是遍行因有非遍行因荅如相應俱有法有是隨眠有非隨眠如是相應俱有法有是遍行因有非遍行因復有何過評曰應作是說彼亦是遍行因因義通故相應俱有同一果故問若尒何故但說三十三是遍行耶荅彼說但欲分別九十八隨眠中幾是遍行幾非遍行不為慇說遍行因義故不相違復次遍行隨眠具三事故名為遍行一於五部法遍隨增故二於五部法遍能緣故三於五部法遍為因故是故偏說彼相應法但有二事除遍隨增彼俱有法

但有一事謂遍為因故彼不說問遍
行隨眠等得亦是遍行因不尊者僧
伽筏蘇說曰若遍行得非遍行者非
遍行得應是遍行故遍行得亦是遍
行因彼難非理如色得既非色
得豈是色故遍行得非遍行因若理
為善問何故遍行生等諸相是遍行
因彼得非耶答生等諸相與遍行法
同一果常相隨不相離无前後極親
近故亦是遍行因得與遍行不同一果
不常相隨非不相離或前或後非極
親近如皮於樹是故彼得非遍行因
問何故唯於見苦集所斷法立有遍
行隨眠非於見滅道所斷法耶舊阿
毗達磨師說曰此是彼淚類故謂見
苦集所斷諸法是遍行隨眠族姓根
本生處和合宅非見滅道所斷諸法有
說此中隨眠極堅牢故謂見苦集所
斷隨眠皆同一意同一所作故極堅
牢以堅牢故於中可立遍行隨眠見
滅道所斷法不同一意事業各異故
極羸劣極羸劣故於中不立遍行隨
眠如城邑人若同一意同一事業則

城邑主及餘怨敵不能降伏若彼諸
人不同一意事業各異則被降伏此
亦如是有說此中我見所任持故謂
於是處若有我見則有漏法相續識
感可立遍行見集所斷雖無我見而
有長養我見諸法非見滅道所斷法
中有如是事有說遍緣有漏因果事
故謂見苦集所斷隨眠俱能遍緣有
漏因果故立遍行餘則不爾有說此
於所緣定增長故謂見苦集所斷隨
眠皆緣有漏隨緣有漏隨漸增長如
人觀月增益眼根若見滅道所斷隨
眠或緣有漏或緣無漏緣無漏者隨
有所緣隨漸損減如人觀日損減眼
根以不定故於此不立遍行有
說此有二種隨眠事故謂見苦集所
斷隨眠俱由二門作隨眠事一由所
緣二由相應見滅見道所斷隨眠或
由二門作隨眠事或唯相應不決定
故不可建立遍行隨眠有說此中決
定要二足故義如前說有說四部皆
有二種道故謂見苦集所斷部中有
是遍行有非遍行

於見滅道所斷部中有有漏緣有無

漏緣故不應責有說一切隨眠隨此
二故謂諸隨眠一切皆隨苦集諦攝
故唯此有遍行隨眠有說若見苦集
有漏界因則見滅道所斷諸法根本
羸劣故彼不立遍行隨眠有說不應
責故謂遍行隨眠者定能遍緣非見
滅道所斷法中有遍緣者
問何故見苦集所斷貪瞋慢非遍行
耶答以彼皆無遍行相故謂遍行者
能緣一切彼三不尒有說此三自相
煩惱攝故謂要共相煩惱攝者可立
遍行云何此三皆是自相煩惱所攝
謂起貪者或於彼身不於此身或於
此身不於彼身於諸身分亦各別起
瞋慢亦尒故是自相有身見等一剎
那中總於一界一趣生等或執為我
或執我所或復乃至最闇無知故是
共相有說難識難識故謂貪瞋慢難可
識咸要依妻財怨離卑敵方識咸故
遍行隨眠易可識咸任運相續如河
流故有說見疑無明能緣四諦於中
可立遍行隨眠貪瞋慢三無如是事

是故不立遍行隨眠問何故見滅道所斷貪瞋慢見取戒禁取非無漏緣耶答不應訶責故無怨害相故性柔和故寂勝故清淨故是以貪等非无漏緣

欲界有十一遍行隨眠九通他界緣二唯自界緣謂有身見及邊執見問何故此二見不緣他界耶答唯有尒所緣境力故復次此二見唯於麁法轉故謂此二見唯於麁顯現見諸蘊執我我所及計斷常若生欲界於色無色界微細諸蘊不能現見故不執為我我所等問若尒生色界者現見欲界麁顯諸蘊何不執為我我所等答已離染故謂生色界者於欲界蘊已得離染故雖現見而不執為我我所等復次上地煩惱不緣下故問因論生論何故上地煩惱不緣下耶答已離彼染故謂要已離下地染者方起上地煩惱現前於下地法既已離染上地煩惱寧復緣彼問如何得知要離下染上地煩惱方得現前答如施設論說有六種非律儀謂三界繫

各有二種一相應二不相應欲界相應非律儀現在前時六非律儀成就四非律儀亦現在前謂欲界二色無色界各不相應色界相應非律儀現在前時四非律儀成就三非律儀亦現在前謂色界二無色界不相應無色界相應非律儀現在前時二非律儀成就亦現在前謂無色界二此中染法名非律儀由此故知要離下染上地煩惱方現在前問何故欲界煩惱能緣色無色界彼二界煩惱不能緣欲界耶答欲界是不定界非修地非離染地不能攝伏自界隨眠故得越緣色無色界色無色界是定界是修地是離染地能善攝伏自界隨眠故彼不能越緣下地如人不能攝伏妻妾便得與他作非法事若善攝伏乃至不能以眼顧盼況為非法此亦如是復次生欲界者於上二界諸蘊猶豫為是苦耶為非苦耶為是集耶為非集耶是第一耶非第一耶是清淨耶非清淨耶由不了故欲界煩惱得緣上界若生上地於下諸蘊已現見

故無有猶預故上煩惱不緣下地復次若色無色界煩惱緣欲界者則應隨增若隨增者界應雜亂故彼煩惱不緣欲界問如欲界煩惱雜緣上界而不隨增上界煩惱何故不尒若上界蘊勝欲界煩惱雖緣彼起而不隨增欲界蘊劣上界煩惱若緣此起即便隨增如下劣人於尊勝者雖能現見而不能損害若尊勝者見下劣人便能損害此亦如是色界亦有十一遍行隨眠九通他界緣二唯自界緣无色界亦有十一遍行隨眠皆是自界緣無他界緣者无上界故不緣下故有說亦有他界緣者然能緣定非現起定評曰彼不應作是說既無上界可緣如何有能緣定是故說無於理為善初靜慮乃至无所有處皆有十一遍行隨眠九通他地緣二唯自地緣非想非非想處亦有十一遍行隨眠皆唯自地緣無上地故不緣上故有說亦有他地緣者然能緣定非現起定評曰彼不應作是說既無上地可緣如何有能緣定是故說無於理為善

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十九　　慈

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中智納息第二之十一

欲界見苦集所斷邪見能緣三界苦集而非一時謂異剎那緣欲界異剎那緣色無色界問何故不一剎那頓緣三界若苦若集耶答彼緣欲界亦隨增緣色無色界不隨增故問彼何故緣欲界亦隨增緣色無色界不隨增耶答欲界是彼隨增處色無色界非彼隨增處故復次欲界是彼居宅色無色界非彼居宅故復次欲界有彼等流異熟果色無色界無彼等流異熟果故復次欲界有彼五部遍行果色無色界無彼五部遍行果故復次欲界無彼畢竟對治色無色界有彼畢竟對治故復次若彼一剎那須頓緣三界若苦若集者云何而緣為如緣欲界即隨增緣色無色界亦爾耶為如緣色無色界不隨增緣欲界亦爾耶設爾何失若如緣欲界則

隨增緣色無色界亦爾者界應雜亂若如緣色無色界不隨增緣欲界亦爾者則不應理以無煩惱緣自界法而有不具所緣相應二隨增者緣自地法必具所緣相應縛故若一剎那頓緣三界若苦若集於所緣境有隨增有不隨增者亦應於相應法有隨增有不隨增是則違此因理亦壞相應法勿有此失故別時緣自界他界理善成立如是初靜慮見苦集所斷邪見能緣八地苦集而非一時謂異剎那緣初靜慮異剎那緣上七地如是乃至無所有處見苦集所斷邪見能緣二地苦集而非一時謂異剎那緣自地異剎那緣上地非想非非想處見苦集所斷邪見唯緣自地苦集欲界見滅所斷邪見唯緣欲界諸行滅問何故欲界見苦集所斷邪見能緣三界苦集欲界見滅所斷邪見唯能緣欲界諸行滅耶脇尊者曰若法欲界愛所耽著身見執為我我所者此諸法滅應為欲界見滅所斷邪見所緣非彼煩惱能緣他界此亦如是

有說若集是有為法自地他地展轉相引故彼邪見能緣他地滅諦無為自地他地無相引義故彼邪見不緣他地如是初靜慮見滅所斷邪見唯緣初靜慮諸行滅乃至非想非非想處見滅所斷邪見唯緣非想非非想處諸行滅欲界見道所斷邪見唯緣欲界諸行對治問何故欲界見苦集所斷邪見能緣三界苦集欲界見道所斷邪見唯能緣欲界諸行對治耶脇尊者曰若法欲界愛所耽著身見執為我我所者此法對治應為欲界見道所斷邪見所緣非彼煩惱能緣他界此亦如是有說欲界見苦集所斷邪見所緣非對治故能緣他地欲界見道所斷邪見所緣即對治故不能緣他地對治此中有說欲界見道所斷邪見唯緣未至定法智品道唯彼是此斷對治故評曰應作是說能緣六地法智品道種類同故俱是欲界壞對治故如是初靜慮見道所斷邪見能緣九地類智品道乃至非想非非想處見道所斷邪見能緣九地類

智品道問何故見滅所斷邪見唯能緣自地諸行滅見道所斷邪見能緣六地法智品道或緣九地類智品道耶答自他地滅非展轉因多地聖道乎為因故問若尒法類品道亦乎為因何故見道所斷邪見不惣緣耶有說見道所斷邪見亦能惣緣法類品道乎為因故法智品道亦能對治上二界故評曰彼不應作是說類智品道於欲界法非對治故法智品道於上二界雖為對治而非初非全故又法類品種類品別故有說九地類智品道是上八地斷對治者即為彼地見道所斷邪見所緣非餘地道評曰彼不應作是說以能對治有多種故又類智品展轉為因種類同故

問一剎那隨眠不能遍緣一切亦無遍隨增理何故名遍行耶答依彼種類相續而說故無有過然遍行隨眠對遍行因應作四句有遍行隨眠非遍行因謂未來遍行隨眠有遍行因非遍行隨眠謂過去現在遍行隨眠相應俱有法有遍行隨眠亦遍行因

謂過去現在遍行隨眠有非遍行隨眠亦非遍行因若不係彼種類說者應作是說謂除前相若即係彼種類說者應言未來遍行隨眠相應俱有法問一切染汙法皆以見所斷法為因不說尒何失若一切染汙法皆以見所斷法為因者未斷亦作因已斷亦作因未斷已斷有何差別又若尒者何故聖者於所斷染汙法有起有不起耶不起者謂無有愛諸慢類癡瞋纏起者謂餘貪嗔慢无明又若尒者識身論說當云何通如說頗有不善法唯以不善為因耶荅有謂聖者退離欲染時初染汙思現在前若一切染汙法不皆以見所斷法為因者品類足論當云何通如說云何見所斷為因法謂一切染汙法及見所斷法異熟又若尒者復違彼說云何無記為因法謂無記有為法及一切不善法又若尒者復違彼說或有若諦以有身見為因非與有身見為因謂除過去現在見苦所斷廣說乃至除未來有身見及彼相應法生老住無

常諸餘染汙若諦等又若令者識身論說當云何通如說不善眼識乃至不善意識皆以不善無記為因答應作是說一切染汙法皆以見所斷法為因問若令未斷已斷俱能為因有何差別答名即差別謂前未斷位名未斷因後已斷位名已斷因復次前位未為對治所壞後位雖亦為因而已為對治所壞復次前位於自身中能障聖道後位雖亦為因而於自身中不障聖道復次前位於自身中能起如煙焰得後位雖亦為因而於自身中不復能起如煙焰得復次前位於自身中作可訶厭事及垢穢事後位雖亦為因而於自身中不復能作可訶厭事及垢穢事復次前位於自身中能辨所應作事後位雖亦為因而於自身中不復能辨所應作事復次前位於自身中能辨同類因遍行因等後位雖亦為因而於自身中不復能辨同類因遍行因事復次前位於自身中能辨等流果異熟果後位雖亦為因而於自身中不復能辨等

流果異熟果復次前位於自身中能取果與果後位雖亦為因而於自身中不復能取果與果是名未斷已斷差別問若尒何故聖者修所斷染污法有起有不起耶答見所斷法與彼或為相續道因或為不相續遠因若與彼為相續道因者聖者不起若與彼為不相續遠因者聖者猶起復次若已得彼非擇滅者聖者不起若未得彼非擇滅者聖者猶起復次彼起聖者猶起復次彼若定能障聖性者定依異生性者聖者不起若不定者聖者不起若不尒者聖者猶起問何故聖者不起無有愛耶答彼是斷見所長養故次斷見後現在前故一切聖者斷見已斷故彼不起問何故聖者不起諸慢類耶答彼是身見所長養故次身見後現在前故一切聖者身見已斷故彼不起問何故聖者不起極頓經耶答彼是邪見所長養故次邪見後現在前故一切聖者邪見已斷故彼不起問若尒識身論說當云何通如說頗有不善法唯以不善

為因耶答有乃至廣說答彼依未斷因說故不相違謂彼初起不善思有二種因一已斷二未斷彼論但依未斷因說復次彼依不善因說故不相違謂彼初起不善思有二種因一不善二無記彼論但依不善因說復次彼依自部因說故不相違謂彼初起不善思有二種因一自部二他部彼論但依自部因說復次彼依非遍行因說故不相違謂彼初起不善思有二種因一遍行二非遍行彼論但依非遍行因說復次彼依不共因說故不相違謂彼初起不善思有二種因一共二不共彼論但依不共因說問聖者先未離欲染時彼染汙思亦以不善為因何故彼論說後退時答尒時彼思先不成就今得成就先無縛今有縛先死今生是故偏說問後起染汙思亦以不善為因何故彼論但說初起答尒時彼得先斷今續先無用今有用先死今生是故偏說有作是說一切染汙法不皆以見所斷法為因問若尒品類足論識身論說當

云何通答彼總相說若別說者應作是言有染污色以見所斷法為因非一切染污色乃至有染污識以見所斷法為因非一切染污識評曰彼不應作是說以彼論說一切染污法皆以見所斷法為因故一切不善法皆以无記為因故諸餘染污苦諦等皆以有身見為因故不善六識皆以六善無記為因故前說為善尊者設摩達多分別染法有異彼作是說有見苦所斷法唯以見苦所斷為因有見苦所斷法唯以見集所斷為因無二為因見集所斷法亦尒實無是處分別教說假使聖者現觀苦已未現觀集從聖道起見集所斷法唯以見集所斷為因者得起現前見集所斷法以見苦所斷為因者不起現前因巳斷故有見滅所斷法唯以見滅所斷為因有見滅所斷法唯以見苦所斷為因有見滅所斷法唯以見集所斷為因有見滅所斷法唯以見苦集所斷為因無二為因見道所斷修所斷染污法亦尒實無是處然別或說毀

使聖者現觀滅已未現觀道從聖道起見道所斷法唯以見道所斷為因者得起現前見道所斷法唯以見苦集所斷為因者不起現前因已斷故如是聖者於修道中修所斷染汙法唯以修所斷為因者得起現前修所斷染汙法唯以見苦集所斷為因者不起現前因已斷故然諸聖者離欲染時欲界修所斷染汙法若唯以修所斷為因若唯以見苦集所斷為因合為一聚九品漸斷彼後退時欲界修所斷染汙法唯以修所斷為因者還成就唯以見所斷為因者不成就因已斷故又於爾時唯以修所斷為因修所斷染汙法中未來者還成就過去者不成就彼後後無容起現前故評曰彼不應作是說云何同一對治所斷煩惱彼後退時有還成就有不成就又不能通品類足論識身論說是故如前所說為善

問愛於諸界諸地諸部皆等隔絕何故遍行隨眠能於他部隨增非他界地答遍行隨眠於他部法有等流果

或異熟果故能隨增於他界地無等流果及異熟果故不隨增復次自地他部麁細相似故能隨增上地細故不能隨增問遍行異熟不遍行異熟展轉為因不有作是說遍行異熟與不遍行異熟為因不遍行異熟不皆與遍行異熟為因如遍行隨眠與不遍行隨眠為因他部不遍行隨眠不能與遍行隨眠為因異熟亦尒評曰彼不應作是說隨眠法異異熟法異隨眠有五部異熟唯修所斷故應作是說遍行異熟與遍行異熟為因亦與不遍行異熟為因不遍行異熟與不遍行異熟為因亦與遍行異熟為因同地同部性類等故

問遍行因以何為自性答一切過去現在遍行隨眠及彼相應俱有諸法已說自性所以今當說問何故名遍行因遍行是何義答遍為因義是遍行義復次能遍緣義是遍行義復次遍隨增義是遍行義此遍行因唯通過去現在二世有等流果

云何異熟因乃至廣說問何故作此

論答為止他宗顯正理故謂或有執離思無異熟因離受無異熟果如譬喻者為止彼執顯異熟因及異熟果俱通五蘊或復有執唯心心所有異熟因及異熟果如大衆部為止彼執顯此因果亦通諸色不相應行或復有執唯心心所及諸色法有異熟因及異熟果為止彼執顯此亦通不相應行或復有執諸異熟因要捨自體其果方熟彼作是說諸異熟因要入過去方與其果過去已滅故無自體為止彼執顯異熟因至果熟位猶有實體或復有執諸異熟因果若未熟其體恒有彼果熟已其體便壞如飲光部彼作是說猶如種子芽若未生其體恒有芽生便壞諸異熟因亦復如是為止彼執顯異熟因果雖已熟其體猶有或復有執所造善惡無苦樂果如諸外道為止彼執顯善惡業有苦樂果故作斯論云何異熟因答諸心心所法受異熟色心心所法心不相應行此心心所法與彼異熟為異熟因此中諸心心所法者謂一切

不善善有漏心心所法此言亦攝彼隨轉色不相應行與心心所同一果故異熟色者謂色蘊即眼等五根色香味觸心者謂識蘊即眼等六識心所法者謂三蘊即受想思等心不相應行者謂行蘊即命根衆同分等此顯異熟因及異熟果俱通五蘊

復次諸身語業受異熟色心心所法心不相應行此身語業與彼異熟爲異熟因問隨心轉身語業心一果故如前已說此中復言身語業者說何法耶答善不善表及俱表業所生無表不隨心轉身語二業此定能招異熟果故有說此中說身語表及此剎那所生無表同一果故彼說非理身語表業與彼俱生身語無表非同一果彼不互爲俱有因故有說表業與俱表生身語無表雖非一果而定俱時受異熟果一心起故彼說非理展轉相望非俱有因如何定說同一剎那受異熟果然表無表展轉不爲俱有因故異熟果別於表業中七支業異一一各別招異熟果一一支等有

多極微一一極微有三世別於一一
世有多剎那一一剎那異熟果別非
俱有因故無表業亦尒前隨心轉七
又無表能展轉為俱有因故同異熟
果此中所說表無表業則亦攝彼隨
轉生等同一果故所受異熟如前應知
復次諸心不相應行受異熟色心心
所法心不相應行此心不相應行與
彼異熟為異熟因是謂異熟因問諸
心心所表無表業隨轉生等如前已
說同一果故今復說何不相應行答
今說無想定滅盡定一切不善善有
漏得及彼隨轉生等諸相前未說故
問無想定受何異熟果耶有說無想
定受無想及色異熟果彼命根衆同
分異熟是第四靜慮有心業果彼餘
蘊異熟是共果有說無想定受无想
及色異熟果彼命根異熟是第四靜
慮有心業果彼餘蘊異熟是共果有
說無想定受無想及色異熟果彼餘
蘊異熟是共果有說無想定唯受无
想異熟果彼餘蘊異熟是共果問若
命根亦是非業異熟果者品類足論

當云何通如說一法是業異熟而非業謂命根答一切命根唯是異熟一切異熟由業故顯假此密意故作是言而實命根亦非業感復次彼論依世俗說不依勝義謂諸世間見短壽者即言是人作短壽業見長壽者即言是人作長壽業有說無想天處无心時亦受第四靜慮有心業果有心時亦受無想定果問若無心時亦受有心果有心時亦受無心果者云何因果不顛倒耶答如有色業亦受无色果無色業亦受有色果而无因果顛倒過失此亦如是尊者設摩達多說曰無想定受無想及衆同分異熟果彼命根及色異熟是第四靜慮有心業果彼心心所及餘心不相應行皆非異熟評曰彼不應作是說異熟衆同分是業果故彼心心所及餘心不相應行亦有是異熟者故尊者佛陀提婆說曰無想定受無想異熟果彼命根衆同分是第四靜慮有心業果彼餘蘊異熟是共果評曰彼不應作是說眼等五根是業果故應作是

說無想異熟唯是无想定果彼命根
衆同分及五色根異熟唯是第四靜
慮有心業果彼餘蘊異熟是共果問
滅盡定受何異熟果耶答受非想非
非想處四蘊異熟除命根衆同分
彼唯是業果故問諸得受何異熟果
耶答諸得受色心心所法心不相應
行異熟果色者謂色香味觸非五色
根彼業果故心心所法者謂苦受樂
受不苦不樂受及彼相應法心不相
應行者謂諸得生老住无常尊者僧
伽筏蘇說曰得亦能受眼等五根及
命根衆同分異熟果彼作是說雖一
一得無力能引衆同分等衆得聚集
則能引彼然彼唯感愚鈍之身如蟻
蝨等得所感色九處除聲心心所法
通三受聚不相應行謂衆同分命根
諸得生住異滅評曰彼不應作是說
諸得相望非俱有因設集俱起復何
所益非一果故不能共引衆同分等
尊者妙音作如是說得不能引衆同
分等諸業引得衆同分等時於眼等
根處但能感得色香味觸評曰彼不

應作是說勿無色界得無異熟果故

是以應知一切說為善
問品類足說云何異熟因謂一切不善
善有漏法與此論所說異熟因有何
差別答此不了義彼是了義此有餘
意彼無餘意此有餘因彼無餘因此
依世俗彼依勝義此有影顯彼無影
顯復次此說已生異熟因彼說已生
未生異熟因此說與果異熟因彼說
與果未與果異熟因復次此說新業
果彼說新舊業果復次此說過去異
熟因彼說三世異熟因復次此說正
與果異熟因彼說已正當與果異熟
因是謂此說彼說差別問何故此中
但說正與果異熟因耶答正與果者
其相顯故復次彼果現前施設五趣
諸有情故復次介時此因用究竟故
以正與果顯示當與已與果因於義
便故此中但說正與果因
復次欲界中有四蘊異熟因得一果
謂善不善心心所法及彼生等有二
蘊異熟因得一果謂善不善身業語
業及彼生等有一蘊異熟因得一果

謂得及彼生等色界中有五蘊異熟

因得一果謂有隨轉色心心所法及彼生等有四蘊異熟因得一果謂无隨轉色善心心所法及彼生等有二蘊異熟因得一果謂善身語表及彼生等有一蘊異熟因得一果謂得無想定及彼生等無色界中有四蘊異熟因得一果謂善心心所法及彼生等有一蘊異熟因得一果謂得滅盡定及彼生等復次有業唯受一處異熟謂得命根衆同分業彼業唯受法處異熟有業唯受二處異熟謂得意處業彼業唯受意處法處異熟得觸處業亦受二處異熟謂觸處法處得身處業受三處異熟謂身處觸處法處得色香味處業亦尒各受自處觸處法處異熟得眼處業受四處異熟謂眼處身處觸處法處得耳鼻舌處業亦尒謂各受自處身處觸處法處異熟有餘師說一切大種皆生色聲欲界諸色不離香味彼作是說得眼處業受七處異熟謂眼處身處及色香味觸法處異熟得耳鼻舌處業亦

尒謂各受自處身處及色香味觸法處異熟得身處業受六處異熟謂身處及色香味觸法處異熟得色處業受五處異熟謂色香味觸法處異熟得香味觸處業亦尒謂各受色香味觸法處異熟如是所說是定得者不定得者其數不定然有業能受八處異熟有業能受九處異熟有業能受十處異熟有業能受十一處異熟皆除聲處問何故有業能受多處異熟有業能受少處異熟耶荅若業有種種功能得種種果者受多處異熟若業無種種功能不得種種果者受少處異熟如外種子有種種功能得種種果者如稻苷蔗葡萄蒟等無種種功能不得種種果者如素酌迦多羅子等謂澤中有草名素酌迦一種一莖而高數尺上有少葉其形如蓋有多羅樹高逾百肘上亦少葉其形如蓋質幹雖長葉實甚少業亦如是然一世業得三世果無三世業得一世果一剎那業得多剎那果無多剎那業得一剎那果業善不善果無記

故如所生果不減因故

問諸造業者為先造引衆同分業為先造滿衆同分業耶　有作是說先造引業後造滿業若先不引後無所滿猶如畫師先作摸位後填衆彩此亦如是有餘師說先造滿業後造引業如菩薩先於三無數劫造滿業已後於百大劫中方造引業如是說者此則不定或有先造引業後造滿業或有先造滿業後造引業隨造業者意樂起故

復次有三種受異熟業　一順現法受業二順次生受業三順後次受業順現法受業者若業此生造作增長即於此生受異熟非於餘生順次生受業者若業此生造作增長於次後生受異熟非於餘生順後次受業者若業此生造作增長於第三生或第四生以後如次受異熟果然異熟聲說多種義有處等流說名異熟如說受是愛支異熟有處長養說名異熟如說飲食及諸醫藥得樂異熟有處夢事說名異熟如說夢見如是如

是種類異熟有處豈儉說名異熟如說是宿在此路行當有如是豈儉異熟有處覺王說名異熟如說大仙我且未去觀此光明有何異熟有處異熟說名異熟如此中說色等異熟果名爲異熟熟有二種一者同類二者異類同類熟者即等流果謂善生善不善生不善无記生無記異類熟者即異熟果謂善不善生無記果此無記果從善不善異類因生故名異熟問若異類而熟名異熟果者何故惡趣名非熟耶答彼亦異熟然下賤故說名非熟如有下賤村城等物名非村等復次過熟故名非熟如拙陶師燒諸凡器多費薪草器皆燋䵣不任貿用亦名非熟惡趣亦尒苦果太過故名非熟復次於彼無善異熟故名非熟問傍生鬼趣亦受善果如何惡趣皆名非熟答彼善果少故亦名無如少水河亦名無水復次彼趣雖有善果而不能修餘勝善法故名非熟譬如農夫收穫鮮少亦名非熟而實惡趣有異熟果

問何故不善善有漏法有異熟果無記无漏法無異熟果耶荅自性衆緣有具有闕三種不同如外種故如堅實種置良田中以水溉灌覆之糞壤因緣力具即便生芽如是不善善有漏法自性堅實置有田中溉之愛水覆以餘結因緣力具便生有芽如堅實種置於倉中水糞緣闕不能生芽如是無漏善有為法體雖堅實而闕愛水餘結潤覆有芽不生如朽敗種雖置良田以水溉灌覆之糞壤而因力闕不能生芽如是無記諸有為法雖以愛水餘結潤覆而體羸劣有芽不生問復何緣故諸無漏法无異熟果荅非田非器乃至廣說復次若法能令諸有諸趣生老病死恒相續者有異熟果無漏能令諸有諸趣生老病死究竟斷故無異熟果復次若法能令諸有諸趣漸增長者有異熟果無漏能令諸有諸趣漸損減故無異熟果復次若法是苦諸有世間生老病死趣集行者有異熟果無漏是苦諸有世間生老病死趣滅行故無異熟

果復次若法是身見事是顛倒事是貪愛事是隨眠事有垢有毒有穢有濁隨苦集諦墮三有者有異熟果諸無漏法不同彼故無異熟果復次若无漏法有異熟者則為勝因得下劣果因是無漏善有為法果是有漏無記法故復次若無漏法有異熟者則為聖道令有相續聖道續有與理相違復次若無漏法有異熟者何處當受若在欲界則不應理無漏法非欲界繫故如色無色界業若在色界亦不應理無漏法非色界繫故如欲無色界業若在無色界亦不應理无漏法非無色界繫故如欲色界業若在三界外亦不應理以三界外无別處故復次无漏聖道對治異熟及異熟因若復能感異熟果者復須對治對治此者是無漏故復感異熟為對治彼復修聖道即彼聖道復感異熟如是展轉便為無窮是則應無解脫出離勿有此過故无漏法無異熟果復次若無漏法感異熟者則應畢竟不得涅槃聖者一不應精勤修習是招生

死輪轉法故由此無漏無異熟果問復何緣故諸无記法无異熟果答非田非器乃至廣說復次若無記法有異熟果此異熟果為是无記為善不善若是無記何故名異熟非異類熟故若善不善亦非異熟以異熟果是無記故復次若無記法有異熟者此異熟果是無記故應有異熟即彼異熟復應能感餘異熟果如是展轉便為無窮是則應無解脫出離勿有此過故無記法無異熟果由如是等種種因緣唯諸不善善有漏法是異熟因

說一切有部發智大毗婆沙論卷第十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二十　菩

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中智納息第二之十二

問一剎那業為但能引一眾同分為亦能引多眾同分耶設介何失若一剎那業但能引一眾同分者施設論說當云何通如說有諸眾生曾在人中或作國王或作大臣具大勢力非理損害無量眾生稅奪資財供給自身及諸眷屬由是惡業死墮地獄經無量時受大苦惱從彼捨命復由殘業生大海中受惡獸身其形長大毀食無量水陸眾生亦為無量眾生唼食遍著其體如拘執尼既受苦痛不能堪忍以身揩發顏胝迦山碎彼身骨俱被殘害遂令海水縱廣百千踰繕那量皆變成血又若介者尊者無滅所說本事復云何通如說具壽我以一食施福田故七生天上作天帝王七生人中為大國王又若介者大迦葉波所說本事復云何通如說具

壽我以一器稗子米飯施福田故千返生彼彼洲俱盧洲自然衣食千返生彼三十三天受大快樂又若介者譬喻經說復云何通如說一類補特伽羅造作增長介許惡業有應地獄受者或現法受有應現法受者往地獄受若一剎那業亦能引多衆同分者施設論說當云何通如說由業種種差別勢力施設諸趣種種差別由趣種種差別勢力施設諸生種種差別由生種種差別勢力施設異熟種種差別由異熟種種差別勢力施設諸根種種差別由根種種差別勢力施設補特伽羅種種差別又若介者通達經說復云何通如說云何應知諸業差別謂別業生地獄別業生傍生別業生餓鬼別業生天上別業生人中又若介者云何建立順現法受等三業差別又若介者施設論說復云何通如說造作增長上煞生業身壞命終墮無間獄中生餘處下復生餘乃至廣說若應作是說一剎那業唯能引一衆同分問若介施設論說當

云何通如說有諸衆生曾在人中乃至廣說荅由殘業者由別趣業謂彼人中造作增長地獄傍生二惡趣業地獄中受地獄業已殘傍生業生大海中故此殘聲非望一業問尊者無滅所說本事復云何通如說具壽我以一食施福田故乃至廣說荅彼顯初因故作是說謂彼先以一食施故生富貴家多饒財寶由宿生念或本願力復以百千財食布施如是展轉經於多生常好布施受大富樂彼依初因故作是說譬如農夫以少種子多年種殖展轉增長至百千斛唱如是言我殖少種令獲百千又如商客以一金錢多時貿易至於千万唱如是言我用一錢經求滋息令至千万此等皆依最初因故作如是說尊者亦尒復次或彼尊者於一生中先施一食後復數施由此引發多人天因彼依最初故作是說復次或彼尊者施一食時起多思願由此引得天上人中多異熟果復次或彼尊者因施一食起下中上三品善業由下業故

生在人中得爲人主由中業故生於天上復作天王由上業故於最後身生釋氏家多饒財寶出家修道成阿羅漢由此理趣則已釋通大迦葉波所說本事問鹽喻經說復云何通如說一類補特伽羅乃至廣說有作是說彼說二人造二種業感二異熟謂有二人俱害生命一不勤修身戒心慧彼少福故往地獄中受此業異熟果一能勤修身戒心慧彼多福故即於人中受此業異熟果問經言尒許說何義耶答若少若等若相似故說名尒許有餘師說彼說一人造二種業感二異熟謂有一人害二生命一業能引地獄異熟一業能引人中異熟彼若不修身戒心慧便往地獄受別業異熟果若能勤修身戒心慧即於人中受別業異熟果復有說者彼說一人造一種業感二異熟謂有一人害一生命此業能引地獄異熟亦復能引人中異熟彼若不修身戒心慧便往地獄受異熟果人中異熟果住不生法中若能勤修身戒心慧即

於人中受異熟果地獄異熟果住不
生法中評曰彼不應作是說勿有業
壞趣壞過故業壞者謂一業亦是地
獄業亦是人業趣壞者應一異熟亦
是地獄趣亦是人趣果似因故應作
是說彼說一人造一種業感一異熟
謂有一人害一生命此業能引地獄
異熟彼若不能精勤修道成阿羅漢
便往地獄受此業果彼人若能精勤
修道成阿羅漢便能引取地獄苦事
入身中受此業不能引衆同分引衆
同分業不可奇受故由此尊者世友
說言頗有能引地獄苦事人中受不
答曰有能謂若證得阿羅漢果殊勝
定慧熏修身故能為此事非諸有學
及諸異生能為此事譬如厨人以水
漬手雖探熱飯而不被燒若不漬手
即便被燒此亦如是故唯無學能為
此事有餘師說一剎那業亦能引多
衆同分問若尒前難善通後難云何
通耶答有情造業品類不定有所造
業雜乱可轉有所造業不雜乱不可
轉若雜乱可轉者如前所引若不雜

乱不可轉者如後所引如是前後二難俱通評曰彼不應作是說勿有業壞起壞過故應作是說一刹那業唯能引一衆同分

復次但由不善引衆同分業生地獄中既生彼已唯受不善法異熟色心心所法不相應行色者九處除聲心心所法者苦受及相應法不相應行者命根衆同分得生老住無常但由不善引衆同分業生傍生鬼趣中既生彼已受善不善法異熟色心心所法不相應行不善法異熟色者九處除聲心心所法者苦受及相應法不相應行者命根衆同分得生住老無常善法異熟色者四處謂色香味觸心心所法者樂意捨受及相應法不相應行者得生老住無常有餘師說善法於傍生鬼趣元異熟色唯有異熟心心所法不相應行問若介何故現見傍生鬼趣中有形色妙好或醜陋耶答彼不善業或有以善業為眷屬或有以不善業為眷屬者以善業為眷屬者形色妙好善伏不善弊惡

力故若以不善業為眷屬者形色醜陋不善增彼弊惡力故評曰善業於彼傍生鬼趣亦能感異熟色於理無違是故應知初說為善但由善引衆同分業生欲界人天中既生彼已受善不善法異熟色心心所法不相應行善法異熟色者九處除聲心心所法者樂喜捨受及相應法不相應行者命根衆同分得生老住無常不善法異熟色者四處謂色香味觸心心所法者苦受及相應法不相應行者得生老住無常有餘師說不善法於人天趣無異熟色唯有異熟心心所法不相應行問若尒何故現見人天趣中有形色醜陋或妙好耶答彼善業或以不善業為眷屬或以善業為眷屬若以不善業為眷屬者形色醜陋不善伏善美麗力故若以善業為眷屬者形色妙好善業增彼美麗力故評曰應知此中初說為善不違理故問現見人中有二形者彼為是善業異熟為是不善業異熟耶有作是說彼是不善業異熟有餘師說如處

如時一形生者是善業異熟非處非時第二形生者是不善業異熟評曰應作是說彼二形者男女根體是善業異熟於彼處所色香味觸是不善業異熟但由善引衆同分業生色界中既生彼已唯受善法異熟色心心所法不相應行色者七處除聲香味心心所法者樂意捨受及相應法不相應行者命根衆同分無想事得生老住無常但由善引衆同分業生無色界既生彼已唯受善法異熟心心所法不相應行心心所法者捨受及相應法不相應行者命根衆同分得生老住無常

復次有作是說但由上品不善引衆同分業生地獄中既生彼已唯受彼上品不善法異熟果但由中品不善引衆同分業生傍生趣既生彼已唯受彼中品法異熟果但由下品不善引衆同分業生鬼趣中既生彼已唯受彼下品法異熟果有餘師說但由上品不善引衆同分業生地獄中既生彼已受彼上中二品不善法異熟

界傍生鬼趣如前說或復有說但由
上品不善引衆同分業生地獄中既
生彼已受彼三品不善法異熟果但
由中品不善引衆同分業生傍生趣
既生彼已受彼中下二品法異熟果
鬼趣如前說或有說者但由上品不
善引衆同分業生地獄中既生彼已
受彼三品不善法異熟果但由中品
不善引衆同分業生傍生趣既生彼
已受彼三品法異熟果但由下品不
善引衆同分業生鬼趣中既生彼已
受彼下中二品法異熟果復有說者
但由上品不善引衆同分業生地獄
中既生彼已受彼三品不善法異熟
果但由中品不善引衆同分業生傍
生趣既生彼已受彼三品法異熟果
但由下品不善引衆同分業生鬼趣
中既生彼已受彼三品法異熟果評
曰應作是說有三品不善引地獄趣
衆同分業隨由一種生地獄中既生
彼已隨其所應受彼三品不善法異
熟果有三品不善引傍生趣衆同分
業隨由一種生傍生趣既生彼已隨

其所應受彼三品法異熟果有三品不善引鬼趣眾同分業隨由一種生鬼趣中既生彼已隨其所應受彼三品法異熟果

復次有作是說但由欲界上品善引眾同分業生他化自在天既生彼已唯受彼上品法異熟果但由欲界中品善引眾同分業生下五天既生彼已唯受彼中品法異熟果但由欲界下品善引眾同分業生人趣中既生彼已唯受彼下品法異熟果問若由下品善業生人趣中受下品法異熟果者菩薩善業亦人中受云何上品又菩薩善業與他化自在天善業有何差別答所說欲界下品善業人中受者除菩薩業故作是說非說一切有餘緣故菩薩業勝以菩薩身是大無量等无邊功德所依止故他化自在天身無如是事有餘緣故他化自在天業勝以彼天身清淨微妙如燈焰故菩薩生身猶有種種便利不淨有餘師說但由欲界上品善引眾同分業生他化自在天既生彼已受彼

上中二品法異熟果下五天人趣如

前說或復有說但由欲界上品善引衆同分業生他化自在天既生彼已受彼三品法異熟果但由欲界中品善引衆同分業生下五天受彼下中二品法異熟果人趣如前說或有說者但由欲界上品善引衆同分業生他化自在天既生彼已受彼三品法異熟果但由欲界中品善引衆同分業生下五天既生彼已受彼三品法異熟果但由欲界下品善引衆同分業生人趣中既生彼已受彼下中二品法異熟果復有說者但由欲界上品善引衆同分業生他化自在天既生彼已受彼三品法異熟果但由欲界中品善引衆同分業生下五天既生彼已受彼三品法異熟果但由欲界下品善引衆同分業生人趣中既生彼已受彼三品法異熟果評曰應作是說有三品善引他化自在天衆同分業隨由一品生他化自在天既生彼已隨其所應受彼三品法異熟果有三品善引下五天衆同分業隨

由一品生下五天既生彼已隨其所應受彼三品法異熟果有三品善引人趣衆同分業隨由一品生人趣中既生彼已隨其所應受彼三品法異熟果

復次有三品善引初靜慮無別異衆同分業隨由一品生初靜慮既生彼已隨其所應受彼三品無別異善法異熟果但由下品善引第二靜慮衆同分業生少光天既生彼已唯受彼下品善法異熟果但由中品善引第二靜慮衆同分業生无量光天既生彼已唯受彼中品善法異熟果但由上品善引第二靜慮衆同分業生極光淨天既生彼已唯受彼上品善法異熟果但由下品善引第三靜慮衆同分業生少淨天既生彼已唯受彼下品善法異熟果但由中品善引第三靜慮衆同分業生無量淨天既生彼已唯受彼中品善法異熟果但由上品善引第三靜慮衆同分業生遍淨天既生彼已唯受彼上品善法異熟果但由下品善引第四靜慮衆同

分業生無雲天既生彼已唯受彼下品善法異熟果但由中品善引第四靜慮衆同分業生福生天既生彼已唯受彼中品善法異熟果但由上品善引第四靜慮衆同分業生廣果天既生彼已唯受彼上品善法異熟果但由下品雜修靜慮引第四靜慮衆同分業生無煩天既生彼已唯受彼下品雜修靜慮法異熟果但由中品雜修靜慮引第四靜慮衆同分業生無熱天既生彼已唯受彼中品雜修靜慮法異熟果但由上品雜修靜慮引第四靜慮衆同分業生善現天既生彼已唯受彼上品雜修靜慮法異熟果但由上上品雜修靜慮引第四靜慮衆同分業生善見天既生彼已唯受彼上上品雜修靜慮法異熟果但由上極品雜修靜慮引第四靜慮衆同分業生色究竟天既生彼已唯受彼上極品雜修靜慮法異熟果有三品善引空無邊處无別異衆同分業隨由一品生空無邊處既生彼已隨其所應受彼三品善法異熟果有

三品善引識無邊處无別異果同分業隨由一品生識無邊處既生彼已隨其所應受彼三品善法異熟果有三品善引無所有處無別異果同分業隨由一品生無所有處既生彼已隨其所應受彼三品善法異熟果有三品善引非想非非想處無別異果同分業隨由一品生非想非非想處既生彼已隨其所應受彼三品善法異熟果問何故初靜慮三品善業受无別異異熟果上三靜慮三品善業受有別異異熟果耶答初靜慮中有衆有主雜亂而住上三靜慮無此事設有餘師說初靜慮中有尋有伺有諸識身及起自地身語表業上三靜慮無此事故

復次欲界中不善業有一切異熟果善業不尒欲界中不善業有五趣異熟果善業不尒問何故欲界中不善業有一切異熟果善業不尒耶答欲界是不定界非修地非離染地不善業勝善業劣故復次欲界中不善法難斷難破難可越度善不尒故復次

於界中不善根強善根弱故復次欲
界中不善如主善如客故復次欲界
中不善法因常增長善因不尒故復
次欲界中不善根能斷善根善根不
能斷不善根故復次欲界中威儀雜
亂猶如夫妻不善法增善法減故復
次欲界中威儀無雜如蒱荼羅子與
賊子同因不善法增善法減故復次
欲界中無器可受善業一劫異熟故
問豈無淵渚妙高山王七金山等一
劫器耶答彼是增上果非異熟果今
依異熟果故作是說復次欲界善業
極增上者亦有能感一劫異熟如是
善業要離非想非非想處第九品
得已離染業定不能引衆同分果是
故欲界無善能受一劫異熟復次諸
善法中最上品者謂無漏善彼无異
熟有漏善中最上品者謂有頂善彼
非欲界是故欲界善業無有一劫異
熟不善業中最上品者謂引無間衆
同分業是故彼有一劫異熟問何故
善業極增上者能感有頂八万大
不善唯感一中劫耶答善業少界

地修習諸不善業不如是故問何故
欲界中不善業有五趣異熟果善業
不尒耶答前來所說皆是此因謂欲
界中不善業勝此中復有一不共因
謂欲界是不善田故如有惡田嘉苗
難殖穢草易生欲界亦尒善業難茂
不善易生故不善業於一趣全四趣
少分受異熟果善業唯於四趣少分
受異熟果有餘師說善與不善平有
勝事故不應責謂不善業五趣受果
不遍三界善業遍於三界受果不遍
五趣俱勝事者謂善惡業俱遍四生
受異熟果又俱能受五蘊異熟
如契經說業是眼因阿毗達磨說大
種是眼因即彼復說眼是眼因問如
是三說豈不相違答無相違各有謂依
異熟因故契經中說業是眼因依生
因依因住因持因養因故阿毗達磨
說大種是眼因依同類因故即彼復
說眼是眼因問若大種及眼亦是眼
因何故契經唯說業是眼因答業是
本故如說由業種種差別勢力施設
諸趣種種差別乃至由根種種差別

勢力施設補特伽羅種種差別復次業是有情差別因故謂由業故有情好醜貴賤差別復次業是七衆差別因故謂由業故有苾芻等軌範差別復次業能分別愛非愛果有差別故復次業是愚智表相故復次業即衆生令差別故復次諸根差別由業別故如芽差別由種別故復次諸有情類壽量增減進退興衰皆由業故復次諸界諸趣諸生差別皆由業故由如是等種種因緣契經但說業是眼因

如契經說於殺生罪數習廣布當墮地獄傍生鬼趣後生人中壽量短促問為由此業墮諸惡趣即由此業壽短促耶有作是說由此惡業墮諸惡趣即由此業還來人中壽量短促彼經不說有別因故復有說者由殺生加行墮諸惡趣由殺生根本後生人中壽量短促復有說者墮諸惡趣是殺生異熟果後生人中壽量短促是殺生等流果復有說者由害生命墮諸惡趣由食彼肉後生人中壽量知

促復有說者害生命者有二過失一者生彼非愛苦受二者斷彼所愛壽量由生彼非愛苦受故墮諸惡趣由斷彼所愛壽量故後生人中壽量短促尊者世友說曰人中壽量短者非煞業異熟果以人天趣命等八根是異熟者唯是善業異熟果故然造業者昔在人中先造能引人壽量業次後復造害生命業此業與前作損害事前業應受二十年壽由後損害但受十年故人壽短促非彼異熟果如契經說十歲時人由能受行善業道故所生男女壽二十歲問無他造業他受果理何故十歲父母修善令所生子壽二十歲尊者世友作如是言即十歲人共修善故令終轉作二十歲子故無他作他受過失大德說曰業異熟果各別決定謂二十歲業感二十歲果乃至八万歲業感八万歲果然由父母修善業故令子所造業能與果雖无他作業他受果理而有互爲緣業與果義問十歲時人不煞生等成業道不有作是說彼非業道

但共立制不害生等无增上心決意
受持不煞等故有餘師說亦是業道
彼亦尋心展轉相對受遠離故
復次施設論說有四種死一壽盡故
死非財盡故如有一類有短壽業及
多財業彼於後時壽盡故死非財盡
故二財盡故死非壽盡故如有一類
有少財業及長壽業彼於後時財盡
故死非壽盡故三壽盡故死及財盡
故如有一類有短壽業及少財業彼
於後時壽盡故死及財盡故四非壽
盡故死亦非財盡故如有一類有長
壽業及多財業彼於後時雖財與壽
二俱未盡而遇惡緣非時而死作彼
論者顯有橫死故作是說佛雖財壽
俱未盡故而般涅槃然非橫死邊際
定力所成辦故功德威勢未窮盡故
諸餘有情於命終位威勢窮盡佛不
如是
復次施設論說頗有不受順現法受
業異熟而受順次生受業及順後次
受業異熟耶荅有謂順現法受業異
熟不現在前順次生受業及順後次

受業異熟現前頗有不受順次生受業異熟而受順現法受業及順後次受業異熟耶答有謂順次生受業異熟不現在前順現法受業及順後次受業異熟現前頗有不受順後次受業異熟而受順現法受業及順次生受業異熟耶答有謂順後次受業異熟不現在前順現法受業及順次生受業異熟現前此要證得阿羅漢果方有是事非不得者問有學異生亦應有如是事何故彼論但說阿羅漢耶答唯阿羅漢有勝定慧熏修身故有如是能有學異生無如是事復次唯阿羅漢能善知自業有近有遠有可轉有不可轉諸可轉者以修力轉之若不可轉者引現前受無後有故譬如有人欲適他國所有債主悉來現前彼人即便迴轉酬償此說滿業可有是事衆同分業不並受故又一相續無斷續故有餘師說有業前生雖受異熟而有餘殘今時證得阿羅漢果以勝修力及決擇力引現前受唯阿羅漢有如是能故彼偏說

問異熟因以何為自性答一切不善善有漏法已說自性所以今當說問何故名異熟因異熟是何義答異類而熟是異熟義謂善不善因以無記為果果是熟義如前已說此異熟因定通三世有異熟果

云何能作因乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有執諸法生時無因而生如諸外道為止彼執顯諸法生決定有因或復有執諸法生時雖由因生而諸法滅時不由因滅如譬喻者為止彼執顯諸法生滅無不由因或復有執唯有為法是能作因非無為法為止彼執顯無為法亦能作因或復有執諸能作因皆有作用取果與果為止彼執顯能作因亦有不能取果與果但不為障亦立為因或復有執自性於自性亦是能作因為止彼執顯自性於自性非能作因或復有執諸無為法亦有能作因為止彼執顯有為法有能作因非無為法或復有執後法於前非能作因為止彼執顯能作因於前於

後及俱諸法皆能為因為止此等種
種異執顯示正因故作斯論
云何能作因答眼及色為緣生眼識
此眼識以彼眼色彼相應法彼俱有
法及耳聲耳識鼻香鼻識舌味舌識
身觸身識意法意識有色無色有見
無見有對無對有漏無漏有為無為
等一切法為能作因除其自性如眼
識耳鼻舌身意識亦尒是謂能作因
此中彼相應法彼俱有法者謂眼識
相應俱有諸法問前眼色等六二門
法或六三門法善標善釋施設顯示
一切法體為能作因其義已足何故
復說有色無色等五二法耶答前是
廣說後是略說前是別說後是總說
前是分別說後是不分別說前是漸
說後是頓說如是顯示其義明了問
此中何故不但說言云何能作因答
一切法答若作是說應自性與自性
作能作因問若尒何故不作是說云
何能作因答一切法除其自性答若
作是說應無為亦有能作因無簡別
故問若尒何故不作是說云何能作

因答一切有為法除其自性答若作是說應無為法非能作因問何故此中但說六識以所餘法為能作因非餘有為法耶答識於諸法最為勝故此中六因皆就勝說並不盡理問若爾眼識除其自性餘一切法是能作因何故此中先說眼色次說彼相應俱有法後說耳等一切法耶答眼色與眼識作所依所緣能作因義勢用強故相應俱有法與眼識作能作因勢用親故耳等不爾是故後說問何故自性於自性非能作因耶答若自性於自性為能作因者則應因果能作所作能生所生能引所引能相所相能轉所轉能續所續皆無差別因果等二既有差別故於自性非能作因復次自性於自性無益無損無增无減無成无壞無進无退故非能作因復次自性於自性非因非等無間非所緣非增上故非能作因復次若自性於自性為能作因便違世間諸現見事謂指端不自觸眼不自見刀不自割諸有力人不能自負如是

切復次自性於自性無有自在無觀
待故非能作因復次自性不依自性
故非能作因如人依杖得起去杖便
倒自性於自性无如是義復次無障
礙分是能作因諸法自性障礙自性
故非能作因障礙有二種一者世俗
如人在牀障閡餘者二者勝義如自
性障礙自性令不自在復次若自性
於自性為能作因應說無明緣無明
等非无明緣行等應說眼識為緣生
眼識等非眼色為緣生眼識等是故
自性於自性非能作因其義決定

說一切有部發智大毗婆沙論卷第二十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二十一　隱

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中智納息第二之十三

能作因體即增上緣俱一切法爲自性故然義有異謂多勝義是增上緣義不障礙義是能作因義問若多勝義是增上緣義則所緣緣亦應名增上彼體亦攝一切法故如品類足論辯此二緣俱以一切法爲自性故答若依相續則此二緣寬狹相似若依刹那則增上緣體義多勝謂緣一切法非我行相現在前時一切法中非所緣者謂此自性相應俱有非增上者唯此自性由此相應俱有諸法是此增上非所緣故問若不障礙義是能作因義者則能作因體應不攝一切法謂一有情若有一趣蘊界處起即此有情更無第二蘊界處生若依一眼一眼識生於中更無第二識起如於一處若有一樹無第二樹若有一舍無第二舍如是諸法互相障礙

云何此因攝一切法答雖有此事而無違謂一有情若有一趣蘊界處起義語諸餘蘊界處曰我於汝等不為障礙隨汝等生設我與汝為障礙者我等於彼則不得生若依一眼眼識現前此識義語餘眼識言我於汝等不為障礙隨汝等生設我與汝為障礙者汝等於彼不得現前樹及舍喻准此應說又即於彼為障礙者彼若生時亦不為礙是故一法將欲生時餘一切法皆不為礙設有一法障礙彼者彼法尒時應不得起故不障礙義是能作因義而能作因攝一切法

問因緣和合故諸法生因緣和合故諸法滅因緣無有不和合時諸法云何不恒生滅尊者世友作如是言一生和合故諸法生一滅和合故諸法滅生滅和合無二無多諸法云何恒生恒滅復作是言因緣和合諸法生已次後相續無量剎那違注覆壓不能復起如人墮崖復為上土續續覆壓彼人尒時尚不能動況得起耶大德說曰和合因緣既唯暫有云何諸

法恒生滅耶尊者覺天作如是說諸法生滅各唯一時應有作用生已復生滅已復滅便為無用是故諸法生滅非恒問因緣和合生諸法時因緣功能為多為一若言唯一云何依多若言有多云何和合荅可說為一可說為多辨一事故依多體故復次因緣功能相隨順故可說為一生多法故可說為多復次因緣功能同令諸法起作用故可說為一起色受等作用別故可說為多若彼功能無多種者所起作用色非色等應無差別是故諸法因緣功能不可定言是多是一問如有因緣故諸法得生亦有因緣故諸法滅耶譬喻尊者作如是說生待因緣滅則不尒如人射時發箭須力墮則不然如陶家輪轉時須力止則不尒阿毘達磨諸論師言諸法生滅俱待因緣以滅與生皆是用故問前所說喻當云何通荅不必須通非三藏故然凡聖法異不可例同又箭與輪亦由因墮止箭墮因者謂排掎功等設無餘因則彎弓等亦是其因

若不先射令何由墮輪止因者謂手杖等設無餘因則能轉者亦是其因若先不轉令何由止問若排手等障礙箭輪令其墮止如何與彼為能作因答排手等物障彼行轉非礙墮止為能作因於理何失問若法生滅俱待因緣生滅因緣一切時有何不生時亦滅滅時亦生耶尊者世友作如是說生滅兩時和合各異是故生時無滅滅時無生不可一因有二果故復作是說生時因緣隨順彼法滅時因緣違害彼法雖彼因緣前後體一而益損用時分不同猶如苾芻解安居已攜持衣鉢遊歷諸寺有賊見之先申礼敬恭順隨逐後至曠野奪其衣鉢陵辱而去生滅因緣亦復如是大德說曰生滅兩事既不相違如何復有尊者妙音作如是說諸法生時未有作用當何所滅諸法滅時已有作用復何所生

問一法既與多法為能作因多法亦與一法為能作因一法與多法為能作因時為如一法與多法為因為如

多法與一法為

能作因時為如多法與一法為因為如一法與一法為因耶設尒何失此一法與多法為能作因時若如一法與多法為因者云何不因一故果亦成一若如多法與多法為因者云何不果多故因亦成多此多法與一法為能作因時若如多法與一法為因者云何不因多故果亦成多若如一法與一法為因者云何不果一故因亦成一荅應作是說一法與多法為能作因時亦如多法與一法為因多法與一法為能作因時亦如一法與多法為因問若尒一應成多多應成一荅我說一亦成多多亦成一此依作用不依實體我說諸因以作用為果非以實體為果又說諸果以作用為因非以實體為因諸法實體恒無轉變非因果故然無為法名能作因但不為障非能辨果

復次有為法與有為法為能作因亦以彼為增上果有為法不與無為法為能作因亦不以彼為增上果無為

法不與無為法為能作因亦不以彼為增上果無為法與有為法雖為能作因而不以彼為增上果以無取果與果用故問何故有為法有因有果無為法無因無果耶荅有為法流轉世故有因有果無為不尒故無因果如遠行者須具資糧能有所至非不行者復次有為法有作用故有因有果無為不尒故無因果如營務者須備作具能有所成非不營者復次有為法有生滅故有因有果無為不尒故無因果復次有為法有和合故有因有果無為不尒故無因果復次有為法有三相故有因有果無為不尒故無因果復次有為法性羸劣故有因有作用故有果如羸劣者依他而住非勇健者無為不尒故無因果復次有為法如王如王眷屬如富貴者如富貴者眷屬如因陀羅如因陀羅眷屬故有因有果無為不尒故無因果問有為法不生者為有為法為留難故令彼不起為無為法為留難故彼不生耶荅以有為法為留難故令

彼不起非無為法無為與彼為能作因於一切時不障礙故如注水瀆水若不流自為因非瀆為障問無為法與有為法為能作因及增上緣時何者為勝為緣彼者為餘法耶答等無差別如兩豆聚若無為法與有為法為所緣緣有是有非

復次過去法與過去法為能作因亦以彼為增上果過去法與未來現在法為能作因亦以彼為增上果義言我若不與汝為迫能作因者汝則無因然有為法無無因者未來法與未來法為能作因亦以彼為增上果未來法與過去現在法為能作因然不以彼為增上果所以者何果與因俱或在後故義言我若不與汝為迫能作因者汝則無果然有為法無無果者現在法與現在法為能作因亦以彼為增上果現在法與未來法為能作因亦以彼為增上果義言我若不與汝為迫能作因者汝則無因然有為法無無因者現在法與過去法為能作因然不以彼為增上果果與因

俱或在後故義言我若不與汝為近能作因者汝則無果然有為法無無果者問何故後法與前法為能作因而前法非後法增上果耶答不障礙義是能作因義後法於前法不障礙故得為能作因果必是因力所取與後法於前無取與力故前法非後果如有為法以無為法為能作因而非彼果彼無取果與果力故

復次善法與善法為能作因亦以彼為增上果善法與不善無記法為能作因亦以彼為增上果不善法與不善法為能作因亦以彼為增上果不善法與善無記法為能作因亦以彼為增上果無記法與無記法為能作因亦以彼為增上果無記法與善不善法為能作因亦以彼為增上果如善不善無記法展轉為能作因及增上果如是三界繫不繫法學無學非學非無學法見所斷修所斷不斷法有色無色法有見無見法有對無對法有漏無漏法相應不相應法等應知亦尒

復次有善法與善法為近能作因如由善業生樂善家生已復能多修妙行有善法與不善法為近能作因如由善業生富貴家生已放逸多造惡行有不善法與不善法為近能作因如由不善業生不律儀家生已復造衆多惡行有不善法與善法為近能作因如由不善業身遭病惱或失財位心生厭悔修諸妙行有內法與內法為近能作因如一有情供多人衆有內法與外法為近能作因如諸農夫種殖稼穡有外法與外法為近能作因如水糞等生長苗稼有外法與內法為近能作因如飲食等長養有情有一趣法與五趣法為近能作因如有多人食一羊肉身強盛已有作善業有作惡業作善業者得生人天作惡業者墮三惡趣

問若一有情害生命時一切有情不障礙彼無不與彼為能作因何不一切俱得殺罪答彼能殺者起殺加行亦令果滿故得殺罪餘不介故不得殺罪復次彼起惡心亦斷他命故得

殺罪餘不介故不得殺罪餘業道等准此應知問諸外財物一切有情共業所起何故盜者唯於財主得罪非餘答財主於財攝受守護餘則不介是故盜者唯於財主得罪非餘復次財主於財作已有想盜者於彼作財主想故唯於彼得罪非餘復次若財物於彼是士用果及增上果者於彼得罪財物於餘一切有情是增上果非士用果是故於彼不得盜罪問士用果與增上果有何差別答作功力得者是士用果不障礙得者是增上果復次財物於作者是士用果於用者是增上果如諸果實於種殖者是士用果亦增上果於食用者唯增上果如諸財物於營求者是士用果亦增上果於受用者唯增上果

問此器世界蘇迷盧山洲渚等物一切有情共業所起於中若有般涅槃者何故此物不減少耶尊者世友作如是說若物是彼士用果及近增上果者亦有減少蘇迷盧等但是彼遠增上果故無減少復作是說蘇迷盧

等一切有情共業所起假使此中一有情在由彼業力所任持故亦不減少況有無量無邊有情未得滅度如富貴者雖已命終而彼宮殿園林象馬不隨隱沒是餘有情業力持故此亦如是復作是說此中雖有無量有情得般涅槃及生他處復有無量無邊有情來生此界由彼業力故不減少尊者覺天作如是說此是過去業力所持故無減少問如轉輪王於四洲渚皆得自在是何果耶答自身威勢是異熟果所統領物是增上果彼於過去修習增上自身果具諸善業故令得如是二殊勝果

復次有三種增上一自增上二世增上三法增上自增上者如有一類煩惱未斷惡境現前而為自護不起惡業勿我由斯墮諸惡趣世增上者如有一類煩惱未斷惡境現前護世間故不起惡業勿我由斯為世譏毀有作是說勿由我故世間有情造諸惡業法增上者如有一類煩惱未斷惡境現前為護法故不起惡業勿由我

故令諸世間輕毀正法此三即是近能作因問何故此三說名增上答以於善法不障礙故是善親近增上緣故問能作因力有增減不答有如多人衆挽大木時中有盡力不盡力者其盡力者能作因增不盡力者能作因減如彼挽木堅剎舉船轉石等時應知亦尒如內於外著外於內外內自望亦復如是問能作因與增上果何者為多答能作因多增上果少以能作因攝一切有為無為法增上果唯攝有為法故由此故說頗有法於法非能作因耶答有謂自性於自性頗有法於他性非能作因耶答有謂有為於無為及無為於無為

問能作因以何為自性答一切法已說自性所以今當說問何故名能作因能作是何義答不障礙義是能作義有所辨義是能作義此能作因定通三世及離世法有增上果如是已顯六因自性今當復顯六因相雜不相雜義問若法是相應因彼亦是俱有因耶答若法是相應因彼亦是俱

有因有法是俱有因彼非相應因謂

有為不相應法問若法是相應因彼亦是同類因耶荅應作四句有法是相應因非同類因謂未來相應法有法是同類因非相應因謂過去現在不相應法有法是相應因亦同類因謂過去現在相應法有法非相應因非同類因謂未來不相應法及無為法問若法是相應因彼亦是遍行因耶荅應作四句有法是相應因非遍行因謂除過去現在遍行隨眠及彼相應法諸餘相應法有法是遍行因非相應因謂過去現在遍行隨眠及彼相應法生住老無常有法是相應因亦遍行因謂過去現在遍行隨眠及彼相應法有法非相應因非遍行因謂除過去現在遍行隨眠及彼相應法生老住無常諸餘不相應法問若法是相應因彼亦是異熟因耶荅應作四句有法是相應因非異熟因謂無記無漏相應法有法是異熟因非相應因謂不善善有漏不相應法有法是相應因亦異熟因謂不善善

有漏相應法有法非相應因非異熟

因謂無記無漏不相應法問若法是
相應因彼亦是能作因耶答若法是
相應因彼亦是能作因有法是能作
因彼非相應因謂不相應法問若法
是俱有因彼亦是同類因耶答若法
是同類因彼亦是俱有因有法是俱
有因彼非同類因謂未來法問若法
是俱有因彼亦是遍行因耶答若法
是遍行因彼亦是俱有因有法是俱
有因彼非遍行因謂除過去現在遍
行隨眠及彼相應俱有法諸餘有為
法問若法是俱有因彼亦是異熟因
耶答若法是異熟因彼亦是俱有因
有法是俱有因彼非異熟因謂無記
無漏有為法問若法是俱有因彼亦
是能作因耶答若法是俱有因彼亦
是能作因有法是能作因彼非俱有
因謂無為法問若法是同類因彼亦
是遍行因耶答若法是遍行因彼亦
是同類因有法是同類因彼非遍行
因謂除過去現在遍行隨眠及彼相
應俱有法諸餘過去現在法問若法

是同類因彼亦是異熟因耶答應作四句有法是同類因非異熟因謂過去現在無記無漏法有法是異熟因非同類因謂未來不善善有漏法有法是同類因亦異熟因謂過去現在不善善有漏法有法非同類因非異熟因謂未來無記無漏法及無為法問若法是同類因彼亦是能作因耶答若法是同類因彼亦是能作因有法是能作因彼非同類因謂未來法及無為法問若法是遍行因彼亦是異熟因耶答應作四句有法是遍行因非異熟因謂過去現在無記遍行隨眠及彼相應俱有法有法是異熟因非遍行因謂除過去現在不善遍行隨眠及彼相應俱有法諸餘不善善有漏法有法是遍行因亦異熟因謂過去現在不善遍行隨眠及彼相應俱有法有法非遍行因非異熟因謂除過去現在無記遍行隨眠及彼相應俱有法諸餘無記及無漏法問若法是遍行因彼亦是能作因耶答若法是遍行因彼亦是能作因有法

是能作因彼非遍行因謂除過去現在遍行隨眠及彼相應俱有法諸餘一切法問若法是異熟因彼亦是能作因耶荅若法是異熟因彼亦是能作因有法是能作因彼非異熟因謂無記及無漏法

問此六因幾是色幾非色荅二唯非色謂相應遍行因餘通色非色如色非色有見無見有對無對有執受無執受是長養非長養是大種非大種是造色非造色亦尒問此六因幾有漏幾無漏荅二唯有漏謂遍行異熟因餘通有漏無漏問此六因幾有為幾無為荅五唯有為一通有為無為謂能作因問此六因幾過去幾未來幾現在荅三通三世謂相應俱有異熟因二唯過去現在謂同類遍行因一通三世亦離世謂能作因問此六因幾善幾不善幾無記荅一唯不善無記謂遍行因一唯善不善謂異熟因餘通三種問此六因幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫荅二唯三界繫謂遍行異熟因餘通三界繫及不

繫問此六因幾學幾無學幾非學非無學答二唯非學非無學謂遍行異熟因餘通三種問此六因幾見所斷幾修所斷幾不斷答一唯見所斷謂遍行因一唯見所斷修所斷謂異熟因餘通三種問此六因幾染汙幾不染汙答一唯染汙謂遍行因餘通二種如染汙不染汙有罪無罪黑白有覆無覆退非退亦尒問此六因幾有異熟幾無異熟答一有異熟謂異熟因餘通二種問此六因幾是異熟幾非異熟答二非異熟謂遍行異熟因餘通二種問此六因幾相應幾不相應答一唯相應謂相應因餘通二種如相應不相應有所依無所依有所緣無所緣有行相無行相有警覺無警覺有等無間無等無間亦尒問此六因幾是四諦攝幾非四諦攝答二唯苦集諦攝謂遍行異熟因三唯苦集道諦攝謂相應俱有同類因一通四諦及非諦攝謂能作因問此六因幾是五蘊攝幾非五蘊攝答二唯四蘊攝除色蘊謂相應遍行因三通五

蘊攝謂俱有同類異熟因一通五蘊及非蘊攝謂能作因問此六因幾何處攝答二唯意法處攝謂相應遍行因一唯色聲意法處攝謂異熟因三通十二處攝謂俱有同類能作因問此六因幾何界攝答一唯意法意識界攝謂遍行因一唯七心法界攝謂相應因一唯色聲七心法界攝謂異熟因三通十八界攝謂俱有同類能作因

問如是六因誰有何果答相應俱有因有士用果同類遍行因有等流果異熟因有異熟果能作因有增上果其解脫果是道所證非因所得問如是六因何時取果何時與果答相應俱有因現在取果現在與果一剎那取果一剎那與果取一剎那果與一剎那果同類遍行因現在取果過去現在與果一剎那取果多剎那與果取多剎那果與多剎那果異熟因現在取果過去與果一剎那取果多剎那與果取多剎那果與多剎那果能作因有作是說現在取果過去現在

與果一剎那取果多剎那與果取果多剎那果與多剎那果有餘師說此能作因過去現在取果過去現在與果多剎那取果多剎那與果若取果時即能與果餘如前說若能覺了如是六因即於四果分明照察如觀掌中餘甘子等

復次諸法作用必假因緣因已廣辯次應說緣緣有四種如施設論及見蘊辯然施設論作如是說有法是因緣彼亦是等無閒緣亦是所緣緣亦是增上緣乃至有法是增上緣彼亦是因緣亦是等無閒緣亦是所緣緣問一切法中有能作四緣者如心心所法有能作三緣者如色心不相應行有能作二緣者如無為法何故彼說有法是因緣彼亦是等無閒緣乃至廣說耶答彼依容有故作是說謂諸法中有心心所具四緣性不說一切皆作四緣若盡理者應作是說問若法是因緣彼亦是等無閒緣耶答若法是等無閒緣彼有是因緣有法是因緣彼非等無閒緣謂除過去現

在非最後心心所法餘一切有為法問若法是因緣彼亦是所緣緣耶荅若法是因緣彼亦是所緣緣有法是所緣緣彼非因緣謂無為法問若法是因緣彼亦是增上緣耶荅若法是因緣彼亦是增上緣有法是增上緣彼非因緣謂無為法問若法是等無間緣彼亦是所緣緣耶荅若法是等無間緣彼亦是所緣緣有法是所緣緣彼非等無間緣謂除過去現在非最後心心所法餘一切法問若法是等無間緣彼亦是增上緣耶荅若法是等無間緣彼亦是增上緣有法是增上緣彼非等無間緣謂除過去現在非最後心心所法餘一切法問若法是所緣緣彼亦是增上緣耶荅如是問若於一法具四緣者應但一緣云何立四荅依作用立不依物體一物體中有四用故謂一剎那心心所法引起次後剎那同類心心所故立為因緣即此開避次後剎那心心所法令得生故立為等無間緣即此能為次後剎那心心所法所取境故立

為所緣緣即此不障礙次後剎那心心所法令得生故立為增上緣此中因緣如種子法等無間緣如開導法所緣緣如任杖法增上緣如不障法如是等過去現在非最後心心所法具四緣性餘有為法有三緣性三無為法有二緣性皆依義說不依物體一物體中有多義故如諸法中有能作六因者謂過去現在不善遍行隨眠及彼相應法有能作五因者謂過去現在無記遍行隨眠及彼相應法或過去現在不善遍行隨眠及彼相應法生老住無常或過去現在非遍行不善善有漏心心所法有能作四因者謂過去現在無記遍行隨眠及彼相應法生老住無常或過去現在非遍行不善善有漏色心不相應行或過去現在無漏心心所法或過去現在非遍行無記心心所法或未來不善善有漏心心所法有能作三因者謂過去現在非遍行無記色心不相應行或過去現在無漏色心不相應行或未來不善善有漏色心不相應

行或未來無記無漏心心所法有能作二因者謂未來無記無漏色心不相應行有能作一因者謂無爲法如一有爲有多因義互不相違緣亦應尒問若尒因緣有何差別尊者世友作如是言無有差別因即是緣緣即是因如契經說二因二緣能生正見謂他言音及内如理作意又如大因緣經說

佛告阿難老死支有如是由有如是因有如是集有如是生有如是緣謂生支是也故知因緣無有差別復作是說若有此則有彼此是彼因亦是彼緣問由有瓶故得有瓶覺豈此瓶覺唯瓶爲因荅非但有瓶則有瓶覺以無瓶時亦有瓶覺雖有瓶時無瓶覺故然有和合故得有瓶覺是故和合是瓶覺因緣有作是說和合是因此和合因說名爲緣問若一一別不名爲因衆事和合亦應非因荅如一一別不名和合衆事聚集即名和合故一一別不名爲因衆事和合得名爲因復有說者同類是因異類是緣

如火於火麦於麦等說名同類問麦於麦芽有何同類若同稱麦名同類者應因水等大種同故亦名同類則由水等應是麦因復有說者近者是因遠者是緣問若尒因與等無間緣應無差別又善心無間起不善或無記心應是因非緣復有說者不共是因共者是緣問若尒眼於眼識應是因非緣以不共故又麦於芽亦應是緣非因以是共故復有說者能生者是因隨能生者是緣問若尒生支於老死應非緣隨順生支有等於老死應非因復有說者能長養自相續者是因能長養他相續者是緣問若尒緣自相續所起善心唯長養自相續應是因非緣大德說曰轉是因隨轉是緣近是因遠是緣如近遠在此在彼和合不和合在此身在餘身應知亦尒問若尒同類隨轉應是緣非因無明緣行等應是因非緣故因緣體雖無差別而義有異謂因義親緣義疎為表此義說因有六說緣有四若不尒者名數應同

說一切有部發智大毗婆沙論卷第三十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十二

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中智納息第二之十四

諸心由隨眠故名有隨眠心彼隨眠於此心隨增耶乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有執但有一心如說一心相續論者彼作是說有隨眠心無隨眠心其性不異聖道現前與煩惱相違不違心性為對治煩惱非對治心如浣衣磨鏡鍊金等物與垢等相違不違衣等聖道亦尒又此身中若聖道未現在前煩惱未斷故心有隨眠聖道現前煩惱斷故心無隨眠此心雖有隨眠無隨眠時異而性是一如衣鏡金等未浣磨鍊等時名有垢衣等若浣磨鍊等已名無垢衣等有無垢等時雖有異而性無別心亦如是為止彼執顯有隨眠心與無隨眠心其性各異或復有執隨眠不於所緣隨增亦不於相應法有隨增義如譬喻者彼作是說

若隨眠於所緣隨增者於他界地及無漏法亦應隨增是所緣故如自界地若於相應法有隨增義者則應未斷已斷一切時隨增相應畢竟不相離故猶如自性為止彼執顯諸隨眠於所緣相應俱有隨增義謂於自界地有漏法及相應法乃至未斷恒隨增故或復有執隨眠唯於補特伽羅有隨增義如犢子部彼作是說補特伽羅名有隨眠及無隨眠非心等法補特伽羅有縛有解故為止彼執顯唯心等有縛有解名有隨眠及無隨眠非數取趣畢竟無故為止此等他宗及顯無顛倒理故作斯論

諸心由隨眠故名有隨眠心彼隨眠於此心隨增耶答或隨增或不隨增云何隨增謂彼隨眠與此心相應未斷及緣此心云何不隨增謂彼隨眠與此心相應已斷此中諸心者有五部心謂見苦所斷心乃至修所斷心隨眠者有五部隨眠謂見苦所斷隨眠乃至修所斷隨眠由二事故名有隨眠心一由隨眠於此心有隨增性

二由隨眠於此心有同伴性謂見苦所斷心於見苦所斷隨眠由二事故名有隨眠心於見集所斷隨眠由一事故名有隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事故非有隨眠心見集所斷心於見集所斷隨眠由二事故名有隨眠心於見苦所斷隨眠由一事故名有隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事故非有隨眠心見滅所斷心於見滅所斷隨眠由二事故名有隨眠心於見苦集所斷隨眠由一事故名有隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事故非有隨眠心見道所斷心於見道所斷隨眠由二事故名有隨眠心於見苦集所斷隨眠由一事故名有隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事故非有隨眠心修所斷心於修所斷隨眠由二事故名有隨眠心於見苦集所斷隨眠由一事故名有隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事故非有隨眠心復次見苦所斷心有二種一遍行隨眠相應心二非遍行隨眠相應心見集所斷心亦尒見滅所斷心

有二種一有漏緣隨眠相應心二無漏緣隨眠相應心見道所斷心亦尒修所斷心有二種一染汙心二不染汙心見苦所斷遍行隨眠相應心於見苦所斷遍行隨眠由二事故名有隨眠心於見苦所斷非遍行隨眠及見集所斷遍行隨眠由一事故名有隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事故非有隨眠心見苦所斷非遍行隨眠相應心於見苦所斷非遍行隨眠由二事故名有隨眠心於見苦集所斷遍行隨眠由一事故名有隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事故非有隨眠心見集所斷遍行隨眠相應心於見集所斷遍行隨眠由二事故名有隨眠心於見集所斷非遍行隨眠及見苦所斷遍行隨眠由一事故名有隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事故非有隨眠心見集所斷非遍行隨眠相應心於見集所斷非遍行隨眠由二事故名有隨眠心於見苦集所斷遍行隨眠由一事故名有隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事故非

有隨眠心見滅所斷有漏緣隨眠相應心於見滅所斷有漏緣隨眠由二事故名有隨眠心於見苦集所斷遍行隨眠由一事故名有隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事故非有隨眠心見滅所斷無漏緣隨眠相應心於見滅所斷無漏緣隨眠由二事故名有隨眠心於見滅所斷有漏緣隨眠及見苦集所斷遍行隨眠由一事故名有隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事故非有隨眠心見道所斷有漏緣隨眠相應心於見道所斷有漏緣隨眠由二事故名有隨眠心於見苦集所斷遍行隨眠由一事故名有隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事故非有隨眠心見道所斷無漏緣隨眠相應心於見道所斷無漏緣隨眠由二事故名有隨眠心於見道所斷有漏緣隨眠及見苦集所斷遍行隨眠由一事故名有隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事故非有隨眠心修所斷染污心於修所斷隨眠由二事故名有隨眠心於見苦集所斷遍行隨

眠由一事故名有隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事故非有隨眠心修所斷不染汙心於修所斷隨眠及見苦集所斷遍行隨眠由一事故名有隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事故非有隨眠心復次欲界見苦所斷心有十種謂五見疑愛恚慢不共無明相應心見集所斷心有七種謂二見疑愛恚慢不共無明相應心見滅所斷心亦介見道所斷心有八種謂三見疑愛恚慢不共無明相應心修所斷心有五種謂愛恚慢不共無明相應心及不染汙心謂善有漏無覆無記有身見相應心於有身見及彼相應無明由二事故名有隨眠心於餘見苦所斷隨眠及見集所斷遍行隨眠由一事故名有隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事故非有隨眠心如是乃至見苦所斷慢相應心應知亦介見苦所斷不共無明相應心於見苦所斷不共無明由二事故名有隨眠心於餘見苦所斷隨眠及見集所斷遍行隨眠由一事故名有隨眠

心謂隨增性於餘隨眠無二事故非有隨眠心見集所斷心應知亦尒見滅所斷邪見相應心於見滅所斷邪見及彼相應無明由二事故名有隨眠心於見滅所斷有漏緣隨眠及見苦集所斷遍行隨眠由一事故名有隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事故非有隨眠心見滅所斷疑相應心應知亦尒見滅所斷見取相應心於見滅所斷見取及彼相應無明由二事故名有隨眠心於餘見滅所斷有漏緣隨眠及見苦集所斷遍行隨眠由一事故名有隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事故非有隨眠心見滅所斷愛恚慢相應心應知亦尒見滅所斷不共無明相應心於見滅所斷不共無明由二事故名有隨眠心於見滅所斷有漏緣隨眠及見苦集所斷遍行隨眠由一事故名有隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事故非有隨眠心見道所斷心應知亦尒隨所斷愛相應心於修所斷愛及彼相應無明由二事故名有隨眠心於餘隨

所斷隨眠及見苦集所斷遍行隨眠
由一事故名有隨眠心謂隨增性於
餘隨眠無二事故非有隨眠心修所
斷恚慢相應心應知亦尒修所斷不
共無明相應心於修所斷不共無明
由二事故名有隨眠心於餘修所斷
隨眠及見苦集所斷遍行隨眠由一
事故名有隨眠心謂隨增性於餘隨
眠無二事故非有隨眠心修所斷不
染汙心於修所斷隨眠及見苦集所
斷遍行隨眠由一事故名有隨眠心
謂隨增性於餘隨眠無二事故非有
隨眠心如說欲界色無色界應知亦
尒是謂此處略毗婆沙如是所說三
界五部隨眠於此三界五部有隨眠
心若未斷則隨增互相隨順而增長故
隨眠於心增縛事故若已斷則不隨
增不相隨順非增長故隨眠於心無
縛事故然未斷位心於相應所緣隨眠
俱得建立有隨眠名已相應者具二
事故緣縛心者但隨增故若已斷位
此心唯於相應隨眠可得建立有隨
眠名非彼先來緣縛心者無隨增故

相應隨眠於心猶有同伴性故問何故心於相應隨眠已斷未斷俱得建立有隨眠名於所緣隨眠唯未斷位可得建立有隨眠名非已斷位耶答前來已說心於隨眠由二事故名有隨眠一隨增性二同伴性相應隨眠若未斷位由二事故心於彼立有隨眠名若已斷位彼於此心雖無隨增性而有同伴性故猶可立有隨眠名所緣隨眠若未斷位於心唯有隨增性故心於彼立有隨眠名若已斷位二事俱無故心於彼不復可立有隨眠名問若相應隨眠於相應心若未斷位有隨增性及同伴性若已斷位雖無隨增性而有同伴性心恒於彼名有隨眠者所緣隨眠於所緣心若未斷位有隨增性及所緣性若已斷位雖無隨增性而有所緣性何故心於彼不恒建立有隨眠名答相應隨眠於相應心極相親近衆事皆等不可相離如羊與皮故斷未斷恒名相有所緣隨眠與所緣心非極親近衆事不等未嘗和合若未斷時由隨

增性可說相有若已斷位極踈遠故不說相有此中有名依親彊立如立有所緣等名尊者世友作如是說相應隨眠染汙心故所緣隨眠不如是故復次相應隨眠不離心故所緣隨眠不如是故復次相應隨眠覆蔽心故所緣隨眠不如是故復次相應隨眠隨心轉故所緣隨眠不如是故復次相應隨眠擾乱心故所緣隨眠不如是故復次相應隨眠與相應心同一所依同一所緣同一行相同一果同一等流同一異熟俱生俱住俱異俱滅極親近故所緣隨眠不如是故大德說曰相應隨眠令相應心剛强獷悷智者訶猒難可出離所緣隨眠於所緣心無此事故尊者妙音作如是說相應隨眠令相應心發起染汙如烟焰得障礙聖果所緣隨眠於所緣心無此事故尊者覺天作如是說相應隨眠令相應心於所緣境迷謬不了所緣隨眠於所緣心無此事故由如是等種種因緣相應隨眠斷未斷位恒令心得有隨眠名所緣隨

眠唯未断位可令心得有隨眠名若已断位則不名有設隨眠於心隨增此心但由彼隨眠故名有隨眠心耶荅或由彼非餘或由彼及餘云何由彼非餘謂此心未断云何由彼及餘謂苦智已生集智未生若心見苦所断見集所断隨眠所緣此中由彼非餘者謂有隨眠心但由彼於心隨增隨眠故名有隨眠心非由餘於心不隨增隨眠故名有隨眠心謂此心未断者若心未断必但由彼於心隨增隨眠故名有隨眠心非由餘於心不隨增隨眠故名有隨眠心有說此文應作是說謂具縛者諸染汙心彼不應作是說以具縛者不具縛者有染汙心無染汙心皆可介故但應作是說謂此心未断諸未断心名有隨眠但由於心隨增隨眠非由餘故由彼及餘者謂有隨眠心由彼於心隨增隨眠故名有隨眠心及由餘於心不隨增隨眠故名有隨眠心謂苦智已生乃至廣說者見苦所断有隨眠心介時由彼見集所断於心隨增遍行

隨眠故名有隨眠心及由餘見苦所斷於心不隨增相應隨眠故名有隨眠心如是即說見苦所斷心於此位中由彼他部於心隨增隨眠故及由餘自部於心不隨增隨眠故名有隨眠心問何故此中他部隨眠名彼自部隨眠名餘荅以先問言設隨眠於心隨增此心但由彼隨眠故名有隨眠心耶故今荅言見苦所斷心於此位中非但由彼見集所斷於此心隨增遍行隨眠故名有隨眠心亦由餘見苦所斷於此心不隨增相應隨眠故名有隨眠心如是即說正所問者名彼非正所問者名餘他部隨眠尒時未斷由隨增故是正所問自部隨眠尒時已斷不隨增故非正所問有說自部隨眠尒時轉至異前位故說之為餘謂前未斷今已斷故有說自部隨眠先得自在隨欲所作今已斷故不得自在無所能作故說為餘有說自部隨眠本來成就今不成就故說為餘有說自部隨眠今為聖道究竟斷滅異昔來故說之為餘有說自

圍

部隨眠已為聖道簡別損斷不同昔來與餘四部同時漸斷故說為餘問修所斷心亦有此義謂斷一品乃至八品已斷染心由彼未斷及餘已斷名有隨眠何故不說答是作論者意欲介故乃至廣說復次應說而不說者當知此義有餘復次若異部為彼異部為餘者此中說之修所斷心雖有此義而自部為彼自部為餘故此不說復次此中但說斷已畢竟不復退者修所斷心雖有此義而彼斷已或有復退故不說之

問諸隨眠云何於所緣隨增云何於相應隨增耶西方諸師作如是說為繫縛性故於所緣隨增為同伴性故於相應隨增迦濕弥羅國諸論師言於所緣境各別行相隨執增益故名於所緣隨增於相應法令同自過隨順增益故名於相應隨增有餘師說諸隨眠於所緣隨增如於相應於相應隨增如於所緣問若介品類足論當云何通如說云何欲貪隨眠隨增謂可愛可樂可憙可意彼於相應無

能緣義去何亦說有可愛等答彼顯貪相謂欲貪隨眠有可愛等相故作是說不顯所緣相應異相尊者世友作如是說由四事故說諸隨眠有隨增義一墮惡意故如六衆中一人造惡令彼多人皆墮惡意如是於一相應品中起一隨眠即令此品心心所法皆墮惡意二如火熱故如置熱鐵小水器中其器及水無不皆熱如是於一心品法中起一煩惱即令一切心心所法皆成熱惱三如烟等故如烟塵垢所著衣服皆成穢惡如是心品有一隨眠皆成染汙四可毀厭故如僧衆中有一犯罪衆皆受責如是心品有一隨眠皆可毀厭如於相應有此四事說名隨增於所緣境亦增此四故名隨增謂若所緣增長此四即說煩惱於彼隨增問過去未來隨眠亦隨增不答彼亦隨增若彼隨眠不隨增者不染汙心現在前位應無隨眠便違經說如說佛告結鬘母言嬰孩小兒仰腹而卧尚不能了欲境勝劣況復能起欲貪纏心然彼欲貪

隨眠繫縛問過去未來既無作用云何可說隨眠隨增荅彼能起得現在前故如火不現而能起烟尊者妙音作如是說彼雖無有取境作用而於所緣及相應法有如現在繫縛功能故彼隨眠有隨增義尊者設摩達多說曰由五事故可說過去未來隨眠有隨增義一者彼因未盡故二者彼得未斷故三者未轉彼所依故四者未了彼所緣故五者未得彼對治故諸心由隨眠故名有隨眠心彼隨眠於此心當斷耶荅或當斷或不當斷云何當斷謂彼隨眠緣此心云何不當斷謂彼隨眠與此心相應此中顯示隨眠於所緣境可說當斷非於相應謂於所緣可制煩惱令不現起造諸過失非於相應可制煩惱令不復與心等相應故於所緣可說當斷非於相應有說此文應作是說云何當斷謂彼隨眠緣此心未斷云何不當斷謂彼隨眠緣此心已斷及與此心相應彼說非理所以者何前問諸心由隨眠故名有隨眠心彼隨眠於此

心當斷不令但應說云何當斷謂彼隨眠緣此心於義已足何須更說未斷若彼已斷心不由彼名有隨眠便非所問是故不須更說未斷又緣此心已斷及言理不應說緣心隨眠若已斷者便非所問故但應說云何不當斷謂彼隨眠與此心相應其義已足然此中說諸隨眠於所緣可斷非於相應者依心名有隨眠義說不依隨增義說以隨增義俱可斷故

諸隨眠因何當斷答因所緣前所顯義令現其文謂諸隨眠由對治力令彼於境不復起過可說當斷如人制子不令復入酒舍婬舍博戲舍等若令隨眠離相應法無有是處是故說彼於相應法無有斷義

汝說隨眠因所緣當斷耶答如是若尒諸隨眠見滅道所斷有漏緣彼隨眠因何當斷若言此斷彼斷俱不應理答見滅道所斷無漏緣隨眠因所緣故斷由此斷故彼亦斷此中意說要因慧見煩惱所緣隨眠方斷為成此理問答難通汝說隨眠因所緣當

斷耶者是問前雖略說而未審定若不審定他宗所許說他過失無有是處答如是者是答要因慧見煩惱所緣隨眠方斷其理決定更無異趣故言如是若令諸隨眠見滅道所斷有漏緣彼隨眠因何當斷若言此斷彼斷俱不應理者是難彼難意言見滅道所斷有漏緣隨眠因何當斷若言因慧見此苦集故得斷者其理不然見苦集時此未斷故若言因慧見彼滅道故得斷者理亦不然滅道非此所緣境故答見滅道所斷無漏緣隨眠因所緣故斷由此斷故彼亦斷者是通此通意言見滅道所斷有漏緣隨眠依止無漏緣隨眠故而得生長見滅道時此無漏緣隨眠斷故彼見滅道所斷有漏緣隨眠亦隨斷如羸病人依杖而立去杖便倒此亦如是問前定宗言要因慧見煩惱所緣隨眠方斷今乃通言所緣斷故能緣隨斷豈不相違答無相違失慧見所緣隨眠尚斷況所緣斷而不斷耶如果依樹動樹尚墮況樹顛倒而果不落此

亦如是又前所說要因慧見煩惱所緣隨眠方斷者不說要因慧見所斷煩惱所緣隨眠方斷但說要因慧見所有煩惱所緣隨眠方斷故不相違謂因慧見無漏緣煩惱所緣滅道故見滅道所斷有漏緣隨眠亦斷由此理遮苦集法忍能斷緣上遍行隨眠修道位中滅道二智能斷九地修所斷惑有餘師說因所緣故隨眠斷者意顯煩惱所緣斷故隨眠方斷為成此理問答難通次說隨眠因所緣當斷耶答如是若爾諸隨眠見滅道所斷無漏緣彼隨眠因何當斷若言此相應斷故斷者其理不然前說隨眠非於相應可說斷故若言彼所緣斷故斷者理亦不然所緣滅道無諸過失不可斷故答見滅道所斷有漏緣隨眠斷故此亦隨斷問前定宗言所緣斷故隨眠方斷今說能緣煩惱斷故隨眠方斷豈不相違答無相違失謂無漏緣隨眠依有漏緣隨眠而得生長由彼任持此得相續故彼斷時此亦隨斷如樹莖等依根而住若斷

其根莖等隨倒此亦如是彼說非理違前宗故此本論文難通異故有所緣斷時能緣未斷故有能緣斷時所緣未斷故或復有說因所緣故隨眠斷者意說要因有所緣道隨眠方斷彼說非理以世尊說如是八支聖道能斷過去未來現在衆苦棄捨變吐盡離染滅寂靜涅槃是故應說有所緣道無所緣道俱能斷惑又於後說若難若通俱不相應故彼非理尊者設摩達多說曰由四事故諸隨眠斷一由所緣斷故如見滅道所斷有漏緣隨眠二由能緣斷故如他界緣隨眠三由俱緣斷故如見苦集所斷非遍行隨眠四由得對治故如餘隨眠隨得對治彼則隨斷尊者世友作如是說由五事故諸隨眠斷一見所緣故斷如無漏緣隨眠及緣自界遍行隨眠二所緣斷故斷如見滅道所斷有漏緣隨眠三能緣斷故斷如緣他界遍行隨眠四俱緣斷故斷如見苦集所斷不遍行隨眠五得對治故斷如修所斷隨眠

設隨眠於心當斷此心但由彼隨眠故名有隨眠心耶荅或由彼非餘或由彼及餘云何由彼非餘謂心不染汙修所斷云何由彼及餘謂心染汙此中不染汙者簡異染汙修所斷者簡異無漏謂有漏善心及無覆無記心此心由彼者由緣此心隨增隨眠故名有隨眠心非餘者非由相應隨眠故名有隨眠心此心相應無隨眠故染汙心由彼者由緣此心隨增隨眠故名有隨眠心及餘者及由餘相應隨眠故名有隨眠心問何故此中所緣隨眠說彼相應隨眠說餘荅以先問言設隨眠於心當斷此心但由彼隨眠故名有隨眠心耶前說隨眠唯於所緣有當斷義非於相應是故彼言唯說當斷所緣隨眠即此隨眠是正所問故說為彼相應隨眠非正所問故說為餘問何故復作如是問荅荅為令疑者得決定故謂或有疑唯當斷者心由彼故名有隨眠相應隨眠不當斷故心不由彼名有隨眠欲令此疑得決定故顯染汙心亦由

彼故名有隨眠或復有疑相應隨眠亦當可斷故令復顯相應隨眠無當斷義或復有疑心於隨眠名為有者但依隨增性故令復顯不依同伴性謂無染汙心但依隨增性名有隨眠若染汙心俱依二性

頗有隨眠斷而慧不見彼所緣耶答應作四句有隨眠斷而慧不見彼所緣謂諸異生離欲界乃至無所有處染時斷上地緣及無漏緣隨眠若諸聖者現觀欲界苦集諦時斷他界緣隨眠現觀滅道諦時斷見滅道所斷有漏緣隨眠以滅道智離修所斷一切隨眠有慧見彼所緣而隨眠不斷謂諸異生離欲界乃至無所有處染時前後諸品所斷隨眠離初靜慮乃至無所有處染時欲界乃至識無邊處所有他地緣隨眠若諸聖者現觀色無色界苦集諦時欲界所有他界緣隨眠現觀苦諦時見集所斷自界緣隨眠見滅道所斷有漏緣隨眠及修所斷一切隨眠現觀集諦時見苦所斷自界緣隨眠見滅道所斷有漏

緣隨眠及修所斷一切隨眠以苦集智及世俗智離修所斷染時見所斷有漏緣隨眠及前後品修所斷隨眠以滅道智離修所斷染時無漏緣隨眠及餘一切異生聖者不斷煩惱而見煩惱所緣境時一切隨眠有隨眠斷慧亦見彼所緣謂諸異生離欲界乃至無所有處染時所有自地緣自品隨眠若諸聖者現觀苦集諦時見苦集所斷自界緣隨眠現觀滅道諦時見滅道所斷無漏緣隨眠以苦集智及世俗智離修所斷染時自地自品修所斷隨眠有隨眠不斷慧亦不見彼所緣謂除前相

頗有一剎那頃隨眠斷而慧不見彼所緣耶荅應作四句然有多位謂苦集法智忍及滅道法類智忍位皆有四句苦法智忍位四句者第一句謂欲界見苦所斷他界緣隨眠第二句謂欲界見苦集所斷自界緣隨眠見滅道所斷有漏緣隨眠及修所斷隨眠第三句謂欲界見苦所斷自界緣隨眠第四句謂除前相集法智忍位隨

其所應四句亦尒滅道法類智忍位若先異生位中分離欲界染及於上七地或分或全離者得作四句且滅法智忍位四句者第一句謂欲界見滅所斷先所未離有漏緣隨眠第二句謂欲界見滅所斷先所已離無漏緣隨眠第三句謂欲界見滅所斷先所未離無漏緣隨眠第四句謂欲界見滅所斷先所已離有漏緣隨眠或除前相滅類智忍及道法類智忍位隨其所應四句亦尒若諸異生離欲界乃至無所有處染時一一無間道中皆得作四句第一句謂自品他地緣隨眠第二句謂前後品自地緣隨眠第三句謂自品自地緣隨眠第四句謂前後品他地緣隨眠或除前相頗有於煩惱斷得而不捨捨而不得亦得亦捨不得不捨耶答有得而不捨者謂諸異生離欲界乃至無所有處染時若諸聖者斷煩惱時除得果位捨而不得者謂諸異生從離染退下地沒生二定以上上二界沒生欲界時若諸聖者向中退斷亦得亦捨

者謂諸異生上地沒生初定以上若諸聖者練根得果及退果時不得不捨者謂除前相

說一切有部發智大毘婆沙論卷第二十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十三　隱

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中智納息第二之十五

頗有於隨眠滅身作證而慧不見彼滅耶答應作四句有於隨眠滅身作證而慧不見彼滅謂諸異生離欲界乃至無所有處染時所有自地自品諸隨眠滅若諸聖者苦現觀時見苦所斷諸隨眠滅集現觀時見集所斷諸隨眠滅道現觀時見道所斷諸隨眠滅修道位中以苦集道及世俗智隨其所應離欲界乃至非想非非想處染時所有自地自品修所斷諸隨眠滅若以苦集道及世俗智隨其所應得果及練根成時所證已斷諸隨眠滅有慧見彼滅而身不作證謂滅現觀時見苦集道及修所斷諸隨眠滅修道位中若以滅智離欲界乃至非想非非想處染時除得果位隨現所觀已斷未斷諸隨眠滅及餘一切異生聖者不證擇滅而見滅時即彼

所見諸隨眠滅有於隨眠滅身作證慧亦見彼滅謂滅現觀時見滅所斷諸隨眠滅修道位中若以滅智離欲界乃至非想非非想處染時所證所觀諸隨眠滅若以滅智練根成時所證所觀諸隨眠滅有於隨眠滅身不作證慧亦不見彼滅謂除前相

頗有一刹那頃於隨眠滅身作證而慧不見彼滅耶荅應作四句謂以滅法智得一來果時有於隨眠滅身作證而慧不見彼滅謂尒時色無色界見所斷諸隨眠滅有慧見彼滅而身不作證謂欲界修所斷後三品諸隨眠滅有於隨眠滅身作證慧亦見彼滅謂欲界一切見所斷及修所斷前六品諸隨眠滅有於隨眠滅身不作證慧亦不見彼滅謂色無色界修所斷諸隨眠滅如以滅法智得一來果時一刹那頃有四句如是以滅智預流一來或不還者轉根時一刹那頃皆得作四句

云何因境斷識荅若智已生集智未生若心見集所斷見苦所斷緣是謂

因境斷識此中若識因斷境斷自體未斷名因境斷識諸有欲令遍行隨眠及彼相應俱有諸法於自部非遍行因者彼作是說苦智已生集智未生若心見集所斷見苦所斷緣此心因全斷境全斷自體未斷故名因境斷識尒時若心見集所斷見集滅道修所斷緣此心因雖全斷而境未斷故非因境斷識尒時若心見集所斷見苦集滅道修所斷緣此心因雖全斷而境有斷有未斷故非因境斷識諸有欲令遍行隨眠及彼相應俱有諸法亦作自部遍行因者彼作是說苦智已生集智未生若心見集所斷見苦所斷緣此心自部因雖未斷而他部因全斷境全斷自體未斷故名因境斷識尒時若心見集所斷見集滅道修所斷緣此心因有斷有未斷境未斷故非因境斷識尒時若心見集所斷見苦集滅道修所斷緣此心因境俱有斷有未斷故非因境斷識已顯因境斷識自性次應顯彼隨眠隨增問於此識有幾隨眠隨增耶答

十九問一心耶答不尒其事云何謂未離欲染苦法智已生集法智未生若心欲界見集所斷見苦所斷緣此因境斷識欲界見集所斷七隨眠隨增四於此識相應所緣隨眠隨增謂邪見見取疑無明三於此識唯有所緣隨眠隨增謂愛恚慢已離欲染未離色染苦類智已生集類智未生若心色界見集所斷見苦所斷緣此因境斷識色界見集所斷六隨眠隨增四於此識相應所緣隨眠隨增如欲界說二於此識唯有所緣隨眠隨增謂愛慢問未離欲染者亦可尒何故說已離欲染耶答此中說容現行者要離下地染上地煩惱方得現行故作是說已離色染苦類智已生集類智未生若心無色界見集所斷見苦所斷緣此因境斷識無色界見集所斷六隨眠隨增四於此識相應所緣隨眠隨增二於此識唯有所緣隨眠隨增如色界說此中有誦已離色染未離無色染彼不應誦說集類智未生已顯未離無色染故問修所斷中

亦可建立因境斷識謂已斷上上品乃至下中品者所未斷八品乃至一品心此心緣前已斷一品乃至八品前一品乃至八品因已斷故亦應名為因境斷識何故不說答亦應說而不說者當知此義有餘復次若異部識異部為因異部為境而因境斷體求斷者此中說之修所斷心自部為因自部為境雖因境斷而不說為因境斷識復次此中因者說遍行因唯染汙故餘因不定此中識者唯說隨眠相應諸心唯染汙故由此所說因境斷識唯在三界見集所斷

問何故因後說隨眠耶答以阿毗達磨藏義應以十四事覺知謂六因四緣攝相應成就不成就若以如是十四事覺知阿毗達磨無錯謬者名阿毗達磨師非但誦持文者有餘師說應以七事覺知阿毗達磨藏義謂因善巧緣善巧自相共相善巧攝不攝善巧相應不相應善巧成就不成就善巧若以如是七事覺知阿毗達磨無錯謬者名阿毗達磨師非但

諸持文者是故因後說諸隨眠於義
無失
大毘婆沙論雜蘊第一中補特伽羅納息第三之一
一補特伽羅於此生十二支緣起幾
過去幾未來幾現在如是等章及解
章義既領會已次應廣釋問何故作
此論答為止他宗顯正義故謂或有
執過去未來體非實有現在雖有而
是無為為止彼宗顯過去未來體是
實有現在是有為世所攝故或復有
執緣起是無為如分別論者問彼因
何故作如是執答彼因經故謂契經
說如來出世若不出世法住法性佛
自等覺為他開示乃至廣說故知緣
起是無為為止彼宗顯示緣起是
有為法墮三世故無無為法墮在三
世間若緣起法非無為者如何會釋
彼所引經答經說因果決定義故謂
佛出世若不出世無明決定是諸行
因諸行決定是無明果如是乃至生
決定是老死因老死決定是生果法
住法性是決定義非無為義經意如
是若不尒者契經亦說如來出世若

不出世法住法性色常色相乃至識常識相地常堅相乃至風常動相喝梨德雞常是苦味耨竹迦盧呬尼常是辛味豈五蘊等亦是無為彼旣有為緣起亦尒謂五蘊等自相決定說如是言緣起亦依因果決定作如是說為止如是他宗異執顯亦正理故作斯論

此中論者所發論端應辯五事一者何故唯說一補特伽羅二者說何等一補特伽羅三者何故唯說此生四者說何等此生五者說何等現在何故唯說一補特伽羅者為避論文煩廣失故若說一切補特伽羅論文煩廣亦為無用說一則知餘亦尒故說何等一補特伽羅者若有遍歷此十二支如陟梯蹬是此所說謂若過去起無明行引得現在識名色六處觸受復於現在起愛取有引得未來生老死者是此所說一補特伽羅若有過去起無明行引得現在識乃至受現在不復起愛取有引得未來生老死者非此所說如習蘊說成就八支名

學行者何等學者是彼所說若有遍歷三摩鉢底如彼撥蹬是彼所說謂若先入有尋有伺定次入無尋無伺定次入無色定次入滅盡定出滅盡定起有漏心現在前者彼中說之若有先入有尋有伺定次入無尋無伺定次入無色定次入滅盡定出滅盡定起無漏心現在前者非彼所說又如經說先見女人形容端正少壯充悅次復見彼衰老羸瘦次復見彼重病困苦次復見彼死經一日乃至七日次復見彼膖脹膿爛次復見彼骨節分離無血肉等後復見彼骸骨腐爛如鵓鴿色若有女人遍經如上所說諸位是彼經說若不爾者非彼所說此中亦爾但說遍歷十二支者不說其餘何故唯說此生者說現在生則知過去未來亦爾故不說餘說何等此生者一衆同分說為此生說何等現在者說衆同分現在不說剎那現在及分位現在

一補特伽羅於此生十二支緣起幾過去幾未來幾現在耶答二過去謂

無明行二未來謂生老死八現在謂識名色六處觸受愛取有問此十二支過去未來現在皆具何故但說過去未來各有二支現在有八答無慧眼者以現在因推未來果以現在果推過去因可知亦有故作是說以現在因者謂愛取有推未來果者謂生老死以現在果者謂識名色六處觸受推過去因者謂無明行世尊欲令無慧眼者以現因果推有去來由此即能辯所作事過去世果未來世因由此為門亦可知有故此論者但作是說復次說有過去二支即遮生死本無今有執說有未來二支即遮生死有已還無執說有現在八支成立生死因果相續如是如來化事已滿故作是說復次說有過去二支即遮常見說有未來二支即遮斷見說有現在八支即顯中道如是如來化事已滿故作是說復次說有過去二支即顯生死有因說有未來二支即顯生死有果說有現在八支即顯因果相續由此有情能辨所作故作是說

復次說有過去二支除前際愚說有未來二支除後際愚說有現在八支除中際愚由此有情能辦所作故作是說復次此中但說一生因果餘生因果義准可知故作是說

品類足論作如是言云何緣起法謂一切有為法問此與彼論所說何異答此說不了義彼說是了義此是有餘說彼是無餘說此說有齊意彼說無齊意此說有別因彼說無別因此說是世俗彼說是勝義此唯說有情數緣起法彼通說有情數非有情數緣起法此唯說有根緣起法彼通說有根無根緣起法此唯說有心緣起法彼通說有心無心緣起法此唯說執受緣起法彼通說執受非執受緣起法復次緣起有四種一剎那二連縛三分位四遠續此說分位遠續彼說剎那連縛問何故此論唯說有情數緣起法耶答是作論者意欲尒故乃至廣說復次不應責此作論者意以作論者依經作論契經唯說有情數緣起法故此亦尒問因論生論何

說世尊唯說有情數緣起法耶答觀所化故謂佛觀彼所化有情宜聞唯說有情數緣起法則能解了辦所作事故作是說復次順有支故謂有情數隨順有支其義最勝有情數法從無始來輪轉三有相續不絕有義最勝說名為有有情數法隨順此有故名有支是故世尊唯說有情數緣起法此論依彼亦唯說有情數緣起法復次諸有情類從無始來輪轉生死受大苦惱皆由迷執有情數法是故世尊但為開示有情數緣起法此論依彼故作是說

問如是緣起自性是何答五蘊四蘊是此所說緣起自性謂欲色界五蘊為自性若無色界四蘊為自性如說自性我物相分本性亦尒已說自性所以今當說問何故名緣起緣起是何義答待緣而起故名緣起待何等緣謂因緣等或有說者有緣可起故名緣起謂有性相可從緣起非無性相非不可起復有說者從有緣起故名緣起謂必有緣此方得起有作是

說別別緣起故名緣起謂別別物從別別緣和合而起或復有說等從緣起故名緣起問有法從緣生謂心心所有法從三緣生謂滅盡無想定有法從二緣生謂一切色及餘不相應行云何等從緣起故名緣起耶答即以此事故名為等謂應從四緣生者皆四緣生非三非二應從三緣生者皆三緣生非四非二應從二緣生者皆二緣生非三非四是故名等復次依增上緣故說為等謂一一法於正起時各除自性餘一切法皆與彼為增上緣故復次皆同時生故說為等如說一切有情心等生等住等滅復次皆一剎那故說為等復次一切皆有此十二支從無始來乃至證得無學果位故說為等問諸有情類或有前般涅槃者或有後般涅槃者如何可說緣起法等答皆具十二故說為等復次皆得涅槃方捨緣起故說為等復次緣起總相無始無終一切有情同有此法故說為等復次前般涅槃者於緣起法前少後多後般涅

緣者於緣起法前多後少故說為等謂諸有情皆有無量過去未來諸緣起法雖行世者有少有多而其體數一切皆等

如契經說佛告苾芻吾當為汝說緣起法及緣已生法問緣起法與緣已生法差別云何有作是言無有差別所以者何品類足論作如是言云何緣起法謂一切有為法云何緣已生法謂一切有為法故知此二無有差別有餘師說亦有差別謂名即差別此名緣起法彼名緣已生法故復次因名緣起法果名緣已生法如因果如是能作所作能成所成能生所生能轉所轉能起所起能引所引能續所續能相所相能取所取應知亦爾復次前生者名緣起法後生者名緣已生法復次過去者名緣起法未來現在者名緣已生法復次過去現在者名緣起法未來者名緣已生法復次無明名緣起法行名緣已生法乃至生名緣起法老死名緣已生法脇尊者言無明唯名緣起法老死唯名

緣已生法中間十支亦名緣起法亦名緣已生法尊者妙音作如是說過去二支唯名緣起法未來二支唯名緣已生法現在八支亦名緣起法亦名緣已生法尊者望滿說有四句有緣起法非緣已生法謂未來法有緣已生法非緣起法謂過去現在阿羅漢最後五蘊有緣起法亦緣已生法謂除過去現在阿羅漢最後五蘊諸餘過去現在法有非緣起法亦非緣已生法謂無為法集異門論及法蘊論俱作是說若無明生行決定安住不雜亂者名緣起法亦名緣已生法若無明生行不決定不安住而雜亂者名緣已生法非緣起法乃至生隆老死應知亦尒尊者世友作如是說若法是因名緣起法若法有因名緣已生法復次若法是和合名緣起法若法有和合名緣已生法復次若法是生名緣起法若法有生名緣已生法復次若法是起名緣起法若法有起名緣已生法復次若法是能作名緣起法若法有能作名緣已生法六

德說曰轉名緣起法隨轉名緣已生法尊者覺天作如是說諸法生時名緣起法諸法生已名緣已生法契經所說緣起法緣已生法如是差別此中但說時分緣起謂十二位立十二支一一支中各具五蘊尊者設摩達多說曰一剎那頃有十二支如起貪心害衆生命此相應癡是無明此相應思是行此相應心是識起有表業必有俱時名色諸根共相伴助即是名色及與六處此相應觸是觸此相應受是受貪即是愛即此相應諸纏是取所起身語二業是有如是諸法起即是生熟變是老滅壞是死瞋癡心纔有十一支無愛支故雖有此理而此中說時分緣起依十二位立十二支一一支中各具五蘊非剎那須有十二支然識身論復作是說於可愛境由無知故起貪著時此中無知是無明有貪著者是行了別境者是識識俱諸蘊是名色名色所依諸根是六處六處和合是觸能領觸者是受欣所受是愛愛增廣是取引

後有業是有諸蘊起是生諸蘊熟變是老諸蘊滅壞是死內熱是愁哀泣是悲五識相應不平等受是苦意識相應不平等受是憂心燋是惱乃至廣說問前說後說有何差別答前說是一心後說是多心前說是剎那後說是相續是謂差別彼論雖說多心相續十二有支而不同此以彼所說十二有支多是別法或同時起此論所說十二有支皆具五蘊時分各異施設論說云何無明謂過去一切煩惱彼不應作是說若作是說則捨自相應作是說云何無明謂過去煩惱位云何行謂過去業位云何識謂續生心及彼助伴云何名色謂結生已未起眼等四種色根六處未滿中間五位謂羯剌藍頞部曇閉尸鍵南鉢羅奢佉是名色位云何六處謂已起四色根六處已滿即鉢羅奢佉位眼等諸根未能與觸作所依止是六處位云何觸謂眼等根雖能與觸作所依止而未了知苦樂差別亦未能避諸損害緣觸火觸刀食毒食糞食婬

具愛猶未現行是觸位云何受謂能別苦樂亦能避損害緣不觸火觸刀不食毒食糞雖已起食愛而未起婬及具愛是受位云何愛謂雖已起食愛婬愛及資具愛而未為此四方追求不辭勞倦是愛位云何取謂由三愛四方追求雖涉多危嶮而不辭勞倦然未為後有起善惡業是取位云何有謂追求時亦為後有起善惡業是有位云何生謂即現在識位在未來時名生位云何老死謂即現在名色六處觸受位在未來時名老死位復次有說無明有二種一雜事二不雜事復有二種一顯事二不顯事無明緣行亦有二種一思業二思已業行緣識亦有二種一與悔俱二不與悔俱識緣名色亦有二種一可愛趣攝二不愛趣攝名色緣六處亦有二種一長養二異熟六處緣觸亦有二種一有對觸二增語觸觸緣受亦有二種一身受二心受受緣愛亦有二種一婬欲愛二資具愛愛緣取亦有二種一見門轉二愛門轉取緣有亦

有二種一內門轉二外門轉有緣生亦有二種一剎那生二衆同分生生緣老死老有二種一瞭所見老二慧所見老死有二種一剎那死二衆同分死

如契經說佛告苾芻我昔持草詣菩提樹到已敷設結跏趺坐順逆觀察十二緣起依此有故彼有此生故彼生謂無明緣行乃至生緣老死老死緣愁悲苦憂惱問云何菩薩順逆觀察十二緣起耶答若以因推果名順觀察若以果推因名逆觀察復次若從細入麁名順觀察若從麁入細名逆觀察如麁細如是可見不可見現見非現見顯了非顯了應知亦尒復次若因近觀遠名順觀察若因遠觀近名逆觀察如近遠如是在此在彼現前不現前此衆同分彼衆同分應知亦尒問此經中說無明緣行何故不說無明因行耶答餘經亦說無明因行如大因緣法門經說佛告阿難老死有如是因有如是緣有如是緒謂生如說生為老死因乃至說無明為

行因問一經雖說無明因行而多經說無明緣行有何意耶答若說無明因行則但說染汙行若說無明緣行則通說染汙不染汙行復次若說無明因行則但說罪行若說無明緣行則通說罪福不動行復次若說無明因行則但說因緣若說無明緣行則通說四緣故多經說無明緣行問何故但說無明緣行而不說行緣無明答亦應說行緣無明而不說者當知是有餘說復次無明緣行勢力隨順親近強勝行緣無明則不如是復次無明緣行其義決定行緣無明則不如是以阿羅漢有漏業不生無明故復次行緣無明由無明力如契經說非理作意由癡生故能引無明是故但說無明緣行復次行於無明但有緣義無明於行有因有緣是故但說無明緣行復次此經中說時分緣起前位諸蘊說名無明後位諸蘊說名為行前因後果展轉相引是故不說行緣無明問無明為緣通生十二何故但說無明緣行答亦應說餘而一

說者當知此是有餘之說復次無明緣行勢用隨順餘則不尒復次無明緣行勢用强勝餘則不尒復次無明於行能作近緣是故偏說於識等十但作遠緣是故不說如近遠在此在彼現前不現前此衆同分餘衆同分亦尒復次無明與行作不共緣是故偏說與識等十但作共緣是故不說復次此經中說時分緣起前後次第展轉相生若說無明緣無明便無前後若說無明緣識等便非次第是故但說無明緣行問此經中說行緣識有餘處說名色緣識餘處復說二緣生識如是三種有何差別答行緣識說業差別名色緣識說識住差別二緣生識說所依所緣差別復次行緣識說初引時名色緣識說引已守護時二緣生識說守護已增長時復次行緣識說續生時名色緣識說續生已安住時二緣生識說安住已領納境時復次行緣識說業名色名色緣識說異熟名色二緣生識說所依所緣名色復次行緣識說惡趣識名色

緣識說欲界人天識二緣生識說色無色界識脇尊者言行緣識說中有識名色緣識說生有識二緣生識說本有識有餘師說行緣識說染汙識名色緣識及二緣生識說染汙不染汙識如染汙不染汙有覆無覆有罪無罪退不退應知亦尒復有說者行緣識說識支位識名色緣識說名色識問此經中說識緣名色餘處復說名色緣識此二種何差別荅識緣名色顯識作用名色緣識顯名色作用復次識與名色更互為緣如二束蘆相依而住如象馬舩與乘御者展轉相依得有所至識與名色亦復如是識為緣故名色續生名色為緣識得安住故說此二更互為緣復次識緣名色說初續生時名色緣識說續生後位復次識緣名色說續生時識能生名色名色緣識說續生後識依名色住復次識緣名色說所生名色名色緣識說能生名色復次識緣名色依前後說名色緣識依同時說問此

經中說名色緣六處應不遍說四生有情謂胎卵濕生諸根漸起可說名色緣六處化生有情諸根頓起云何可說名色緣六處但應說識緣六處有作是說此經但說欲界三生不說上界化生亦無有失應作是說此經通說三界四生謂化生者初受生時雖具諸根而未猛利後漸增長方得猛利未猛利時初剎那頃名識支第二剎那以後名名色支至猛利位名六處支是故此經無不遍失問六處即在名色中攝何故說名色緣六處耶答此前已說未起眼等四色根時名名色位四根起已具六處故名六處位化生雖復六根頓起而未猛利名名色位猛利以後名六處位故無有失問此經中說六處緣觸有餘處說名色緣觸餘處復說二緣生觸如是三種有何差別答六處緣觸顯觸所依謂顯一切外物和合必因於內內法勝故但說所依故此經說六處緣觸名色緣觸顯觸自性二緣生觸顯觸所依及所緣別復次六處緣

觸說惡趣觸名色緣觸說欲界人天觸二緣生觸說色無色界觸復次六處緣觸說分位觸名色緣觸說現在觸二緣生觸說三和觸復次六處緣觸說觸位觸名色緣觸說前位觸二緣生觸說後位觸問觸受俱起何故此經但說觸緣受不說受緣觸耶答二雖俱起而觸緣受非受緣觸隨順勝故謂觸於受隨順力勝非受於觸如燈與明雖復俱起而明因燈非燈因明此亦如是復次此經中說分位緣起前位名觸後位名受故不應責問何故前位諸蘊名觸後位諸蘊名受耶答前位未能分別苦樂境界差別但樂觸對種種境界故說為觸後位能了苦樂境界避危就安故說為受復次前說觸受雖復俱起而觸於受隨順力勝故觸為受因非受為觸因因前果後其理必然不應為責問何故觸順受勝非受順觸勝耶答要因觸境方受違順非受違順方乃觸境故觸於受隨順為勝非受於觸隨順為勝此依緣起理趣而說不依相

應俱有因訖

說一切有部發智大毗婆沙論卷第二十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十四　隱

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中補特伽羅納息第三之三

問樂受及不苦不樂受與愛為緣是事可爾愛著此受四方追求可意事故如何苦受亦與愛為緣而此經總說受緣愛耶尊者世友作如是說苦作愛緣勝餘二受故世尊說苦受所逼便愛樂具愛樂具故便於樂受起貪隨眠相續增長有餘師說三受與愛皆作勝緣樂受義言我能起愛令有相續勝餘二受謂有情類貪著我故四方追求造善惡行由此諸有相續無窮苦受義言我能起愛令有相續勝餘二受謂諸有情為我所逼貪愛樂受四方追求造善惡行由此諸有相續不絕不苦不樂受義言我能起愛令有相續勝餘二受謂於欲界下三靜慮我尚起愛造善惡行令有相續況於上地無苦樂處而不能耶脇尊者言三受皆能為緣起愛識身

諍說若有三愛未斷未知能起諸愛
引衆苦果故知三愛皆是愛緣問云
何三愛皆能起愛答愛有五種一和
合愛二不和合愛三別離愛四不別
離愛五愚愛樂愛未生起和合愛樂
受已生起不別離愛苦愛未生起不
和合愛苦愛已生起別離愛不苦不
樂愛未生起和合愛不苦不樂愛已
生起不別離愛於中多分生長愚愛
問愛即取攝何故此經說愛緣取答
初生愛位以愛聲說增廣愛位以取
聲說復次下品名愛上品名取故無
有失問受緣愛愛緣取此二種何差
別答若愛以受為因名受緣愛若愛
以愛為因名愛緣取復次若愛是受
果名受緣愛若愛是愛果名愛緣取
如因果生所生養所養增所增引所
引轉隨轉應知亦尒復次若愛為愛
因名受緣愛若愛為業因名愛緣取
復次若愛以愛為果名受緣愛若愛
以業為果名愛緣取如因果生所生
養所養增所增引所引轉隨轉應知
亦尒問何故前際緣起無明為初位

際緣起愛為初耶答此二煩惱俱是本故謂無明是前際本有愛是後際本復次前際煩惱位已滅壞故難可了知故說無明後際煩惱位正現在前求當有故說名為愛復次無明有七事故說在前際緣起之初一說五部二遍六識三通三界四是隨眠性五能起重身語業六與斷善根作勝加行七是遍行性愛唯有六事故說在後際緣起之初謂前七事中除遍行性復次無明有三事故說在前際緣起之初一常為元首二與一切煩惱相應三是遍行性愛於後有能引勝故說在後際緣起之初復次無明有四事故說在前際緣起之初一有漏無漏緣二有為無為緣三是遍行非遍行四自界他界緣愛唯有漏緣有為緣非遍行自界緣故說在後際緣起之初更有餘義後當廣說取緣有者若有煩惱復能發業牽後有果非無煩惱有緣生者若有能引後有諸業後有當生非無引業生緣老死者謂若有生便有老死問何故五有

為相中生獨立一支老死共立一支耶勝尊者曰世尊於法功能差別能善了知餘無此能故於此事不須徵詰復有說者諸法生時有作用故獨立支諸法滅時老死無常俱有作用故合立支有餘師說生令諸法相續增長故獨立支老死令諸法不相續不增長故合立支或復有說生令諸法和合作用故獨立支老死令諸法離散無用故合立支尊者世友作如是說生令諸法從未來入現在故獨立支老死令諸法從現在入過去故合立支尊者妙音作如是說生作用勝獨辦一事故獨立支老死作用劣共辦一事故合立支如強力人獨辦一事劣則不爾問病何故不立有支答無有支相故復次若法一切時一切處一切有者立有支病非一切時非一切處非一切有故不立有支如尊者薄矩羅說我於佛法出家無過八十尚不憶有少頭痛況餘身病彼在欲界贍部洲尚無少病況餘界餘處病不遍故不立有支問此契

經說老死緣愁悲苦憂惱何故愁等不立有支答無支相故謂愁等五散壞有支如霜雹等害諸苗稼復次愁等非一切時非一切處非一切有猶如疾病是故愁等不立有支問此愁等五不應但說老死為緣以無明等十二有支為緣生故答此經應說無明緣行及愁等五乃至生緣老死及愁等五而不說者是有餘說復次應知此經以終顯始老死為緣既生愁等應知乃至無明亦介復次老死位中多起愁等是故偏說復次老死位中所起愁等多是上品是故偏說復次造惡業者毀淨戒者於此位中多生愁等是故偏說如契經說若男若女造身語意三種惡行或破尸羅臨命終時惡趣相現如日欲暮大山峯影來覆其身當於介時身心驚怖生大苦惱乃至廣說是故但說老死為緣問無明為有因不老死為有果不設介何失若有者緣起支應有十三或十四若無者無明無因老死無果應是無為答應作是說無明老死雖有

因果而非有支故無十三十四支失無明因者謂不如理作意老死果者謂愁悲苦憂惱復有說者無明有因謂前無明老死有果謂後老死過去未來無明老死有多剎那故無十三十四支失有餘師說無明有因謂前老死老死有果謂後無明以現在愛取即過去無明現在名色六處觸受即未來老死若說受緣愛即說老死緣無明猶如車輪上下迴轉終而復始如是有支無始相續雖有因果而無十三十四支失

復次世尊為受化者施設緣起少多不定謂或有處說一緣起謂一切有為法總名緣起如說云何緣起謂一切有為法或復有處說二緣起謂因與果或復有處說三緣起謂三世別或煩惱業及事為三無明愛取說名煩惱行有是業餘支是事或復有處說四緣起謂無明行及生老死現在八支攝入四種謂愛取入無明有入行識入生名色六處觸受入老死或復有處說五緣起謂愛取有及生老

死前際七支攝入此五謂無明入愛取行入有識入生名色六處觸受入老死或復有處說六緣起謂三世中各有因果或復有處說七緣起謂無明行識名色六處觸受後際五支攝入此七謂愛取入無明有入行生入識老死入名色六處觸受或復有處說八緣起謂現在八支過去未來四支攝入此八謂無明入愛取行入有生入識老死入名色六處觸受或復有處說九緣起如大因緣法門經說或復有處說十緣起如城喻經說或復有處說十一緣起如智事中說或復有處說十二緣起如餘無量契經中說

復次此十二支緣起法即煩惱業苦展轉為緣謂煩惱生業業生苦苦生苦苦生煩惱煩惱生煩惱煩惱生業業生苦苦生苦煩惱生業者謂無明緣行業生苦者謂行緣識苦生苦者謂識緣名色乃至觸緣受苦生煩惱者謂受緣愛煩惱生煩惱者謂愛緣取煩惱生業者謂取緣有業生苦者

謂有緣生苦生苦者謂生緣老死

復次此十二支緣起法有二續三分。二續者謂識與生能續生故。三分者謂煩惱業事。無明愛取是煩惱，行有是業，餘支是事。有餘師說：二續者謂行有續後有故。三分者謂三世。又十二支攝為三聚，謂煩惱業苦。如名三聚亦名三集三有三道，隨相應知。

復次此十二支緣起法，有根有莖有枝有葉有花有果，猶如大樹。此中根者謂無明行，莖者謂識名色，枝者謂六處，葉者謂觸受，花者謂愛取有，果者謂生老死。此十二支緣起法樹，或有花有果，或無花無果。有花有果者謂異生及學，無花無果者謂阿羅漢。

問：此十二支緣起法幾剎那幾相續？答：二剎那謂識與生，餘皆相續。問：此十二支緣起法幾染汙幾不染汙？有作是說：五染汙謂無明識愛取及生，餘通染汙不染汙。評曰：彼不應作是說。此中說分位緣起故，應作是說：一切皆通染汙不染汙。前所說五支中心心所法唯是染汙，餘通染汙及不

染汙有作是說識生二支心心所法定是染汙餘皆不定問此十二支緣起法幾是異熟幾非異熟有作是說五非異熟七是異熟評曰彼不應作是說此中說分位緣起故應作是說一切皆通異熟非異熟然無明識愛取生時心心所法定非異熟餘通二種有作是說識生二支心心所法定非異熟餘皆不定問此十二支緣起法幾有異熟幾無異熟有作是說行有二支定有異熟餘通二種評曰彼不應作是說此中說分位緣起故應作是說一切皆通二種問此十二支緣起法幾欲界幾色界幾無色界有作是說欲界具十二支色界有十一支除名色無色界有十支除名色六處色界應作是說識緣六處彼無未起四根時故無色界應言識緣觸彼無有色及五根故評曰應作是說三界皆具十二有支問色界生時諸根頓起云何有名色位無色界無色無五根云何有名色六處位耶答色界五根雖定頓起而生未久根不猛利

尒時但是名色支攝無色界雖無色及五根而有名及意根彼應作是說識緣名名緣意意處緣觸是故三界皆具十二

復次相似有支還令相似有支相續謂欲界有支還令欲界有支相續色無色界有支亦尒唯除受位此位或能令不相似有支相續謂生欲界若未離欲染起欲界愛取有現在前引未來生老死彼有現在一愛一取一有未來一生一老死若已離欲染未離初靜慮染起初靜慮愛取有現在前引未來生老死彼有現在二愛二取二有未來二生二老死如是乃至已離無所有處染未離非想非非想處染起非想非非想處愛取有現在前引未來生老死彼有現在九愛九取九有未來九生九老死彼欲界愛生非想非非想處昔時非想非非想處現在愛取令為過去無明現在有令為過去行未來生令為現在識未來老死令為現在名意觸受昔時餘地若現在若未來諸支令非過去非

未來非現在所以者何因果展轉相比說有彼地因果俱不成就故非過去未來現在彼非想非非想處歿生無所有處昔時無所有處現在愛取今為過去無明現在有今為過去行未來生今為現在識未來老死今為現在名意觸受昔時餘地若現在若未來諸支今非過去非未來非現在所以者何因果展轉相比說有彼地因果俱不成就故非過去未來現在彼無所有處歿展轉乃至還生欲界昔時欲界現在愛取今為過去無明現在有今為過去行未來生今為現在識未來老死今為現在名色六處觸受昔時餘地若現在若未來諸支今非過去非未來非現在所以者何因果展轉相比說有彼地因果俱不成就故非過去未來現在

復次若生欲界諸根成就能造能引彼有業者彼無明位現在前時一支現在謂無明餘支未來從無明位至行位時二支現在謂無明行餘支未來從行位至識位時二支過去謂無

明行一支現在謂識餘支未來從識位至名色位時二支過去謂無明行二支現在謂識名色餘支未來如是乃至從取位至有位時二支過去謂無明行八支現在謂識乃至有二支未來謂生老死從有位至生位時十支過去謂無明乃至有一支現在謂生一支未來謂老死從生位至老死位時十支過去謂無明乃至有二支現在謂生老死尊者望滿作如是言無明行位現在前時二支現在謂無明行十支未來八在次後生謂識乃至有二在第三生謂生老死生老死位現在前時二支現在謂生老死十支過去八在次前生謂識乃至有二在第三生謂無明行識等八位現在前時八支現在謂識乃至有二支過去謂無明行二支未來謂生老死如說生欲界說生色無色界應知亦尒復次諸契經中佛為所化說緣起法或因為門或果為門或俱為門問為何所化以因為門說緣起法乃至為何所化以俱為門說緣起法答為愚

因者以因為門說緣起法為愚果者以果為門說緣起法為愚因果者以俱為門說緣起法復次為初修業者以果為門說緣起法為超作意者以因為門說緣起法為已串習者以俱為門說緣起法復次為樂略者以因為門說緣起法為樂廣者以果為門說緣起法為樂廣略者以俱為門說緣起法復次為利根者以因為門說緣起法為鈍根者以果為門說緣起法為中根者以俱為門說緣起法問若為鈍根者以果為門說緣起法彼便得解者後身菩薩於諸有情根最為勝何因緣故以果為門觀緣起法答過去菩薩過殑伽沙數皆以果為門觀緣起法未來亦爾故今菩薩住最後身亦作是觀復次菩薩亦觀無明緣行展轉乃至生緣老死如是順觀多於二乘或復有時修習逆觀故不可說唯果為門復次菩薩現見老病死苦作是思惟此老病死何緣而有知由生有復思惟生何緣而有知由有有乃至廣說由此見果故作是

觀復次有淨居天為發菩薩猒有心故現老病死菩薩見已猒有出家既出家已隨先所見以果為門觀緣起法復次順現觀故謂菩薩後諦現觀時先觀苦諦令學現觀故先觀果復次先作是說為初修業者以果為門說緣起法菩薩亦是初修業者故果為門觀緣起法菩薩雖復無量劫來從緣起觀而章後身創起此故名初修業復次菩薩往劫初修業時以果為門觀緣起法令雖串習如本修時以果為門觀緣起法如人於樹雖數上之後若上時還從根上復次欲現焚燒生死樹故如人燒樹先焚枝葉後及其根菩薩亦尒以果為門觀緣起法隨所觀處令永不生賜尊者言不以菩薩以果為門觀緣起故便名鈍根然觀行者總有二種一隨愛行二隨見行隨愛行者以果為門觀緣起法依無願三摩地入正性離生隨見行者以因為門觀緣起法依空三摩地入正性離生唯除菩薩菩薩雖是隨愛行者以果為門觀緣起法而

能依空三摩地入正性離生故有問
言頗有隨愛行者以果爲門觀緣起
法而依空三摩地入正性離生耶答
有如諸菩薩
如契經說佛告苾芻我未證得三菩
提時獨居靜處作是思惟世間衆生
雖恒爲生老死苦之所逼害而不能
如實了知出離彼法復作是念誰有
故老死有此老死誰爲緣作是念已
便起現觀生有故老死有此老死生
爲緣復作是念誰有故生有此生誰
爲緣作是念已便起現觀有有故生
有此生有爲緣如是乃至復作是念
誰有故名色有此名色誰爲緣作是
念已便起現觀識有故名色有此名
色識爲緣復作是念誰有故識有此
識誰爲緣作是念已便起現觀名色
有故識有此識名色爲緣便作是念
我齊此識心應轉還所以者何名色
緣識識緣名色名色緣六處乃至廣
說問菩薩觀此緣起法時未得見道
豈無漏慧云何得說起現觀耶答今
時未得眞實現觀由世俗智現見緣

起似現觀故立現觀名問菩薩何故逆觀緣起唯至於識心便轉還為智力窮為尒焰盡設尒何失若智力窮不應正理菩薩智見無邊際故若尒焰盡理亦不然行與無明猶未觀故答應作是說非智力窮非尒焰盡但由菩薩於行無明先已觀故謂先觀有即已觀行先觀愛取已觀無明問先觀老死已觀名色六處觸受先觀生已觀識於名色等應不重觀答先略後廣先摠後別無重觀失問若尒生識無廣略異何為重觀答猒異生故彼觀無失謂我世尊先菩薩位猒老病死逾城出家作是思惟此老死苦由誰而有即便觀見由續生心復思此心由誰而起即知由業復思此業從何而生知從煩惱復思煩惱依誰而生即知依事復思此事由誰而轉即知此轉由結生心菩薩尒時便作是念一切過患皆由此心故於此心深生猒畏雖無廣略而更重觀齊識轉還義屬於此問無明既略何為不觀答隨行支故謂觀緣起必依次第

不可越行而觀無明有作是說先觀有緣生時已觀業名色後觀名色緣識時即觀異熟名色若復觀行緣識亦觀業名色與前不異故不重觀有餘師說先觀有緣生時已觀遠緣後觀名色緣識時即觀近緣若復觀行緣識亦觀遠緣與前不異故不重觀如近遠在此在彼現前不現前此衆同分餘衆同分應知亦尒或有說者先觀有緣生時已觀前生緣後觀名色緣識時即觀俱生緣若復觀行緣識亦觀前生緣與前不異故不重觀復有說者先觀有緣生時已觀轉緣後觀名色緣識時即觀隨轉緣若復觀行緣識亦觀轉緣與前不異故不重觀或復有說避無窮過故不重觀謂先觀老死即觀此生名色六處觸受先觀生即觀此生識後觀名色六處觸受即觀前第二生老死後觀識即觀前第二生生若復觀無明行應觀前第三生若尒亦應觀第四生如是展轉便為無窮故不重觀無明及行尊者世友作如是說何故齊識心

便轉還以識樂住識住中故謂識不欲捨於識住識住者即名色故觀識已還觀名色復作是說識與名色互為緣故復作是說此二展轉為因果故大德說曰何故齊識心便轉還以度識支無所緣故猶如尺蠖行至草端上無所緣即便退下觀心亦尒唯應至識餘非其境故便退還脇尊者言何故齊識心便轉還緣轉還故謂前已說識緣名色今復更說名色緣識前為因者今轉為果境轉還故心亦轉還尊者妙音作如是說何故齊識心便轉還識是生死衆苦本故謂我菩薩猒生死苦逾城出家推尋世間老病死苦誰為根本謂結生心復推此心由誰而引謂業復推此業由誰而發謂煩惱復推煩惱依誰而起謂事復推此事誰為根本謂結生心便作是念此結生心恒為生死衆苦根本深可猒患齊此應還修真對治尊者設摩達多說曰何故齊識心便轉還以未來生可比知故謂先觀見有緣生時知現在生是衆苦本後復

觀見名色緣識知過去生是衆苦本便作是念現在過去生死衆苦旣生為本未來亦然故不復須更觀餘境是故齊識心便轉還由諸有支皆有三世尊者望滿所說義成如說無明行位現在前時二支現在乃至廣說如契經說佛告苾芻我於尒時作如是念誰不有故老死不有誰滅故老死滅作是念已便起現觀生不有故老死不有生滅故老死滅如是乃至復作是念誰不有故行不有誰滅故行滅作是念已便起現觀無明不有故行不有無明滅故行滅行滅故識滅乃至廣說問何緣菩薩流轉分中但觀十支還滅分中具觀十二支耶答菩薩憎惡流轉故但觀十支愛樂還滅故具觀十二支復次流轉分中多諸過患幸心劣故但觀十支還滅分中多諸功德幸心勝故具觀十二支諸契經中或說緣起如燈或說緣起如火聚或說緣起如城問世尊何故說緣起法如燈如火聚如城耶答隨所現見即以為喻謂所化生現見燈

者即以燈喻顯緣起法若所化生現見火聚即以火聚顯緣起法若所化生現見城者即以城喻顯緣起法復次若所化生聞說燈喻解緣起者佛說如燈若所化生聞說火聚解緣起者說如火聚若所化生聞說如城解緣起者佛說如城復次若所化生有下品愛取者佛則為說緣起如燈若所化生有中品愛取者佛則為說緣起如火聚若所化生有上品愛取著佛則為說緣起如城如三品愛取三根三樂應知亦尒

如世尊說無明緣行取緣有乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故謂契經說無明緣行取緣有雖作是說而不廣辯經是此論所依根本彼未辯者今應分別復次為令疑者得決定故謂行與有體俱是業或有生疑其體無別為顯差別故作斯論云何無明緣行云何取緣有答無明緣行者此顯示業先餘生中造作增長得今有異熟及已受異熟取緣有者此顯示業現在生中造作增長

得當有異熟此顯示業者此佛世尊顯了開示已造今造一切不善善有漏業先餘生中者顯示此業在先此餘衆同分中已盡已滅已離已變遷作增長者顯示此業發起圓滿從煩惱生能得果故得令有異熟者顯示此業感得此生諸果異熟及已受異熟者顯示此業已受前生諸異熟果所有前生造作增長善不善業彼異熟果若今熟若已熟者當知皆在行支分中現在生中者顯示此業唯在此生衆同分中造作增長非餘生中得當有異熟者顯示此業得未來生諸果異熟所有今生造作增長善不善業彼異熟果於此生中果未熟者當知皆在有支分中問何故過去生所造業果已熟者名行現在生所造業於此生中果未熟者名有耶答過去生所造業果已熟者已衰朽已受用已與果已辦事無勢力不能更引後有異熟然已造作已遷變故說名為行現在生所造業於此生中果未熟者與後有因是說名為有有作是說

去生所造業果已熟者是故業故說名為行現在生所造業於此生中果未熟者是新業故說名為有有餘師說過去生所造業果已熟者已與果故說名為行現在生所造業於此生中果未熟者未與果故說名為有

問造作增長有何差別有說此二無有差別所顯業體無差別故有說此二亦有差別謂名則差別名造作名增長故復次義亦有差別謂有由一善惡行墮善惡趣有由三善惡行生善惡趣由一者加行時唯造作成滿時具二種由三者作一二唯造作若作三具二種復次有由一無間業墮地獄有由五無間業墮地獄由一者加行時唯造作成滿時具二種由五者作四來唯造作若作五具二種十善不善業道亦尒復次有由多業感一生果如諸菩薩由三十二百福業故感最後身造三十二百福業來唯造作造三十二百福業滿具二種復次故思造業具二種非故思者唯造作復次先思造業具二種率尒造者

唯造作復次有加行業具二種無加
行者唯造作復次三時定業具二種
時不定者唯造作復次處定受業具
二種處不定者唯造作復次定受界
業具二種不定受者唯造作復次不
善業惡趣受者具二種人天受者唯
造作善業人天受者具二種惡趣受
者唯造作復次不善業以不善業爲
眷屬者具二種以善業爲眷屬者唯
造作善業以善業爲眷屬者具二種
以不善業爲眷屬者唯造作復次不
善業在邪見罪因果身中者具二種
在正見不惡因果身中者唯造作善
業與上相違復次不善業在破戒破
見身中者具二種在破戒不破見身
中者唯造作善業在具戒具見身中
者具二種在不具戒具見身中者唯
造作復次不善業在壞加行壞意樂
身中者具二種在壞加行不壞意樂
身中者唯造作善業在具加行具意
樂身中者具二種在具意樂不具加
行身中者唯造作復次若業作已不
捨不吐不悔對治者具二種若業作

已能捨能吐能對治者唯造作復次若業三時恒覺悟者具二種若不尒者唯造作復次若業作已無變悔者具二種若業作已有變悔者唯造作復次若業作已恒憶念者具二種若業作已不恒憶念唯造作復次若業作事究竟具二種若不究竟唯造作復次若業數作具二種若不數作唯造作復次若業作已歡喜讃歎迴向果者具二種若不尒者唯造作復次明了心作具二種不明了者唯造作諸如是等是謂差別

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百一十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十五　陛

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中補特伽羅納息第三之三

無明緣行取緣有有何差別答無明緣行者廣說如前此業緣世尊說一煩惱謂無明取緣有者廣說如前此業緣世尊說一切煩惱謂諸取是謂差別問何故復作此論答前雖說所發業自性差別謂前業在過去生後業在現在生前業已與果後業未與果前業是故後業是新而未說能發緣自性差別今欲說之故作此論問何故過去業緣但說無明現在業緣說一切煩惱耶答造過去業時於多種事不現見故不可知故但說無明為緣謂於界趣生洲分位依處加行等起相續所緣皆不可知界者三界不知過去於何界造此業趣者五趣不知過去於何趣造此業生者四生不知過去於何生造此業洲者四洲不知過去於何洲造此業分位者羯

剎藍等十種分位不知過去於何分位造此業依處者十善不善業道依處不知過去於何依處造此業加行者有情數非有情數所起加行不知過去由何加行造此業等起者貪瞋癡等不知過去由何等起造此業相續者男女等不知過去依何相續造此業所緣者過去未來現在或色聲香味觸法不知過去心緣何等造此業雖不現見亦不可知而發業位皆有無明故揔說彼無明為緣造現在業時於多種事皆現見故皆可知故具說一切煩惱為緣復次過去業已衰朽已受用已與果是故業無勢用不明了故但說無明為緣現在業未衰朽未受用未與果是新業有勢用極明了故說一切煩惱為緣復次過去業微細難覺若自若他俱不現見不知何等煩惱所發然煩惱起必有無明是故但說無明為緣現在業麁顯易覺若自若他俱能現見知是彼彼煩惱所發故說一切煩惱為緣復次過去業性不猛利其相闇昧瞶無

明故但說無明為緣現在業性猛利其相明顯順諸取故具說一切煩惱為緣問何羅漢所造業為名無明緣行為名取緣有耶荅不名無明緣行亦不名取緣有彼無無明亦無取故然彼業已與果者當知攝在行支分中未與果者當知攝在有支分中是彼類故然非十二有支所攝

頗有行緣無明不緣明耶乃至廣說

問何故此中因明無明而作論耶荅是作論者意欲尒故乃至廣說復次此二俱是根本法故謂雜染品法無明為根本清淨品法明為根本復次此二俱是上首法故如說無明為上首無明為前相生無量種惡不善法及起此類無慚無愧明為上首明為前相生無量種清淨善法及起此類增上慚愧復次明與無明近相治故謂無明是明近對治明是無明近對治復次明與無明互相違故謂無明違明明違無明復次明與無明互不相攝而所緣境互相攝故謂俱緣四聖諦俱緣有漏無漏俱緣有為無為

故然諸行名義有寬狹如說無明緣
行阿毘達磨諸論師言此中意說分
位緣起故此行聲唯說五取蘊尊者妙
音說此行聲說諸業如說造作有
損害行彼行聲說不善業如說造作
無損害行彼行聲說善業如說造作
諸有為行彼行聲唯說思如說色心
心所法心不相應行無為彼行聲說
不相應行蘊如說色受想行識蘊彼
行聲總說相應不相應行蘊如說色
受想行識取蘊彼行聲唯說有漏相
應不相應行蘊如說身語意行彼身
行聲說入出息語行聲說尋伺意行
聲說想思故彼行聲說一蘊全二蘊
少分如說有罪福不動行彼行聲說
有漏善不善業如說於諸行中有五
過患有怖有畏有苦觸無我我所諸
有智者不見此行能離諸行有說彼
行聲說不善法以說彼行有怖有畏
有苦觸故有說彼行聲說五取蘊以
說彼行無我我所諸有智者不見此
行能離諸行故如說諸行無常有生
滅法有說彼行聲說一切有為法第

三句說由生滅故有說彼行聲但說五取蘊第四句說彼寂為樂以寂樂名唯顯擇滅非擇滅法有擇滅故如說有罪行無罪行彼行聲說善不善業如說三妙行三惡行彼行聲說善不善業及貪瞋邪見無貪無瞋正見如說一切行無常一切法無我涅槃寂靜彼行聲說一切有為法此中行聲亦說一切有為法以明無明俱為緣故

頗有行緣無明不緣明耶答無何以故無如是行唯以無明為緣非明故頗有行緣明不緣無明耶答無何以故無如是行唯以明為緣非無明故頗有行緣無明亦緣明耶答有何以故諸行種類有十一種欲界有四謂善不善有覆無記無覆無記色界有三謂善有覆無記無覆無記無色界有三如色界說及無漏行為十一種此中欲界善行明與無明俱非其因但作三緣謂等無間所緣增上不善行以無明為四因謂相應俱有同類遍行亦作四緣明非其因但作二緣

謂所緣增上欲界有覆無記行以無明為四因如前說亦作四緣明非其因但作一緣謂增上欲界無覆無記行除無明異熟無明非其因但作二緣謂除因緣明非其因但作一緣謂增上緣無明異熟以無明為一因謂異熟因但作三緣謂除所緣無明異熟非意地故明非其因但作一緣謂增上緣色界善行明與無明俱非其因但作三緣謂除因緣色界有覆無記行以無明為四因謂相應俱有同類遍行亦作四緣明非其因但作二緣謂所緣增上色界無覆無記行無明非其因但作三緣謂除因緣明非其因但作一緣謂增上緣如說色界三行無色界三行說亦尒無漏行除初明及彼俱得無明非其因但作二緣謂所緣增上以明為三因謂相應俱有同類亦作四緣初明無明非其因但作二緣謂所緣增上明亦非其因但作一緣謂增上緣初明俱得明無明俱非其因但作一緣謂增上緣是謂此處略毗婆沙故一切行皆得以

明無明為緣理善成立以增上緣無不遍故

頗有行不緣無明亦不緣明耶荅無所以者何無一有情從久遠來不於聖道謗言非道先謗道已彼於後時造作增長感大地業或於後時造作增長感小王業或於後時造作增長感大王業或於後時造作增長轉輪王業由此因由此緣由彼聖道展轉感得大地所有城邑聚落人非人畜穀稼藥草樹木叢林增長滋茂如是前心四緣於後心但為一增上緣此中正說無漏聖道謗道邪見於諸有漏善業及果皆能作緣顯一切行無有不緣明無明者以增上緣展轉相望無不有故感大地業者謂能感得大地山林河海園苑藥草等物於彼自在統領受用感小王業者謂能感攝堡塢王位感大王業者謂能感攝川原王位轉輪王業者謂能感攝一全地等力輪等位如傴屢擊漫曾荼主邦天子等復次感小王業者謂能感攝川原王位感大王業者謂能感

攝一主地位如屈屢拏沒曾荼等轉輪王業者謂能感攝一洲等位復次感小王業者謂能感攝一主地位感大王業者謂能感攝一洲王位轉輪王業者謂能感攝二洲等位復次感小王業者謂能感攝一洲王位感大王業者謂能感攝二三洲位轉輪王業者謂能感攝四洲王位有作是說感小王業者謂能感攝轉輪聖王所使王位感大王業者謂能感得轉輪王太子位轉輪王業者謂能感得轉輪王位有餘師說感小王業者謂能感得輪王太子未灌頂位感大王業者謂能感得輪王太子已灌頂位轉輪王業者謂能感得轉輪王位由此因者謂由此所造善業由此緣者謂由此謗道邪見由彼聖道者謂由彼所謗聖道由此因緣及彼聖道展轉感得大地所有有情無情內外異熟及增上果其事云何如諸外道厭患增減復厭世間怨憎會苦愛別離苦在家迫迮猶如牢獄而便出家既出家已為解脫故受持種種非理苦行

執爲清淨能證解脫如如依止苦行邪道如是如是聖道轉遠遠聖道故不證解脫便作是念雖有解脫而無聖道若當有者我何不得我修如是難行苦行經久不得故知無道旣謗道已捨所受持作是思惟修福業者尚於生死不得如意自在快樂況不修福旣思惟已種種方便求諸財寶設大施會因發願言願我此福能感大地內外物等得作小王或作大王或作輪王統攝自在隨其所願皆得果遂又如內道厭患世間壽命財位或增或減又厭世間怨憎會苦愛別離苦在家迫迮猶如牢獄流轉生死受諸劇苦爲解脫故而便出家旣出家已少欲喜足精勤苦行初夜後夜曾不睡眠依止山巖受小大七結跏趺坐端身靜慮始從日沒至日出時專注思惟所受定相熾然精進經歷多時由二因緣不得聖道一善根未熟二起邪加行善根未熟者謂依佛法極速三生方得解脫第一生中種解脫分第二生中修令成熟第三生

中既成熟已引起聖道能證解脫彼先未種解脫分善故此生中善根未熟起邪加行者謂彼受持顛倒對治以是事故不得聖道便作是念雖有解脫而無聖道若當有者我何不得我修如是精進苦行經久不得故知無道既謗道已捨所受持作是思惟修福業者尚於生死不得如意自在快樂況不修福既思惟已種種方便求諸財寶設大施會供侍病者敬養有德自作教他見作隨喜修諸福業熾然無倦因斯發願願我此福能感大地內外物等得作小王或作大王或作輪王統攝自在隨其所願皆得果遂既居王位以法治國令內外物皆悉滋茂若無聖道謗道邪見無由得生故彼聖道為此邪見近增上緣若無邪見施俱善心無由得起故染汙法為不染汙近增上緣若無施福不得王位若無王位諸內外物無由滋長故有情數為諸外物近增上緣如是前心四緣者謂邪見俱心具有四緣彼相應俱有法等是彼因緣疑

等是彼等無間緣聖道是彼所緣緣除彼自體餘一切法皆是彼增上緣於後心但為一增上緣者謂前心四緣與後施俱心但為一增上緣問後施俱心亦有四緣因緣者謂彼相應俱有法等等無間緣者謂次彼前心心所法所緣緣者謂所捨物及受施者增上緣者謂除彼自體餘一切法如是後心四緣於前心亦為一增上緣此中何故不說答亦應說而不說者應知此是有餘之說有作是說以前類後其義可知故不復說有餘師說前心於後為緣義順非後於前是故不說問後心四緣皆入前心四緣中攝彼增上緣除自攝餘一切法故何緣乃說前心四緣與後心作一增上緣答此中應說前心四緣亦與後心具作四緣而但說作一增上者應知此說近增上緣謂前邪見近增上緣不入後心前三緣攝後心所有近增上緣不入前心前三緣攝如餘處說眼識四緣謂彼相應俱有諸法是彼因緣次彼前滅心心所法是彼等無

間緣色是彼所緣緣眼是彼增上緣如彼唯說近增上緣此亦應介故無有失有作是說前邪見心增上緣內理實具有後心四緣然增上緣其義覺遍一切處有是故偏說問若介後心亦是前心增上緣攝既說前心四緣於後為增上緣是則自體應與自體為增上緣便違宗義答此中應說前心四緣於後但作一增上緣除其自性而不說者先已說故謂前品中已說諸識除其自性餘一切法為能作因故不復說若於餘論餘蘊餘日所說諸言尚可為證況於此論此蘊此日次前品說而不為證有說此中說近增上故無有失

復次若依因緣說者此中依言顯所約義謂約因緣而作論者得有三句前約四緣而作論故但有俱句頗有行緣無明不緣明耶答有謂無明異熟及染汙行此中無明異熟以無明為一因謂異熟因明非其因染汙行以無明為四因謂相應俱有同類遍行明非其因頗有行緣明不緣無明

耶答有謂除初明諸餘無漏行謂餘
無漏行以明爲三因謂相應俱有同
類因無明非其因頗有行緣無明亦
緣明耶答無何以故明與無明相去
遠故必無一行以二爲因如有頌言
虛空大地相去遠　海彼此岸亦復遠
日出沒處斯亦遠　正法邪法遠中遠
頗有行不緣無明亦不緣明耶答有
謂除無明異熟諸餘無覆無記行及
初明善有漏行問此中所除無明異
熟何者是耶答謂欲界三十四隨眠
及彼相應俱有生等所感異熟如是
名爲無明異熟有作是說欲界三十
四不善隨眠得所感異熟亦名無明
異熟得與所得同一界故有餘師說
不善身語業所感異熟亦名無明異
熟能起所起同一界故評曰二俱非
理能得所得能起所起展轉相望非
俱有因故不同一界故隨眠得及身
語業所感異熟非無明異熟是故初
說於理爲善諸餘無覆無記行者謂
一切善法異熟一切不善身語業及
彼生等異熟一切不善得及彼生等

異熟一切長養色及彼諸得生等一切等流法及彼諸得生等一切威儀路工巧處通果心相應俱有法及所起身語業諸得生等如是諸行明與無明俱非其因然非無因謂或有四因或有三因或有二因如理應說初明者謂現行苦法智忍無明非其因無漏性故明亦非其因若俱有前俱無明故然非無因彼有相應俱有因故問初明俱得亦明無明俱非其因然非無因彼俱生等能與彼為俱有因故此第四句何故不說前第二句何故不除答此亦應說前亦應除而不尒者是有餘說有作是說此已攝在第二句中是苦法忍俱有法故彼不應作是說得與所得非俱有因前已說故前說為善依如是義有問答言頗有一剎那頃有二十四得與苦法智忍俱生是苦法智忍種類而與苦法智忍等無因義耶答有謂依第四靜慮入正性離生者苦法智忍現在前時有六地各四行相苦法智忍得俱時現前彼與苦法智忍等無因

義善有漏行者謂一切善有漏五蘊

明與無明俱非其因然非無因謂或有三因或有二因如理應說由此故說若依因緣因明無明行有三句

問何故名無明無明是何義答不達不解不了是無明義問若尒除無明諸餘法亦不達不解不了何故不名無明答若不達不解不了以愚癡為自相者是無明餘法不尒故非無明

問何故名明明是何義答能達能解能了是明義問若尒有漏慧亦能達能解能了何故不名明答若達解了能於四諦真實通達說名為明諸有漏慧雖達解了而於四諦不能真實通達故不名明如暖等四順决擇分雖能猛利推求四諦而未真實通達四諦不名為明復次若達解了能於四諦究竟通達說名為明諸有漏慧雖達解了而於四諦不能究竟通達故不名明復次若達解了能於四諦决定通達說名為明諸有漏慧雖達解了而於四諦不能决定通達故不名明復次若達解了能於四諦見已

非復不見知已非復不知現觀已非復為無知猶豫邪智所伏說名為明諸有漏慧雖達解了而於四諦不能斷法令其究竟無力增長說名為明如是故不名明復次若達解了斷所諸有漏慧雖達解了而無此力故不名明復次若達解了破壞諸有說名為明諸有漏慧雖達解了而增長有故不名明復次若達解了能斷續有續老死法能令生死究竟斷滅說名為明諸有漏慧雖達解了無如是力故不名明復次若達解了趣苦滅行及趣諸有世間生死老死滅行說名為明諸有漏慧雖達解了而趣苦集行及趣諸有世間生死老死集行故不名明復次若達解了非身見事非隨眠事非顛倒事非貪瞋癡慢安足處無垢穢濁不墮諸有苦集諦攝故說為明諸有漏慧雖達解了與上相違故不名明復次若達解了無無明者說名為明諸有漏慧雖達解了有無明故不名為明復次能療病呪說名為明謂世間人鬼魅所著明呪能

療如是聖道能療衆生諸煩惱病故說為明諸有漏慧不能究竟療煩惱病故不名明復次諸有漏慧隨順二品以於二品俱作三緣故不名明亦非無明如人於他怨家親友俱隨順者彼人於他非親非怨此亦如是復次有漏慧品能謗明故不名為明有漏善慧雖順於明而能引生謗道邪見如扳臣故不名為明復次諸無漏慧於四聖諦照了明淨如晝分眼見諸色像故說為明諸有漏慧於四聖諦見不明淨如夜分眼見諸色像故不名明

問除明為因法及非明法餘法幾界幾處幾蘊攝答一界一處一蘊攝此中除明為因法者謂除初明諸餘無漏慧及非明法者謂一切有漏法及除無漏慧諸餘無漏法餘法者謂初明彼一界一處一蘊攝者謂法界法處行蘊攝問除心為因法及非心法餘法幾界幾處幾蘊攝答二界一處一蘊攝此中除心為因法者謂除現行善法智忍相應心諸餘無漏心及

非心法者謂十一處餘法者謂現行苦法智忍相應心彼二界一處一蘊攝者謂意界意識界意處識蘊攝問若法是明彼法是明因耶答應作四句有法是明非明因謂未來明有法是明因非明謂過去現在除無漏慧諸餘無漏行及未來明相應俱有法有法是明亦明因謂過去現在諸無漏慧有法非明非明因若說彼類謂未來無漏得及彼生等若不說彼類謂除前相問若法是明彼法明為因耶答應作四句有法是明非明為因謂初明有法明為因非明謂明相應俱有法及除初無漏得并彼生等諸餘無漏得并彼生等有法是明亦明為因謂除初明諸餘無漏慧有法非明非明為因若說彼類謂初無漏得及彼生等若不說彼類謂除前相復次有隨信行道及隨法行道此中隨信行道與隨信行道為因亦與隨法行道為因隨法行道唯與隨法行道為因非隨信行道以彼劣故有作是說隨信行道亦唯與隨信行道為因

非隨法行道以見道中隨信行者必不轉為隨法行故評曰彼不應作是說同一相續有可得義復是勝道如何非因是故前說於理為善復次有信解道及見至道此中信解道與信解道為因亦與見至道為因見至道唯與見至道為因非信解道以彼劣故復次有時解脫道及不時解脫道此中時解脫道與時解脫道為因亦與不時解脫道為因不時解脫道唯與不時解脫道為因非時解脫道以彼劣故復次有見道修道無學道此中見道與見道為因亦與修道無學道為因修道與修道為因亦與無學道為因非見道以彼劣故無學道唯與無學道為因非見修道以彼劣故復次有聲聞道獨覺道佛道此中聲聞道唯與聲聞道為因非餘二道以極遠故獨覺道唯與獨覺道為因非聲聞道以彼劣故及極遠故亦非佛道以極遠故佛道唯與佛道為因非餘二道以彼劣故及極遠故復次聖道亦依男身亦依女身此中依女身

聖道與依女身聖道為因亦與依男身聖道為因依男身聖道唯與依男身聖道為因非依女身聖道以彼劣故有作是說彼二聖道展轉為因隨其利鈍彼說非理男女二身勝劣定故依彼聖道勝劣亦定有餘師說彼二聖道展轉非因依類別故彼說非理先於女身入聖道已後轉為男所起聖道應無因故由是此中前說為善復次有說一道有說多道說一道者不言見道即是修道及無學道見修無學三道異故但說聖道依男女身此二身中聖道是一說多道者言二身中聖道各別依類別故說多道者復有二種一作是說依女身聖道於女身中亦得亦在身亦成就亦現在前依男身聖道於女身中得而不在身成就不現在前依男身聖道於男身中亦得亦在身亦成就亦現在前依女身聖道於男身中不得不在身不成就不現在前以依男身得聖道後必無更受女身義故又彼所依定鄙劣故二作是說依女身聖道於

女身中亦得亦在身亦成就亦現在前依男身聖道於女身中不得不在身不成就不現在前依類別故於男身中說二聖道應知亦介彼說非理先依女身得聖道已後轉為男應更得道是故次前所說為善如是見道依九處身謂人三洲除北俱盧及六欲天此九皆能入見道故說一道者言九依身見道是一依類同故謂彼所依男女同類說多道者言九依身見道各別依處異故說多道者復有二種一作是說依贍部洲身見道於贍部洲身中亦得亦在身亦成就亦現在前依餘八處身見道於贍部洲身中得而不在身成就不現在前二作是說依贍部洲身見道於贍部洲身中亦得亦在身亦成就亦現在前依餘八處身見道於贍部洲身中不得不在身不成就不現在前彼說非理依贍部洲身得預流果已後生餘處應更得果然無此義是故次前所說為善於餘八身說二見道應知亦介如是修道依三界身說一道者言

三界身修道是一說多道者言三界身修道各別說多道者復有二種一作是說依欲界身修道於欲界身中亦得亦在身亦成就亦現在前依上二界身修道於欲界身中得而不在身成就不現在前二作是說依欲界身修道於欲界身中亦得亦在身亦成就亦現在前依色無色界身修道於欲界身中不得不在身不成就不現在前彼說非理依欲界身得不還果後生上界應更得果然無此義是故決前所說為善於上界身說二修道應知亦尒二乘無學道亦准此應知如是無上正等菩提依贍部洲百年位身乃至依此八万歲身說一道者言依百年位身無上菩提即是乃至依八万歲身無上菩提說多道者言依百年位身無上菩提乃至依八万歲身無上菩提其體各別說多道者復有二種一作是說依百年位身無上菩提於百年位身中亦得亦在身亦成就亦現在前依餘位身無上菩提於百年位身中得而不在身成就

不現在前一作是説依百年位身無上善提於百年位身中亦得亦在身亦成就亦現在前依餘位身無上菩提於百年位身中不得不在身不成就不現在前問若介何故施設論説諸佛功德一切平等答由三事故一修行等謂一切佛皆三大劫阿僧企耶修四波羅蜜多圓滿得無上菩提故二法身等謂一切佛皆成十力四無畏等無量無邊勝功德故三利益等謂一一佛皆度無量無邊有情令解脫故復次根等謂一切佛皆住上上根故復次戒等謂一切佛皆得上上戒故復次道等謂一切佛皆成上上道故評曰此中次前所説為善依同類故

説一切有部發智大毘婆沙論卷第三十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十六

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中補特伽羅納息第三之四

入息出息當言依身轉耶依心轉耶乃至廣說問何故作此論答為令疑者得決定故謂契經說佛告長者此入出息是身法身為本繫屬身依身而轉施設論說何緣死者入出息不轉耶謂入出息由心力轉死者無心但有身故此入出息一說依身一說依心或有生疑如是二說俱不了義或俱了義欲顯此二真實義趣故作斯論入息出息當言依身轉耶依心轉耶答應言亦依身轉亦依心轉如其所應云何名為如其所應有作是說於下中上如其所應謂入出息少時下品壯時中品老時上品如是說者由四事故名如所應謂入出息由四事轉一有息所依身二風道通三毛孔開四入出息地麤心現前必具此四入出息轉由此故說如所應言

為顯此義復作是說

若入出息但依身轉不依心轉則在無想定滅盡定位入出息亦應轉彼有入出息所依身風道亦通毛孔亦開唯無入出息地麁心現前以無心故雖有三事而闕一事故息不轉若入出息但依心轉不依身轉則無色界有情入出息亦應轉彼界四事一切皆無故息不轉若入出息但依身心轉不如所應則在卵㲉及母胎中羯剌藍頞部曇閉尸鍵南諸根未滿未熟并在第四靜慮入出息亦應轉問何故羯剌藍位息不轉耶答彼稀薄故若息轉者彼應流散問何故頞部曇閉尸鍵南諸根未滿未熟位息不轉耶答彼身尒時風道未通毛孔未開若息轉者身應散壞然在卵㲉及母胎中從羯剌藍乃至諸根未滿未熟尒時未有息所依身風道未通毛孔未開唯有息地麁心現前雖有一事而闕三事故息不轉問何故在第四靜慮息不轉耶答彼心細故謂入出息依麁心轉第四靜慮以上諸

地心極微細故息不轉復次內門轉故謂息必依外門心轉第四靜慮以上諸地心內門轉故息不轉復次內專轉故謂息必依外事心轉第四靜慮以上諸地心內事轉故息不轉復次極寂靜故謂息必依躁動心轉如人涉路躁則動塵心若躁動起入出息第四靜慮以上諸地心極寂靜故息不轉尊者世友作如是說入第四靜慮便得轉依謂所依身有第四靜慮微妙大種令諸毛孔一切密合無竅隙故非息所依由此尒時息不復轉大德說曰入第四靜慮心便不動心不動故身亦不動身不動故息不復轉入彼定時一切動法皆息滅故尊者妙音作如是說入第四靜慮一切麤重皆息滅故息不復轉謂欲界中有麤欲貪初靜慮地有尋有伺第二靜慮有喜第三靜慮有樂由此發生身心麤重由麤重故入出息轉第四靜慮一切皆無故息不轉如是若在下地入第四靜慮唯有息所依身及風道通然毛孔不開亦無息地麤

心現前雖有二事而闕一事故息不轉問何故但說在第四靜慮息不復轉不說生第四靜慮耶答是作論者意欲介故乃至廣說復次亦應說生第四靜慮息不復轉而不說者應知此是有餘之說復次已說入彼定當知亦說生彼如契經說先在此間入彼靜慮後方生彼問第四靜慮亦有風界以四大種不相離故何緣生彼無息轉耶答第四靜慮雖有風界而不名為入息出息以於彼身不入出故有說生彼雖有風界而無前說四種事故不名為息以入出息亦依身轉亦依心轉及如所應是故下從無間地獄上至遍淨其中有情諸根滿熟入息出息依身心轉此中諸根滿熟言顯前四事具足不說眼等根滿熟義謂前四事能發息故說之為根具故名滿熟謂作用即前四事具足有用是故說為諸根滿熟有說諸根滿熟言者簡處胎卵根未滿熟顯風道通毛孔開義身心

二事次後自說應知此中有入息有出息有入出息地無入出息地入息者謂息風入身出息者謂息風出身有入出息地者謂欲界及下三靜慮無入出息地者謂第四靜慮及四無色生有入出息地無入出息地心現在前息便不轉生無入出息地有入出息地心現在前息亦不轉生有入出息地及有入出息心現在前若不如所應息亦不轉要生有入出息地及有入出息地心現在前如其所應息方得轉

問入出息何地繫隨身繫耶隨心繫耶有作是說隨身地繫諸有欲令入出息隨身地繫者彼說生欲界者若欲界心現在前彼欲界身欲界入出息隨欲界心轉即此心所觀即彼若初靜慮心現在前彼欲界身欲界入出息隨初靜慮心轉即此心所觀問若尒施設論說當云何通如說欲界入出息離欲界染時最後無間道滅若欲界入出息有隨欲界心轉有隨初靜慮心轉隨欲界心轉者尒時滅

隨初靜慮心轉者爾時現在前復次彼依擇滅說故無相違失即彼若第二第三靜慮心現在前彼欲界身欲界入出息隨第二第三靜慮心轉即此心所觀生初靜慮者若初靜慮心現在前彼初靜慮身初靜慮入出息隨初靜慮心轉即此心所觀即彼若欲界心現在前彼初靜慮身初靜慮入出息隨欲界心轉非此心所觀即彼若第二第三靜慮心現在前彼初靜慮身初靜慮入出息隨第二第三靜慮心轉即此心所觀生第二靜慮者若第二靜慮心現在前彼第二靜慮身第二靜慮入出息隨第二靜慮心轉即此心所觀即彼若欲界初靜慮心現在前彼第二靜慮身第二靜慮入出息隨欲界初靜慮心轉非此心所觀即彼若第三靜慮心現在前彼第二靜慮身第二靜慮入出息隨第三靜慮心轉即此心所觀生第三靜慮者若第三靜慮心現在前彼第三靜慮身第三靜慮入出息隨第三靜慮心轉即此心所觀即彼若欲界

初二靜慮心現在前彼第三靜慮身第三靜慮入出息隨欲界初二靜慮心轉非此心所觀諸有欲令入出息隨身地繫者彼説欲界入出息四地心所觀初靜慮入出息三地心所觀第二靜慮入出息二地心所觀第三靜慮入出息唯第三靜慮心所觀問若入出息隨身地繫施設論説當云何通如説何緣死者入出息不轉耶謂入出息由心力轉死者無心但有身故若顯入出息隨心而轉必不離心故作是説不言此息隨心地繫有餘師説隨心地繫諸有欲令入出息隨心地繫者彼説生欲界者若欲界心現在前彼欲界身欲界入出息隨欲界心轉即此心所觀即彼若初第二第三靜慮心現在前彼欲界身初第二第三靜慮入出息隨初第二第三靜慮心轉即此心所觀生初靜慮者若初靜慮心現在前彼初靜慮身初靜慮入出息隨初靜慮心轉即此心所觀若欲界心現在前彼初靜慮身欲界入出息隨欲界心轉即此心所

觀若第二第三靜慮心現在前彼初靜慮身第二第三靜慮入出息隨第二第三靜慮心轉即此心所觀生第二靜慮者若第二靜慮心現在前彼第二靜慮身第二靜慮入出息隨第二靜慮心轉即此心所觀即彼若欲界初靜慮心現在前彼第二靜慮身欲界初靜慮入出息隨欲界初靜慮心轉即此心所觀即彼若第三靜慮心現在前彼第二靜慮身第三靜慮入出息隨第三靜慮心轉即此心所觀生第三靜慮者若第三靜慮心現在前彼第三靜慮身第三靜慮入出息隨第三靜慮心轉即此心所觀即彼若欲界初二靜慮心現在前彼第三靜慮身欲界初二靜慮入出息隨欲界初二靜慮心轉即此心所觀諸有欲令入出息隨心地繫者彼說欲界入出息唯欲界心所觀乃至第三靜慮入出息唯第三靜慮心所觀問若入出息隨心地繫契經所說當云何通如說佛告長者此入出息是身法身為本繫屬身依身而轉答願入

出息由身力轉必不離身故作是說

不言此息隨身地繫評曰此入出息隨身地繫是身分故前說為善

問入出息風為先入耶為先出耶答應說先入謂此息風先入口鼻流至咽喉復從咽喉流至心胷復從心胷流至臍輪復從臍輪漸漸流散遍諸支節有說先出謂臍輪中有息風起流散上下開諸毛孔方出至外評曰彼不應作是說息風不能開毛孔故應作是說有業生風開諸毛孔毛孔開已乃有息風於中入出問於胎卵中至何分位入出息轉答至具色根六處滿位息風方轉謂將生時息風先入息風入已名已生將欲死時息風後出不復更入名為已死由此可觀生死分齊有餘師說臨欲生時息風先出息風出已名為已生將欲死時息風後入不復更出名為已死如說云何使我常活令我入息恒得出耶謂有欲入第四靜慮息風後出不復更入名已入定將出定時息風先入息風入已名已出定有餘師說

諸有欲入第四靜慮息風後入不復更出名已入定將出定時息風先出息風出已名出定評曰此中前說爲善問此入出息爲是有情數爲非有情數耶答是有情數問此入出息爲有執受爲無執受耶答是無執受身中雖有有執受風而入出息是無執受問此入出息爲是長養爲是異熟爲是等流答唯是等流身中雖有異熟生風及長養風然入出息唯是等流如契經說佛告阿難若如射箭箭箭相續謂入出息令不亂者應知彼名殊勝飮食問何故世尊說入出息名飮食耶答能損益故謂無上妙飮食益身如有方便調入出息亦無麁惡飮食損身如無方便調入出息是故世尊說爲飮食問如射箭箭箭相續者是何義耶答如以後箭射於前箭後觸前箭是此中義有說此中但顯前後無間斷義不說後箭觸前箭義又不定說如以後箭射前箭義如契經說有持來有持去有持來持去念有修持來持去念此中持來者

謂入息持去者謂出息如施設論說

吸風入內名持來引風出外名持去如鍛金師橐囊開合風隨入出此亦如是有作是說出息名持來入息名持去有餘師說煖息名持來冷息名持去復有說者上息名持來下息名持去評曰此中初說為善能緣彼念名持來持去念即於此念及此相應俱有諸法若修若習若多所作名修持來持去念問此持息念自性是何荅慧為自性然此乘中念力增故說名為念如四念住及宿住念本性生念慧為自性然彼聚中念力增故說名為念如除色想慧為自性然彼聚中想力增故說名為想此亦如是若并眷屬四蘊五蘊為其自性此持息念界者謂欲色界非無色界地者五地謂欲界靜慮中間及下三靜慮近分諸有欲令下三根本靜慮地亦有捨根者彼說此念通八地謂前五及下三靜慮所依者唯依欲界非色無色界有餘師說依欲色界非無色界然初起時必依欲界行相者非聖行

相所緣者緣息風念住者是身念住加行非根本念住若依此亦四念住說是身念住緣色法故問何故契經說持息念通四念住答此能引起四念住故作如是說問不淨觀亦能引起四念住何故不說四念住耶答亦有經說此不淨觀通四念住如說若觀青瘀膿爛蟲食等事名身念住又說若觀此中有愛能引淨貪亦令止息名受念住又說若觀無福害意憐愍一切遍諸方域名心念住又說若觀貪瞋癡斷離滅起明得衆苦盡名法念住問雖此一經說不淨觀通四念住而無量經說持息念通四念住非不淨觀請何意耶答以持息念依處專習寧固可情候使失念煩惱現行遠可依之伏諸煩惱引四念住如人怖賊遠走歸城處謂大種相決定故若不淨觀非處專習性不寧固或時失念煩惱現行不能依之遠伏煩惱引四念住言非處者謂諸造色相不定故由此多經說持息念通四念住非不淨觀復次以持息念增益法

想是空觀亦由此遠能引四念住是故偏說若不淨觀增有情想如說此骨為女為男障礙空觀不能速疾引四念住是故不說復次以持息念所緣隣近無種種相無定次第不依有情任運而轉由此速能引四念住是故偏說若不淨觀與此相違是故不說復次以持息念唯內道起不共外道由此速能引四念住是故偏說若不淨觀外道亦起不能速疾引四念住是故不說此持息念智者一世俗智三摩地者非三摩地俱根者一捨根相應世者過三世緣世者過去緣過去現在緣現在未來若生法緣未來若不生法緣三世善不善無記者唯善緣善不善無記者唯緣無記繫不繫者欲色界繫緣繫不繫者緣欲色界繫學無學非學非無學者唯非學非無學緣學無學非學非無學者唯緣非學非無學見所斷修所斷不斷者唯修所斷緣見所斷修所斷不斷者唯緣修所斷緣名緣義者唯緣義緣自相續他相續非相續者唯緣

自相續復次此持息念由六因故應知其相一數二隨三止四觀五轉六淨數有五種一滿數二減數三增數四亂數五淨數滿數者謂從一數至十減數者謂於二等數為一等增數者謂於一等數為二等亂數者謂數過十有餘師說於入謂出於出謂入名為亂數復有說者數無次第故名亂數淨數者於五入息數為五入於五出息數為五出問為先數入息為先數出息耶答先數入息後數出息以生時息入死時息出故又如是觀身心安隱非顛倒故又如是觀顯於生死先入後出非顛倒故隨者繫心隨息從外入內謂從口鼻流至咽喉復從咽喉流至心胸復從心胸流至臍輪如是展轉乃至足指心皆隨逐心復隨息從內出外半麻一麻半麥一麥半指節一指節半指一指半搩手一搩手半肘一肘半尋一尋乃至廣說隨根勢力息去近遠心皆隨逐止者謂觀息風初住口鼻次住咽喉次住心胸次住臍輪展轉乃至後住

是指隨息所止心住觀之有說止者住心觀息遍住身中如珠中縷觀者請此息風若至口鼻能審觀察若至咽喉亦審觀察如是展轉乃至足指亦審觀察觀息風已復作是念此風聚中有四大種此四大種生諸造色此所造色是心心所所依止處如是行者觀息為先展轉遍能觀五取蘊轉者轉此入出息觀起身念住展轉乃至起法念住淨者從煖乃至無學有說四種順決擇分亦是轉攝淨謂始從苦法智忍乃至無學有說從四念住位乃至金剛喻定皆是轉攝有煩惱故未名為淨盡智起後方名為淨復次此中數作二事一能數入出息二能捨躭著依尋隨作二事一能隨入出息二能捨出離依尋止作二事一能止住息二能住等持觀作二事一能觀入出息二能取心心所法相無所遺漏轉作二事一能轉息觀二能入諦觀有說轉作二事一能捨異生性二能得聖性有說轉作二事一能捨煩惱二能淨智見淨作二事一

能觀聖諦二能入聖道有說淨作二事一能捨煩惱二能淨智見有說淨作二事一能證有餘依涅槃界二能證無餘依涅槃界有餘師說淨作二事一能證現法樂住二能證二涅槃界問此六息念幾是奢摩他品幾是毗鉢舍那品耶有作是說前三是奢摩他品後三是毗鉢舍那品復有說者前三是毗鉢舍那品後三是奢摩他品如是說者此不決定或有一切皆是奢摩他品或有一切皆是毗鉢舍那品

如薄伽梵於契經中爲所化生說伽他曰

善修息念滿　漸習隨佛教　彼能明照世
如日出重雲

問此頌中說息念滿者誰名爲滿誰不滿耶有作是說佛名爲滿獨覺聲聞俱名不滿有餘師說佛及獨覺俱名爲滿聲聞不滿或有說者聲聞乘中到彼岸者亦名爲滿諸餘聲聞名爲不滿復有說者三乘無學皆名爲滿學名不滿或復有說聖者名滿異

並不滿如是說者諸有具上所說六
因說名為滿若不具者名為不滿
如契經說佛告苾芻吾欲兩月宴坐
汝等不須來問唯除送食布灑他時
於是世尊入室宴坐問世尊何故久
宴坐耶答去來諸佛過殑伽沙法介
皆應如是宴坐尊者世友作如是言
欲為諸天說密法故有說為斷慢緩
苾芻放逸心故有說為觀病苾芻故
有說欲為他界有情說妙法故有說
為策退怯多行諸苾芻故有說哀愍
未來所化諸有情故謂未來世所化
有情聞是事已作如是念如來猶故
多時宴坐我輩寧得不宴坐耶有說
為遮外道謗故謂諸外道毀謗佛言
此喬荅摩好處閙閙愛多言論捨離
閑居寂靜之樂為止此等種種謗故
多時宴坐有說任持菩提分法功德
樹故如種樹已須更修治菩提分樹
亦復如是雖已圓滿仍須經久宴坐
任持有說為受妙法樂故有說為觀
所證微妙諸佛法故有說任持難行
苦行所勞身故有說欲現雖久證得

無上菩提而深敬重猶如今時初證得故大德說曰由二因緣如來經於兩月宴坐一者自受大法樂故二者哀愍諸有情故脇尊者言為他於法生渴仰故

如彼經說過二月已尒時世尊從宴坐起出到迥處敷座而坐現如是相令諸苾芻來詣佛所問世尊尒時現何等相有作是說令地微動有餘師說放勝光明或有說者出梵音聲復有說者化作苾芻前後圍繞問訊恭侍時諸苾芻見已知佛從宴坐起深心慙愧我等何為不早詣佛便相告命共往佛所到已頂禮世尊雙足問訊起居退坐一面世尊告曰若有外道來問汝言汝等大師二月宴坐入何等定應荅彼言入持息念問諸外道輩尚不知有持息念名況知自性世尊何故作是說耶荅為欲引攝諸外道等所化有情入佛法故謂有外道及信彼法所化有情聞佛世尊二月宴坐入持息念生希有心來詣佛所佛為說法彼信奉行復次為欲守

護新學苾芻令於佛法不背捨故謂

有苾芻初入佛法學持息念心不敬重欲歸外道更求異法因佛此言諸外道輩來詣佛所恭敬受法是諸苾芻心便不退問佛宴坐時遍入一切靜慮解脫等持等至何故但說入持息念答雖入一切靜慮解脫等持等至而持息念是彼上首是故偏說復次靜慮解脫等持等至皆是息念前後眷屬是故世尊說持息念

如契經說佛告苾芻我已念入出息了知我已念入出息我已念短入出息了知我已念短入出息我已念長入出息了知我已念長入出息我已覺遍身入出息了知我已覺遍身入出息我已止身行入出息了知我已止身行入出息問入出息為先短後長為先長後短耶答先短後長云何知然如施設論說菩薩初入定時其息速疾久入定已息便安住如人擔重經嶮難處其息速疾後至平道息便安住故入出息先短後長問此觀息風從鼻而入還從鼻出何故乃說

我覺遍身入出息耶答息念未成觀入出息從鼻入出息念成已觀身毛孔猶如藕根息風周遍於中入出問若尒何故非出定耶答意樂加行俱未息故如菩薩時雖作此觀而不出定亦以意樂加行未息故無有過尊者世友作如是說如觀一切大種造色所合成身皆是無常苦空無我如病如癰如箭不淨以不捨離緣息風覺不名出定此亦應尒止身行者謂令息風漸漸微細乃至不生應知此中念入出息者是總念短入出息等是別復次念入出息者是欲界持息念念短息者是初靜慮念長息者是第二靜慮覺遍身者是第三靜慮止身行者是第四靜慮

又彼經說我已覺喜入出息了知我已覺喜入出息我已覺樂入出息了知我已覺樂入出息我已覺心行入出息了知我已覺心行入出息我已止心行入出息了知我已止心行入出息應知此中覺喜者觀初二靜慮地喜覺樂者觀第三靜慮地樂覺心

行者觀想及思止心行者謂令心行漸漸微細乃至不生又彼經說我已覺心入出息了知我已覺心入出息我已令心歡喜入出息了知我已令心歡喜入出息我已令心攝持入出息了知我已令心攝持入出息我已令心解脫入出息了知我已令心解脫入出息應知此中覺心者謂觀識體令心歡喜等者佛雖不復令心歡喜攝持解脫然菩薩時有如是事故復重觀又彼經說我已隨觀無常斷離滅入出息了知我已隨觀無常斷離滅入出息尊者世友作如是說隨觀無常者謂觀息風無常隨觀斷者觀八結斷隨觀離者觀愛結斷隨觀滅者觀結法斷有說隨觀無常者觀四大種無常隨觀斷者觀無明結斷隨觀離者觀愛結斷隨觀滅者觀餘結斷有說隨觀無常者觀色身無常隨觀斷者觀過去結斷隨觀離者觀現在結斷隨觀滅者觀未來結斷有說隨觀無常者觀大種造色等皆是無常隨觀斷者觀苦受斷隨觀離者觀

樂受斷隨觀滅者觀不苦不樂受斷大德說曰隨觀無常者觀五取蘊無常隨觀斷者觀五取蘊空無我隨觀離者觀五取蘊苦隨觀滅者觀五取蘊不轉寂滅又彼經說令我此定猶為麁淺我應更入餘深細定問此中何者是深細定有說第四靜慮有說無色有說滅定

又彼經說時有三天端嚴殊妙過於夜分來至我所第一天言此已命過第二天言此當命過第三天言此非已死亦非當死然住勝定寂靜如是問彼是何天寧作異說答是欲界天根品異故謂鈍根者作如是念此大沙門無入出息身不動搖無思作業必已命過若中根者作如是念此六沙門猶有煗氣身不爛壞雖非已死而當命過若利根者曾見諸佛及聖弟子入如是定身心不動後時還出故作是言此非已死乃至廣說又彼經說佛告苾芻若有問言云何聖住云何天住云何梵住云何佛住云何學住云何無學住應正答言謂待息

念所以者何此持息念能令學者證所未證能令無學者得現法樂住此持息念不雜煩惱故名聖住自性光淨故名天住自性寂靜故名梵住諸佛多住故名佛住學所得故名為學住無學得故名無學住學者由此得勝現觀斷除煩惱故名證所未證無學者由此得不動心解脫故名得現法樂住有說此持息念是聖所有能引聖性故名聖住廣說乃至是無學所有能引無學性故名無學性學者由此能證阿羅漢果故名證所未證無學者由此住四種樂故名得現法樂住四種樂者一出家樂二遠離樂三寂靜樂四三菩提樂問此持息念是非學非無學何故名為學無學住答學無學者身中有故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第二十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十七　隱

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中補特伽羅納息第三之五

如有色有情心相續依身轉乃至廣說問何故作此論答為令疑者得決定故謂或有疑欲色界有色故心相續依色轉無色界既無有色心相續應無依轉欲令此疑得決定故顯無色界心等相續亦有依轉故作斯論如有色有情心相續依身轉無色有情心相續依何轉耶答依命根衆同分及餘如是類心不相應行何者是餘不相應行謂得生老住無常等問欲色二界心相續轉亦依命根衆同分等此中何故但說依身答亦應說依彼轉而不說者是有餘說有作是說依義多故謂欲色界心相續轉依身義多非命根等為依義多謂眼根等無量色法與眼識等為所依故有餘師說以身麁故但說依身命根等細難亦現故若生欲界眼識現在前

此識以眼及無間滅意為依及所依以眼根所依大種身根及身根所依大種命根眾同分得生老住無常等為依非所依如眼識耳鼻舌識應知亦爾若身識現在前此識以身及無間滅意為依及所依以身根所依大種命根眾同分得生老住無常等為依非所依若意識現在前此識以無間滅意為依及所依以身根及身根所依大種命根眾同分得生老住無常等為依非所依如生欲界生色界亦爾差別者彼無鼻舌識若生無色界意識現在前此識以無間滅意為依及所依以命根眾同分得生老住無常等為依非所依有作是說若生欲界眼識現在前此識以眼及無間滅意為依及所依以身根及色香味觸命根眾同分得生老住無常等為依非所依如眼識耳鼻舌識應知亦爾若身識現在前此識以身及無間滅意為依及所依以色香味觸命根眾同分得生老住無常等為依非所依若意識現在前此識以無間滅意為

依及所依以身根及色香味觸命根衆同分得生老住無常等爲依非所依如生欲界生色界亦尒差別者彼無鼻舌識及香味生無色界如前說有餘師說若生欲界眼識現在前此識以眼及無間滅意爲依及所依以俱生四蘊爲依非所依如眼識耳鼻舌身識應知亦尒若意識現在前此識以無間滅意爲依及所依以俱生四蘊爲依非所依如生欲界生色界應知亦尒差別者彼無鼻舌識生無色界意識現在前此識以無間滅意爲依及所依以俱生三蘊爲依非所依

問命根體爲是一物爲多物耶設尒何失若一物者何故斷手等而不死斷頭胷便死耶若多物者何故手等被斷離身而無有命答應說命根體是一物問若尒何故斷手足等而不死耶答命根有二種一依具足身二依不具足身斷手足等令離身時依具足身命根滅依不具足身命根起命所依身亦有二種未斷手等名具足身斷手等時名不具足斷手等已

具足者滅不具者生故命與身相依而轉問何故斷頭及胷便死斷手足等而不死耶答頭胷二處是大死節故斷便死手等不然復次欲界有情依段食住喉通段食腹爲食依故斷二處命根便斷復次頭是眼等多根依處斷之便壞眼等諸根腹是息風所依止處斷腰腹壞息無所依故斷二處命根便斷手等不尒不可爲難有說命根體是多物手足等中命根各別所依能依數量等故問若尒何故斷手足等令離身時而無有命答以手足等繫屬身故彼若離身命便不起如手足等未離身時是身根依名有情數離身不尒命根亦然故彼離身命便不起評曰應說命根體是一物有一命故名有命者如有一心名有心者有一心滅名無心者一受一想一思亦然如是有情有一命故名有命者而此命根唯是異熟不相應行如心受等一有情身一剎那頃有

云何衆同分謂有情同分猶如命根

體是一物遍與一切身分爲依是不相應行蘊所攝唯無覆無記性唯有漏通三界問此衆同分爲長養爲等流爲異熟荅是異熟及等流非長養非色法故異熟者謂趣同分等如地獄趣有情展轉相似乃至天趣等有情亦然等流者謂界同分等如欲界有情展轉相似乃至無色界等有情亦然有說異熟者謂初生時得如與父母等展轉相似等流者謂後時方得如與沙門婆羅門等展轉相似洲渚方土及族姓等有情同分如理應知有餘師說有情同分通善不善無記性攝謂四向四果有情同分是善性攝造五無間業有情同分不善性攝諸餘同分無記性攝評曰彼不應作是說法雖有三種而有情同分唯無記攝由此應知前說爲善問若得衆同分彼捨衆同分耶荅應作順前句謂若得衆同分彼定捨衆同分有捨衆同分而不得衆同分謂阿羅漢般涅槃時問若死此生彼時定捨衆同分得衆同分耶荅應作四句有死

此生彼而不捨衆同分不得衆同分如地獄死還生地獄乃至天死還生天等有捨衆同分得衆同分而非死此生彼謂入正性離生等位有死此生彼亦捨衆同分亦得衆同分謂地獄等死生異趣等有不死此生彼亦不捨衆同分不得衆同分謂除前相

無有愛當言見所斷修所斷耶乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故謂契經說愛有三種一欲愛二有愛三無有愛契經雖作是說而不廣分別亦不說無有愛是見所斷是修所斷契經是此論根本彼所不說者今應說之復次為止異執顯經義故謂或有說契經所言無有愛者通見修所斷如分別論者為止彼執顯經所說無有愛者唯修所斷故作斯論無有愛當言見所斷修所斷耶荅應言修所斷無有者衆同分無常緣此愛說名無有愛是故此愛唯修所斷以衆同分修所斷故有作是說無有愛或見所斷或修所斷云何見所斷謂於見所斷法無有而貪云何

修所斷謂於修所斷法無有而貪問誰作此說答分別論者彼說意言三界無常說名無有能緣彼貪名無有愛無常既通見修所斷能緣彼愛亦通二種於此義中無有愛但應言修所斷謂於此論隨順契經無倒義中無有愛但應言修所斷此中有說若隨經義說無有愛唯修所斷若隨實義說無有愛通二所斷所以者何謂契經說如有一類恐怖苦受所逼切故作如是念若我死後斷壞無有豈不樂哉此經中說彼衆同分後時無常名為無有如是無有唯修所斷故無有愛非見所斷此中論主說隨經義與分別論者覺釋經義故說無有愛唯修所斷若隨實義如後當說三界無常說名無有三界無常通二所斷故無有愛亦通二種有作是說此無有愛若隨實義若隨經義俱應說言唯修所斷三界無常雖通二種而起愛者唯修所斷以無有愛依猒苦生但愛當來苦器無有唯修所斷是衆苦器故無有愛唯修所斷見雖

緣五部無有而無有愛不能通緣但緣當來眾同分斷是故尊者妙音說曰起無有愛補特伽羅唯緣執受蘊界處起為彼遍切緣彼當來斷壞起愛無見所斷遍切有情令愛彼斷故無有愛唯修所斷前來略說無有愛唯修所斷

此後應理論者與分別論者相對問荅難通廣顯無無有愛唯修所斷汝說無有愛唯修所斷諸預流者未斷此愛耶者是分別論者問重定前宗若不定他宗說他過失則不應理荅如是者是應理論者荅謂順契經無顛倒義所立決定故言如是汝何所欲諸預流者為起如是心若我死後斷壞無有豈不安樂耶者是分別論者將欲設難反定所宗顯違正義荅不尒者是應理論者遮彼所問顯義無違問何故預流者不起此愛耶荅見法性故謂預流者見諸法性因果相續故不愛斷復次信業果故謂預流者深信業果前後相續故不愛斷復次了達空故謂預流者得空解脫門

知無我我所今有後斷故不起愛貪後斷滅復次此無有愛斷見所長養要斷見後方現在前諸預流者已斷斷見故不起此愛復次諸預流者得無有愛非擇滅故必不復起聽我所說若無有愛唯修所斷諸預流者未斷此愛則應說預流者起如是心若我死後斷壞無有豈不安樂若預流者不起如是心若我死後斷壞無有豈不安樂則不應說無有愛唯修所斷諸預流者未斷此愛作如是說俱不應理者是分別論者前後兩關詞覆設難前關顯順宗違義後關顯順義違宗二俱不可故總結言作如是說俱不應理應理論者後通意言我宗不說諸未斷者皆必現前或有未斷而不現前或有已斷可現前故若未斷者皆必現前是則應無解脫出離以未斷法無邊際故設起何時盡之可盡此後又破分別論者以通前難因明論中說破他義有三種路一猶預破二說過破三除遣破帶與經中明破他說亦有三路一勝彼破二

等彼破三違宗破勝彼破者如長爪梵志白佛言我一切不忍佛告彼曰汝亦不忍此自見耶彼便自伏等彼破者如波吒梨外道白佛言喬答摩知幻不若不知者非一切智若知者應是幻惑佛告彼言俱荼邑有惡人名藍婆鑄荼破戒行惡汝知之不彼言我知佛告彼曰汝亦應是破戒惡人彼便自伏違宗破者如隖波離長者白佛言身業罪大非意業佛告彼曰彈宅迦林羯凌伽林等誰之所作豈非仙人惡意所作彼答言爾佛言身業能作此耶彼言不能佛告彼曰汝今豈不違前所言彼便自伏於此三中應理論者依等彼破以通前難此有三種如後廣說汝等亦說地獄傍生鬼異熟愛唯修所斷諸預流者未斷此愛耶者是應理論者問審定他宗若不定他宗說他過失則不應理答如是者是分別論者答所問理定故言如是汝何所欲諸預流者為起如是心我當作衣羅筏拏龍王善住龍王琰魔鬼王統攝鬼界諸有情

耶者是應理論者將欲設難反定所
宗顯違正義答不尒者是分別論者
遮彼所問顯義無違問何故預流者
不起此愛耶答彼趣是愚聖有智故
彼趣是異生聖非異生故彼趣惡意
樂聖意樂善故彼趣多有破戒惡業
聖者成就清淨戒故復次一切聖者
得諸趣非擇滅故不愛生彼問聖者
於惡趣皆不起愛耶答雖無生彼愛
而有資具愛如天帝釋亦愛設支青
衣藥叉哀羅筏拏善住龍等諸預流
等聞父母等墮惡趣中亦生愛念今
遮生愛故答不尒聽我所說若地獄
傍生鬼異熟愛唯修所斷諸預流者
未斷此愛則應說預流者起如是心
我當作哀羅筏拏龍王乃至廣說若
預流者不起如是心我當作哀羅筏
拏龍王乃至廣說則不應說地獄傍
生鬼異熟愛唯修所斷諸預流者未
斷此愛作如是說俱不應理者是應
理論者前後兩關翻覆設難前關顯
順宗違義後關顯順義違宗二俱不
可故總結言作如是說俱不應理應

理論者此初意言如惡趣愛聖者亦斷而不現前無有愛亦應介故彼所難不順正理汝等亦說諸纏所纏故害父母命此纏唯修所斷諸預流者未斷此纏耶者是應理論者問餘如前說答如是者是分別論者答餘如前說汝何所欲諸預流者為起如是纏故害父母命耶者是應理論者將欲設難反定所宗顯違正義答不介者是分別論者遮彼所問顯義無違問何故預流者不起此纏耶答若有上品惡意樂者能起此纏諸預流者意樂善故復次若有上品無慚無愧能起此纏諸預流者有慚愧故復次此纏邪見之所長養邪見後起諸預流者邪見斷故不起此纏復次諸預流者已得此纏非擇滅故及得此業不作戒故畢竟不起聽我所說若纏所纏故害父母命此纏唯修所斷諸預流者未斷此纏則應說預流者起如是纏故害父母命若預流者不起如是纏故害父母命則不應說諸纏所纏汝害父母命此纏唯修所斷諸

預流者未斷此纏作如是說俱不應理者是應理論者前後兩關翻覆設難餘如前說應理論者此中意言如此繫纏聖者未斷而不現前無有愛亦應介故彼所難不應正理彼等亦說於修所斷法無有而貪此貪唯修所斷諸預流者未斷此貪耶者是應理論者問餘如前說答如是者是分別論者答餘如前說此中修所斷法者謂有漏善法無有者謂彼善根斷若於此起貪名無有貪此善根斷修所斷故緣此起貪亦修所斷汝何所欲諸預流者為緣此起愛耶者是應理論者將欲設難及定所宗顯違正義答不介者是分別論者遮彼所問顯義無違問何故預流者不起此愛耶答聖於善法恒樂成就不欲遠離此善根斷不成善法令遠離善是故聖者不緣起愛復次聖於善法恒樂增進此善根斷能令善法損減衰退是故聖者不緣起愛復次此善法無有愛是邪見所長養邪見後起諸預流者已斷邪見故無此愛復次聖者於此

得非擇滅故必不起聽我所說若於修所斷法無有而貪唯修所斷諸預流者未斷此貪則應說預流者緣此起愛若預流者不緣此起愛則不應說於修所斷法無有而貪此貪唯修所斷諸預流者未斷此貪作如是說復不應理者是應理論者前後兩關翻覆設難餘如前說應理論者此後意言如善法無有愛聖雖未斷而不現前無有愛亦應尒故彼所難不應正理彼既應理此亦應然者是應理論者總舉彼三結成已義謂彼所說初中後三既應正理我前所說理亦應然不可為難

無有名何法荅三界無常問何故復作此論荅為令疑者得決定故謂或有疑造此論者唯解隨經義不解隨實義欲令此疑得決定故顯此論者前來成立隨契經義說無有愛唯修所斷今隨實義顯無有愛通二所斷三界無常通二斷故復次分別論者問應理論者言汝從前來雖以言辯伏我而於實理猶未審定今應定說

無有是何而言此愛唯修所斷應理
論者答分別論者言我從前來難以
言辯伏汝成隨經義今隨實義此無
有愛通三所斷以三界無常通三所
斷故有作是說前來說愛今說無有
欲顯此二俱修所斷此中所說三界
無常但說三界衆同分滅不說一切
評曰如前所說為善三界無常言無
簡故緣善法斷尚有起愛緣見所斷
諸法無常寧不起愛以斷見者總計
五部為我我所當來斷滅後隨起愛
雖不總緣而緣一一別別起愛於理
何咎問諸無漏法亦有無常何故此
中唯說三界答若無常相是愛所緣
此中說之無漏無常非愛所緣故此
不說復次若無常相愛所隨增此中
說之無漏無常非愛隨增是故不說
如世尊說心解脫貪瞋癡乃至廣說
問何故作此論答為欲分別契經義
故謂契經說心解脫貪瞋癡契經雖
作是說而不廣分別何等心解脫為
有貪瞋癡心解脫為離貪瞋癡心解
脫契經是此論根本彼所不分別者

今應說之復次為止他宗顯正義故謂或有執心性本淨如分別論者彼說心本性清淨客塵煩惱所染汙故相不清淨為止彼執顯示心性非本清淨客塵煩惱所染汙故相不清淨若心本性清淨客塵煩惱所染汙故相不清淨者何不客塵煩惱本性染汙與本性清淨心相應故其相清淨若客塵煩惱本性染汙雖與本性清淨心相應而相不清淨亦應心本性清淨不由客塵煩惱相不清淨義相似故又此本性淨心為在客塵煩惱先生為俱時生若在先生應心生已住待煩惱若爾應經二剎那住有違宗失若俱時生云何可說心性本淨汝宗不說有未來心可言本淨為止如是他宗異執及顯自宗無顛倒理故作斯論如世尊說心解脫貪瞋癡何等心得解脫有貪瞋癡心耶離貪瞋癡心耶答離貪瞋癡心得解脫問離貪瞋癡心本來解脫何故復說得解脫耶答雖約煩惱本來解脫而依行世及在相續今得解脫謂若身中

煩惱未斷心未行世不在相續以心不能自在行世在相續故不名解脫若自身中諸煩惱斷介時此心自在行世在相續故名得解脫有作是說貪瞋癡相應心得解脫問誰作是說荅分別論者彼說染汙不染汙心其體無異謂若相應煩惱未斷名染汙心若時相應煩惱已斷名不染心如銅器等未除垢時名有垢器等若除垢已名無垢器等心亦如是彼不應作是說若作是說理應違拒所以者何非此心與貪瞋癡相合相應相離而貪瞋癡未斷心不解脫貪瞋癡斷心便解脫此中意說心與煩惱若相應者無解脫義同對治故若未斷時以未斷故不名解脫若被斷已俱不成就不名解脫相應諸法不可令其遠離併性尚不名斷況名解脫故解脫心必無煩惱奉相應義為證此義復引契經世尊亦說苾芻當知此日月輪五翳所翳不明不照不廣不淨何等為五一雲二烟三塵四霧五曷邏呼阿素洛手此中雲者如或有

時有少雲起須臾增長遍覆虛空障日月輪俱令不現烟者如林野中焚燒草木草木烟起遍覆虛空障日月輪俱令不現塵者如亢旱時大風旋擊囂塵坌起遍覆虛空障日月輪俱令不現霧者如秋冬時山河霧起又闍外國雨初晴時日照川原地氣騰湧雰霏布散遍覆虛空障日月輪俱令不現曷邏呼阿素洛手者謂阿素洛與天鬪時天用日月以為旗幟由日月威天常勝彼時曷邏呼阿素洛常心忿日月欲摧滅之由諸有情業增上力盡其智術不能摧壞遂以手障令暫隱沒如契經說苾芻當知無大身形端嚴殊妙如曷邏呼阿素洛者此說變化非謂實身如日月輪非與五翳相合相應相雜彼翳來離此日月輪不明不照不廣不淨彼翳若離此日月輪明照廣淨如是非此心與貪瞋癡相合相應相雜而貪瞋癡來斷心不解脫貪瞋癡斷心便解脫此中意說如日月輪非與五翳從本已來相應相雜後時離彼明照廣淨心

亦如是非從無始與貪瞋癡相應相雜後時離彼名得解脫是故要離貪瞋癡心後彼斷時名得解脫其理決定

何等心解脫過去耶未來耶現在耶乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯正義故謂於三世不了別者撥無過去未來諸法為遮彼執欲顯實有過去未來或復有執無正生時及正滅時如譬喻者彼說時分但有二種一者已生二者未生復有二種一者已滅二者未滅除此更無正生正滅為遮彼執欲顯實有正生滅位復次前說離貪瞋癡心得解脫未說何心為在何世於何解脫令欲說之故作此論何等心解脫過去耶未來耶現在耶答未來無學心生時解脫一切障言未來者即遮撥無過去未來實有法執無學心者顯無學心名得解脫生時者顯有正生正滅時遮譬喻者執解脫一切障者顯於一切障皆得解脫謂離非想非非想處修所斷下下品煩惱時於三界五部障皆得解脫異遍知故尒時總得諸無為

故問介時未來心一切得解脫何故但說未來生時答且舉未來生時為門類現一切皆得解脫介時皆於在身行世得自在故復次以生時心是解脫道此為上首離一切障由此未來皆得解脫故偏說之復次解脫有二種一行世解脫二相續解脫正生時心具二解脫故偏說之餘未來心雖有相續解脫而無行世解脫故不說之問介時五蘊皆得解脫何故但說心解脫耶答舉心為門類顯一切未來五蘊皆得解脫復次就勝說故謂五蘊中心最為勝說心解脫即說一切如說王來即說臣妾復次介時雖有心所法等皆依心故但說其心以心大故心所名為大地所有由心所故起隨轉色不相應行依心等生故偏說心不說餘蘊復次心是主故若心清淨餘蘊亦然是故偏說復次修他心通無間道時但緣心故此中偏說此如初品已廣說之問學及非學非無學心亦得解脫何故但說無學心耶答就勝說故謂若說勝法無學法

勝非學法等若說勝有情無學有情勝非學有情等是故此中但說無學復次以無學心解脫多故有勝德故無諸過故此中說之餘心不尒是故尊者妙音說曰多故勝故無諸過故唯無學心說名解脫復次以無學心具二解脫謂自性解脫及相續解脫故偏說之餘心不尒是故此中應作四句有心自性解脫非相續解脫謂學無漏心有心相續解脫非自性解脫謂無學有漏心有心自性解脫亦相續解脫謂無學無漏心有心非自性解脫亦非相續解脫謂學有漏心及異生心復次若心全分解脫此中說之學心唯有一分解脫非學非無學心或全分不解脫或一分不解脫故不說之復次若心唯解脫唯無縛唯有智無無智此中說之餘心不尒是故不說復次若心解脫五部煩惱及五部法此中說之餘心不尒是故不說復次若心解脫五部障㝵及五部所緣此中說之餘心不尒是故不說復次若心有正解脫無邪解脫有

正智無邪智無怨敵者此中說之餘心不尒復次若心不為八邪所伏此中說之餘心不尒學心雖復遠離八邪而猶被障故亦名伏復次若心畢竟能斷後有得一切有非擇滅者此中說之餘心不尒復次若心解脫究竟圓滿此中說之餘心不尒復次若心已得解脫王位以解脫繒而繫頂者此中說之餘心不尒復次若心唯在解脫猶如摩曾多愛相續中者此中說之餘心不尒復次若心究竟剪拔三界猶如騷駿諸煩惱者此中說之復次若心已斷依第一有煩惱頂者此中說之復次若心相應有輕安樂廣大微妙此中說之學心雖復有輕安樂而彼猶有煩惱怨敵未永盡故不得名為廣大微妙譬如國王怨敵未盡或雖已盡而諸邊國未來朝貢尒時未為受大快樂學心猶未盡煩惱故三界善根未總修故彼輕安樂不得名為廣大微妙復次若心相應有輕安樂已捨重擔不為煩惱意言所伏名牟尼者此中說之復次若

心捨熱惱處得清涼處捨煩惱依得善根依捨雜染蘊得清淨蘊捨染有情聚得淨有情聚永寂意言牟尼圓滿此中說之復次若入勝義福田數者此中說之學有煩惱未入勝義福田數中如伽他說

貪欲壞衆生 如田有穢草 施無貪欲者
獲勝果無疑

復次若害彼命得無間罪此中說之復次若功德過失不相雜行者此中說之復次若斷諸著破諸堤塘除諸障者此中說之復次若斷四食破四魔怨離四識住究竟超度九有情居絕諸生路盡界趣生老病死者此中說之復次此中不應責造論者以造論者依經作論經說無學心得解脫非有學等故偏說之問盡智時修三界善根亦解脫不答亦得解脫永離障故問阿羅漢果退已還得爾時何心名得解脫爲過去者未來者耶答唯未來者名得解脫非過去者更不在身及行世故已解脫故今雖重得不名解脫

說一切有部發智大毗婆沙論卷第二十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十八　悳

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中補特伽羅納息第三之六

其事如何答如無間道金剛喻定將滅解脫道盡智將生若無間道金剛喻定正滅解脫道盡智正生尒時名未來無學心生時解脫一切障此中金剛喻定將滅者謂生相用時盡智將生者謂臨至生相尒時猶名未得解脫未定行世在相續故金剛喻定正滅者謂滅相用時盡智正生者謂生相正用尒時乃名今得解脫定能行世在相續故若金剛喻定已滅盡智已生尒時名為已得解脫此中且舉將解脫位顯正解脫問何故名為金剛喻定答無有煩惱不斷不破不穿不碎譬如金剛無有若鐵若牙若貝若珠石等不斷不破不穿不碎是故此定名金剛喻假使具縛有情身中能起此定尒時即能頓斷三界一切煩惱亦何知然金剛喻定現在前

時類證三界見修所斷煩惱斷故問此無間道四蘊五蘊為自性何故但說定耶答定偏增故如見道五蘊為自性見偏增故但名見道如現觀邊世俗智四蘊五蘊為自性智偏增故但說名智如四通行四蘊五蘊為自性通慧偏增故但名通行如是此道雖四蘊五蘊為自性而定偏增是故但名金剛喻定問何故此道定偏增耶答非想非非想處下下煩惱難斷難破極難越度須堅固定為所依止發大精進乃能除遣譬如有人欲殺香象先安其足後發武勇成其殺事是故此道定用偏增復次非想非非想處下下煩惱最極微細不明不顯難可覺知須依勝定令心澄細方能除斷如善射者欲射毛端依可便宗令心澄細發箭方中是故此道定用偏增

問此金剛喻定有幾智耶答有六智謂四類智及滅道法智此中或有以苦類智思惟非想非非想處諸行作非常苦空非我行相得阿羅漢果或

有以集類智思惟非想非非想處諸行因作因集生緣行相得阿羅漢果或有以滅法智思惟欲界諸行滅作滅靜妙離行相得阿羅漢果或有以道法智思惟欲界諸行道作道如行出行相得阿羅漢果或有以滅類智或思惟初靜慮諸行滅乃至或思惟非想非非想處諸行滅作滅靜妙離行相得阿羅漢果或有以道類智思惟九地類智品道作道如行出行相得阿羅漢果如是皆名金剛喻定是謂此處略毗婆沙

問此金剛喻定依何地有幾耶有作是說依未至定有五十二謂依未至定或有以苦類智思惟非想非非想處諸行作四行相中隨一行相得阿羅漢果或有以集類智思惟非想非非想處諸行因作四行相中隨一行相得阿羅漢果或有以滅法智思惟欲界諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢果或有以道法智思惟欲界諸行道作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是四智有十六行相或有

以滅類智或思惟初靜慮諸行滅作

四行相中隨一行相得阿羅漢果乃
至或思惟非想非非想處諸行滅作
四行相中隨一行相得阿羅漢果如
是八智有三十二行相足前十六成
四十八或有以道類智思惟九地類
智品道作四行相中隨一行相得阿
羅漢果如是一智有四行相足前四
十八成五十二金剛喻定如依未至
定乃至依第四靜慮亦尒依空無邊
處有二十八謂依空無邊處或有以
苦類智思惟非想非非想處諸行作
四行相中隨一行相得阿羅漢果或
有以集類智思惟非想非非想處諸
行因作四行相中隨一行相得阿羅
漢果如是二智有八行相或有以滅
類智或思惟空無邊處諸行滅作四
行相中隨一行相得阿羅漢果乃至
或思惟非想非非想處諸行滅作四
行相中隨一行相得阿羅漢果如是
四智有十六行相足前八成二十四
或有以道類智思惟九地類智品道
作四行相中隨一行相得阿羅漢果

如是一智有四行相足前二十四成二十八金剛喻定依識無邊處有二十四金剛喻定謂除思惟空無邊處諸行滅四行相餘如依空無邊處說依無所有處有二十金剛喻定謂除思惟識無邊處諸行滅四行相餘如依識無邊處說

有餘師說依未至定有八十金剛喻定謂依未至定或有以苦類智思惟非想非非想處諸行作四行相中隨一行相得阿羅漢果或有以集類智思惟非想非非想處諸行因作四行相中隨一行相得阿羅漢果或有以滅法智思惟欲界諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢果或有以道法智思惟欲界諸行道作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是四智有十六行相或有以滅類智或思惟初靜慮諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢果乃至或思惟非想非非想處諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是八智有三十二行相足前十六成四十八或有以道類

智或思惟初靜慮諸行道作四行相中隨一行相得阿羅漢果乃至或思惟非想非非想處諸行道作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是八智有三十二行相足前四十八成八十金剛喻定如依未至定乃至依第四靜慮亦尒依空無邊處有四十金剛喻定謂依空無邊處或有以苦類智思惟非想非非想處諸行作四行相中隨一行相得阿羅漢果或有以集類智思惟非想非非想處諸行因作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是二智有八行相或有以滅類智或思惟空無邊處諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢果乃至或思惟非想非非想處諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是四智有十六行相足前八成二十四或有以道類智或思惟空無邊處諸行道作四行相中隨一行相得阿羅漢果乃至或思惟非想非非想處諸行道作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是四智有十六行相足前二十四成四

十金剛喻定依識無邊處有二十二金剛喻定謂除思惟空無邊處諸行滅道八行相餘如依空無邊處說依無所有處有二十四金剛喻定謂除思惟識無邊處諸行滅道八行相餘如依識無邊處說

尊者妙音作如是說依未至定有十三金剛喻定謂見道中有四類智忍修道中離非想非非想處修所斷染有九無間道是謂十三金剛喻定如依未至定乃至依第四靜慮亦爾依空無邊處乃至無所有處皆但有九金剛喻定謂除四類智忍餘如依未至定說

如是說者依未至定有百六十四金剛喻定謂依未至定或有以苦類智思惟非想非非想處諸行作四行相中隨一行相得阿羅漢果或有以集類智思惟非想非非想處諸行因作四行相中隨一行相得阿羅漢果或有以滅法智思惟欲界諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢果或有以道法智思惟欲界諸行道作四行

相中隨一行相得阿羅漢果如是四

智有十六行相或有以滅類智或思
惟初靜處諸行滅作四行相中隨一
行相得阿羅漢果乃至或思惟非想
非非想處諸行滅作四行相中隨一
行相得阿羅漢果如是四八成三十
二足前十六成四十八如是或思惟
初二靜處諸行滅或思惟第二第三
靜處諸行滅或思惟第三第四靜處
諸行滅或思惟第四靜處空無邊處
諸行滅或思惟空識無邊處諸行滅
或思惟識無邊處無所有處諸行滅
或思惟無所有處非想非非想處諸
行滅各作四行相中隨一行相得阿
羅漢果如是四七成二十八足前四
十八成七十六如是或思惟初三靜
處諸行滅或思惟第二第三第四靜
處諸行滅或思惟第三第四靜處空
無邊處諸行滅或思惟第四靜處空
識無邊處諸行滅或思惟空識無邊
處無所有處諸行滅或思惟識無邊
處無所有處非想非非想處諸行滅
各作四行相中隨一行相得阿羅漢

果如是四六成二十四足前七十六成百如是或思惟四靜慮諸行滅或思惟第二靜慮乃至空無邊處諸行滅或思惟第三靜慮乃至識無邊處諸行滅或思惟第四靜慮乃至無所有處諸行滅或思惟空無邊處乃至非想非非想處諸行滅各作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是四五成二十足前百成百二十如是或思惟四靜慮空無邊處諸行滅或思惟第二靜慮乃至識無邊處諸行滅或思惟第三靜慮乃至無所有處諸行滅或思惟第四靜慮乃至非想非非想處諸行滅各作四行中隨一行相得阿羅漢果如是四四成十六足前百二十成百三十六如是或思惟初靜慮乃至識無邊處諸行滅或思惟第二靜慮乃至無所有處諸行滅或思惟第三靜慮乃至非想非非想處諸行滅各作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是三四成十二足前百三十六成百四十八如是或思惟初靜慮乃至無所有處諸行滅或思惟第二

靜慮乃至非想非非想處諸行滅各作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是二四成八足前百四十八成百五十六如是或思惟初靜慮乃至非想非非想處諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢果此四足前百五十六成百六十或有以道類智思惟九地類智品道作四行相中隨一行相得阿羅漢果此四足前百六十成百六十四金剛喻定如依未至定乃至依第四靜慮亦尒依空無邊處有五十二金剛喻定謂依空無邊處或有以苦類智思惟非想非非想處諸行作四行相中隨一行相得阿羅漢果或有以集類智思惟非想非非想處諸行因作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是二智有八行相或有以滅類智或思惟空無邊處諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢果乃至或思惟非想非非想處諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是四四成十六足前八成二十四如是或思惟空識無邊處諸行滅或

思惟識無邊處無所有處諸行滅或思惟無所有處非想非非想處諸行滅各作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是三四成十二足前二十四成三十六如是或思惟空識無邊處無所有處諸行滅或思惟識無邊處無所有處非想非非想處諸行滅各作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是二四成八足前三十六成四十四如是或思惟空無邊處乃至非想非非想處諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢果此四足前四十四成四十八或有以道類智思惟九地類智品道作四行相中隨一行相得阿羅漢果此四足前四十八成五十二金剛喩定依識無邊處有三十六金剛喩定謂依識無邊處或有以苦類智思惟非想非非想處諸行作四行相中隨一行相得阿羅漢果或有以集類智思惟非想非非想處諸行因作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是二智有八行相或有以滅類智或思惟空無邊處諸行滅作四行相

中隨一行相得阿羅漢果乃至或思惟非想非非想處諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是三四成十二足前八成二十如是或思惟識無邊處無所有處諸行滅或思惟無所有處非想非非想處諸行滅各作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是二四成八足前二十成二十八如是或思惟識無邊處乃至非想非非想處諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢果此四足前二十八成三十二或有以道類智思惟九地類智品道作四行相中隨一行相得阿羅漢果此四足前三十二成三十六金剛喻定依無所有處有二十四金剛喻定謂依無所有處或有以苦類智思惟非想非非想處諸行作四行相中隨一行相得阿羅漢果或有以集類智思惟非想非非想處諸行因作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是二智有八行相或有以滅類智或思惟無所有處諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢果或思惟非

想非非想處諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢果或思惟無所有處非想非非想處諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是三四成十二足前八成二十或有以道類智思惟九地類智品道作四行相中隨一行相得阿羅漢果此四足前二十成二十四金剛喻定此中依無色定不起法智亦不緣下地苦集及滅以無色定唯緣自地及上地故前來所說生欲界者金剛喻定生上二界如應當知所起多少謂生上二界必不起法智以彼厭下苦集諦故不欲重觀既不觀下苦集亦不觀下滅道以滅道智用苦集智為上首故若生上地不依下地離餘煩惱上地自有勝下定故除生非想非非想處彼無自地無漏定故必須依下無所有處起無漏定離餘煩惱若生上靜慮地必不緣下靜慮地苦集及滅以厭彼苦集故如法智說

未解脫心當言解脫已解脫心當言解脫耶答已解脫心當言解脫問何

故作此論答前雖說心解脫貪瞋癡又說未來無學心生時解脫一切障而未說未解脫心當言解脫已解脫心當言解脫今欲說之故作此論問云何此心名已解脫答本性解脫貪瞋癡故問若已解脫貪瞋癡者何故復言今得解脫答依煩惱故名已解脫若依行世在相續故名今解脫今此位中始能行世在相續故於如是義未通達者作是難言若已解脫不應言解脫若解脫不應言已解脫已解脫心而言解脫不應正理雖依前義此難已遣而今更引餘事釋之如契經說大王今者從何所來彼雖已來而說今來此亦應介不應為難此中論主為顯此義復引餘經反詰難者令應問彼如世尊說

若斷愛無餘　如蓮花處水　苾芻捨此彼
如蛇脫故皮

汝許此說是善說耶彼答如是汝何所欲為已捨言捨未捨言捨耶彼答已捨言捨聽我所說若已捨不應言捨若捨不應言已捨已捨而言捨不應

正理此中論主反詰難者令彼自解
是等彼釋如彼所解而釋通故然此
頌中前二句顯已捨義已斷煩惱處
在世間心無所著如蓮花故後二句
顯令捨義不住此彼六根六塵如蛇
脫皮無顧戀故彼於昔事而說令聲
然無有失此亦應尒雖已解脫言令
解脫而無有過為證此義復引餘經
反詰難者又世尊說

斷慢自善定　善心一切脫　一靜居不逸
越死到彼岸

汝許此說是善說耶彼答如是汝何
所欲為已到言到未到言到耶彼答
已到言到聽我所說若已到不應言到
若到不應言已到已到而言到不應
正理此釋難意如前應知謂此頌中
前二句顯已到義後二句顯令到義
彼於昔事而說令聲然無有失此亦
應尒故總結言彼既應理此亦應然
即顯此中是等彼釋勸彼難者於諸
契經應善分別了不了義復作是言
故於契經應分別義如世尊說

獸歸林藪　鳥歸虛空　聖歸涅槃

法歸分別

如是四種至所歸處方得安樂是故智者應於契經善分別義不應如說而便作解若如說而解者則令聖教前後相違亦令自心起顛倒執

如世尊說苾芻當知依厭離染依離染解脫依解脫涅槃乃至廣說問何故作此論答為廣分別契經義故謂契經說依厭離染乃至廣說雖作是說而不廣辯云何依厭離染乃至云何依解脫涅槃契經是此論所依根本彼所不說者今應分別故作斯論

如世尊說苾芻當知依厭離染依離染解脫依解脫涅槃問一心聚中即具有厭離染解脫何故但說依厭離染依離染解脫不說依解脫離染依離染厭耶答生隨順勝故謂此三法雖復俱生而厭於離染生隨順勝離染於厭生隨順劣離染於解脫生隨順勝解脫於離染生隨順劣如觸與受雖復俱生而說觸緣受不說受緣觸此亦如是此中總有二種一能生二能得能生者謂依厭離染依離染

解脫能得者謂依解脫涅槃故於此中作順後句問若是依者亦是緣耶答若是緣者彼亦是依或有是依而非是緣謂依解脫而得涅槃復次依有二種一者相順二者相似相順者謂依厭離染依離染解脫相似者謂依解脫涅槃

云何厭答若於諸行無學厭惡違逆是謂厭問厭亦通學及非學非無學此中何故唯說無學耶答亦應說學及非學非無學而不說者當知此義有餘復次此中說勝說故謂若說勝法則無學亦勝若說勝有情則無學有情勝故說無學復次若說究竟應知亦說初中故不說二復次無學法是諸善根本是故偏說謂諸善法皆依無學得生長故復次若有厭無欣有離染無染者有解脫無繫縛有智慧無無知者此中說之復次若有厭不復厭有離染不復離染有解脫不復解脫者此中說之復次若於厭等修圓滿者此中說之尊者妙音作如是說以無學法多勝無過是故偏說大德

說曰若界趣生及老病死一切盡者此中說之學等不尒是故不說問猷以何為自性為是慧為是無貪耶設尒何失若是慧者次後所說當云何通如說

云何依猷離染答若猷相應無貪無等貪無瞋無等瞋無癡無等癡善根是謂依猷離染此中無貪無瞋可尒無癡云何無癡即慧豈慧與慧有相應義而說猷相應無癡善根耶若是無貪次後所說當云何通如說云何依猷離染答若猷相應無貪無等貪乃至廣說此中無瞋無癡可尒無貪云何若猷是無貪云何說無貪與猷相應自性與自性無相應義故見蘊所說復云何通如說有事能猷非能離謂苦集忍智不斷諸煩惱有事能猷亦能離謂苦集忍智斷諸煩惱忍智是慧非無貪性云何說猷無貪為體有作是說猷以慧為自性問若尒次後所說當云何通如說云何依猷離染答若猷相應無貪無等貪乃至廣說答此文但應說無貪無瞋不應說無

諷誦者言便乘作此說有餘師說猒
以無貪為自性問若介次後所說當
云何通如說云何依猒離染乃至廣說
答此文但應說無瞋無癡不應說無
貪而說無貪者顯示依處謂或有依
無貪故心解脫貪或有依無瞋故心
解脫瞋或有依無癡故心解脫癡或
有依無貪故心解脫二乃至或有依
無癡故心解脫二或有依無貪故心
解脫三乃至或有依無癡故心解脫三
此中顯示依無貪故心解脫三故說若
猒相應無貪無等貪乃至廣說非謂
別有無貪善根與猒相應問見蘊所
說復云何通答猒非忍智與忍智相
應故立忍智名彼依相雜說能猒性
評曰有別法名猒非慧非無貪是心
所法與心相應此說在後復有餘如
是類諸心所法與心相應然見蘊說若
集忍智名能猒者由彼忍智與猒相
應說名能猒非猒自性此中所說是
無漏猒有漏猒者謂不淨觀持息念
念住無義觀七處善煖頂忍世第一
法相應隨其所應及現觀邊世俗智

量解脫勝處遍處如病如癰如箭等
隨其所應無量行相相應此中隨麁
顯亦少分若廣顯亦過四大海問若
事能猒彼事所猒耶答應作四句有
事能猒非所猒謂無漏猒有事所猒
非能猒謂除有漏猒諸餘有漏法有
事能猒亦所猒謂有漏猒有事非能
猒亦非所猒謂除無漏猒諸餘無漏
法緣一切法非我行相雖亦緣所猒
事而是欣行相不與猒相應如前已
說云何俱猒離染答若猒相應無貪
無等貪無瞋無等瞋無癡無等癡善
根是謂依猒猒離染此中等言顯亦上
品勢力周遍故說為等
復次若隨所應緣境遍者說名為等
復次貪瞋癡者緣有情數等貪等者
緣非有情數是共法故說名為等有
作是說此中但應說無貪善根以此
善根近治貪染故名離染無瞋無癡
是能通者乘便而通有餘師說無瞋
無癡雖非正離染而是助離染故亦
說之或有說者染言通說一切煩惱故
離染言通攝一切有為善法令隨證

故但說無貪無等貪等云何依離染解脫答若離染相應心已勝解今勝解當勝解是謂依離染解脫此中解脫是大地所有心所法中勝解為自性然一切法中有二解脫一者無為謂擇滅二者有為謂勝解此復二種一者染汙謂邪勝解二者不染汙謂正勝解此復二種一者有漏謂不淨觀持息念等相應二者無漏謂苦法智忍等相應此復二種一者有學謂四向三果七補特伽羅相續中起二者無學謂阿羅漢果相續中起此復二種一者時心解脫謂前五種性相續中起二者不時心解脫謂不動種性相續中起無學解脫復有二種一者心解脫謂離貪故二者慧解脫謂離無明故問若此解脫勝解為體施設論說當云何通如說云何離貪故心解脫謂無貪善根對治貪欲云何離無明故慧解脫謂無癡善根對治愚癡勝解非三善根所攝云何可說心慧解脫是二善根答彼文應說云何離貪故心解脫謂無貪善根相應解脫云

何離無明故慧解脫謂無癡善根相應解脫而不說者應知彼文是有餘說復次心慧解脫實非善根而善根相應故以善根名說復次此中顯示解脫依處謂心解脫依無貪善根而得生長以無貪善根對治貪欲心解脫故慧解脫依無癡善根而得生長以無癡善根對治愚癡慧解脫故此於所依說能依體故不相違云何依解脫涅槃答若貪永斷瞋永斷癡永斷一切煩惱永斷是謂依解脫涅槃問有身見等隨一法斷皆是涅槃此中何故說貪永斷乃至一切煩惱永斷答雖一一法斷皆是涅槃而此中但說圓滿涅槃故不應責復次涅槃之名唯在無學學位未滿不名涅槃故作是說問以何義故名曰涅槃答煩惱滅故名為涅槃復次三火息故名為涅槃復次三相寂故名為涅槃復次離臭穢故名為涅槃復次離諸趣故名為涅槃復次槃名稠林涅名為出出蘊稠林故名涅槃復次槃名為織涅名為不以不織故名為涅

槃如有纏者便有所織無則不然如是若有業煩惱者便織生死無學無有業煩惱故不織生死故名涅槃復次槃名後有涅名為無無後有故名為涅槃復次槃名繫縛涅名為離離繫縛故名為涅槃復次槃名一切生死苦難涅名超度超度一切生死苦難故名涅槃問猒與離染解脫涅槃有何差別荅猒惡違逆名猒無所希求名離染心無垢穢名解脫永捨重擔名涅槃復次毀呰煩惱名猒毀呰惡行名離染於縁離繫名解脫諸蘊永寂名涅槃復次訶毀欲界名猒離色界名離染脫無色界名解脫證永寂靜名涅槃復次猒見所斷名猒離修所斷名離染至無學果名解脫證永寂滅名涅槃尊者妙音作如是說猒謂薄地離染謂離欲地解脫謂無學地涅槃謂諸地界尊者迦多衍尼子隨順經義作是言根律儀戒律儀無悔歡喜安樂等持是修行地如實智見是見地猒是薄地離染是離欲地解脫是無學地涅槃是諸地界是猒離

滌解脫涅槃四種差別

說一切有部發智大毗婆沙論卷第二十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十九　　隱

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中補特伽羅納息第三之七

如世尊說有三界謂斷界離界滅界乃至廣說問何故作此論答為廣分別契經義故謂契經說具壽阿難往詣尊者名上座所問何故阿難往詣彼所答尊者阿難是樂法者是正法將攝受聖教御聖教船恒巡四衆教授教誡數數觀察諸苾芻等勿有懈怠躭着戲論或於境界顛倒思惟令彼一生空過顛墜故往彼所復次阿難作如是念彼名上座恒樂寂靜居阿練若勇猛精勤證何妙德我應往問若能為我說所證德我當合掌隨喜讃歎若不尒者方便慇懃亦其加行令速證得勿彼多時居阿練若空無所獲故往彼所如彼經說具壽阿難到已施設同分言論非不同分問何等名為同分言論答若居阿練若者問以阿練若法若持毗奈耶者問

毗奈耶若誦素怛纜者問素怛纜若

學阿毗達磨者問阿毗達磨是名同分言論與此相違名不同分言論謂居阿練若者問以三藏持毗奈耶者問阿練若及餘二藏誦素怛纜者問阿練若及餘二藏學阿毗達磨者問阿練若及餘二藏或更問餘事皆名不同分言論尊者阿難所以唯作同分言論若作不同分言論者彼不解故便不能荅既不能荅心便羞恥以羞恥故鬪諍違拒不欲令彼起如是過是故唯作同分言論謂但問彼阿練若法如彼經說尒時阿難問名上座若有苾芻居阿練若或居樹下或居靜室或在塚間應數思惟何等行法時名上座白阿難言若有苾芻居阿練若或居樹下或居靜室或在塚間應數思惟二種行法謂奢摩他毗鉢舍那所以者何若奢摩他熏修心者依毗鉢舍那而得解脫若毗鉢舍那熏修心者依奢摩他而得解脫若奢摩他毗鉢舍那熏修心者依三種界而得解脫云何三界所謂斷界離

界滅界問依對法義於一心中有奢摩他毗鉢舍那云何建立如是二種行者差別皆由加行故二種差別謂加行時或多修習奢摩他資粮或多修習毗鉢舍那資粮多修習奢摩他資粮者謂加行時恒樂獨處閑居寂靜怖畏憒閙見諠雜過恒居靜室入聖道時名奢摩他行者多修習毗鉢舍那資粮者謂加行時恒樂讀誦思惟三藏於一切法自相共相數數觀察入聖道時名毗鉢舍那行者復次或有繫心一緣不分別法相或有分別法相不繫心一緣若繫心一緣不分別法相者入聖道時名奢摩他行者若分別法相不繫心一緣者入聖道時名毗鉢舍那行者復次若利根者名毗鉢舍那行者若鈍根者名奢摩他行者如利根鈍根如是因力緣力內分力外分力內正思惟力外聞他音力應知亦尒問斷離滅界體是無為無因無果云何乃說名奢摩他毗鉢舍那熏修心者依三種界而得解脫答彼契經於緣涅槃勝解以界

聲說謂修行者雖加行時精進勇猛
修習止觀二種資粮若於涅槃不起
勝解決定趣證畢竟不能斷諸煩惱
心得解脫故緣涅槃勝解名界依此
界故心得解脫如彼經說尒時阿難
問名上座何等斷故名為斷界何等
離故名為離界何等滅故名為滅界
名上座言一切行斷故名斷界一切
行離故名離界一切行滅故名滅界
尊者阿難聞已合掌隨喜讚歎辭退
復詣竹林道場以此事問五百苾芻
彼復皆如名上座答問彼諸苾芻云
何而答有作是說從少至老次第而
答如法集時少者先問有餘師說從
老至少次第而答如行施物自老至
少復有說者一苾芻答餘皆隨喜勝
尊者言先作白已後次行籌受籌名
答如彼經說尒時阿難聞已合掌隨
喜讚歎辭詣佛所到已頂礼世尊雙
足却住一面以此句義問佛世尊佛
還如彼上座等答問尊者阿難忍可
上座五百苾芻所說義不設尒何失
若忍可者何故復以問佛世尊若不

忍可何故合掌隨喜讚歎答阿難忍可彼所說義問何故復以問佛世尊答如佛世尊知而故問尊者阿難亦復如是所以者何阿難欲顯善說法中同見同欲文義決定如大師說徒衆亦然如親教說弟子亦然如軌範說受學亦然如是文義微妙決定依之修學乃至能證阿羅漢果非如外道所說文義師徒衆等展轉相違依之修學空無所證復次阿難欲以佛妙言印印所說義故重問佛若不以佛妙言印之則所說義猶可傾動當來四衆不敬信故如世文符若無王印則所行處人不敬受此亦如是故重問佛如彼經說佛問阿難汝知上座五百苾芻有何功德阿難白佛彼名上座五百苾芻皆阿羅漢諸漏已盡已捨重擔盡諸有結逮得已利善辦聖旨心善解脫佛告阿難如汝所說問何故世尊問彼功德答為欲開發少欲喜足所覆真實功德寶藏令諸世間知已恭養得勝果故如世伏藏雖多珎寶沙土覆之不得顯現若有

開發令無量人採琢受用得世富樂

此亦如是故佛問之復次開覺施主勝思願故謂有施主恒以衣服等四種供具施彼上座及五百苾芻而不知彼有勝功德欲令知已發善淨起勝思願我等得遇如是福田已種善種定於來世受大快樂是故世尊問彼功德復次為止世間誹謗事故謂彼上座在母胎中經六十年既出胎已形容衰老無有威德故初生已立上座名後雖出家而被嗤笑少年強盛晝夜精勤尚難得果況此衰老氣力羸劣能得果耶又彼上座所度五百新學苾芻先隨天援衆人毀曰如是老叟貪著名利度五百人為黨自身驅役供侍不能教誡令從邪法五百苾芻先受邪化後雖歸正得無學果而有謗言此愚人輩先貪利養捨佛從邪雖後還來而無所得為止如是諸誹謗故問彼功德令世共知捨誹謗罪勤修敬養於當來世生天解脫彼經雖說斷等三界而不廣辯三界差別彼是此論所依根本彼不

說者令欲說之故作斯論

云何斷界答除愛結餘結斷名斷界云何離界答愛結斷名離界云何滅界答諸餘順結法斷名滅界此中先約阿毗達磨依世俗理說三界別近對治道有差別故餘結斷者餘八結斷順結法者謂除九結餘有漏法是名一種三界差別復有說者若八結及此相應并生等斷名斷界若愛結及此相應并生等斷名離界若諸餘順結法及此相應并生等斷名滅界即有漏善及諸有為無覆無記名順結法復有說者若無明結斷名斷界若愛結斷名離界若諸餘結斷名滅界復有說者或有諸法能縛非能染彼斷名斷界或有諸法能縛亦能染彼斷名離界或有諸法非能縛非能染而是所縛是所染彼斷名滅界復有說者或有諸法是能繫非能染彼斷名斷界或有諸法是能繫是能染彼斷名離界或有諸法非能繫非能染而是所繫所染彼斷名滅界有餘師說唯諸隨眠有自性斷問契經所說

當云何通如說一切行斷故名斷界一切行離故名離界一切行滅故名滅界品類足說復云何通如說云何所斷法答一切有漏法云何遍知法答一切有漏法彼作是答若諸隨眠緣八結起彼斷名斷界若諸隨眠緣愛結起彼斷名離界若諸隨眠緣餘法起彼斷名滅界評曰彼不應作是說諸有漏法先被繫縛離繫縛時皆得斷故有作是說唯愛隨眠有自性斷問若尒前說契經及論當云何通彼作是答若愛隨眠緣八結起彼斷名斷界若愛隨眠緣愛結起彼斷名離界若愛隨眠緣餘法起彼斷名滅界評曰彼不應作是說諸有漏法先被繫縛離繫縛時皆得斷故尊者妙音作如是說煩惱體斷名斷界於境離繫名離界棄諸重擔名滅界脇尊者言無繫縛繫縛息名斷界無染汙染汙息名離界無彼果彼果息名滅界尊者設摩達多說曰諸煩惱斷名斷界無貪治貪名離界果相續滅名滅界尊者左受作是說言相續斷故

名斷界於緣離繫名離界離執受故
名滅界復有說者過去煩惱斷故名
斷界現在煩惱斷故名離界未來煩
惱斷故名滅界如煩惱斷蘊斷亦尒
復有說者苦受斷故名斷界樂受斷
故名離界不苦不樂受斷故名滅界
如三受斷順三受法斷亦尒復有說
者苦苦斷名斷界若壞苦斷名離
界若行苦斷名滅界復有說者若欲
界斷名斷界若色界斷名離界若無
色界斷名滅界如是等說皆依世俗
隨說一門辯三界別皆非勝義諸斷
界是離界耶答如是設離界是斷界
耶答如是諸斷界是滅界耶答如是
設滅界是斷界耶答如是諸離界是
滅界耶答如是設滅界是離界耶答
如是問何故復作此論答前約阿毗
達磨依世俗理就近對治辯三界別
今隨契經顯此三界體無差別謂有
漏法一斷時皆得一斷此一一斷
約差別義說為三界故此三界義雖
有別而體無異
如世尊說有三想謂斷想離想滅想

乃至廣說問何故作此論答為廣分別契經義故謂契經說有三種想謂斷離滅契經雖作是說而不廣分別彼是此論根本彼所不說者今欲說之故作此論云何斷想答除愛結餘結斷諸想解名斷想云何離想答愛結斷諸想解名離想云何滅想答諸餘順結法斷諸想解名滅想此中廣釋如界應知問何故此中不說三想如前三界展轉相即答應說而不說者當知此義有餘復次此中欲顯異相異文故作是說若作異相異文說者易受持故復次此中欲現二門二略二階二蹬二光二炬二明二照二文相影如界相即想亦應然如想不相即界亦應然而為相影故作是說問十六行相外有無漏慧不設介何失若有者識身論及智蘊中何故不說若無者此文所說當云何通如說云何斷想答除愛結餘結斷諸想解名斷想乃至廣說此斷等想與何行相聖慧相應品類足論復云何通如說云何盡智謂如實知我已知苦已

斷集已證滅已修道云何無生智謂如實知我已知苦不復知乃至我已修道不復修如是二智何行相攝集異門論復云何通如說如實了知我已盡欲漏有漏無明漏是盡智不復當盡是無生智如是二智何行相攝此論見蘊復云何通如說受樂受時如實知受樂受是何行相契經所說復云何通如說如實了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有是何行相有作是說十六行相外無別無漏慧故識身論智蘊俱不說有問此中所說當云何通如說云何斷想廣說乃至此斷等想與何行相聖慧相應答此約所緣建立三想不依行相由此三想皆作緣滅四行相故謂緣斷故名爲斷想不於此斷作斷行相餘二亦爾若作是說則此三想如前三界展轉相即問品類足論復云何通如說云何盡智廣說乃至如是二智何行相攝答如實知我已知苦不復知者緣苦二行相攝謂苦非常我已斷集不復斷者緣集四行相

攝我已證滅不復證者緣滅四行相
攝我已修道不復修者緣道四行相
攝問集異門論復云何通如說如實
了知我已盡欲漏廣說乃至如是二
智何行相攝答六行相攝謂苦非常
及緣集四問見蘊所說復云何通如
說受樂受時如實知受樂受是何行
相答彼於聖道說樂受聲即是緣道
四行相攝問契經所說復云何通如
說如實了知我生已盡廣說乃至是
何行相答如實了知我生已盡者是
緣集四行相梵行已立者是緣道四
行相所作已辦者是緣滅四行相不
受後有者是緣苦二行相謂苦非常
復次由五緣故經作是說不說行相
云何為五一由意樂故謂加行時起
此意樂云何當令我生永盡廣說乃
至不受後有二由對治故謂修如是
殊勝對治令生永盡廣說乃至不受
後有三由所作故謂由如是殊勝所
作令生永盡廣說乃至不受後有四
由相續故謂得如是殊勝相續令生永
盡廣說乃至不受後有五由補特伽

羅故謂此補特伽羅易現易施設一切生盡廣說乃至不受後有由此五緣故作是說非謂別有如是行相有餘師說十六行相外有別無漏慧問若尒後說諸文善通識身智蘊何故不說答應說而不說者當知此義有餘復次若有行相現在和合能辦所作有作用者識身見蘊明了說之彼未來修畢竟不起是故不說復次若有行相能入見道得果離染盡諸漏者識身見蘊明了顯示彼無此用是故不說謂彼行相無學畢後方起現前受現法樂遊戲神通觀本所作受用聖財復次若有行相加行無間解脫勝進四道可得識身見蘊明了顯示彼諸行相唯遠加行遠勝進道乃得現起是故不說若作是說十六行相外有無漏慧者彼說此中依行相別建立三想謂斷行相相應想名斷想離行相相應想名離想滅行相相應想名滅想如是三想依行相別建立三種不約所緣謂於一一擇滅無爲起此三想如於一的三箭所中其

相各異依此所說斷等三想乎不相即應作是說諸斷想是離想耶答不尒廣說乃至設滅想是離想耶答不尒評曰應作是說十六行相外無別無漏慧於理爲善然此中說斷等三想若無漏者展轉相即若是有漏容作斷等三種行相乎不相即是故此中不決定說

大毗婆沙論雜蘊第一中愛敬納息第四之二

云何愛云何敬如是等章及解章義既領會已次應廣釋問何故作此論答爲廣分別契經義故謂契經說若有修習慙愧圓滿應知愛敬亦得圓滿契經雖作是說而不分別云何愛云何敬契經是此論所依根本彼所不分別者今應盡分別之復次爲欲訶毀非善士法令棄捨故爲欲讚歎諸善士法令修習故爲欲顯示五濁增時廣大有情甚難得故此中非善士法者謂有一類愛則妨敬敬則妨愛愛妨敬者如有父母於子寵極子於父母有愛無敬師於弟子應知亦然此等名爲愛愛則妨敬敬妨愛者如有父

母於子醜酷子於父母有敬無愛師於弟子應知亦然此等名為敬則於愛如是俱名非善士法善士法者謂有一類愛則加敬敬則加愛愛敬俱行名善士法若有此法增上圓滿應知即是廣大有情如是有情甚為難得世若無佛此類難遇設令有者是大菩薩諸大菩薩愛敬必俱為顯此事及前所說三種因緣故作斯論

云何愛答諸愛等愛憙等憙樂等樂是謂愛此本論師於異文義得善巧故以種種文顯示此愛而體無別問愛以何為自性答愛有二種一染汙謂貪二不染汙謂信問諸貪皆愛耶答應作順前句謂貪皆愛有愛非貪此則是信問諸信皆愛耶有作是說諸信皆愛有愛非信謂染汙愛應作是說信有二種一者於境唯信不求二者於境亦信亦求是故此中應作四句有是信非愛謂信不求有是愛非信謂染汙愛有亦信亦愛謂信亦求有非信非愛謂除前相云何敬答諸有敬有敬性有自在有自在性於

自在者有最怖轉是謂敬此本論師於異文義得善巧故以種種文顯示此敬而體無別問敬以何為自性答敬以慙為自性

云何愛敬乃至廣說問何故復作此論答前雖別說愛敬自性而未總說於一境轉令欲顯示愛敬二種於一境轉故作斯論云何愛敬答如有一類於佛法僧親教軌範及餘隨一有智尊重同梵行者愛樂心悅恭敬而住若於是處有愛及敬是謂愛敬此中一類者謂異生或聖者異生於佛愛樂心悅恭敬住者彼作是念佛威力故我等解脫求橫王役種種苦事及得世間諸資生具聖者於佛愛樂心悅恭敬住者彼作是念佛威力故我等永捨諸惡趣因斷二十種薩迦耶見得正決定見四聖諦於無邊際生死輪迴諸苦事中已作分限復次彼二於佛愛樂心悅恭敬住者俱作是念佛威力故我等出家受具足戒得苾芻性及餘利益安樂資糧是故尊者鄔陀夷言世尊於我有大恩德

謂拔我無量苦與我無量樂滅我無量惡生我無量善復次彼二於佛俱作是念世尊開發我等慧眼故應愛敬是故尊者舍利子言若佛世尊不出于世我等一切盲生盲死復次彼二於佛俱作是念佛為法王最初開示無上正法令諸有情無倒了達雜染清淨繫縛解脫流轉還滅生死涅槃餘無此能故應愛敬復次彼二於佛俱作是念世尊最初出無明𣪍宣說正法亦令無量無邊有情出無明𣪍餘無此能故應愛敬復次彼二於佛俱作是念無始時來亡依勝定隱蔽不現佛出世間無倒開示令無量衆依之趣入大涅槃宮餘無此能故應愛敬復次彼二於佛俱作是念佛威力故能令無量無邊有情修諸善法謂從不淨觀乃至無生智餘無此力故應愛敬復次彼二於佛俱作是念佛威力故令諸有情種諸善根成熟解脫餘無此力故應愛敬復次彼二於佛俱作是念佛威力故念住正斷神足根力覺支道支三十七種菩

提分等功德實藏出現世間利益安樂無邊有情故應愛敬彼二於法愛樂心悅恭敬住者俱作是念我依此法解脫一切身心苦惱究竟安樂彼二於僧愛樂心悅恭敬住者俱作是念僧威力故我於正法毘奈耶中淨信出家受具足戒得苾芻性能正受持百一羯磨無所毀犯安樂而住由此速證究竟涅槃彼二俱於親教軌範及餘隨一有事尊重同梵行者愛樂心悅恭敬住者謂作是念此諸師友為我伴侶令我於法勤修正行速得成辦於前所說三寶師友殊勝境中具起愛敬餘則不定應作四句謂或有境起愛非敬如父母於子師於弟子等或復有境起敬非愛如於有德非已師長或復有境起愛及敬如有一類子於父母弟子於師等或復有境不起愛敬謂除前相如是愛敬於何處有答三界五趣皆容有而此中說殊勝愛敬唯在欲界人趣非餘唯佛法中有此愛敬

云何供養乃至廣說問何故作此論

答為廣分別契經義故謂契經說

若於佛法僧　及所受學處　能供養恭敬
乃名為智者　若於不放逸　及勝三摩地
能供養恭敬　不退近涅槃

契經雖作是說而不廣分別云何供養云何恭敬彼是此論所依根本彼不說者今應說之復次為欲訶毀非善士法令棄捨故為欲讚歎諸善士法令修習故為欲顯示五濁增時廣大有情甚難得故此中非善士法者謂有一類若供養則妨恭敬若恭敬則妨供養云何供養則妨恭敬如在家者或有男女雖具勢力能以種種資生珍饌供養父母而恃此力心生輕慢如出家者或有弟子福德多聞雖於其師能設種種財法供養而恃此事遂於師所不生恭敬此等供養則妨恭敬云何恭敬則妨供養如有一類懼他威力雖恭敬之而不供養如是俱名非善士法善士法者謂有一類若供養彼則加恭敬若恭敬彼則加供養二事俱行名善士法若有此法增上圓滿應知即是廣大有情

如是有情甚為難得世若無佛此類難遇設令有者是大菩薩諸大菩薩此二必俱為顯此事及前所說二種因緣故作斯論

云何供養答此有二種一財供養二法供養財供養者問財供養以何為自性有作是說為饒益故捨諸財物即所捨財是此自性有餘師說能供養者身語二業是此自性或有說者即能發彼心心所法是此自性復有說者受者受已諸根大種及餘造色皆得增長是此自性評曰應作是說若所捨財若能捨者身語二業若能發彼心心所法若受者受已諸根大種造色增長皆此自性如是財供養總用五蘊以為自性已說自性所以今當說問何故名財供養財供養是何義答能為緣義是供養義此以財為初故名財供養若為饒益故捨諸財物受者受已身心增益如是名施亦名供養若為饒益故捨諸財物受者受已身心損減如是名施不名供養若為損害故捨匪宜物受者受已

或由神通或由呪藥或由福力身心
增盛此雖非施而名供養若為損害
故捨匪宜物受者受已身心損減此
不名施亦非供養問此財供養在何
處有若唯在欲界非色無色唯在四
趣非捺落迦問此財供養誰設誰受
有作是說傍生趣設唯傍生趣受乃
至天趣設唯天趣受有餘師說傍生
趣設唯傍生受鬼趣設二趣受人趣
設三趣受天趣設四趣受下不及上
上及下故評曰應作是說四趣皆能
展轉供養問施設論說天欲食時取
空寶器以衣覆上而置座前經須臾
須隨其福力麁妙飲食自然盈滿既
飡如何受他供養答雖不受他飲食
供養而有受餘香花資具等供養者
問法供養以何為自性有作是說以
說法者語為自性有餘師說以語所
起名為自性或有說者以能發語心
心所法為其自性復有說者受者聞
已生奢曾有善巧覺慧以為自性評
曰應作是說若說法者語若能發語
心心所法若受者聞已生奢曾有善

巧覺慧皆此自性如是法供養摠用五蘊以為自性已說自性所以今當說問何故名法供養法供養是何義答能為緣義是供養義此以法為初故名法供養若為饒益故為他說法他聞法已生未曾有善巧覺慧如是法他聞法已不生未曾有善巧覺慧名施亦名供養若為饒益故為他說如是名施不名供養若為損害故說譏刺他法他聞是已住正憶念歡喜忍受不數其過生未曾有善巧覺慧此雖非施而名供養若為損害故說譏刺他法他聞是已發恚恨心不生未曾有善巧覺慧此不名施亦非供養問此法供養在何處有答此法供養在欲色界非無色界五趣皆有地獄有者如慈授子生地獄中謂是浴室見諸苦具便說頌言

嘗聞世間受苦樂　非我非他之所作
受諸苦樂皆緣身　身若滅無誰復受

時彼地獄無量眾生聞此頌已脫地獄苦從彼命終生天受樂傍生有者如迦賓折羅鳥自修梵行為他說法

鬼趣有者如發愛鬼母爲諸鬼子說
是頌言
默然汝上勝 默然汝卅宿 我得見諦時
亦當令汝見
人趣有者如今現見天趣有者欲界
天中如補處慈尊爲諸天說法色界
天中如手天子來白佛言如此世尊
四衆圍遶爲說正法聞已奉行我聞
法已還無熱天爲彼諸天說法亦尒
問此法供養誰設誰受有作是說地
獄趣設唯地獄趣受乃至唯天趣設
唯天趣受有餘師說地獄趣設唯地
獄趣受傍生趣設二趣受鬼趣設三
趣受人趣設四趣受天趣設五趣受
評曰應作是說五趣皆能展轉供養
云何恭敬答諸有恭敬有恭敬性有
自在有自在性於自在者有怖畏轉
是謂恭敬此本論師於異文義得善
巧故以種種文顯示恭敬而體無別
恭敬亦以慚爲自性

說一切有部發智大毘婆沙論卷第三十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十　

五百大阿羅漢等造
三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中愛敬納息第四之二

云何供養恭敬乃至廣說問何故復作此論答前雖別說供養恭敬自性而未總說於一境轉今欲顯示此二於一境轉故作斯論云何供養恭敬答如有一類於佛法僧親教軌範及餘隨一有智尊重同梵行者施設供養恭敬而住若於是處有供養及恭敬是謂供養恭敬此中一類義如前說謂異生或聖者於佛施設供養恭敬而住者唯施設財供養恭敬而住非法供養所以者何佛於諸法已得究竟不復從他受學法故無有能為世尊說法令生本曾有善巧覺慧故於法施設供養恭敬而住者有本不說敬養法言以於涅槃無緣義故前說供養謂能為緣涅槃無緣是故不說而有本說者雖於涅槃無生長義而有於彼令顯了義謂以財法供養

涅槃令諸有情恭敬求證由斯展轉斷障證得復次法有二種一世俗謂名身等法二勝義謂究竟涅槃雖於勝義法無生長義而於世俗法有生長義是故於法亦有敬養問諸施法物誰應受之答施世俗法物說法師應受或應以此書寫正法施勝義法物應勤加守護猶如守護窣堵波物於僧施設供養恭敬而住者通財法二供養財供養者謂以香花衣食等財供養僧法供養者謂以三契經等為衆宣說正法或在衆中論議決擇或復處衆讚美功德中述所願令衆歡悅諸如是等名法供養僧於親教軌範及餘隨一有智尊重同梵行者施設供養恭敬而住者亦通財法二種供養財供養者謂以衣鉢飲食湯藥及餘隨一沙門資具而供養之法供養者謂以三藏勸令受持或為解釋令無疑滯或復勸請令修正行諸如是等名法供養於上所說三寶師友淨勝境中隨應供養恭敬而住故

餘境中不決定有准前應說問供養恭敬何處具有答欲界具有非色無色界於欲界中四趣具有非捺落迦以地獄中無財供養唯有法故問此財法供養誰設誰受答佛於一切有情能設財法二供養彼隨所應能受一切有情於佛隨應能設財供養非法供養無能為佛說法者故及不能並佛未曾有善巧覺慧故獨覺除佛於一切有情能設財法二供養彼隨所應能受一切有情於獨覺隨應能設財供養非法供養舍利子除佛獨覺於一切有情能設財法二供養彼隨所應能受一切有情於舍利子隨應能設財供養非法供養大目乾連除佛獨覺及舍利子於一切有情能設財法二供養彼隨所應能受一切有情於大目乾連隨應能設財供養非法供養乃至利根者於鈍根者隨應能設財法二供養彼隨所應能受鈍根者於利根者隨應能設財供養非法供養彼隨所應能受

問若無以法供養佛者契經所說當

云何通如說苾芻善哉善哉汝乃能以和雅清妙明了易解美亮音聲諷誦正法令我歡喜答世尊欲令聞俱胝耳得無畏故作如是說非佛於彼受法供養謂彼親教迦多衍那遣詣佛所為居邊國寒地苾芻求請五事一常澡浴二以皮作襯身敷具三請恒著間革屣四請持律為第五人得受具戒五請若有苾芻遣使持衣與餘苾芻彼苾芻若不受我等當知何處分此衣聞俱胝耳承親教勅來詣佛所世尊威重釋梵護世尚不能側近正觀況彼輭敢申請佛知是事告阿難曰汝可將彼至我寢室敷設卧具而安置之阿難如教佛與同止至夜後分知彼倦息便告之言汝應為我誦所誦法俱胝耳以三契聲誦所解法世尊欲善為欲令彼得無所畏能申所請是故讚言善哉善哉乃至廣說有作是說世尊讚彼過去所修業道清淨感得如是美妙音聲令人樂聞故作是說非為於彼受法供養有餘師說世尊讚彼能善誦持

波羅衍拏見諦經等故作是說非為於彼受法供養或有說者以彼苾芻在豐馬國作諸佛事世尊讚彼受令彼國無量有情敬重受法故作是說非為於彼受法供養復有說者佛讚弟子有多因緣非為受法或為彼得無畏心故如今讚歎闡俱胝耳或為遮彼誹謗事故如告無滅吾今背痛汝可為諸苾芻宣說近堅固法唯汝能說如是勝事或欲令彼言威肅故如告目連唯汝能為劫比羅城諸釋種等說微妙法或欲顯彼功德大故如佛讚歎舍利子言汝能說法如師子吼汝所說者是決定說問餘契經說復云何通如說佛告阿難陀言善哉善哉如汝所說精進遠證無上菩提我聞汝言深生歡喜答佛以慶喜所說應時故說此言非為受法謂薄伽梵為化有情曾涉遠路勞倦背痛詣一樹下四疊七條以為臥具五條覆體枕僧伽胝如師子王右脇而臥告阿難曰汝可為諸苾芻說法不應虛度尒時阿難承佛聖旨為苾芻衆

說七覺支言諸仁者念等覺支是我世尊自覺自說依猒離滅迴向於捨如是乃至捨等覺支廣說亦尒世尊聞彼說精進時便起前際憶念智見我於過去三無數劫由精進力所修加行速得圓滿疾證無上正等菩提念已發生殊勝歡喜由斯喜力背痛便愈尋起整衣結跏趺坐告阿難曰汝為大衆說精進耶阿難白佛唯然世尊佛讚彼曰善哉善哉我由精進速證菩提汝今說之故我歡喜讚應時說非受供養問毗奈耶說復云何通如說阿難我今增益出離善法攝受歡喜若不受他法供養者如何增長出離善法答佛以他事為巳事故他善法增便作是說謂有情類多依佛法淨信出家受具足戒誦持三藏居阿練若寂靜思惟入正受定得果離欲乃至漏盡或種生天解脫種子佛知是事甚大歡喜作如是念無量有情以我威力世出世間善法增長彼之所作即是我事深可慶喜故作是說然佛世尊定不受他受法供養

法身功德極圓滿故生身必待衣食等資故有於他受財供養云何身力乃至廣説問何故作此論答為止他宗顯正義故謂或有執身力身劣無別自體如分別論彼作是説心有力時説為身力心無力時説為身劣故身力劣無別自體故遮彼執顯身力劣有別自體觸處所攝或復有執身力自體即是精進身劣自體即是懈怠如法密部為止彼執顯亦別有身力身劣非精進等有執身力及與身劣無定自體如譬喩者彼作是説象力勝馬馬力勝牛故知力劣無定自體為遮彼執顯身力劣有定自體觸處所攝以一切法自性定故諸有為法皆有勝劣自體決定如眼於色見明了者説名為勝見不明了説名為劣廣説乃至意知諸法亦復如是於中各有勝劣定性身力身劣應知亦尒問若身力劣各有定性譬喩者難當云何通答雖象馬等相待勝劣名不决定而有定體謂馬對象劣大種多力大種少馬若對牛劣大種少多

大種多如馬餘類當知亦尒以力與劣大種各異故相待時時名雖不定而體恒別為止如是他宗異執及為顯示身力身劣實有別體故作斯論云何身力荅諸身勇猛强徤輕捷能有所辦是謂身力此本論師於異文義得善巧故以種種文顯示身力而體無異云何身劣荅諸身不勇不猛不强不徤不輕不捷無所能辦是謂身劣此本論師於異文義得善巧故以種種文顯示身劣而體無異身力身劣幾處攝幾識識荅一處攝謂觸處二識識謂身識及意識此中身識唯了彼自相意識了彼自相及共相此言即遮分別論者執身力劣無別自體顯示此二有別自體若無自體應非觸處攝及二識所識心力有無非觸處攝二識識故如二力士相扠搽時手腕纏交手知强弱此中論主引現事喻欲令愚智俱得解了由此即遮法密部執身力是精進身劣是懈怠顯身力劣非精進等若不尒者手腕纏交寧知强弱精進懈怠非以手

觸即能知故又如强者執弱者時力勝劣相知亦尒此中論主引第二喻重顯斯義令易了知由此即遮譬喻者執身力身劣無定自體顯示此二有定自體若不尒者不應纔執即知勝劣相待假法定非身識所能了故問身力身劣以何為自性有作是說以大種為自性問何大種增名為身力何大種增名為身劣有說大種無偏增者然四大種有强勝者說名身力有羸弱者說名身劣有說地界增故名為身力水界增故名為身劣外物亦尒檐山木等地界增故其體堅强抑蒭蘇等水大增故其體虛弱有餘師說身力身劣非四大種是所造觸問七所造觸中誰增故名身力誰增故名身劣有說重增故名身力輕增故名身劣外物亦尒重者體强輕者體弱有說此二是所造觸非七所攝謂七種外別有所造觸名身力身劣評曰應作是說即四大種及所造觸假是身力身劣自性謂若調和俱名身力若不調和俱名身劣

如契經說菩薩身具那羅延力此力其量云何有作是說十凡牛力等一毫牛力十毫牛力等一青牛力十青牛力等一凡象力十凡象力等一香象力十香象力等一大諾健那力十大諾健那力等一鉢羅塞建提力十鉢羅塞建提力等半那羅延力二半那羅延力等一那羅延力菩薩身力與此力等有餘師說此量極少應說十凡牛力等一毫牛力十毫牛力等一青牛力十青牛力等一凡象力十凡象力等一野象力十野象力等一羯拏嚕訶象力十羯拏嚕訶象力等一阿羅擇迦象力十阿羅擇迦象力等一驍耆洛迦象力十驍耆洛迦象力等一雪山象力十雪山象力等一香山象力十香山象力等一青山象力十青山象力等一黃山象力十黃山象力等一赤山象力十赤山象力等一白山象力十白山象力等一嗢鉢羅象力十嗢鉢羅象力等一拘牟陀象力十拘牟陀象力等一鉢特摩象力十鉢特摩象力等一奔荼利迦

象力十奔荼利迦象力等一鉢特莫迦象力十鉢特莫迦象力等一大鉢特莫迦象力十大鉢特莫迦象力等一大香象力十大香象力等一大諾建那力十大諾健那力等一鉢羅塞建提力十鉢羅塞建提力等一婆浪伽力十婆浪伽力等一伐浪伽力十伐浪伽力等一遮怒羅力十遮怒羅力等一伐羅遮怒羅力十伐羅遮怒羅力等半那羅延力二半那羅延力等一那羅延力菩薩身力與此力等或有說者此量猶少應說菩薩身中有十八大節一一大節皆有一那羅延力復有說者此量猶少應說菩薩身中有十八大節一一大節有十八那羅延力或復有說此量猶少應說菩薩身中大小節有三百二十節其最小節有一那羅延力其次大節有二那羅延力其次大者力倍倍增有餘復說此量猶少應說菩薩身力等千鵠羅伐弩龍象王力此象王力其量云何謂此象王擧身鮮白如拘牟陀白蓮花色七支善住具有六牙其

頭紅赤如因達羅瞿博迦色左右邊嚴各二踰繕那半身前後分各一踰繕那周圍身量七踰繕那高下唯一踰繕那半此是常身變化不定此有八千龍象眷屬身皆鮮白如拘牟陁具有六牙七支善住其頭紅赤如上煙脂若轉輪王出現於世此諸象中隨一來應三十三天將遊戲苑天福力故纔舉心時令大象王牙現異色便作是念天帝釋等今須乘我入苑遊戲即便從此贍部洲沒至天帝釋宮前而現身上化出三十二頭皆具六牙如本頭色此頭并本有三十三一一牙上化作七池一一池中作七蓮花一一花上作七寶院一一院內作七寶臺一一臺中作七寶帳一一帳內作七天女一一天女作七侍者一一侍者作七伎女奏諸伎樂作是化已時天帝釋及諸眷屬升彼本頭三十二天及諸眷屬升所化作三十二頭餘十千城諸天家族升彼背上其身輕舉猶如旋風吹蓮花蕊或飄釋皮乘空往詣所遊戲苑尒時諸天

都不自見有前後者到已俱下各詣
戲林歡娛受樂時彼龍象亦自化身
如天子形遊戲受樂鉢羅伐拏其力
如是有作是言此力猶少應說菩薩
身中有十八大節一一大節皆有如
千鉢羅伐拏龍象王力有餘復言此
力猶少應說菩薩身中大小節有三
百二十節其衆小節有如千倍鉢羅
伐拏龍象王力漸次大者力倍倍增
大德說曰此力猶少應說菩薩意力
無邊身力亦尒云何知然謂昔菩薩
吉祥人邊受吉祥草詣菩提樹自敷
為座結跏趺坐作是堅固願言若未
諸漏永盡及證無上菩提我終不起
此座無上菩提從未來世將入現在
尒時三千大千世界六種震動菩薩
毛髮亦不動搖由此故知菩薩身力
猶如意力量無邊際問若尒何故契
經中說菩薩身有那羅延力答此力
世間共所欽重故以為喻而實不然
問菩薩何緣集此身力答欲現所有
皆殊勝故謂諸色力族姓自在眷屬
財位功德名聞智見威猛皆殊勝故

憍傲有情歸伏受法復次欲爲無上正等菩提作所依故集此身力謂佛無上正等菩提要依此身方得安住假使無上正等菩提置在妙高大山王頂彼便碎壞猶若微塵力無畏等甚尊重故由此三千大千世界中贍部洲有金剛座上窮地際下據金輪菩薩坐之成正等覺除此無有堅固依處是故菩薩初成佛時方欲經行徐足按地即令大地六種震動便起勝解乃得經行復次爲欲引攝所化有情猶如遣使故集此力謂無上覺遣此力使摧彼慢已然後度之故在家時與諸釋種種種捔力無不得勝將般涅槃亦以身力伏諸力士而度脫之謂佛世尊化緣將盡欲入寂滅往拘尸城波波邑中五百力士聞已爲佛修治道路當彼路上有一大石長六十肘廣三十肘彼諸力士欲轉去之盡其身力不能令動世尊既至見已問言汝諸童子欲何所作彼聞惘然竊作是念我等勢力贍部推先如何世尊呼爲童子作是念已俱白

佛言我爲世尊修治道路共轉此石不能令動頗能衆㥪除此石耶佛言我能汝等遠避便以足指挑置掌中上擲虛空下還接取以口吹散令如微塵還使如本棄之路側力士驚歎得未曾有敬礼合掌復白佛言此是如來何等神力世尊告曰舉石置掌復擲虛空復還接取棄之路側皆我父母生身之力以口吹散令如微塵是神通力還合如本是勝解力力士聞已歡喜踊躍復白佛言頗有餘力能勝世尊如是力不佛荅言有謂無常力佛告力士謂我父母生身之力若神通力及勝解力今日中夜皆爲無常力之滅壞時諸力士聞佛所說皆於世間深生猒離佛便爲說如應法要令諸力士及餘無量在彼天人得法眼淨永離惡趣第八有等故爲引攝所化有情猶如遣使棄此身力問菩薩何時身力圓滿荅年二十五此後乃至年滿五十其力無減過是已後世尊身力漸漸衰退有說世尊身力無減猶如意力無衰退故評曰

如來法身雖無衰退而生身力必有退減諸異熟果有衰退故是故尊者鄔陀夷言今見世尊色力衰減諸根變異謂五色根問諸餘有情有斯力不答此力不共一切有情唯最後身菩薩得有如取初說菩薩力量極為減少尚為難得況第二說第三說等餘有情類而得有耶然此賢劫世界初成時有諸有情具那羅延力或有有半那羅延力或有鉢羅塞建提力或有摩訶諾健那力此諸力士充滿世間過是已後漸漸減少乃至今時全無彼力佛在世時有三釋種具有鉢羅塞建提力謂阿難陀設摩釋子瞿波釋女尒時亦有具足摩訶諾健那力象力馬力牛力等人不可稱數若麟角喻獨覺亦有那羅延力若部行喻獨覺其力不可定說以彼多是聲聞種姓後遇別緣得無學果雖樂寂靜而有眾居如五百仙一處得果麟角喻者根極勝故樂獨出故當知如佛必無有二並出世間如舍利子尚無並出況麟角喻勝彼多倍諸聲

聞人其力不定如部行喻獨覺人說諸轉輪王力亦不定王四洲者有那羅延力王三洲者有伐浪伽力王二洲者有鉢羅塞建提力王一洲者有摩訶諾健那力此四輪寶亦有差別王四洲者有金輪寶其量正等四俱盧舍王三洲者有銀輪寶其量正等三俱盧舍王二洲者有銅輪寶其量正等二俱盧舍王一洲者有鐵輪寶其量正等一俱盧舍如四輪寶有此差別應知餘寶亦有勝劣謂王四洲者餘寶最勝乃至王一洲者餘寶最劣問諸有情類身力既別骨節亦有差別不答亦有差別謂凡常力者骨節相遠有象馬力者骨節相近有大諾健那力者骨節相接如接扠等有鉢羅塞建提力者骨節相鈎有那羅延力者骨節連鎖菩薩骨節展轉相交如龍蟠結是故最勝已說佛身力意力今當說謂佛世尊成就十力四無所畏及與大悲三念住等不可思議無邊功德隨用差別立種種名具於十種說名意力云何為十一處

非處智力二業法集智力三靜慮解脫等持等至發起雜染清淨智力四種種界智力五種種勝解智力六根勝劣智力七遍趣行智力八宿住隨念智力九死生智力十漏盡智力問如是十力以何為自性荅以智為自性謂佛意力是智所成以智為體智所攝故如契經說於處非處如實了知乃至廣說已說自性所以今當說問何故名力力是何義荅不可屈義是力義不可伏義不可摧義不可害義不可轉義不可覆義能遍覺義能荷擔義堅固義寬勝義能制他義是力義界者宿住隨念智力死生智力是色界繫餘力有漏者三界繫無漏者是不繫地者宿住隨念智力死生智力在四根本靜慮是通性故近分無色及不定地非通所依故無此二餘力有漏者在十一地謂欲界四靜慮四無色及未至定靜慮中間無漏者在九地所依者皆依欲界人贍部洲大丈夫身唯依此身得成佛故行相者處非處智力遍趣行智力十六

行相或餘行相業法集智力苦集八行相或餘行相第三第四第五第六智力苦集道十二行相或餘行相宿住隨念智力死生智力是餘行相非十六行相漏盡智力諸有欲令緣漏盡境故名漏盡智力者彼說滅四行相或餘行相諸有欲令依漏盡身故名漏盡智力者彼說十六行相或餘行相所緣者處非處智力緣一切法業法集智力唯緣苦集第三第四第五第六智力緣三諦除滅諦遍趣行智力但緣四諦宿住隨念智力緣欲色界前際五蘊死生智力緣色處漏盡智力若緣漏盡境故則緣滅諦若依漏盡身故則緣一切法念住者種種勝解智力宿住隨念智力唯法念住死生智力唯身念住漏盡智力若緣漏盡境故則法念住若依漏盡身故則四念住餘力皆四念住智者處非處智力遍趣行智力通十智業法集智力唯八智除滅道第三第四第五第六智力唯九智除滅智宿住隨念智力死生智力唯世俗智漏盡智力

若緣漏盡境故則唯六智謂法智類智滅智盡智無生智世俗智若依漏盡身故則通十智三摩地俱者處非處智力遍趣行智力三摩地俱或不俱業法集智力緣苦集空無願俱或不俱第三第四第五第六智力緣苦集道空無願俱或不俱宿住隨念智力死生智力非三摩地俱漏盡智力若緣漏盡境故則無相俱或不俱若依漏盡身故則三三摩地俱或不俱根相應者總說皆與三根相應謂樂喜捨過去未來現在者此十力皆通三世緣過去未來現在者處非處智力遍趣行智力緣三世及離世第二第三第四第五第六智力緣三世宿住隨念智力過去現在者緣過去未來者緣三世死生智力過去者緣過去現在者緣現在未來生法緣未來若不生法緣三世漏盡智力若緣漏盡境故則緣離世若依漏盡身故則緣三世及離世善不善無記者此十力皆是善緣善不善無記者漏盡智力若緣漏盡境故則但緣善若依

漏盡身故則緣三種餘九力皆緣三種有餘師說第三智力但緣善無記彼不應作是說此力通緣雜染清淨有為法故雜染法中有不善故繫不繫者宿住隨念智力死生智力唯色界繫餘八力有漏者三界繫無漏者是不繫緣繫不繫者宿住隨念智力死生智力緣欲色界繫業法集智力緣三界繫漏盡智力若緣漏盡境故則緣不繫若依漏盡身故則緣三界繫及不繫餘力皆緣三界繫及不繫學無學非學非無學者宿住隨念智力死生智力唯非學非無學餘八力無漏者是無學有漏者是非學非無學緣學無學非學非無學者業法集智力宿住隨念智力死生智力唯緣非學非無學漏盡智力若緣漏盡境故唯緣非學非無學若依漏盡身故則緣三種餘力皆緣三種見所斷修所斷不斷者宿住隨念智力死生智力唯修所斷餘八力有漏者修所斷無漏者是不斷緣見所斷修所斷不斷者業法集智力宿住隨念智力緣

見修所斷死生智力緣修所斷漏盡智力若緣漏盡境故則緣不斷若依漏盡身故則緣三種餘力皆緣三種緣名緣義若種種勝解智力根勝劣智力死生智力唯緣義漏盡智力若緣漏盡境故則但緣義若依漏盡身故則通緣名義餘力皆通緣名義緣自相續他相續非相續者處非處智力遍趣行智力緣三種漏盡智力若緣漏盡境故則緣非相續若依漏盡身故則緣三種餘力皆緣自他相續加行得離染得者此十力皆可言加行得三無數劫積集殊勝加行得故皆可言離染得離有頂染得盡智時得諸力故問如是十力加行云何答此加行有二種一近加行謂順決擇分等二遠加行謂初不退菩提心等問業法集智力死生智力俱可緣業有何差別答從因入果是業法集智力從果入因是死生智力如因果如是細麤不現見現見遠近亦尒問無表業云何知答從果入因從麤入細從現見入不現見從近入遠如是知問

宿住隨念智死生智二乘亦有何故唯佛建立力耶答前說不可屈義等是力義二乘雖有而無此義故不名力如舍利子雖入第四靜慮而不知人當所生處及所從來等事問二乘亦有漏永盡智何故非力答佛智猛利速断煩惱及彼餘習非二乘故復次佛智能知自他相續諸漏永盡時分不謬聲聞獨覺無如是能復次不以自知諸漏盡故名漏盡力以能知他無邊世界諸有情類漏盡差別及為彼說漏盡方便明了不謬名漏盡力聲聞獨覺無如是義

說一切有部發智大毗婆沙論卷第三十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十一　捌

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中愛敬納息第四之三

已說佛十力當說四無畏云何為四
一正等覺無畏如契經說我是諸法
正等覺者若有世間沙門梵志天魔
梵等依法立難或令憶念於如是法
非正等覺无有是處設當有者我於
是事正見无由故得安隱无怖无畏
自稱我處大仙尊位於大衆中正師
子吼轉大梵輪一切世間沙門梵志天
魔梵等所不能轉二漏永盡无畏如
契經說我於諸漏已得永盡若有世
間沙門梵志天魔梵等依法立難或
令憶念有如是漏未得永盡无有是
處設當有者乃至廣說三說障法无
畏如契經說我為弟子說能障法染
必為障若有世間沙門梵志天魔梵
等依法立難或令憶念有此障法染
不為障无有是處設當有者乃至廣
說四說出道无畏如契經說我為弟

子說能出道修必出苦若有世間沙門梵志天魔梵等依法立難或令憶念修如是道不能出苦无有是處設當有者我於是事正見无由故得安隱无怖無畏自稱我處大仙尊位於大衆中正師子吼轉大梵輪一切世間沙門梵志天魔梵等所不能轉問此四无畏以何為自性荅亦以智為自性所以者何初无畏即初力第二无畏即第十力第三無畏即第二力第四无畏即第七力故已說自性所以今當說問何故名无畏無畏是何義荅不怯弱義是無畏義不傾動義勇猛義安隱義清淨義鮮白義不驚怖義是无畏義界者此四无畏有漏者三界繫无漏者是不繫地者此四無畏有漏者在十一地无漏者在九地所依者此四無畏皆依欲界人趣部洲大丈夫身唯依此身得成佛故行相者初无畏十六行相或餘行相第二无畏諸有欲令緣漏盡境故名漏盡無畏者彼說滅四行相或餘行相諸有欲令依漏盡身故名漏盡无畏

者彼說十六行相或餘行相第三无畏皆集八行相或餘行相第四無畏十六行相或餘行相所緣者初无畏緣一切法第二無畏若緣漏盡境故則緣滅諦若依漏盡身故則緣一切法第三无畏緣皆集諦第四无畏但緣四諦念住者第二無畏若緣漏盡境故則法念住若依漏盡身故則四念住餘三无畏皆四念住智者初及第四无畏皆通十智第二无畏若緣漏盡境故則唯六智謂法智類智滅智盡智無生智世俗智若依漏盡身故則通十智第三无畏唯有八智謂除滅道三摩地俱者初及第四無畏三三摩地俱或不俱第二無畏若緣漏盡境故則无相俱或不俱若依漏盡身故則三三摩地俱或不俱第三无畏緣皆集空無願俱或不俱根相應者惣說皆與三根相應謂樂喜捨過去未來現在者此四無畏皆通三世緣過去未來現在者初及第四無畏緣三世及離世第二无畏若緣漏盡境故則緣離世若依漏盡身故則

緣三世及離世第三無畏但緣三世善不善無記者此四无畏皆是善緣善不善无記者第二無畏若緣漏盡境故則但緣善若依漏盡身故則緣三種餘三无畏皆緣三種繫不繫者此四无畏有漏者三界繫无漏者是不繫緣繫不繫者初及第四无畏緣三界繫及不繫第二无畏若緣漏盡境故則緣不繫若依漏盡身故則緣三界繫及不繫第三无畏但緣三界繫學無學非學非无學者此四无畏无漏者是無學有漏者是非學非無學緣學无學非學非无學者初及第四无畏緣三種第二无畏若緣漏盡境故則緣非學非無學若依漏盡身故則緣三種第三無畏但緣非學非无學見所斷修所斷不斷者此四無畏有漏者修所斷无漏者是不斷緣見所斷修所斷不斷者初及第四无畏緣三種第二无畏若緣漏盡境故則緣不斷若依漏盡身故則緣三種第三无畏緣見修所斷緣名緣義者第二無畏若緣漏盡境故則但緣義

若依漏盡身故通緣名義餘三无畏皆緣名義緣自相續他相續非相續者初及第四无畏緣三種第二无畏若緣漏盡境故則緣非相續若依漏盡身故則緣三種第三无畏緣自他相續加行得離染得者此四无畏皆可言加行得三無數劫積集殊勝加行得故皆可言離染得離有頂染得盡智時得无畏故問此四无畏加行云何答此加行有二種一近加行謂順決擇分等二遠加行謂初不退菩提心等如是所說十力四無所畏一一力攝四無畏一一無畏攝十力故則有四十力四十无畏然前說初无畏即初力第二无畏即第十力第三无畏即第二力第四无畏即第七力者依相顯說理實世尊成就四十力四十無畏依根本說但言成就十力四无所畏問若十力攝四无畏四無畏攝十力者力與无畏有何差別有說此二无有差別互相攝故有說此二亦有差別且名即差別謂名力名无畏復次堅強是力勇決是無畏復

次安住是力不可傾動是无畏復次不可屈伏是力不怯弱是无畏復次自利是力利他是无畏復次自攝受是力攝受他是无畏復次非他所勝是力能勝他是无畏復次非他所降伏是力能降伏他是無畏

復次自相智是力共相智是无畏復次智是力辯是无畏復次因是力果是无畏復次自通達是力能為他說是无畏復次通達義是力通達文是无畏復次法義无㝵解是力詞辯无㝵解是无畏復次於法義无㝵解究竟明了是力於詞辯无㝵解究竟明了是無畏復次積集是力受用是無畏復次如自豊財寶是力如能分施他是无畏復次如解醫方是力如能療病是无畏復次智慧明了是力不怯他難是无畏力與无畏是謂差別

已說无畏當說大悲問大悲以何為自性荅以智為自性有說大悲別有自性非智所攝如是說者大悲是智无別有體如藥病等而救療故已說自性所以今當說問何故名大悲大

阿毘達磨大毘婆沙論第三十一卷 第七張 朝 苦

悲是何義答拔濟有情增上苦難故名大悲謂從地獄傍生鬼趣大苦難中拔濟令出安置人天善樂等處復次拔衆生出增上淤泥故名大悲謂有情類没在煩惱大淤泥中授正法手拔之令出安置聖道及道果中復次授諸有情增上義利故名大悲謂教衆生斷三惡行修三妙行種植尊貴富樂種子感得尊貴大富樂果形色美妙衆所樂見膚體細軟光明清淨或為輪王或作帝釋或為魔王或作梵王展轉乃至或生有頂或復種植三乘種子引得三乘菩提涅槃如是皆由大悲威力復次大價所得故名大悲謂一切時於一切處捨施一切所愛身財及妻子等濟諸衆生匱乏苦難具足受持清淨禁戒寧捨身命終无毀犯打罵毆屏割截身支乃至斷命曾无嗔忿精進苦行未嘗暫息恒居寂靜尊修靜慮為勝慧故求法无惓如是福德智慧資糧大價圓滿乃得如是救衆苦難清淨大悲非如二乘或施一食持一宿戒乃至思惟

一四句頌便得後果復次大加行得故名大悲謂必經三無數大劫修習百千難行苦行方得如是无限大悲非如聲聞極利根者經六十劫修諸加行便得菩提非如獨覺極利根者唯經百劫修諸加行便得菩提復次依大身起故名大悲謂此大悲決定依止三十二種大丈夫相所莊嚴身八十隨好間飾支體身真金色常光一尋无能見頂衆生遇者無不獲益大悲依止如是勝身非如二乘所獲功德依止矬陋支體不具諸根缺減無威德身亦能現起復次捨大安樂故大苦難故名大悲謂佛世尊棄捨殊勝增上熾盛无量無邊不共佛法大安樂事逾越百千俱胝大海輪圍山等諸險難處遊歷十方救衆生苦作安樂事如是皆由大悲威力復次為度无量難化有情造作難為大勛勞事故名大悲謂佛雖居極尊貴位為衆生故或作陶師或作商人或作力士或作獵主或作俳優或販花鬘或賃船筏作如是等諸猥雜類拔濟

種種所化有情或將阿難遊歷五趣晝夜无間饒益有情或為指蹤得度脫故延促地界時遠時近令其調伏然後化之雖復成就增上慚愧而為有情現陰藏相令彼見已誹謗止息无量有情聞皆從化雖復久斷輕躁調戲而為有情現廣長舌乃至髮際遍覆面輪令諸有情因受佛化如是等事无量無邊一切皆由大悲威力復次傾動大捨故名大悲謂佛成就二種大法一者大捨二者大悲若佛安住大捨法時假使十方諸有情類一時吹擊大角大鼓或現雷震霹電霹靂諸山大地傾覆動搖不能令佛舉心觀聽若佛現起大悲法時擊大捨山令其振動亦令无量鄰羅延力所合成身如大猛風吹小草葉處處鍾轉作諸有情利樂勝事由斯等義故名大悲如是大悲界者唯是色界地者唯在第四靜慮所依者唯欲界人贍部洲大丈夫身唯依此身得大悲故行相者非十六行相是餘行相所緣者通緣三界諸法有情念信

者唯法念住智者唯世俗智三摩地
俱者非三摩地俱根相應者捨根相
應過去未來現在者緣過去
未來現在者緣三世善不善无記者
唯是善緣善不善无記者緣三種繫
不繫者唯色界繫緣繫不繫者緣三
界繫學无學非學非无學者唯是
非學非无學緣學无學非學非无學
者但緣非學非无學見所斷修所斷
不斷者唯修所斷緣見所斷修所斷
不斷者緣見修所斷緣名緣義者通
緣名義緣自相續他相續非相續者
雖通緣自他相續而多緣他相續加
行得離染得者可言加行得三无數
劫積集殊勝加行得故可言離染得
離有頂染得盡智時得大悲故問去
何名為大悲加行答此加行有二種
一近加行謂順決擇分等二遠加行
謂初不退菩提心等問此大悲何力
攝答處非處智力攝以佛世尊不共功
德多分攝在處非處智力中故問悲
與大悲有何差別答應知略有八種
差別一自性差別謂悲无嗔善根為

自性大悲无癡善根爲自性二行相差别謂悲作苦苦行相大悲作三苦行相三所緣差别謂悲唯緣欲界大悲通緣三界四依地差别謂悲通依十地即四静慮四近分静慮中間及欲界地大悲唯在第四静慮五所依差别謂悲通依三乘及異生身大悲唯依佛身六證得差别謂悲離欲界乃至第三静慮染時得大悲唯離有頂染時得七救濟差别謂悲唯希望救濟大悲救濟事成八哀愍差别謂悲哀愍不平等大悲哀愍平等是謂悲與大悲差别已說佛大悲當說三念住云何爲三一者佛說法時若諸弟子恭敬聽受如教奉行如來於彼不生歡喜心不踊躍但起大捨住念正知隨宜教誨二者佛說法時若諸弟子不恭敬聽受不如教奉行如來於彼不生嗔恨心無悵恨不捨保任但起大捨住念正知隨宜教誨三者佛說法時一分弟子恭敬聽受如教奉行一分弟子不恭敬聽受不如教奉行如來於彼不生歡喜亦不嗔恨

但起大捨住念正知如是三種不共念住應知亦攝在處非處智力廣分別義知理應思問此十八種不共佛法幾於說法能為勝支荅除三念住餘十五種皆於說法能為勝支所以者何佛由十力能立自論由四无畏能破他論由大悲故起說法欲由此三種說法事成三種念住无如是力但說法時於弟子衆不生憂喜發起大捨住念正知名不共法

如契經說如来成就七種妙法云何為七一者知法二者知義三者知時四者知量五者自知六者知衆七者知補特伽羅勝劣差別

問此七妙法誰幾智性荅此七皆是世俗智性有作是說知法知量知衆三種唯世俗智知義一種諸有欲令唯有涅槃是勝義者六智為性謂法智類智滅智盡智无生智及世俗智諸有欲令一切法皆是勝義者十智為性知時自知八智為性除滅智及他心智知補特伽羅勝劣差別九智為性除滅智有餘師說知時亦以九

智為性謂除滅智評曰如是所說雖亦有理然契經中說此七種一切皆是世俗智性皆知事法有差別故問此七妙法何力所攝答皆處非處智力所攝

如契經說如來成就五聖智三摩地云何為五一者有內證智生知此三摩地是聖離染二者有內證智生知此三摩地非愚者所近是智者所讚三者有內證智生知此三摩地現樂後樂四者有內證智生知此三摩地寂靜微妙是止息道令心一趣有所證得五者有內證智生知此三摩地正念故入正念故出問此五聖智三摩地誰幾智性答此五皆是世俗智性有作是說皆八智性謂除滅智及他心智尊者妙音作如是說皆六智性謂除苦集滅他心智如是說者如是所說雖亦有理然契經中說此五種一切皆是世俗智性皆知定事有差別故問此五聖智三摩地何力所攝答皆處非處智力所攝因釋身力傍論已了

云何擇滅乃至廣說問何故作此論荅為止他宗顯正義故謂或有執擇滅非擇滅无常滅非實有體如譬喻者為遮彼執顯三種滅皆有實體或復有執此三種滅皆是无為如分別論者為遮彼執顯二滅是无為无常滅是有為故作斯論云何擇滅荅諸滅是離繫謂諸法滅亦得離繫得離繫得是名擇滅云何非擇滅荅諸滅非離繫謂諸法滅得不離繫不得離繫得名非擇滅云何无常滅荅諸行散壞破沒亡退是謂无常滅此中散壞破沒亡退文字雖有差別而同顯无常滅又諸行散等言非如散穀豆等令住異處但顯由无常滅无復作用又散等言不顯諸行自性滅壞但顯諸行由无常滅无復作用謂有為法自性恒有由生相故有作用起由滅相故无復作用名為散壞破沒亡退

非擇滅无常滅何差別荅非擇滅者不由擇力解脫疫癘災横愁惱種種處事行世出法非於貪欲調伏斷越

无常滅者諸行散壞破沒亡退是謂二滅差別此中解脫瘦癘災橫愁惱種種魔事者法者顯有漏法非擇滅解脫行世法者顯无漏法非擇滅非於貪欲調伏斷越者顯異擇滅問何故此中但說非擇滅无常滅差別不說擇滅耶荅是作論者意欲尒故乃至廣說復次此中應作是說擇滅非擇滅无常滅何差別荅擇滅者由擇力故有漏法滅非擇滅者不由擇力解脫瘦癘廣說如前无常滅者諸行散壞破沒亡退復次擇滅是解脫是離繫相非擇滅是解脫非離繫相无常滅非解脫非離繫相復次擇滅於三世有漏法得非擇滅於未來不生有為法得无常滅於現在一切法轉復次擇滅是善彼得亦善非擇滅是无記彼得亦无記无常滅通三種彼得亦三種復次擇滅是无漏彼得通有漏无漏非擇滅是无漏彼得唯有漏无常滅通二種彼得亦二種復次擇滅是不繫彼得或色界繫或无色界繫或不繫非擇滅是不繫彼得一全

三界繫无常滅三界繫或不繫彼得亦三界繫或不繫復次擇滅是非學非无學彼得或學或无學或非學非無學非擇滅是非學非无學彼得亦唯非學非无學无常滅通三種彼得亦三種復次擇滅是不斷彼得或脩所斷或不斷非擇滅是不斷彼得唯脩所斷无常滅通三種彼得亦三種復次擇滅非擇滅俱不染汙彼得亦俱不染汙无常滅通染汙不染汙彼得亦二種如染汙不染汙有罪无罪退不退亦尒復次擇滅无異熟彼得或有異熟或无異熟非擇滅无異熟彼得亦无異熟无常滅通二種彼得亦二種復次擇滅是道果彼得或是道是道果或非道非道果非擇滅非道非道果彼得亦非道非道果无常滅或是道非道果或是道亦道果或非道非道果彼得亦尒復次擇滅滅諦攝彼得三諦攝除滅諦非擇滅非諦攝彼得二諦攝謂苦集无常滅三諦攝除滅諦彼得亦尒應作如是廣辯差別而不尒者前已說故謂擇滅

是離繫非擇滅无常滅非離繫俱非離繫須辨差別有說二滅俱不用功得須辨差別擇滅用功得與二有異故不須說

問已知擇滅離繫為體應說何故名擇滅耶答擇者謂慧滅是彼果擇所得滅故名擇滅復次一向勤勞一向加行一向功用簡擇諸法方得此滅故名擇滅復次數數決擇皆等得滅故名擇滅謂皆忍皆智決擇皆諦於見皆所斷法得滅集忍集智決擇集諦於見集所斷法得滅滅忍滅智決擇滅諦於見滅所斷法得滅道忍道智決擇道諦於見道所斷法得滅以皆等智數數決擇皆聖諦等於修所斷法得滅故名擇滅問擇滅自性為是一物為多物耶有說一物問若尒證見所斷法擇滅時亦證修所斷法擇滅不若亦證者修後對治應成无用若不證者云何一物少分證少分不證有說二物一見所斷法擇滅二修所斷法擇滅問若尒證見皆所斷法擇滅時亦證見集滅道所斷法擇滅不

若亦證者修後對治應成無用若不證者云何一物少分證少分不證有説五物謂見所斷法擇滅有四修所斷擇滅有一問若尒證欲界見修所斷法擇滅時亦證色無色界見修所斷法擇滅不若亦證者修後對治應成無用若不證者云何一物少分證少分不證有説擇滅有十一物謂見所斷法擇滅有八修所斷法擇滅有三問若尒證欲界修所斷上上品法擇滅時亦證欲界修所斷後八品法擇滅不若亦證者修後對治應成无用若不證者云何一物少分證少分不證色無色界修所斷九品法擇滅徵問亦尒有説擇滅有三十五謂見所斷法擇滅有八修所斷法擇滅三界各九為二十七足前八為三十五問若尒證初靜慮修所斷法擇滅時亦證後三靜慮修所斷法擇滅不若亦證者修後對治應成无用若不證者云何一物少分證少分不證四無色地修所斷法徵問亦尒有説擇滅有八十九謂見所斷法擇滅有八修

所斷法擇滅九地各九為八十一足前八為八十九問若尒見所斷法三界九地各有四部九品差別云何擇滅但有八種又見修所斷法一一地一一部一一品各有多種云何擇滅但有一種評曰應作是說隨有漏法有尒所體擇滅亦尒隨所繫事體有尒所離繫亦有尒所體故問已知擇滅隨所繫事有尒所量諸有情類證擇滅時為共證一為各別證設尒何失二俱有過若共證一云何涅槃名不共法又若尒者若一有情得涅槃時一切有情亦應皆得若尒則應不由功用自然解脫若各別證云何涅槃名不同類又契經說當云何通如說如來解脫與餘阿羅漢等解脫无異答應作是說諸有情類證擇滅時皆共證一問若尒云何涅槃名不共法答涅槃體雖實是共而約得說名不共以離繫得一一有情自相續中各別起故問若一有情得涅槃時諸餘有情何故不得答若身中有涅槃得者名得涅槃无則不尒故無一時一

切有情得涅槃失有餘師說諸有情類證擇滅時各各別證問若尒云何涅槃名不同類荅遮同類因故作是說謂諸擇滅无同類因名不同類非諸有情无別擇滅展轉相似問普法智忍无同類因亦應名為不同類法何故有為皆名同類但說涅槃名不同類荅普法智忍雖无同類因而能與他作同類因故亦名同類涅槃不尒復次諸有為法同蘊界處三門所攝同墮三世同有生滅同下中上同有先後同從因生同能生果故名同類涅槃不尒名不同類復次一切法中唯有涅槃是善是常餘不尒故名不同類謂所餘法有善非常有常非善有二俱非涅槃獨具善常二義是故獨名不同類法問契經所說復云何通如說如來解脫與餘阿羅漢等解脫无異荅三乘身中解脫雖異而善常同故說無異復次此言顯示一相續中有三乘道同證解脫謂望所身所證解脫雖各有異而一身中有三乘性同證解脫隨依何乘引起聖

道皆能證得此涅槃故評曰彼不應作是說應作是說諸有情類普於一一有漏法中皆共證得一擇滅體前說擇滅隨所繫事多少量故由此前說於理為善

問於外物中為亦證得擇滅體不設尒何失若亦證得擇滅體者既於外法无成就義云何成就彼擇滅耶又契經說當云何通如說尊者舍利子言我斷諸愛得內解脫若外物中不得擇滅契經所說復云何通如說一切行斷故名斷界一切行離故名離界一切行滅故名滅界答應作是說於外物中亦得擇滅問若尒既於外物无成就義云何於彼得擇滅耶答雖於外物无成就者而亦於彼有得擇滅如不成就過去未來命等八根而有於彼證得擇滅外物亦尒何所相違問契經所說復云何通如說尊者舍利子言我斷諸愛得內解脫答說於內蘊得解脫故當知於外亦得解脫復次外物解脫依內得故亦名為內謂內身中修道方得復次外物

解脫得是內故亦名為內謂得彼得彼滅
是內蘊攝復次斷內煩惱而得彼滅
故亦名內謂外物中所有擇滅斷內
能繫煩惱方得是故經言得內解脫
有餘師說外物中无擇滅可得唯斷
能繫諸煩惱縛得擇滅故問若尒契
經所說當云何通如說一切行斷故
名斷界乃至廣說答彼經應說諸行
斷故名為斷界乃至廣說不應言一
切而說一切者當知彼說少分一切
謂一切有二種一少分一切二全分
一切彼經但說少分一切有作是說
諸外物中雖有擇滅而不可得評曰彼
不應作是說尊說為无不應說有而
不可得既不可得何須如是无用滅
為應作是說亦有亦得所以者何諸
有漏法无始時來煩惱所繫不得解
脫若斷煩惱彼離繫故便得解脫如
人被縛後解脫時人名解脫非謂繩
等既於所繫證得解脫故外物中亦
得解脫若不尒者與品類足所說相
違如說云何得作證法答一切善
法若外物中雖有擇滅而不可得應

有善法非得作證便違彼說故外亦有擇滅可得問擇滅自性為即是蘊為但蘊无若即是蘊有情本來應得解脫以皆本來成就蘊故若但蘊无如何為无勤修聖道答應說擇滅非即是蘊亦非蘊无但於有漏諸蘊中得別有自性

說一切有部發智大毗婆沙論卷第三十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十二　惻

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中愛敬納息第四之四

如是擇滅亦名涅槃亦名不同類亦名非聚亦名非類亦名最勝亦名通達亦名阿羅漢亦名不親近亦名不修習亦名可愛樂亦名近亦名妙亦名出離問何故擇滅亦名涅槃答槃名為趣涅名為出永出諸趣故名涅槃復次槃名為臭涅名為無永無臭穢諸煩惱業故名涅槃復次槃名稠林涅名永離永離一切三火三相諸蘊稠林故名涅槃復次槃名為織涅名為不與中永無煩惱業縷不織生死異熟果縷故名涅槃餘如前說問何故擇滅亦名不同類答無同類因故亦非同類因故餘如前說問何故擇滅亦名非聚答離諸聚故謂說有為無住相者彼說有為法必四類共聚謂自體及三相若說有為有住相者彼說有為法必五類共聚謂自體

及四相復次諸界諸趣諸生諸蘊諸世諸法皆名為聚擇滅異彼故名非聚問何故擇滅亦名非顯答顯謂稱讚涅槃功德智者極成不待稱讚故名非顯復次涅槃功德无邊際故不可稱讚如說此人技術无邊不可稱讚故名非顯

復次顯名毀呰涅槃功德究竟圓滿如末尼珠周圓光淨不可毀呰故名非顯復次涅槃功德究竟安住如末尼珠體无增減隨所置處即便安住不可毀呰故名非顯復次顯謂顯說涅槃是聖現量所證不可顯說故名非顯復次諸有為法有因有果可得以因顯說其果亦得以果顯說其因涅槃无為无因无果不可顯說故名非顯復次顯謂顯示涅槃寂靜無婆羅門剎帝利等種姓差別可以顯示亦无青黃赤白等相可以顯示故名非顯復次顯謂顯現諸有為法或體是色其相顯現或雖非色而依色轉亦可顯現涅槃不然故名非顯問何故擇滅亦名最勝答以上妙故如世

上妙衣服飲食莊嚴具等名為寂勝
涅槃亦尒尊者妙音作如是說擇滅
涅槃於諸法中是寂勝法於諸義中
是寂勝義於諸事中是寂勝事於諸
理中是寂勝理於諸界中是寂勝界
故名寂勝問何故擇滅亦名通達答
通達謂慧涅槃是慧果故亦名通達
如九遍知是智果故亦名遍知亦如
六處是業果故說名故業復次擇滅
涅槃是通達果故名通達如天眼耳
是通果故亦名為通問何故擇滅亦
名阿羅漢答應受供養故謂阿羅漢
總目應義无有世間上妙供具擇滅
涅槃不應受者復次羅漢名應阿之
言不擇滅涅槃於諸界趣不應流轉
故名不應復次羅漢名賊亦名為怨
阿之言无涅槃中无煩惱怨賊是故
擇滅名阿羅漢問何故擇滅亦名不
親近答離親近本故謂有親近有為
法者以貪其果如貪蔭凉花菓果等
親近於樹涅槃无果可令彼貪名不
親近問何故說涅槃智者應親近答
智者謂佛及佛弟子彼應解了及起

得證故名親近非貪其果故亦名不親近問何故擇滅亦名不修習荅不在相續故若在相續數數現前漸漸增進名可修習涅槃不尒故亦名不修習問若尒頌說當云何通

喬荅摩樹下　靜慮不放逸　不久證道迹
涅槃在心中

荅以涅槃得依心起故名在心中非謂涅槃有修習義問何故擇滅亦名可愛樂荅聖所愛樂故謂諸聖者怖畏衆苦涅槃離苦聖者愛樂復次聖猒生死彼无生死故聖愛樂謂涅槃中永離一切流轉事故復次聖猒破戒彼无破戒故聖愛樂謂涅槃中永離一切破戒事故由涅槃故佛說无漏戒名聖所愛戒此戒能證得離破戒滅故由此亦名時愛解脫待時愛樂得涅槃故問何故擇滅亦名為近荅得聖道者現證得故

如契經說精進成就十五法者名履學迹及近涅槃復次不還相續而證得故擇滅名近謂刹帝利婆羅門等能修道者皆證涅槃復次不還履所而

證得故擇滅名近謂在城邑或阿練若
若修習聖道皆得涅槃復次由勝解
故擇滅名近謂諸聖者滅惑滅智現在
前時由勝解力如對目前明了觀故
復次如近事故擇滅名近謂隨在處
皆可證得如品類足說云何遠法謂
過去未來法云何近法謂現在法及
諸无為復次依近得故擇滅名近謂
現在世說名為近依現在世起離繫
得證得擇滅故名為近復次捨近入
故擇滅名近謂現在世說名近法捨
與近法而入涅槃是故涅槃亦名為
近脇尊者曰勤修道者直趣涅槃故
名為近復次聖道所依各有差別涅
槃无定故名為近能修道者皆證得
故問聖道亦妙如品類足說云何妙
法謂學无學法及擇滅无為何故涅
槃獨名為妙答以涅槃是妙中妙故
復次聖道雖妙而雜无常涅槃不尒
故獨名妙復次聖道雖妙有能對治
厭患善法謂空空等涅槃不尒故獨
名妙問聖道亦是出離之法如品類
足說

云何出離法謂欲界善戒及色無色界離生善定并學無學擇滅無為何故涅槃獨名出離答涅槃是出離非有出離故聖道是出離亦是有出離般涅槃時出離彼故復次涅槃是真出離法故謂有漏法有二種捨一斷捨二棄捨無漏有為雖無斷捨而有棄捨唯有擇滅二捨俱無名真出離復次涅槃是究竟出離功德故如契經說以色出離欲以無色出離色以聖道出離無色以涅槃出離一切有為法

問已知非擇滅體非離繫應說何故名非擇滅耶答不由擇慧得此滅故名非擇滅非擇果故復次此滅不由一向勤勞一向加行一向功用簡擇諸法得故名非擇滅復次此滅不要由數數決擇苦等得故名非擇滅問若爾此滅由何而得答由緣闕故如對一方餘方所有色聲香味觸等境滅於彼能緣心心所法由緣闕故畢竟不生由此不生得非擇滅問於何世諸法得非擇滅耶有作是說於三世諸

法皆得非擇滅是有為故問若尒於何
不得此滅得與不得復有何異有餘師
說但於過去未来諸法得非擇滅非於
現在以現在法在身行故問若尒此
滅應一一念得已還捨已復得謂
未来法入現在時彼非擇滅得已還
捨現在諸法入過去時彼非擇滅捨
已復得然非擇滅无如是義或有說
者唯於未来法得非擇滅非過去現
在所以者何過去諸法已在身行現
在諸法在身行故問若尒此滅得已
應捨謂未来法入現在時彼非擇滅
得已捨故然非擇滅无如是義評曰
此非擇滅唯於未来不生法得所以
者何此滅本欲遮有為法令永不生
若法不生此得便起如與欲法繫屬
有情現在正行過去已行未来當行
皆有生義故於彼法不得此滅問擇
滅與非擇滅何者為多有作是說擇
滅多非擇滅少所以者何擇滅通於
三世法得非擇滅唯於未来不生法
得故有餘師說非擇滅多擇滅少所
以者何非擇滅通於有漏无漏法得

擇滅唯於有漏法得評曰應作是說非擇滅多擇滅少所以者何非擇滅如有為法數量擇滅但如有漏法數量故若不尒者諸可生法若得不生應不得非擇滅二滅自性多少雖尒而依得者應作四句有法於彼得擇滅不得非擇滅謂過去現在及未来可生有漏法有法於彼得非擇滅不得擇滅謂未来不生无漏法有法於彼得擇滅亦得非擇滅謂未来不生有漏法有法於彼不得擇滅亦不得非擇滅謂過去現在及未来可生無漏法

問諸有情類於非擇滅為皆共得不共得耶荅此不決定於共有法非擇滅則共得於不共法非擇滅則各別得諸異生類若住一趣於餘趣法剎那剎那得非擇滅以色等境念念滅時緣彼眼識等畢竟不生故如住一趣一界一地一處亦尒

問由何善法諸修行者於諸惡趣得非擇滅荅或由布施或由持戒或由聞慧或由思慧或由修慧諸修行者

於諸惡趣得非擇滅由布施者有雖十二年開門大施而於惡趣不得非擇滅如吠邏摩婆路羅等由彼不能厭生死故有雖於一施一國食而於惡趣得非擇滅由彼深能厭生死故由持戒者有雖盡壽持別解脫戒而於惡趣不得非擇滅如前說故有雖能持一晝夜戒而於惡趣得非擇滅如前說故由聞慧者有雖具解了三藏文義而於惡趣不得非擇滅如前說故有雖解了一四句頌而於惡趣得非擇滅如前說故由思慧者有雖具思惟外內書論而於惡趣不得非擇滅如前說故有雖思惟少分觀法而於惡趣得非擇滅如前說故即不淨觀持息念等及諸念住由修慧者有雖具得八地世俗定而於惡趣不得非擇滅如前說故即最外道猛憙子等有雖修習少分觀門而於惡趣得非擇滅如前說故即煖頂忍極鈍根者得下品忍時於諸惡趣皆得非擇滅大德說曰要无漏慧覺知緣起方於惡趣得非擇滅離聖道不能越

諸惡趣故評曰彼不應作是說菩薩九十一劫不墮惡趣豈由以无漏慧覺知緣起應作是說或施或戒乃至下忍皆於惡趣得非擇滅問三惡趣非擇滅為一時得為別得耶有作是說必一時得問若尒天授如何已得二惡趣非擇滅非地獄耶答彼於地獄唯除一生餘一切生與二惡趣皆須得非擇滅問既除一生豈非別得有餘師說施戒聞等若於惡趣得非擇滅或別或惣順決擇分得必惣得問天授豈不得順決擇分耶評曰應作是說忍位惣得前位不定已說惡趣得非擇滅當說善趣得非擇滅增上忍時唯除欲界人天七生色无色界一一處各一生於餘一切生皆得非擇滅預流者趣一来果時不起定者加行道時於欲六生得非擇滅若起定者要至第六无間道時於欲六生得非擇滅一来者趣不還果時不起定者加行道時於欲一生得非擇滅若起定者要至第九无間道時於欲一生得非擇滅尒時得欲界一

切生擇滅不退法者離初靜慮染時不起定者加行道時於初靜慮二生得非擇滅若起定者要至第九无間道時於初靜慮二生得非擇滅尒時於初靜慮一切生皆得擇滅若退法者離初靜慮染時若起定若不起定俱至第九无間道時得初靜慮一切生擇滅不得非擇滅可退生故乃至離無所有處染應知亦尒不退法者離非想非非想處染時不起定者加行道時於非想非非想處一生得非擇滅若起定者要至第九无間道時於非想非非想處一生得非擇滅尒時於一切生皆得擇滅若退法者離非想非非想處染時不起定者加行道時於八地生得非擇滅若起定者要至第九無間道時於八地生得非擇滅尒時於一切生皆得擇滅

已說生處得非擇滅當說煩惱得非擇滅增上忍時於三界見所斷煩惱得非擇滅至見道中隨无間道得彼擇滅聖於修道不退法者離欲染時不起定者加行道時於欲界修所斷

煩惱得非擇滅若起定者隨至彼彼无間道時得非擇滅尒時得彼煩惱擇滅若退法者離欲染時若起定若不起定隨至彼彼无間道時得彼煩惱擇滅不得彼非擇滅乃至離非想非非想處染隨所應當說問諸退法者何時於修所斷煩惱得非擇滅有作是說信勝解練根得見至時時解脫練根得不動時於修所斷已斷煩惱得非擇滅評曰應作是說若得决定不復退起彼煩惱時於彼煩惱得非擇滅問若時於彼得非擇滅亦得彼擇滅耶答應作四句

有法先得非擇滅後得擇滅謂三界見所斷煩惱及不退法者不起定離三界修所斷煩惱等有法先得擇滅後得非擇滅謂退法者離三界修所斷煩惱等有法俱時得非擇滅及擇滅謂不退法者若起定離三界修所斷煩惱等若退法者離欲界前八品染隨无間道現在前時彼品染汙眼等五識及相應法等於現所緣得非擇滅及彼擇滅離欲界第九品染无

間道時彼品染汙及善无記眼等五識及相應法等於現所緣得非擇滅及彼擇滅離初靜慮前八品染隨無間道現在前時彼品染汙眼等三識及相應法等於現所緣得非擇滅及彼擇滅離初靜慮第九品染无間道時彼品染汙及善無記眼等三識及相應法等於現所緣得非擇滅及彼擇滅有法或時於二滅俱不得謂除前相

已說煩惱得非擇滅當說聖道得非擇滅隨信行者於隨法行道得非擇滅隨法行者於隨信行信勝解時解脫道得非擇滅信勝解者若決定依信勝解道得无學果於見至道得非擇滅見至者於信勝解時解脫道得非擇滅時解脫者若決定依時解脫道得究竟者於不時解脫道得非擇滅不時解脫者於時解脫道得非擇滅聲聞種性於聲聞道得決定時於佛獨覺道得非擇滅獨覺種性於獨覺道得決定時於佛聲聞道得非擇滅佛種性於佛道得決定時於獨覺

聲聞道得非擇滅阿羅漢果有六種

性退法種性若依退道至究竟者於上五道得非擇滅思法種性若依思道至究竟者於上四道及下一道得非擇滅乃至堪達種性若依堪達道至究竟者於上一道於下四道得非擇滅不動種性於下五道得非擇滅問若勝進時得非擇滅此滅何故非道果耶答不為此滅而修道故謂為涅槃及為離染勤修於道以修道故於惡趣等得非擇滅若為此滅而修道者於惡趣等不得此滅非於生死不深猒患可於惡趣得非擇滅故非擇滅不名道果如品類足論說云何果法謂一切有為法及擇滅云何非果法謂虛空非擇滅問非擇滅得是何心果有作是說此滅得是引衆同分心果有餘師說此滅得是續生心果評曰應作是說隨往何心得非擇滅即說此得是彼心果問於何法得非擇滅耶答於三界繫不繫法得生欲界者於四法得生色无色應知亦然非擇滅得隨生何地即彼地繫唯

是无覆無記性攝唯是等流隨所依力起此得故問非擇滅得於何法中漸漸增長若若生欲界於欲界繫五識身等非擇滅得漸漸增長亦有意識定緣現在於此等法非擇滅得亦漸增長然難知故不別顯示於色界繫三識身等及於无量解脫勝處遍處等法於无色界遍處法中非擇滅得漸漸增長若生色界於欲界繫五識身等非擇滅得漸漸增長於色界繫三識身等及於无量解脫勝處遍處等法於无色界遍處法中非擇滅得漸漸增長生无色界於欲界繫五識身等於色界繫三識身等及於无量解脫勝處遍處等法於无色界遍處法中非擇滅得漸漸增長問聖者生色界於欲色界何法得非擇滅耶答若欲界沒生初靜慮除欲界依上地起變化心品及所起法於餘欲界法及依欲界起色界法皆得非擇滅若欲界沒生第二靜慮除欲界初靜慮依上地起上三靜慮果變化心品及所起法并初靜慮依上地起四識

身等於餘欲界初靜慮法及依欲界初靜慮起色界上地法皆得非擇滅若初靜慮沒生第二靜慮除初靜慮依上地起上三靜慮果變化心品及所起法并初靜慮依上地起四識身等於餘初靜慮法及依初靜慮起上下地法皆得非擇滅若欲界沒生第三靜慮除欲界初二靜慮依上地起上二靜慮果變化心品及所起法并初靜慮依上地起四識身等於餘欲界初二靜慮法及依欲界初二靜慮起色界上地法皆得非擇滅若初靜慮沒生第三靜慮除初二靜慮依上地起上二靜慮果變化心品及所起法并初靜慮依上地起四識身等於餘初二靜慮法及依初二靜慮起上下地法皆得非擇滅若第二靜慮沒生第三靜慮除第二靜慮依上地起上二靜慮果變化心品及所起法於餘第二靜慮法及依第二靜慮起上下地法皆得非擇滅若欲界沒生第四靜慮除欲界初三靜慮依第四靜慮起第四靜慮果變化心品及所起

法并初靜慮依第四靜慮起四識身等於餘欲界初二靜慮法及依欲界初三靜慮起第四靜慮法皆得非擇滅若初靜慮沒生第四靜慮除初三靜慮依第四靜慮起第四靜慮果變化心品及所起法并初靜慮依第四靜慮起四識身等於餘初三靜慮法及依初三靜慮起上下地法皆得非擇滅若第二靜慮沒生第四靜慮除第二第三靜慮依第四靜慮起第四靜慮果變化心品及所起法於餘第二第三靜慮法及依第二第三靜慮起上下地法皆得非擇滅若第三靜慮沒生第四靜慮除第三靜慮依第四靜慮起第四靜慮果變化心品及所起法於餘第三靜慮法及依第三靜慮起上下地法皆得非擇滅問若生无色界於欲色无色界何法得非擇滅耶答若欲界沒生空无邊處於欲色界法及依欲色界起无色界法皆得非擇滅若初靜慮沒生空無邊處於四靜慮法及依四靜慮起上下界法皆得非擇滅若第二靜慮沒

生空无邊處於後三靜慮法及依上三靜慮起上下地法皆得非擇滅若第三靜慮没生空无邊處於後二靜慮法及依上二靜慮起上下地法皆得非擇滅若第四靜慮没生空无邊處於第四靜慮法及依第四靜慮起上下地法皆得非擇滅若欲界没乃至生非想非非想處於欲色界下三无色法及依欲色界下三无色起有頂法皆得非擇滅若初靜慮没乃至生非想非非想處於色界下三無色法及依色界下三無色起上下地法皆得非擇滅乃至若无所有處没生非想非非想處於无所有處法及依无所有處起有頂法皆得非擇滅問聖者生無色界已得欲色界法非擇滅不耶答不得先已得故問聖者生無色上地已得下地法非擇滅不答不得先已得故問爲先般涅槃者得非擇滅多爲後般涅槃者得非擇滅多耶答前般涅槃者得非擇滅多後般涅槃者得非擇滅少如飲光佛時般涅槃者得非擇滅多能寂佛時般涅

槃者得非擇滅少能寂佛時般涅槃
者得非擇滅多慈氏佛時般涅槃者
得非擇滅少問何等阿羅漢住寂後
心時成就非擇滅寂多欲界耶色界
耶无色界耶荅无色界阿羅漢住寂
後心時成就非擇滅寂多一切色法
不現行故尒時雖无先未得令始得
非擇滅者而有无量非擇滅得猶現
在前名多成就有餘於此作問荅言
頗有蘊界處不相續永滅於彼不得
非擇滅耶荅有謂无色界阿羅漢住
寂後心時雖有无量蘊界處不相續
永滅而於彼畢竟不得非擇滅 評曰
彼不應作是說所以者何無有蘊界
處不相續永滅於彼不得非擇滅者
問无色界阿羅漢住冣後心時於不
相續永滅蘊界處豈非不得非擇滅
耶荅雖非今得而名成就先已得故
謂无色界阿羅漢若決定般涅槃時
除未來世正起剎那於餘蘊界處皆
得非擇滅
如契經說有二涅槃界謂有餘依涅
槃界及无餘依涅槃界乃至廣說問

何故作此論答為廣分別契經義故謂契經說有二涅槃界一有餘依涅槃界二无餘依涅槃界契經雖作是說而不廣辯云何有餘依涅槃界云何无餘依涅槃界彼是此論所依根本彼所不分別者今皆應分別之復次前說云何擇滅謂諸滅是離繫此離繫是涅槃然涅槃有二種一有餘依二无餘依令欲分別此二差別復次為止他宗顯正義故謂或有執有餘依涅槃界有自性无餘依涅槃界无自性為遮彼執顯二種涅槃界皆有自性或復有執有餘依涅槃界是有漏无餘依涅槃界是无漏為遮彼執顯二種涅槃界皆是无漏或復有執有餘依涅槃界是有為无餘依涅槃界是无為為遮彼執顯二種涅槃界皆是无為或復有執有餘依涅槃界是善无餘依涅槃界是无記為遮彼執顯二種涅槃界皆是善性或復有執有餘依涅槃界是道非道果無餘依涅槃界是道果非道為遮彼執顯二種涅槃界皆是道果或復有執

有餘依涅槃界是道果无餘依涅槃界非道果為遮彼執顯二種涅槃界俱是道果或復有執有餘依涅槃界是諦攝无餘依涅槃界非諦攝為遮彼執顯二種涅槃界皆是諦攝或復有執有餘依涅槃界是无學无餘依涅槃界非學非无學為遮彼執顯二種涅槃界皆非學非无學由此所說種種因緣故作斯論云何有餘依涅槃界荅若阿羅漢諸漏永盡壽命猶存大種造色相續未斷依五根身心相續轉有餘依故諸結永盡得獲觸證名有餘依涅槃界此中壽命者謂命根問何故不說衆同分耶荅是作論者意欲介故乃至廣說復次應說而不說者當知此義有餘復次以命根衆同分俱是業引業果命根一向是異熟故此中偏說依此有餘色心等轉於中大種是所依故最初說之依此大種所造色生依所造色心心所起心是主故此中偏說大種造色者總顯色身依五根身心相續者顯心心所亦有生等不相應行難了知

故屬前法故不別顯說如是諸法相續未斷所得諸結永盡名有餘依涅槃界有作是說大種造色是身五根是根心相續是覺此身根覺相續未斷諸結永盡名有餘依涅槃界如契經說身根覺未斷名有餘依涅槃有餘依故者依有二種一煩惱依二生身依此阿羅漢雖无煩惱依而有生身依復次依有二種一染汙依二不染汙依此阿羅漢雖无染汙依而有不染汙依故所得諸結永盡名有餘依涅槃界得獲觸證支字雖別同顯一義云何无餘依涅槃界荅即阿羅漢諸漏永盡壽命已滅大種造色相續已斷依五根身心不復轉无餘依故諸結永盡名无餘依涅槃界此中壽命已滅者顯命根及衆同分已滅俱是牽引業果故且舉命根當知亦即說衆同分大種造色相續已斷者惣顯色身相續已斷依五根身心不復轉者顯心心所不復相續不說生等義如前說有作是說大種造色者顯身五根身者顯根心相續者顯覺如

是色身心心所法或身根覺相續已斷諸結永盡名无餘依涅槃界謂阿羅漢將般涅槃身中風起令不調適不調適故内火羸劣火羸劣故所食不消食不消故不起食欲无食欲故不復飲食不飲食故大種損減大損減故造色諸根亦隨損減根損減故心心所法无所依止不復相續心心所法不相續故命根等斷命等斷故名入涅槃無餘依故者无二種依一无煩惱依二無生身依復次一无染汙依二無不染汙依无餘依故諸結永盡名无餘依涅槃界問此中何故不說得獲觸證言耶荅依現在得說得等言現在得斷是故不說復次依補特伽羅故施設得獲觸證此中无有補特伽羅唯有法性是故不說頗有阿羅漢不住有餘依涅槃界及无餘依涅槃界耶荅理雖無有而依此中所說亦有謂此中說具有三事者名有餘依涅槃界三事皆无者名无餘依涅槃界生無色界阿羅漢无色身故非住有餘依涅槃界有心轉故

非住无餘依涅槃界生有色界阿羅漢入滅盡定已无心轉故非住有餘依涅槃界有色身故非住无餘依涅槃界生欲界不具根阿羅漢不具五根故非住有餘依涅槃界有色身故非住無餘依涅槃界有說此文應作是說云何有餘依涅槃界荅若阿羅漢壽命猶存諸結永盡得獲觸證云何无餘依涅槃界荅即阿羅漢壽命已滅諸結永盡若作是說則生三界阿羅漢若有色身若无色身若有心轉若无心轉若具五根若不具五根但有壽命皆名住有餘依涅槃界壽命滅已皆名住无餘依涅槃界應作是說而不尒者是本論師為欲饒益諸弟子衆令易解故作如是說問異生有學所得離繫是何等涅槃界攝荅彼非二種涅槃界攝謂諸異生所得離繫但應名斷名離名滅名諦不名遍知不名沙門果不名有餘依涅槃界不名无餘依涅槃界若諸有學所得離繫名斷名離名滅名諦有位名遍知有位不名遍知有位名沙

門果有位不名沙門果不名有餘依涅槃界不名无餘依涅槃界若諸无學所得離繫名斷名離名滅名諦名遍知名沙門果有時名有餘依涅槃界有時名无餘依涅槃界

說一切有部發智大毗婆沙論卷第三十二

此卷宋本第七幅已下有三處文文斷義絕一者第七幅初三行有餘師說但之一便云荅此不決定等二者第八幅十四五行或忍或戒乃至不之下便云者於過去未來諸法得非擇滅等三者第十幅初四行不共得耶之下便云忍皆於惡趣得非擇滅等今檢國朝二本則宋本錯將不共得耶之下荅此不決定乃至或忍或戒乃至下等凡三十六行文進而寫之于餘師說但之下却將說但之下於過去未來諸法得非擇滅乃至不共得耶等凡三十五行文退而寫之于或戒乃至下之下忍字上之又錯下字為不字又錯重寫其忍字致使如是三處文斷今依二本進退而正之

又國本中第九幅十七行乃至下忍之下於過去未來得非擇滅乃為皆共得不共得耶等九十二行者亦錯重寫耳故今不取

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十二

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中愛敬納息第四之五

涅槃當言學耶无學耶非學非无學耶乃至廣說問何故作此論答前雖說有二種涅槃界而未說涅槃為是學為无學為非學非无學今欲說之復次為止他宗顯正義故謂或有執涅槃有學有无學有非學非无學如犢子部為遮彼執顯涅槃唯是非學非无學故作斯論涅槃當言學耶无學耶非學非无學耶答涅槃應言非學非无學學无學義不相應故謂為異果明了進修故名為學進修滿足更无異果可為進修是學種類而非即彼故名无學涅槃於此二義俱无故名非學非無學有作是說涅槃有學有无學有非學非无學如犢子部彼作是說涅槃自性有三種相一學二無學三非學非无學云何學謂學得諸結斷得獲觸證云何无學謂無學

得諸結斷得獲觸證云何非學非無學謂有漏得諸結斷得獲觸證彼說有過如何涅槃三得得故便有三相一法不應有三種體相即體故為止彼說故作是言於此義中涅槃但應言非學非無學謂於此論無倒義中但應說言涅槃唯是非學非無學性相常住無變易故此中論主為此應止若作餘說應指其過有說此中應作餘說問答決擇理更顯故謂應理論者辯分別論者所說有過顯自無失分別論者所說有二一說涅槃先是非學非無學後轉成學先是學後轉成無學先是無學復轉成學二說涅槃有三種謂學者當是學無學者當是無學非學非無學者當是非學非無學若對前說擇此文者而汝說涅槃有學有無學有非學非無學耶者是應理論者問重定前宗若不定他宗說他過失則不應理答如是者是分別論者答我說涅槃轉變不定可有三種故言如是汝何所欲諸無以世俗道永斷欲貪瞋恚得非學非

无學離繫得彼於四諦未得現觀修習現觀得現觀已證不還果轉成學耶者是應理論者問彼修行者先是異生今轉成學或離繫得轉起學耶荅如是者是分別論者荅述前所問於理無違故言如是又汝何所欲諸先以世俗道永斷欲貪瞋恚得非學非无學離繫得後證不還果時即彼離繫應轉成學者是應理論者詰彼所宗恐彼非理即述尋復以理難言若彼今時轉成學者先應是學體常住故未證不還果未有學得已名為學不應正理汝何所欲阿羅漢向學諸結斷證阿羅漢果彼轉成无學耶者是應理論者問彼修行者先是學今轉成无學或離繫得轉起无學耶荅如是者是分別論者荅述前所問於理无違故言如是又汝何所欲阿羅漢向學諸結斷證阿羅漢果時即彼結斷應轉成无學者是應理論者詰彼所宗恐彼非理即述尋復　以理難言若彼今時成无學者先應是无學體常住故未證阿羅漢果无无學

得已名無學不應正理汝何所欲諸阿羅漢无學結斷退阿羅漢果時彼轉成學耶若是應理論者問彼修行者先是無學今轉成學或離繫得轉起學耶荅如是者是分別論者荅述前所問於理无違故言如是又汝何所欲諸阿羅漢无學結斷退阿羅漢果時即彼結斷應轉成學者是應理論者詰彼所宗恐彼非理即述尋復以理難言若彼今時轉成學者先應是學體常住故來退阿羅漢果无有學得已名為學不應正理若對後說釋此文者而汝說涅槃有學有无學有非學非无學耶者是應理論者問重定前宗若不定他宗說他過失則不應理荅如是者是分別論者荅我說涅槃體類差別定有三種故言如是汝何所欲諸先以世俗道永斷欲貪瞋恚得非學非无學離繫得彼於四諦未得現觀修習現觀得現觀已轉成學耶者是應理論者問彼修行者先是異生今轉成學或離繫得轉起學耶荅如是者是分別論者荅述

前所問於理无違故言如是又汝何
所欲諸先以世俗道永斷欲貪瞋恚
得非學非无學離繫得後證不還果
時即彼離繫應轉成學者是應理論
者難汝說涅槃隨學得成學令旣有
學得應轉成學若彼令時轉成學者
先應是學體常住故者是分別論者
反詰通難我說涅槃學者常是學故
未證不還果未有學得已名為學不
應正理者是應理論者通彼所詰重
成前難謂先未證不還果時未有學
得得順五下分結斷彼結斷可不名
學令旣有學得得彼結斷何故不名
學若有學得不名學者不應言涅槃
隨學得說學汝何所欲阿羅漢向學諸
結斷證阿羅漢果彼轉成无學耶者
是應理論者問彼修行者先是學令
轉成無學或離繫得轉起无學耶答
如是者是分別論者答述前所問於
理无違故言如是又汝何所欲阿羅
漢向學諸結斷證阿羅漢果時即彼
結斷應轉成无學者是應理論者難
汝說涅槃隨無學得成无學令旣有

无學得應轉成無學若彼今時成无學者先應是无學體常住故者是分別論者反詰通難我說涅槃無學者常是无學故未證阿羅漢果无无學得已名無學不應正理者是應理論者通彼所詰重成前難謂先未證無學果時无无學得得一切結斷彼結斷可不名无學今既有無學得得彼結斷何故不名无學若有無學得不名無學者不應言涅槃隨無學得說无學汝何所欲諸阿羅漢无學結斷退阿羅漢果時彼轉成學耶者是應理論者問彼修行者先是無學今轉成學或離繫得轉起學耶答如是者是分別論者答述前所問於理無違故言如是又汝何所欲諸阿羅漢無學結斷退阿羅漢果時即彼結斷應轉成學者是應理論者難汝說涅槃隨學得成學今既有學得應轉成學若彼今時轉成學者先應是學體常住故者是分別論者反詰通難我說涅槃學者常是學故未退阿羅漢果无有學得已名為學不應正理者是應

理論者通彼所詰重成前難謂先未
退無學果時未有學得得見所斷及
修所斷一分結斷彼結斷可不名學
今既有學得得彼結斷何故不名學
若有學得不名學者不應言涅槃隨
學得說學復次有別誦言汝說涅槃
唯是非學非無學耶餘如前誦若依
此誦應作是說此中具有問答難通
謂分別論者問應理論者答分別論
者難應理論者通汝說涅槃雖是非
學非无學耶者是分別論者問重定
前宗若不定他宗說他過失則不應
理答如是者是應理論者答我說涅
槃唯是非學非无學稱理順經故曰
如是汝何所欲諸先以世俗道永斷
欲貪瞋恚得非學非无學離繫得彼
於四諦未得現觀修習現觀得現觀
已證不還果轉成學耶者是分別論
者問義如前釋答如是者是應理論
者答義如前釋又汝何所欲諸先以
世俗道永斷欲貪瞋恚得非學非無
學離繫得後證不還果時即彼離繫
應轉成學者是分別論者難如有為

法與得相似既有學得得彼離繫即
彼離繫應轉成學若彼今時轉成學
者先應是學體常住故者是應理論
者通諸有為法轉變不定及有作用
可隨得說涅槃常住无有作用不隨
得變若今時是學先亦應是學恐彼
非理即述尋復以理難言未證不還
果來有學得已名為學不應正理此
中二文前遮涅槃轉變者說後遮涅
槃決定者說俱顯涅槃體常住故唯
是非學非無學性不應名學汝何所
欲阿羅漢向學諸結斷證阿羅漢果
彼轉成無學耶者是分別論者問義
如前釋答如是者是應理論者答義
如前釋又汝何所欲阿羅漢向學諸
結斷證阿羅漢果時即彼結斷應轉
成無學者是分別論者難如有為法
與得相似既有无學得得彼結斷即
彼結斷應轉成无學若彼今時成無
學者先應是无學體常住故者是應
理論者通諸有為法轉變不定及有
作用可隨得說涅槃常住無有作用
不隨得變若今時是无學先亦應是

无學恐彼非理印述尋復以理難言未證阿羅漢果无无學得已名無學不應正理此中二文前遮涅槃轉變者說後遮涅槃决定者說俱顯涅槃體常住故唯是非學非无學性不應名无學汝何所欲諸阿羅漢無學結斷退阿羅漢果時彼轉成學耶者是分別論者問義如前釋荅如是者是應理論者荅義如前釋又汝何所欲諸阿羅漢无學結斷退阿羅漢果時難如有為法與得相似既有學得得即彼結斷應轉成學者是分別論者彼結斷即彼結斷應轉成學若彼今時轉成學者先應是學體常住故者是應理論者通諸有為法轉變不定及有作用可隨得說涅槃常住无有作用不隨得變若今時是學先亦應是學恐彼非理印述尋復以理難言未退阿羅漢果无有學得已名為學不應正理此中二文前遮涅槃轉變者說後遮涅槃决定者說俱顯涅槃體常住故唯是非學非无學性不應名學

復次涅槃不應先是非學非无學乃至廣說問何故復作此論答欲令前所說義得明了故謂前来雖廣分別而義意未甚明了今欲略說他宗有過自宗无失故作斯論復次涅槃不應先是非學非無學後轉成學先是學後轉成无學先是無學復轉成學者遮說涅槃轉變不定有三種者意若尒涅槃隨得變易應无常故不應正理又涅槃不應有學有无學有非學非无學者遮說涅槃體類差別有三種者意

若尒涅槃隨位差別有雜乱故不應正理謂異生位具三得一至有學位具三得二至无學位亦具三種若具得三應有學得若唯得二應非具足得涅槃者若无學位以无學得惣得三種有學等位應亦如是則不應言學得諸結斷名學无學得諸結斷名无學有漏得諸結斷名非學非无學若言諸位雖各具三而隨得故各但名一是則涅槃隨得轉變應如前說有无常過是故此說亦不應理若如

是者應成三分諸法不決定故應有雜乱是則不應施設諸法性相決定者愍以正理破前二說謂分別論者一說涅槃隨位不定一說涅槃三種性定是則涅槃體有常有无常故成二分復次彼後所說亦隨能得有轉變義轉變非一故名為二若不隨得而轉變者如何可說涅槃有三若一涅槃隨得轉變則一切法皆應不定若不決定應有雜乱若有雜乱不應施設常无常等性相決定佛亦不說涅槃有學有无學性者愍引聖教破前二說謂契經中曾不說涅槃有學有無學故彼所說決定非理雖無處說涅槃唯非學非无學而與學无學義不相應故定是非學非無學性以涅槃恒是非學非无學諸法決定無有雜乱恒住自性不捨自性涅槃常住无有變易是故涅槃但應言非學非无學者既說他宗有過失已顯自所宗无諸過失以涅槃唯一種故諸法性相決定无有雜乱涅槃常住无有變易其理善成此中得義如後定蘊

得納息中當廣分別

如契經說彼成就无學戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫智見蘊乃至廣說問何故作此論答為廣分別契經義故如契經說彼成就无學戒蘊乃至廣說契經雖作是說而不廣分別云何無學戒蘊乃至解脫智見蘊彼是此論所依根本彼所不分別者今悉應分別之復次前說道果而未說道今欲說之復次前說無為阿羅漢果未說有為阿羅漢果今欲說之復次前說涅槃未說菩提今欲說之故作斯論問亦有成就學蘊或非學非无學蘊契經何故不說答應說而不說者當知此義有餘復次是佛世尊為諸弟子簡略之說復次是佛世尊就勝而說謂諸法中无學法勝諸有情中無學有情勝是故偏說復次是佛世尊稱譽長子故作是說謂佛或時稱譽長子或時稱譽中子或時稱譽幼子或時稱譽長子者如伽他說

阿羅漢最樂　以永斷渴愛　亦永斷諸慢

壞裂无明網

或時稱譽中子者如佛稱譽七善士趣或時稱譽幼子者如池喻經讚預流果令稱譽長子故唯說无學復次若有戒蘊非惡戒所壞定蘊非散乱所擾慧蘊非惡慧所覆解脫蘊非煩惱所乱解脫智見蘊非無明所翳者此中說之學及非學非无學蘊無如是義是故不說云何無學戒蘊答無學身律儀語律儀命清淨謂契經說無學支中正業即此中身律儀正語即此中語律儀正命即此中命清淨經說此三總名戒蘊問離身語業無別正命云何此中建立三種答以黑白二法相對建立故謂前七不善業道中瞋癡所起身業名邪業瞋癡所起語業名邪語貪所起身語業名邪命邪活命故遠離此三名正業正語正命有說若為活命故作戲樂事起不善身語業名邪命若為餘事故起不善身語業名邪業邪語遠離此三名正命等有說若為活命故作醫呪事起不善身語業名邪命若為餘事起不善身語業名邪業邪語遠離此

三名正命等有說若由四種愛故起不善身語業名邪命若由餘事起不善身語業名邪業邪語遠離此三名正命等有說若由諂誑等五起不善身語業名邪命若由餘事起不善身語業名邪業邪語遠離此三名正命等有說遮罪身語業名邪命性罪身語業名邪業邪語遠離此三名正命等有說加行後起不善身語業名邪命根本業道不善身語業名邪業邪語遠離此三名正命等問云何此蘊名曰尸羅答尸羅者是清涼義遠離破戒熱惱事故復次尸羅者是習學義於三學中此在初故如說持戒故无悔乃至廣說无學相續中无漏身語業名無學戒蘊云何無學定蘊答无學三三摩地謂空无願无相問定體唯一謂心所法中三摩地云何建立三種差別答以近對治三種障故謂空三摩地近對治有身見無願三摩地近對治戒禁取無相三摩地近對治疑復次行相別故謂空三摩地二行相俱即空非我无願三摩地十

行相俱即苦非常集道各四無相三摩地四行相俱即緣滅四復次以三事故一以對治故二以意樂故三以所緣故以對治故建立空三摩地謂非我行相對治我見空行相對治我所見如我見我所見已見已所見五我見十五我所見亦尒復次非我行相對治我愛空行相對治我所愛如我愛我所愛我慢我所慢亦尒以意樂故建立無願三摩地謂諸賢聖由意樂故不願有及聖道所以者何以諸賢聖由意樂故不願流轉及蘊世苦聖道依流轉及蘊世苦故亦不願緣道行相雖非不願而意樂故立無願名問聖者何故修聖道耶荅為涅槃故謂除聖道更无異法能得涅槃故修習之非本意樂以所緣故建立無相三摩地謂滅諦中无有十相故名無相五塵男女三有為相說名十相復次以滅諦中无上中下及蘊世相故名无相滅四行相此為所緣故名无相云何無學慧蘊荅无學正見智此誦為善有異誦言无學八智謂

四法類彼誦大惣盡無生智亦此攝故有別誦言无學作意相應極簡擇法㝡極簡擇廣說乃至毗鉢舍那復有誦言无學智見明覺現觀彼亦大惣盡無生智亦此攝故去何无學解脫蘊答无學作意相應心已勝解今勝解當勝解謂盡无生无學正見相應勝解此蘊所攝故非无為解脫謂一切法中二法名解脫一者擇滅即无為解脫二者勝解即有為解脫於境自在立解脫名非謂離繫云何无學解脫智見蘊答盡智无生智問何故此二智名解脫智見蘊答解脫身中獨有此故最能審決解脫事故无學慧蘊與解脫智見蘊有何差別答無學苦集智是无學慧蘊緣繫縛法故無學滅道智是無學解脫智見蘊緣解脫法故復次无學苦集滅智是无學慧蘊此緣有漏無為解脫不緣緣解脫无漏智故无學道智是无學解脫智見蘊此緣无漏有為解脫亦緣緣解脫无漏智故復次無學苦集道智是无學慧蘊不緣離繫法故無

學滅智是无學解脫智見蘊緣離繫法故是謂差別者是謂世俗麁相差別若說勝義真實差別應如前說謂无學正見智是无學慧蘊盡智无生智是无學解脫智見蘊復次對治邪慧是无學慧蘊對治无知是无學解脫智見蘊復次若慧猛利推求尋覔加行不息是无學慧蘊若慧不猛不利不推不求不尋不覔加行止息是无學解脫智見蘊如是五蘊界者非三界繫地者戒蘊在六地謂四靜慮未至中間餘四蘊在九地謂前六地下三无色間如是五蘊有上中下品差別不荅一相續中无此差別異相續有謂佛上品獨覺中品聲聞下品復次利根者上品中根者中品鈍根者下品有為功德雖有无量此五蘊勝故立為蘊

如世尊說苾芻當知唯一究竟無別究竟乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說唯一究竟无別究竟雖作是說而不分別為是勤勇究竟為是畢成究竟經是此

論所依根本彼不說者令欲說之故作此論問究竟有二如何言一勝尊者言此二究竟一唯一故說一言謂唯有一勤勇究竟无別有餘勤勇究竟及唯有一事成究竟无別有餘事成究竟如世尊說唯有一諦無別第二彼亦二唯有一種故說一言謂唯有一苦諦无別第二苦諦乃至唯有一道諦无別第二道諦此亦如是故說一言有作是說為遮外道邪道邪解脫故說一言謂諸外道妄執種種露形自餓卧灰服氣隨日而轉或唯服水噉菓食菜著糞掃衣卧木礫石投巖赴火行牛等行以為真道佛為遮彼作如是言彼是邪道愚人所習真道唯一无別第二真道即是勤勇究竟又諸外道妄執種種無身无邊意淨聚世率堵波等為真解脫佛為遮彼作如是言彼是生處非真解脫真解脫唯一謂事成究竟有餘師說唯有一勤勇究竟能斷生死因唯有一事成究竟能捨生死苦故說一言非无二種或有說者究竟唯一

謂畢竟究竟為證此故修勤勇究竟故說究竟唯一无二復有說者外道各於自所宗處起究竟想彼為遮彼作如是言惡說法中无真究竟愚人所習不能永離貪瞋癡故善說法中有真究竟智人所習能永出離貪瞋癡故或復有說非佛欲顯真究竟故說唯一言但為顯示外道過失謂諸外道互興諍論起斷見者執斷為究竟起常見為非起常見者執常為究竟起斷見為非為顯彼失佛作是言若斷究竟常見應非若常究竟斷見應非究竟唯一無第二故所執斷常俱非究竟此中何法名究竟耶答世尊或時於道說究竟聲或時於斷說究竟聲出世因果俱究竟故於道說究竟聲者如世尊說

一類聰慢者　不能知究竟　彼不證道故
不調伏而死

一類者謂外道彼實愚癡自謂聰慧而生憍慢名聰慢者究竟者謂勤勇究竟彼於此究竟不如實知見名不能知八支聖道說名為道彼於此道

不能證故不調伏而死謂有煩惱生有煩惱而死不得真實調伏道故於斷說究竟聲者如世尊說

已到究竟者　无怖无疑悔　永拔有箭故
彼住後邊身　此是寂究竟　無上寂靜迹
清淨不死迹　諸相皆盡故

究竟者謂事成究竟已能至彼名已到者无怖者謂善通達緣起法故善修習空解脫門故不畏惡趣及生死若无疑者謂非如外道住惡律儀及邪智見發起種種猶豫言說疑自所證无悔者謂已斷遍知戒禁取故及已生起究竟智故无有變悔有箭者謂二種有箭一者愛箭二者見箭善修聖道得斷遍知棄捨變吐永不復轉故名永拔寂後自體名後邊身永斷因緣不復更受當來生死是故說彼住後邊身此是寂究竟者謂事成究竟對勤勇究竟超過彼故名寂無上寂靜迹者三火息故說名寂靜智立處故說名為迹迹中勝故說名無上清淨不死迹者迹如前說離諸煩惱隨煩惱故說名清淨常住無變故

名不死諸相皆盡故者謂涅槃中煩
惱業苦眾相寂滅又契經說
有一梵志名數目揵連來詣佛所請問
佛曰喬答摩尊教授教誡諸苾芻等
彼受教已皆能證得最極究竟涅槃
界不世尊告曰此事不定一類能證
一類不能此亦於斷說究竟聲涅槃
即是斷究竟故復次有勤勇有勤勇
究竟有事成有事成究竟云何勤勇
云何勤勇究竟云何事成云何事成
究竟答異生道是勤勇非勤勇究竟
彼所得斷是事成非事成究竟聖者
道是勤勇是勤勇究竟彼所得斷是
事成是事成究竟復次有漏道是勤
勇非勤勇究竟彼所得斷是事成非
事成究竟无漏道是勤勇是勤勇究
竟彼所得斷是事成是事成究竟復
次向道是勤勇非勤勇究竟彼所得
斷是事成非事成究竟果道是勤勇
是勤勇究竟彼所得斷是事成是事
成究竟復次學道是勤勇非勤勇究
竟彼所得斷是事成非事成究竟无
學道是勤勇是勤勇究竟彼所得斷

是事成是事成究竟

如契經說佛告苾芻有諸外道雖同施設斷知諸取而彼不能具足施設謂彼但施設斷知欲取見取戒取非我語取此有何義問何故作此論荅為廣分別契經義故謂契經說佛告苾芻有諸外道乃至廣說契經雖作是說而不廣辨其義彼是此論所依根本彼所不說者今悉應說之故作斯論

此中問意有三種別一問外道實不了知斷諸取義世尊何故說同施設斷知諸取二問外道實不能說斷知諸取世尊何故說彼施設斷知三取三問外道亦能少分斷我語取寧不施設但說斷三於此三中先荅中問謂諸外道實不能說斷知諸取世尊何故說彼施設斷知三取有作是說此是世尊率尒說法彼不應作是說所以者何世尊說法非全无因或少因故謂彼所說是謗世尊故應遮止訶諫違逆所以者何世尊永離无義言故所說稱量必饒益故依因依器

雨法雨故有大因緣乃說法故由此
世尊所有言說皆使有情獲大利樂
故彼所說是謗世尊復有說者此言
顯彼少分斷者彼不應作是說所以
者何異生亦有能斷少分我語取故
謂彼所說不順正理故應遮止訶諫
遮逆所以者何如有異生離欲染位
全斷欲取從離欲界乃至无所有處
染位能少分斷見取戒取如是離初
靜慮乃至無所有處染位亦能少分
斷我語取若少分斷使施設者亦應
施設斷我語取故彼所說不順正理
然佛世尊為天人等无量大衆廣說
法要无倒開示令隨類解有諸外道
竊聞佛說蘊界處蓋念住乃至覺支
等名或有異足或不異足是諸外道
若有得聞欲取名者便作是言我亦
施設斷知欲取若有得聞見取名者
使作是言我亦施設斷知見取若有
得聞戒取名者便作是言我亦施設
斷知戒取此是論主依勝義答於理
无違不謗佛故謂薄伽梵未出世時
諸外道等多獲名利佛既出世蔽諸

外道如日出已螢光隱沒名利徒衆漸漸減少便集一處而共議言喬荅摩氏未出世時世間名利皆屬我等既出世已頓歸彼人然喬荅摩無有實德勝於我等但善經論形貌端嚴我等不及雖彼形貌難可奪之而其經論易可竊取我等若得還招名利復共議言蘇尸摩等聰慧强記若遣往詣喬荅摩所求作門人彼必為其廣說經論聞已還來為我等說議已共詣蘇尸摩所慰喻勸之彼便受教往詣佛所方便竊法佛以十力四無所畏於大衆中廣說法要時彼外道隣側經行為竊法故其心虛怯於其足說不能具受或能具受而不解義然佛世尊所說法要或有具足或不具足於所為事無不具足如契經說若諸有情能於內身住循身觀如不上士若諸有情不於內身住循身觀如大地土此經所說於所為事雖名具足而於所說名不具足如契經說四種念住此經所說二皆具足如契經說六界五蓋七覺支等於所為事

雖名具足而於所說名不具足如契經說十八界十蓋十四覺支等此經所說二皆具足如是佛說或有具足或不具足而彼外道不能具受或雖具受而不解義隨所受持便妄施設為證此義復引契經如多苾芻集在一處有諸外道來作是言如喬荅摩為諸弟子宣說法要謂作是說汝等苾芻應斷五蓋如是五蓋能染汙心令慧力劣損害覺分障㝵涅槃於四念住應善住心於七覺支應勤修習我等亦能為諸弟子說此法要則喬荅摩所說法要與我何別而令汝等獨歸彼耶然彼外道尚不能識五蓋名相況能了達住四念住修七覺支然竊佛語故作是說施設斷取應知亦然謂彼外道與蓋俱生與蓋俱死尚不識蓋況知能治念住覺支為顯斯理復引別證又如外道摩健地迦不了自身眾病所集剎那不住苦空非我來詣佛所鼓腹而言吾今此身既无諸病應知即是究竟涅槃彼尚不知无病名相況能了達究竟涅槃

然竊佛語故作是說施設斷取應知亦然謂彼外道身无楚痛執為无病得好飲食執為涅槃彼尚不知四大調適名為无病況能了達心調適故名為涅槃復次彼尚不知无漏聖道名為无病況能了達究竟道果名為涅槃但竊佛語妄作是說施設斷取應知亦然荅中問已次荅後問何緣外道但有施設斷知三取非我語取此問外道亦能少分斷我語取寧不施設荅彼於長夜執有真實我及有情命者生者能養育者補特伽羅彼既執有真實我等寧肯施設斷我語取謂諸外道執我為宗若彼施設斷我語取便捨自宗歸依他見故不施設斷我語取復次彼諸外道執有我故怖畏无我如臨深坑故不施設斷我語取復次彼諸外道作如是念有我故活若無我者無命者故便為不活故不施設斷我語取復次彼諸外道作如是念我若施設斷我語取同梵行者尚輕賤我捨我而去何況餘人怖畏輕賤故不施設斷我語取荅

後問已次答初問說同施設斷知諸取斷有何義此問意言彼諸外道實不了知斷諸取義世尊何故說同施設斷知諸取答是佛世尊隨彼言說謂彼外道自言了知世尊述彼非自意說為證此義故復引經如世尊說彼諸外道施設實有有情斷壞然依勝義无實有情但隨彼言而作是說此亦如是故无有過非述他言便同彼故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第三十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十四

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中愛敬納息第四之六

如契經說有二遍知謂智遍知及斷遍知乃至廣說問何故作此論荅為廣分別契經義故謂契經說有二遍知謂智遍知及斷遍知契經雖作是說而不廣辨其義彼是此論所依根本彼所不說者此皆應說之復次前說斷知諸取而未分別斷知取義令欲分別故作斯論云何智遍知荅諸智見明覺現觀是謂智遍知此中諸名同顯一義以本論主於諸字義得善巧故作種種說謂對治无知故名智對治惡見故名見對治无明故名明對治邪覺故名覺對治邪現觀故名現觀問此中為說何等智等名智遍知有作是說唯說无漏說現觀故所以者何非世俗智可名現觀復有說者通說有漏无漏智等名智遍知所以者何遍知諸法契經多說世俗

智故問豈世俗智亦名現觀答明了觀察是現觀義世俗智中有能明了觀察法者亦名現觀非唯无漏得現觀名故城喻經作如是說我未證得三菩提時如實現觀生緣老死非未證得三菩提時已有觀緣起真實無漏智可名現觀由此故知有世俗智亦名現觀問何等世俗智亦名智遍知答除勝解作意相應世俗智餘聞思修觀自共相諸世俗智極明了者亦得名現觀亦名智遍知聞所成慧者如觀十八界自共相等思所成慧者如持息念四念住等修所成慧者如煖頂忍世第一法等此及无漏慧俱名智遍知云何斷遍知答諸貪永斷瞋癡永斷一切煩惱永斷是謂斷遍知問於所緣境能遍知故立遍知名斷无所緣及遍知用何故名遍知答斷是智果故亦名遍知

如阿羅漢是解果故亦說名解天眼天耳是通果故亦說名通內六處等是業果故說名故業此中亦尒斷是智果亦名遍知問修所斷斷是智果

故可說為遍知見所斷斷既是忍果云何名遍知尊者僧伽筏蘇說曰此是慧果故名遍知謂遍知有二種一慧為性二智為性彼不應作是說契經但說有二遍知一智遍知二斷遍知智遍知者智為自性斷遍知者斷為自性斷是智果故名遍知未曾有處說慧遍知是智作用名故脇尊者曰應說此斷名捨遍知棄捨生死得此斷故尊者妙音作如是說應說此斷名理遍知見寂勝法寂勝義理得此究竟寂勝斷故此二所說皆不了義俱不釋斷名遍知故尊者佛護作如是說斷雖於境无遍知用而約相說亦名遍知如過去未來眼雖不見色而約相說亦得名眼耳乃至意諸心所等應知亦然此亦如是斷是智相故名遍知彼說非理所以者何此斷恒无遍知用故有餘師說忍所斷斷是世俗智果故亦名遍知彼說非理欲界乃至无所有處是章可令有頂地中見所斷斷如何可說世俗智果世俗智於彼无永斷用故又

異生位用世俗道斷下八地見所斷時未名遍知至見道位立遍知時無世俗智如何說為世俗智果復有說者見所斷斷是无漏智士用果故亦名遍知謂无漏智為斷欲界第六無間道證一来果時通得三界見所斷斷欲界六品修所斷斷為一来果用无漏智為斷欲界第九无間道證不還果時通得三界見所斷斷及得欲界修所斷斷為不還果金剛喻定現在前時通得三界見修所斷斷為阿羅漢果是故彼斷亦名遍知彼亦不應作如是說見道六遍知應非遍知故應作是說忍是智眷屬是智種族故亦名為智斷是彼果故名遍知如喬荅摩種中生者名喬荅摩此亦應尒問一身見斷亦名遍知何緣乃說諸貪永斷乃至一切煩惱永斷名斷遍知荅雖一結斷亦名遍知然此中說圓滿遍知一切結盡方名圓滿斷遍知故

復次世尊或時於智說遍知聲或時於斷說遍知聲於智說遍知聲者如

伽他說

備童賢寂靜 能益諸世間 有智能適知
貪愛生衆苦 有智言應作 不作不應言
智者應適知 有言无作者

多求王因緣是此頌根本謂昔有王名曰多求禀性兇暴貪求无猒刼奪國人所有財寶於是自佐議共退之以其次弟紹繼王位時多求王至國邊邑編草作屩以自存活如是多時弟王忽憶問諸臣曰大兄何在諸臣荅言聞在邊邑作屩自活王聞憂惱作是思惟兄既如是我今何須居王位耶即時召來封以一邑人多附彼食便不供如是更封二邑三邑乃至半國猶故无猒遂復興兵殺弟自立時天帝釋知已念言令此惡王不識恩義我今應往誑而惱之遂自化作婆羅門像戴帽披苫執鉼持杖至彼王所作吉祥言讚歎呪願在一面立王言梵志從何所來婆羅門言從大海外王言海外有何事耶荅言我見有一國土安隱豊樂多諸人衆竒珍異寶充滿其國王言我力可得彼不

婆羅門言往必可得王復問言誰相導引答言我能王言幾日當可進途婆羅門言却後七日言已便去時多求王招集兵衆辦諸資具至第七日嚴駕將行覓婆羅門竟不能得王遂憂惱作是念言彼若來者當得大利坐失彼故所期不獲遂入憂室煩冤而坐舉國无人解其愁毒時釋迦菩薩坐彼國中大婆羅門村步因緣故來至王都聞如是事心生悲愍謂諸臣曰吾能解王心中愁結諸臣歡喜引至王前以吉祥言讚歎呪願在一面立為王宣說義品伽他

趣求諸欲人　常起於悕望　所欲若稱遂
心便大歡喜　趣求諸欲人　常起於悕望
所欲若不遂　惱壞如箭中

如是次第為王盡說彼義品中呵欲頌已即時菩薩自離欲染王聞遂解心中憂毒即為菩薩而說初頌儒童賢寂靜乃至廣說此頌義顯無勞分別菩薩為王說第二頌有智言應作乃至廣說此頌前半呵責帝釋謂有智者說許他言必定應作若不欲作

便不應言後半責王謂有智者應當遍知若有發言而不作者欲相擾惱然无實事王何尊直信彼虛言誰當有能海外來者誰復能往海彼岸耶願王勿求分外之事於斷說遍知聲者如契經說佛告苾芻當為汝說所遍知法遍知自性能遍知者所遍知法謂五取蘊遍知自性謂貪永斷瞋癡永斷一切煩惱永斷能遍知者謂阿羅漢諸漏永盡不執如來死後有等不應記法此中所遍知法謂五取蘊者問依何遍知而作是說為智遍知為斷遍知設爾何失若依智遍知說則應說一切法為所遍知何故但說五取蘊是若依斷遍知說亦不應理以五取蘊遍二遍知所遍知故不應但說依斷遍知有作是說此中但依智遍知說問若尔則應說一切法為所遍知何故但說五取蘊是答如四諦中但說苦諦為應遍知彼釋所以即是此因有餘師說此中但依斷遍知說問此五取蘊遍二遍知所遍知故不應但說依斷遍知而作是說

答如四諦中但說滅諦是應作證釋彼所以即是此因此中復有一不共因謂斷遍知唯於取蘊可得非餘遍知自性謂貪永斷瞋癡永斷一切煩惱永斷者問餘契經說一切行斷離滅名斷離滅界一切行者即是一切有漏之法何故此中但說一切煩惱永斷名斷遍知答彼經了義是無餘說此不了義是有餘說謂世尊說煩惱爲先諸有漏法皆永斷故復次以諸煩惱難斷難破難可超越故偏說之復次以諸煩惱多諸過患迷失正理障㝵涅槃及諸聖道是故偏說復次以諸煩惱是自性斷斷已不成就餘有漏法非自性斷斷已猶成就是故偏說煩惱永斷復次以諸煩惱正與聖道展轉相違餘有漏善无覆无記即不如是是故偏說如燈與闇展轉相違非器油炷然燈生時正能破闇亦令器熱油盡炷燋如是聖道與諸煩惱互相違故聖道現前正斷煩惱亦令所餘有漏法斷彼與煩惱同對治故能遍知者謂阿羅漢乃至廣

說闍有學亦是能遍知者何故但說
阿羅漢耶答就勝說故謂无學法於
諸法中最為殊勝无學補特伽羅於
諸補特伽羅中最為殊勝是故偏說
復次學雖遍知未能遍斷无學遍知
亦能遍斷是故偏說復次此中但說
斷遍知者无學於此圓滿究竟有學
不爾是故偏說復次以遍斷故名斷
遍知有學不爾是故不說復次前說
一切煩惱永斷名斷遍知今說成就
此遍知者唯阿羅漢
諸歸依佛者何所歸依乃至廣說問
何故作此論答為止非所歸依處起
歸依想者顯示真實歸依處令捨彼
歸 此如契經說
眾人怖所逼 多歸依諸山 園苑及叢林
孤樹制多等 此歸依非勝 此歸依非尊
不因此歸依 能解脫眾苦 諸有歸依佛
及歸依法僧 於四聖諦中 恒以慧觀察
知苦知苦集 知永超眾苦 知八支聖道
趣安隱涅槃 此歸依最勝 此歸依最尊
必因此歸依 能解脫眾苦
復次為於歸依有愚惑者令得正解

无猶豫故謂或有謂歸依佛者歸依如來頭項腹背及手足等所合成身令顯此身父母生長是有漏法非所歸依所歸依者謂佛无學成菩提法即是法身或復有謂歸依法者歸依三諦或善不善無記等法或為苾芻所制學處謂此應作不應作等令顯此法有為有漏非所歸依所歸依者謂唯滅諦愛盡涅槃或復有謂歸依僧者歸依四姓出家之僧令顯此僧威儀形相皆是有漏非所歸依所歸依者謂成僧伽學无學法由此因緣故作斯論諸歸依佛者何所歸依答若法實有現有想等想施設言說名為佛陀歸依彼所有无學成菩提法名歸依佛此中若法實有者顯實有佛體以法為自性此言為遮或有謂佛但名但想但假施設无有實體現有者顯佛體如現實有非曾有等想者顯緣佛想等想者顯此想一切共起施設者謂依想施設名言說者謂依名言說轉問若彼无學成菩提法是真佛者契經所說當云何通如說

長者何名為佛謂有釋子剃除鬚髮
披服袈裟正信出家具一切智是名
為佛荅以所依身顯能依法故作是
說於理无違問若介惡心出佛身血
何故彼得无間罪耶荅壞所依身令
能依法亦隨壞故得无間罪復次彼
緣无學成菩提法起惡心故得无間
罪謂彼憎惡无學法故損害佛身得
无間罪非但起心欲出身血諸歸依
法者何所歸依荅若法實有現有想
等想施設言說名為達磨歸依如是
愛盡離滅涅槃名歸依法此中若法
實有者顯實有涅槃此言為遮有作
是說唯衆苦滅說名涅槃非實有體
欲顯涅槃實有自體故作是說現有
者顯涅槃如現實有非假說有餘如
前釋有本但言歸依愛盡離滅涅槃
名歸依法不說實有現有等言斯有
何義謂涅槃體寂滅離相想名言說
所不及故无有於中執為非有此不
應理邪見撥无寂滅涅槃現可得故
此但應說誦者遺忘諸歸依僧者何
所歸依荅若法實有現有想等想施

設言說名為僧伽歸依彼所有學無學成僧伽法名歸依僧此中若法實有者顯實有僧體以法為自性此言為遮或有謂僧但名但想但假施設无有實體現有者顯僧體如現實有非曾有等餘如前釋問何者所歸依何者能歸依歸依是何義荅所歸依者謂滅諦全道諦少分謂除菩薩二無漏道及除獨覺三无漏道所餘道諦是所歸依能歸依者有說是名等有說是語業有說亦身業有說是信應作是說是身語業及能起彼心心所法并諸隨行如是善五蘊是能歸依體歸依義者謂救護義是歸依義問若救護義是歸依義天授亦曾歸依三寶云何復墮无間地獄荅諸有歸依佛法僧寶不破學處不犯律儀不越法則便能救護彼破學處毀犯律儀違越法則雖歸依三寶而不為救護譬如有人怖畏怨敵依投國王詣為救護王謂之曰汝若常能不違我法不越我界我能為汝常作救護若違我法越我界者我則不能救学

亦尒怖畏惡趣及生死苦歸佛法僧若不毀戒勤修道者便為救護餘則不尒復次隨歸依心上中下品還蒙三寶尒所救護是故天授唯除地獄人趣一生於餘惡趣善趣生死得非擇滅豈非三寶救護彼耶故救護義是歸依義問歸依佛者為歸依一佛為一切佛耶設尒何失若歸依一佛者如何不是少分歸依若歸依一切佛者如何但言我歸依佛不言一切契經所說復云何通如說我是勝觀如來弟子

我是頂髻如來弟子乃至我是能寂如來弟子答應作是說歸依佛者歸依一切過殑伽沙數量諸佛問若尒何故但言我歸依佛不言一切答佛言總攝一切如來種類同故以一言說問契經所說復云何通如說我是勝觀弟子乃至廣說答隨依彼佛出家見諦即說我為彼佛弟子此說依止不說歸依問歸依法者為歸依自相續諸蘊滅為歸依他相續諸蘊滅為歸依无情數諸蘊滅耶設尒何失

若但歸依自相續諸蘊滅者如何不是少分歸依若亦歸依他相續等諸蘊滅者如何但言我歸依法不言一切又如何說救護義是歸依義他相續等諸蘊滅於我无救護義故答應作是說歸依自他相續及无情數一切蘊滅問若尒何故但言我歸依法不言一切答法言惣攝一切法滅種類同故以一言說問他相續等諸蘊滅於我无救護義何為歸依答彼雖於我无救護義而彼於他有救護義救護相等故亦歸依此依得說若依自性隨有漏法有尒所故自他所得滅無有異我於一切有漏蘊中得離繫故一切滅於我皆有救護義問歸依僧者為歸依一佛弟子為歸依一切佛弟子耶設尒何失若但歸依一佛弟子者如何不是少分歸依若歸依一切佛弟子者如何但言我歸依僧不言一切又契經說當云何通佛告實客當來世有僧沒亦當歸依答應說歸依一切佛弟子問若尒何故但言我歸依僧不言一切答僧

言惣攝諸佛弟子種類同故以一言
說問契經所說復云何通佛告賓客
乃至廣說答過去現在雖亦有餘如
來弟子而非現見當來僧現見是故
偏說解憍陳那等世現見故復次爲
顯僧寶極難得故謂佛雖出世間而
僧猶未有故復次未來世僧非現見
故佛偏說有令賓客等生渴仰故復
次現在過去雖有餘僧而佛欲顯未
來世中自有弟子故作是說復次經
說亦言即顯亦有餘佛弟子令彼歸
依恐彼謂无未來僧寶故佛爲說令
亦歸依問何趣何處有此歸依答歸
依有二種一與律儀俱二不與律儀
俱與律儀俱者唯在人趣三洲非餘
不與律儀俱者通餘趣處問若不受
歸依而受律儀彼得律儀不有說不
得以受律儀者必依三歸以三歸爲
門得律儀故有說亦得謂若不知三
歸律儀受之先後或復忘悞不受三
歸者受得律儀而殺者得罪若有憍
慢不受三歸但受律儀彼必不得問
爲要自起語表受歸依者乃得歸依

為他語表受歸依者亦得歸依有作
是說要自語表受歸依者乃得歸依
問若尒契經所說當云何通謂薄伽
梵臨涅槃時阿難白佛拘尸城中有
諸力士及其眷屬皆共歸依佛法僧
寶有作是說佛神力故臨涅槃時寄
他語表受三歸者亦得歸依餘時不
得要須自受有餘師說尊者阿難先
入拘尸城為諸力士等受三歸已後
方白佛欲顯世尊臨般涅槃猶有無
量受化弟子故作是說非由令時阿
難白佛方得歸依復有說者由他語
表受三歸者亦得歸依如迦尸迦女
及餘瘂者等寄他語表得歸依故
問有在母胎或嬰孩位母等為受三
歸律儀彼為得不荅彼無心故雖俱
不得然應為受令彼後時順修善故
謂彼長大若毀三寶或造惡業他便
責言汝在胎中或嬰孩位先既已受
三歸律儀如何今時輕毀三寶造諸
惡業彼聞慚愧敬重三寶離諸惡業
復更受持有此益故先應為受復次
為令天神擁護彼故母等為受三歸

律儀謂為受已信於三寶諸天善神必擁護彼不令横死不遭病難問彼前生中修何善業今在母腹或嬰孩位他便為受三歸律儀答彼前生中恒樂讃歎三歸淨戒亦勸无量百千有情歸依三寶及受淨戒或復施他受持三歸律儀資具令身獲得如是善利如契經說歸依佛者不墮惡趣生天人中受諸快樂問現見世間歸依佛者亦墮惡趣或受衆苦何故世尊作如是說答若增上心不顧身命歸依佛者得此善利不說一切故不相違有餘師說此依已得證淨者說不說一切問佛依法生法勝於佛何故先說歸依佛耶答佛為教主若佛不說法不顯現故先歸佛復次如有病者先訪良醫次求妙藥後覓看者佛如良醫法如妙藥僧如善巧看服藥人故三歸依如是次第

雜蘊第一中无慚愧納息第五之一

云何无慚云何无愧如是等章及解章義既領會已次應廣釋問何故作此論答為廣分別契經義故謂契經

說无慙无愧雖作是說而不廣辨云何无慙云何無愧經是此論所依根本彼所不分別者今應廣分別之復次為令疑者得決定故謂此二法展轉相似世間有情見无慙者言是无愧見无愧者言是无慙勿謂此二其體是一令欲顯示性相差別令彼疑者得決定解復次如是二法唯是不善亦是施設不善勝因如說何緣相應心品一向是不善謂无慙無愧令顯其相令速厭斷復次如是二法破壞世間如世尊說有二黑法能破壞世間謂无慙无愧令顯其相令速厭斷復次如是二法能令衆生種種差別如契經說世間若无无慙无愧無豬犬等種種差別令顯其相令速厭斷故作斯論云何无慙答諸无慙無所慙无異慙无著無所著无異著無敬无敬性无自在无自在性於自在者無怖畏轉是謂无慙此本論主於異名義得善巧故作種種說文雖差別而體无異問此中所說差別名言為顯自性為顯行相為顯所緣有作

是說此顯无慚自性問若尒无慚行
相云何答如諸不善心心所法行相
此行相亦尒所以者何彼相應故問
无慚所緣云何答四聖諦有餘師說
此顯无慚行相此行相對餘應作四
句有无慚非无慚行相轉謂无慚作
餘行相轉有無慚行相轉非无慚謂
無慚相應法作无慚行相轉有無慚
亦无慚行相轉謂无慚作无慚行相
轉有非无慚亦非无慚行相轉謂着
取此種類應說无慚相應法作餘行
相轉若不尒者應說除前相如說轉
有四句已轉當轉應知亦尒如无慚
行相有三四句諸餘行相應知亦尒
問若尒无慚自性云何答自體自相
即彼自性知說諸法自性即是諸法
自相同類性異相問无慚所緣云
何答四聖諦復有說者此顯无慚所
緣謂諸无慚无所慚无異慚無羞無
所羞无異羞若說緣苦集諦無敬
無敬性无自在無自在性於自在者
无怖畏轉者說緣滅道諦自性行相
皆如前說

云何无愧荅諸无愧無所愧无異愧無耻无所耻無異耻於諸罪中不怖不畏不見怖畏是謂无愧此本論主於異名義得善巧故作種種說文雖差別而體无異問此中所說差別名言為顯自性為顯行相為顯所緣有作是說此顯无愧自性問若尒无愧行相云何荅如諸不善心心所法行相此行相亦尒所以者何彼相應故問無愧所緣云何荅四聖諦有餘師說此顯无愧行相此行相對餘應作四句有無愧非无愧行相轉謂无愧作餘行相轉有无愧行相轉非無愧謂无愧相應法作無愧行相轉有無愧亦无愧行相轉謂無愧作無愧行相轉有非無愧亦非无愧行相轉謂若取此種類應說无愧相應法作餘行相轉若不尒者應說除前相如說轉有四句已轉當轉應知亦尒如無愧行相有三四句諸餘行相應知亦尒問若尒无愧自性云何荅自體自相即彼自性如說諸法自性即是諸法自相同類性是共相問无愧所緣

云何荅四聖諦復有說者此顯无愧所緣謂諸无愧无所愧無異愧無耻无所耻无異耻者說緣滅道諦於諸罪中不怖不畏不見怖畏者說緣苦集諦自性行相皆如前說

无慚无愧有何差別荅於自在者无怖畏轉是无慚於諸罪中不見怖畏是無愧如是差別問何故復作此論荅阿毗達磨說此二法展轉相應共相相似今欲分別无慚無愧性相差別故作此論謂於自在者无怖畏轉是無慚於諸罪中不見怖畏是无愧復次不恭敬是无慚不怖畏是无愧復次不猒賤煩惱是无慚不猒賤惡行是無愧復次作惡不自顧是无慚作惡不顧他是无愧復次作惡不自著是无慚作惡不耻他是无愧復次作惡不著耻是無慚作惡而憿逸是無愧復次獨一造罪而不著耻是無慚對他造罪而不著耻是无愧復次若對少人造罪而不著耻是无慚若對衆人造罪而不著耻是无愧復次若對惡趣有情造罪而不著耻是无慚

若對善趣有情造罪而不羞恥是无愧復次若對愚者造罪而不羞恥是无慚若對智者造罪而不羞恥是無愧復次若對卑者造罪而不羞恥是无慚若對尊者造罪而不羞恥是無愧復次若對在家者造罪而不羞恥是无慚若對出家者造罪而不羞恥是無愧復次若對非親教軌範造罪而不羞恥是无慚若對親教軌範造罪而不羞恥是无愧復次若作惡時不羞天者是无慚若作惡時不耻人者是无愧復次於諸惡因不能訶毀是无慚於諸惡果不能猒怖是无愧復次貪等流是無慚癡等流是无愧是謂無慚无愧差別如是二法唯欲界繫唯是不善一切不善心心所法皆遍相應唯除自性問無慚无愧既唯不善過患深重何故不立隨眠性中答此二無有隨眠相故謂微細煩惱是隨眠相此二麁動故非隨眠復次猛利煩惱是隨眠相此非猛利故非隨眠復次若不數起起已長時相續煩惱是隨眠相與二數起起已不

長時相續故非隨眠復次厚重煩惱是隨眠相此二輕薄故非隨眠復次習氣堅固難滅煩惱是隨眠相如剛炭火所在之處熱勢難息此亦如是此二習氣頭虛易滅故非隨眠如草葉火所在之處熱勢易息此亦如是復次根本煩惱是隨眠相此二既是隨煩惱攝故非隨眠是貪无明等流果故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第三十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十五　則

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中無慚愧納息第五之三

云何慚云何愧乃至廣說問何故作此論答為廣分別契經義故謂契經說有慚有愧雖作是說而不廣辨云何為慚云何為愧經是此論所依根本彼所不分別者今應廣分別之復次欲令疑者得決定故謂此二法展轉相似世間有情見有慚者言是有愧見有愧者言是有慚勿謂此二其體是一今欲顯示性相差別令彼疑者得決定解復次前雖已說无慚無愧而未說彼近對治法今欲說彼近對治法所謂慚愧復次如是二法唯是善性亦是施設善法勝因如說何法相應心品一向是善謂慚與愧欲顯其相令勤修習復次如是二法守護世間如世尊說有二白法能護世間謂慚與愧若无此二是則應无善趣解脫欲顯其相令勤修習復次如

是二法能令有情種種差別所謂父母兄弟姉妹男女眷屬尊卑長幼若無此二如牛羊等便無尊卑長幼差別欲顯其相令勤修習故作斯論

云何慚答諸有慚有所慚有異慚有羞有所羞有異羞有敬有敬性有自在有自在性於自在者有怖畏轉是謂慚此本論主於異名義得善巧故作種種說文雖差別而體无異問此中所說差別名言為顯自性為顯行相為顯所緣有作是說此顯慚自性問若尒慚行相云何答如一切善心心所法行相此行相亦尒所以者何彼相應故問慚所緣云何答一切法有餘師說此顯慚行相此行相對餘應作四句有慚非慚行相轉謂慚作餘行相轉有慚行相轉非慚謂慚相應法作慚行相轉有慚亦慚行相轉謂慚作慚行相轉有非慚亦非慚行相轉謂若取此種類應說慚相應法作餘行相轉若不尒者應說除前相如說轉有四句已轉當轉應知亦尒知慚行相有三四句諸餘行相應知

亦介問若介慚自性云何答自體自相即彼自性如說諸法自性即是諸法自相同類性是共相問慚所緣云何答一切法復有說者此顯慚所緣謂諸有慚有所慚有異慚有著有所著有異著者說緣苦集諦有敬有敬性有自在有自在性於自在者有怖異轉者說緣滅道諦自性行相皆如前說

云何愧答諸有愧有所愧有異愧有耻有所耻有異耻於諸罪中有怖有畏深見怖畏是謂愧此本論主於異名義得善巧故作種種說文雖差別而體無異問此中所說差別名言為顯自性為顯行相為顯所緣有作是說此顯愧自性問若介愧行相云何答如一切善心心所法行相此行相亦介所以者何彼相應故問愧所緣云何答一切法有餘師說此顯愧行相此行相對餘應作四句有愧非愧行相轉謂愧作餘行相轉有愧行相轉非愧謂愧相應法作愧行相轉有愧亦愧行相轉謂愧作愧行相轉有

非愧亦非愧行相轉謂若取此種類應說愧相應法作餘行相轉若不尒者應說除前相如說轉有四句已轉當轉應知亦尒如愧行相有三四句諸餘行相應知亦尒問若尒愧自性云何荅自體自相即彼自性如說諸法自性即是諸法自相同類性是共相問愧所緣云何荅一切法復有說者此顯愧所緣謂諸有愧有所愧有異愧有耻有所耻者有異耻者說緣滅道諦於諸罪中有怖有畏深見怖畏者說緣普集諦自性行相皆如前說慙愧何差別荅於自在者有怖畏轉是慙於諸罪中深見怖畏是愧如是差別問何故復作此論荅阿毗達磨說此二法展轉相應其相相似今欲分別慙愧二種性相差別故作此論謂於自在者有怖畏轉是慙於諸罪中深見怖畏是愧復次有所恭敬是慙有所怖畏是愧如是次第與前所說无慚无愧差別相違應隨廣說如是二法俱三界繫及不繫唯是善遍與一切善心相應問若尒施設論說

當云何通如說七爲幾有漏幾无漏答二唯有漏謂慚愧五通有漏無漏謂信等答彼論應說七爲皆通有漏無漏而不介者有別意趣謂彼說力加行根本加行位中慚愧增故說唯有漏根本位中信等增故說通二種若不介者聖道應不與慚愧相應則聖者不應慚愧增上是故慚愧定通无漏或有无慚似慚而轉謂作惡時有善如嫁娶等或復有慚似無慚轉謂作善時無善如行施等或有无慚似无慚轉謂作惡時無善如屠獵等或復有慚似慚而轉謂作善時有善如悔過等或有无愧似愧而轉謂作惡時有恥如嫁娶等或復有愧似無愧轉謂作善時无恥如行施等或有无愧似無愧轉謂作惡時无恥如屠獵等或復有愧似愧而轉謂作善時有恥如悔過等

云何增上不善根云何微俱行不善根乃至廣說問何故作此論答為廣分別契經義故如契經說彼猶有微俱行不善根未斷從此有餘不善法

生由是當退契經雖作是說而不廣辨其義亦不說云何增上不善根云何微俱行不善根經是此論所依根本彼所不分別者今應廣分別之故作斯論問何故此中不說中品不善根耶荅是作論者意欲尒故乃至廣說復次應說而不說者當知此義有餘復次巳說初後即巳顯中如初後上下趣入巳出加行究竟應知亦尒復次若麁現易了易可施設易顯易說者此中說之中品不尒是故不說謂利根者如指鬘等鈍根者如鈍奴等麁現易了易可施設易顯易說中根不尒復次中品攝在上下品中故不別說謂說上品時中在下品劣於上故說下品時中在上品勝於下故復次上下品少世所希奇是以故說中品極多非希奇故略而不說云何增上不善根荅諸不善根能斷善根及離欲染時最初所捨問諸不善根能斷善根者為即是離欲染時最初所捨為有異耶設尒何失若即是者如何言及若有異者能斷善根諸不

善根何時當斷有說即是問若尒者如何言及善義有異故謂增上不善根極猛利故能斷善根極麁重故離欲染時最初而捨復次此不善根由二義故說名增上一能斷滅諸善根故二離欲染時最初所捨故有說有異問若尒者能斷善根諸不善根何時當斷答離欲染時最初當斷問如何有異答多少有異謂能斷善根者少最初所捨者多非離欲時最初所斷一切皆能斷善根故問唯有邪見能斷善根何緣乃說不善根耶答譬根本時由邪見斷而加行位由不善根顯加行時勢用勝故說不善根能斷善根謂染淨法皆加行時勢用增上非究竟時如說菩薩見老病死逼惱世間深心猒離最初發起阿耨多羅三藐三菩提心由此心故經三大劫阿僧企耶修集種種難行苦行而无退轉此甚爲難非盡智時修未來世三界所繫增上善根故加行時勢用爲勝有作是說邪見所以能斷善根當知皆是不善根力謂不善根摧

伏善根令漸羸劣无勢力已然後邪見乃能斷之故作是說復有說者此說邪見相應癡不善根能斷善根不說前位貪等雖實邪見能斷善根尒時癡增故作是說如念住等有餘師說此中但說癡不善根轉隨轉時俱增上故謂貪瞋轉時增上非隨轉時邪見隨轉時增上非於轉時唯癡一切時增上是故偏說即由如是所說因緣不立邪見為不善根云何微俱行不善根答諸不善根離欲染時最後所捨由捨彼故名離欲染謂欲界下下品貪瞋癡名微俱行不善根故捨彼時名離欲染微細難斷故最後離

問邪見斷善根時為作一品斷為作九品斷耶設尒何失若作一品斷者何故前說諸不善根能斷善根諸言所表非唯一故次後所說復云何通如說云何微俱行善根答斷善根時最後所捨若作九品斷者云何前說諸不善根能斷善根離欲染時最初所捨名增上不善根耶如何一品所

斷邪見能作九品斷善根耶如何
品邪見所斷而名九品所斷善耶有
作是說作一品斷問若尒何故前說
諸不善根能斷善根答前文但應說
不善根能斷善根不應說諸而說諸
者欲顯斷善邪見相應癡不善根来
来種類有多剎那故作是說復次正
斷善時雖无多品而加行位品類有
多所說諸言通顯加行伏斷正斷俱
名斷故問次後所說復云何通如說
云何微俱行善根答斷善根時最後
所捨答依現行斷故作是說謂下下
品邪見現前令上上品善根不行如
是乃至若上中品邪見現前令下中
品善根不行若上上品邪見現前令
下下品善根不行及令九品皆不成
就故前八品善根先得不現行後得
不成就第九品善根得不現行時即
得不成就以漸次得不現行故後作
是說斷善根時最後所捨名微俱行
善根以一時得不成就故前作是說
離欲染時最初所捨名能斷善增上
不善根是故前後二說善通應作是

說作九品斷問若尒云何前說諸不善根能斷善根離欲染時竟初所捨名增上不善根乃至廣說荅有多種九品謂有現行九品有異熟九品有對治九品有斷善根九品現行九品者謂有時下下品現行乃至有時上上品現行有即說此為因九品謂加行得者下下品為九品因乃至上中品為二品因上上品但為上上品因劣為勝因非勝劣因非所尚故非加行得者九品皆得展轉為因異熟九品者謂上上品業受上上品異熟乃至下下品業受下下品異熟如施設論說若作殺生罪上上者生无間地獄上中者生大熱地獄乃至下下者生傍生鬼趣乃至廣說對治九品者謂下下品明斷上上品无明乃至上上品明斷下下品无明斷善根九品者謂下下品邪見斷上上品善根乃至上上品邪見斷下下品善根若依斷善九品說者彼邪見則有九品若依對治九品說者彼邪見則唯一品以對治九品故前說離欲染時竟初

所捨以斷善九品故後說斷善根時
最後所捨是故前後二說善通復次
斷法有二種一如見所斷是故能斷
九品邪見離欲染時一品頓斷二如
修所斷是故所斷九品善根斷善根
時九品漸斷問斷善根者是何義耶
答非如世間斧等斷木邪見與善不
相觸故然相續中邪見現在前時令
諸善根成就得滅不成就得生說名
為斷善根相續中无善根得尒時名為
善根已斷問與善根斷自性是何有
作是說以不信為自性謂信故善根
續不信故善根斷有餘師說以邪見
為自性謂由邪見善根斷故或有說
者以斷善時諸煩惱纏為自性謂由
彼力善根斷故復有說者以一切法
為自性謂斷善根時一切法皆隨順
故譬喻者言无實自性謂彼相續先
有善根今時斷滅有何自性所引
現喻如頂中說評曰應作是說諸
善根斷以不成就為自性是无覆无
記心不相應行蘊所攝此即說在復
有所餘如是類法不相應中問何界

趣處能斷善根答在欲界非色无色
界人趣非餘趣三洲除北洲尊者瞿
沙伐摩說曰唯贍部洲能斷善根以
此洲人於善惡業所作猛利非餘洲
故問若尒根蘊所說當云何通如說
贍部洲人極多成就十九根極少成
就八根如贍部洲東勝身洲西牛貨
洲亦尒答彼文應說東西洲人極多
成就十九根極少成就十三根而不
作是說者應知是誦者錯謬評曰
彼不應作是說一切所誦皆无異
故三洲所作皆猛利故應知前說於
理為善問何等補特伽羅能斷善根
答唯見行者能斷善根非愛行者以
見行者意樂堅固於善惡業所作猛
利愛行輕動於染淨品俱不猛故於
見行中男子女人俱能斷善尊者瞿
沙伐摩說曰唯男子能斷善根以志
性強故如施設論說男子造業勝非
女人男子練根勝非女人男子意樂
勝非女人故知女人不能斷善問若
尒根蘊所說復云何通如說若成就
女根定成就八根男根亦尒答彼文

應說若成就女根定成就十三根若成就男根定成就八根而不作是說者應知是誦者錯謬評曰彼不應作是說一切所誦皆无異故男女所作皆猛利故如栴酌迦婆羅門女惡心謗佛過諸丈夫然施設論說男勝者依多分說非謂一切由此應知前說為善問扇搋半擇迦无形二形能斷善不答不能所以者何前說意樂堅固所作猛利者能斷善根彼扇搋等意樂輕動所作劣故復次見行者能斷善根彼是愛行故復次多瞋者能斷善根彼多貪故問斷何等善根唯欲界耶通三界耶設尒何失若唯斷欲界者識身論說當云何通如說若害蟻卵无少悔心應說是人斷三界善若通斷三界者彼上界善先不成就今云何斷答應說唯斷欲界善根問若尒識身論說當云何通答彼文應說若害蟻卵无少悔心應說彼斷三界中善而不作是說者欲令三數滿故謂先成就欲界善根上界善根已不成就今時復斷欲界善根

則三界善根皆不成就由斷善位三數乃滿故說彼人斷三界善有說通斷三界善根問彼上界善根先不成就今云何斷答於不成就中更不成就以轉遠故說名爲斷復次上界善根依欲界善生長滋茂若欲界善斷彼則乾枯故說斷彼復次欲界善根與上界善爲門爲加行爲足依蒙若欲界善斷彼无門等亦說爲斷復次若當欲界善根不斷彼上界善容有生長積集之義今欲界善斷故彼善无容生長積集故說爲斷由此尊者妙音說曰若不斷欲界善根則色无色善根可得生長由此斷故彼更不生亦說爲斷問何故但說殺害蟻卵心无有悔不說餘耶答彼全无過无所用故謂諸蟻卵於人無過亦無所用而故殺害尚无悔心況復有過有所用者故知彼類已斷善根是以偏說問爲斷加行善根爲斷生得善根答應說唯斷生得善根所以者何加行善根先已捨故有作是說亦斷加行善根問彼先已不成就如何名今

斷答於不成就中更不成就以轉遠故說名為斷如是等有多義如三界中廣說此中復有一不共義謂加行善根以生得善為因緣為根本為等起故此斷時亦說斷彼問為但有漏緣邪見能斷善根為亦無漏緣耶有作是說唯有漏緣邪見能斷善根所以者何具二種縛勢力強故評曰應作是說无漏緣邪見亦能斷善根彼雖無所緣縛而因力長養亦增感故問為但有為緣邪見能斷善根為亦无為緣耶有作是說唯有為緣邪見能斷善根義如前說評曰應作是說无為緣邪見亦能斷善根義如前說問為但同分界地緣邪見能斷善根為亦不同分界地緣耶有作是說唯同分界地緣邪見能斷善根義如前說評曰應作是說不同分界地緣邪見亦能斷善根義如前說問同分界地緣中為謗因邪見能斷善根為謗果耶有作是說唯謗因邪見能斷善根如說若言犧祀無少悔心應說是人斷三界善有餘師說唯

謗果邪見能斷善根如說若決定執
无善无惡業果異熟應說是人斷三
界善評曰應說謗因謗果邪見俱
能斷善謗因邪見如无間道謗果
邪見如解脫道謗因者與善根成就
得俱滅謗果者與善根不成就得俱
生是故此二俱能斷善問斷九品善
根時為不起斷為數起耶有作是說
不起斷如見道有餘師說數起斷
如修道評曰應說不定或有不起
而能相續斷九品盡或有唯斷一品
便起或二或三乃至或八然後方起
復斷後品問住律儀者斷善根時為
先捨律儀然後斷善為斷時捨耶有
作是說先捨律儀然後斷善謂彼身
中先起一類邪見捨律儀後起一類
邪見斷諸善根如猛風吹樹先摧
枝葉然後拔根彼亦如是評曰應
說不定所以者何隨彼彼類心起彼
彼律儀彼彼心捨時彼律儀隨捨
問續善根時為九品頓續為一一品
漸續耶有作是說一一品漸續有餘
師說若應從地獄中死當生地獄者

能續三品若應從地獄中死當生傍
生鬼趣者能續六品若應從地獄中
死當生人天趣者能續九品評曰
應作是說九品頓續漸次現前如
病差者一時病除後漸生力然彼應
從地獄中死當生地獄者三品善根
得亦在身成就亦現前六品善根得
而不在身成就不現前當生傍生鬼
趣者六品善根得亦在身成就亦現
前三品善根得而不在身成就不現
前當生人天趣者九品善根得亦在
身成就亦現前問善根爲斷者多爲
續者多耶答隨彼所斷還尒所續謂
斷欲界欲界續斷生得生得續斷九
品九品續問斷善根已於現法中還
能續不答且依施設論說彼於現法
中不能續善決定於地獄中生時或
死時方能續善如彼論說若容犧外
死少悔心應說是人斷三界善彼於
現法不能續善根定於地獄中生時
或死時方能續善根問誰於地獄生時
能續善根誰於地獄死時能續善根
耶答若於地獄中有中未受斷善根

邪見異熟果者彼於地獄生時能續若於地獄中有中即受彼邪見異熟果者乃至地獄死時彼果盡故能續善根所以者何如邪見與善根相妨彼果亦尒復次若由因力斷善根者地獄死時方續若由緣力斷善根者地獄生時能續復次若由自力斷善根者死時方續若由他力斷善根者生時能續復次若由自性力斷者死時方續若由資粮力斷者生時能續復次若見戒俱壞而斷者死時方續若見壞戒不壞而斷者生時能續復次若意樂加行俱壞而斷者死時方續若意樂壞加行不壞而斷者生時能續復次若常見為加行而斷者死時方續若斷見為加行而斷者生時能續尊者妙音說曰彼斷善者或有地獄生時見不善業異熟果相現在前便作是念我先自作如是惡業令當受此不如意果起此信時名為續善或有生地獄已即受苦異熟果作如是念我先自作如是惡業令還自受如是苦果起此信時名為續善復

次若依理說斷善根者於現法中亦有能續謂彼若遇多聞善友具戒辯才言詞威肅能為說法引發其心告言汝於因果正理應生信解勿起邪謗如於我所以淳淨心恭敬供養於餘尊重同梵行邊亦應如是由此令汝長夜獲安彼聞其言歡喜領受當知即是已續善根是故善根有現法續有轉身續問誰現法續誰轉身續耶答若斷善根不造無間業者現法能續若斷善根亦造无間業者轉身乃續復次若由緣力斷善根者現法能續若由因力斷善根者轉身乃續復次若由他力斷者現法能續若由自力斷者轉身乃續復次若由資粮力斷者現法能續若由自性力斷者轉身乃續復次若見壞戒不壞而斷者現法能續若見戒俱壞而斷者轉身乃續復次若意樂壞加行不壞而斷者現法能續若意樂加行俱壞而斷者轉身乃續問若現法中亦能續者前施設論當云何通答彼說現法不能續者即是所說有斷善根亦造

无間或由因力斷善根等問若現法中續善根者彼命終已生地獄耶答彼不決定生於地獄唯有轉身續善根者定生地獄問住何等心能續善根答或住疑心或住正見謂於因果有時生疑此或應有或生正見此決定有尒時善根得還續起故名續善根問誰住疑心續誰住正見續耶有作是說轉身續者住疑心續現法續者住正見續評曰應作是說此不決定問善根若續便能起耶有作是說現法續者能起現前轉身續者但是成就評曰應作是說此不決定問若現法中續善根者彼現身能入正性離生不有說不能以彼邪見壞相續故善根羸劣尚不能生順決擇分何況能入正性離生有說彼雖現不能入正性離生而能引起順決擇分評曰應作是說彼能引起順決擇分亦復能入正性離生乃至能得阿羅漢果如嗢羯吒婆羅門等斷善根已尊者舍利子為其說法令續善根漸得見諦乃至究

竟如毗奈耶中廣說問殺斷善人與害蟻卵何者罪重答且依施設論說若住等纏其罪正等所受異熟无差別故若纏不等罪隨有異有作是說害蟻卵重非斷善人所以者何蟻卵成就諸善根故復有說者殺斷善人得罪為重所以者何人是善趣害之重故評曰應作是說若依罰罪殺斷善人得罪為重得邊罪故若依業道害蟻卵重以彼成就諸善法故問諸斷善根者彼皆是邪性定聚耶有作是說諸斷善根者彼皆是邪性定聚或有是邪性定聚而非斷善根如未生怨王等彼造无間業不斷善根故評曰應作是說此有四句有斷善根非邪性定聚如布剌拏等六師是也彼斷善根不造无間業故有是邪性定聚非斷善根如未生怨王等有斷善根亦邪性定聚如提婆達多等彼斷善根亦造无間業故有不斷善根亦非邪性定聚謂除前相問於何處受斷善邪見異熟果耶答於无間地獄受彼異熟果如阿羅漢所起

處上到於涅槃斷善根者所趣處下
到无間獄復次如有頂思有漏善
中勝故受有頂異熟果如是斷善邪
見思中勝故於無間獄受異熟果問
於何處受無間業異熟答若斷善者諸
無間業及餘破僧定於无間地獄中
受若不斷善者餘四无間業或於无
間地獄或餘地獄中受異熟果問斷
善邪見於衆同分為但能滿亦能引
耶答亦能牽引亦能圓滿有作是說
但能圓滿不能牽引所以者何業能
牽引衆同分果彼非業故如是說者
前說者好邪見相應有思業故邪見
與彼同一果故

說一切有部發智大毘婆沙論卷第三十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十六　測

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中無慚愧納息第五之三

云何欲界增上善根云何微俱行善根乃至廣說問何故作此論答為廣分別契經義故謂契經說彼猶有微俱行善根未斷從此有餘善法當起由是清淨契經雖作是說而不廣分別其義亦不說云何欲界增上善根云何微俱行善根經是此論所依根本彼所不分別者今應廣分別之故作斯論問何故此中不說中品善根耶答是作論者意欲尒故乃至廣說復次應說而不說者當知此義有餘復次已說初後即已顯中如初後上下趣入已出如行究竟應知亦尒復次若麁現易了易可施設易顯易說者此中說之中品不尒是故不說復次中品攝在上下品中故不別說復次上下品少世所希奇是以故說中品極多非希奇故略而不說問何故

此中但說欲界善根不說色無色界耶答是作論者意欲尒故乃至廣說復次應說而不說者當知此義有餘復次色无色界善根以欲界善根為門為加行為趣入路若說此應知亦已說彼故不別說復次此中但說近對治故謂次前說二不善根彼近對治即是欲界二種善根是故偏說復次欲界增微善根易現易了易施設故此中說之色无色界增上善根雖易現易了易可施設而微者不尒是故不說上二界无斷善義故微善根相難可施設云何欲界增上善根答菩薩入正性離生時所得欲界現觀邊世俗智及如來得盡智時所得欲界无貪無瞋無癡善根如是善根於欲界繫諸善根中最為勝故說名增上云何微俱行善根答斷善根時最後所捨由捨彼故名斷善根如是善根是欲界繫生得善中下下品攝名微俱行問此中何故以盡智時所得善根對現觀邊世俗智辨差別耶有作是說此中不以盡智時所得善根

對現觀邊世俗智而辨差別然以現觀邊世俗智對現觀邊世俗智而辨差別謂現觀邊世俗智聲聞者劣獨覺者中菩薩者勝故又以盡智時所得善根對盡智時所得善根而辨差別謂盡智時所得善根聲聞者劣獨覺者中如來者勝故有餘師說此中亦以盡智時所得善根對現觀邊世俗智而辨差別謂菩薩現觀邊世俗智是劣盡智時所得善根是勝聲聞獨覺亦尒復次菩薩現觀邊世俗智勝於獨覺盡智時所得善根獨覺現觀邊世俗智勝於聲聞盡智時所得善根故或有說者此中不欲辨二差別但明此二平等无異謂此皆由越有頂得現觀邊世俗智越見所斷有頂得故盡智時所得善根越修所斷有頂得故問二乘亦尒何故不說荅彼不能越見修所斷有頂習氣非增上故復有說者此中不欲說二差別及二平等但說菩薩欲界現觀邊世俗智及如來盡智時所得欲界善根是欲界增上善根勝二乘所得故問

阿毗達磨大毗婆沙論第三十六卷 第四張 謝 惠中

若尒聲聞獨覺豈无增上善根答彼
復展轉望餘下類說名增上非望
上乘
問現觀邊世俗智入正性離生已方
得何故言入時得耶答理應言入已
方得而說入時得者此已入名入時
於近說遠聲如說大王今者從何所
來此亦已來而說今來如說受樂受
時如實知受樂受等此亦已受名受
時如說斷皆斷樂入第四靜慮此亦
於皆已斷名斷如說思惟何法入慈
等至此亦已入名入如說阿羅漢心
解脫欲漏有漏无明漏此於欲漏亦
已解脫名解脫此中亦尒已入名入
時復有說者正應說菩薩入正性離
生時得現觀邊世俗智以諸諦初智
皆名正性離生諸忍名入故謂皆集
滅類忍入皆集滅類智時名得現觀
邊世俗智如金剛喻定現在前時名
得盡智時此亦如是問何故此智名
現觀邊答現觀皆邊集邊滅邊得此
智故名現觀邊有說此是諸瑜伽師
觀聖諦時傍修得故名現觀邊尊者

妙音說曰此智近現觀故名現觀邊如近村物名曰村邊問此現觀邊所修世俗善法四蘊五蘊爲自性何故但說世俗智耶荅以智增故說名爲智猶如見道五蘊爲自性見增故名見金剛喻定四蘊五蘊爲自性定增故名定四種通行四蘊五蘊爲自性通增故名通此亦如是問若現觀邊欲界世俗智與色界世俗智何者爲勝荅色界者勝以界勝故集滅現觀邊亦尒問集現觀邊欲界世俗智苦現觀邊色界世俗智何者爲勝荅欲界者所依勝故勝色界者界勝故勝以滅問苦集亦尒問苦現觀邊欲界世俗智集現觀邊色界世俗智何者爲勝荅色界者二事勝故勝一界勝二所依勝以苦問滅以集問滅亦尒問苦現觀邊欲界世俗智集現觀邊欲界世俗智何者爲勝荅集現觀邊勝以所依勝故以苦問滅以集問滅亦尒如欲界色界亦尒問何故現觀邊世俗智法智時不修荅法智於彼非田非器乃至廣說復次此智現觀

邊修故名現觀邊世俗智若法智時
亦修者應名現觀中世俗智非現觀
邊復次先說此智越有頂見所斷故
得非法智時能越有頂見所斷故不
修此智復次於一一諦所作已辦加
行息時能修此智住法智時多有所
作加行未息謂法智時雖知欲界苦
而未知色无色界苦雖斷欲界集而未
斷色无色界集雖證欲界滅而未證
色无色滅故法智時不修此智復次
於一一諦現觀究竟及斷見此所斷
盡時能修此智住法智時无如是事
是故不修問何故道類智時不修此
智答道類智於此非田非器乃至廣
說復次此智是見道眷屬繫屬見道
道類智是修道故不修此智復次此
智是向道眷屬繫屬向道道類智是
果道故不修此智復次此智是隨信
行隨法行相續中修道類智時名信
勝解見至相續是故不修此智復次
此智名現觀邊於三諦有邊聲轉故
修此智如說薩迦耶若邊薩迦耶集邊
薩迦耶滅邊而不說薩迦耶道邊故

道類智有時不修此智問因論生論何故於三諦有邊聲轉非於道諦答以其有能知一切苦斷一切集證一切滅而无有能修一切道佛亦於道得修習修俱不盡故无邊聲轉復次若諦有漏无漏道俱能有所作者有邊聲轉道諦唯无漏道能有所作故无邊聲轉如有漏无漏道世間出世間道有味无味道耽嗜依出離依道當知亦尒復次苦諦是有是有果於彼有邊聲轉謂苦集諦是有是有果滅諦雖非有而是有果道諦非有非有果故无邊聲轉以於道諦不說邊故道類智時不修此智復次從不可知本際以来世俗道於三諦曾有所作謂我是道今道類智現在前時見真道故彼便慙恥是故不修如村邑中若未立主有自貴者自稱為主後立主時彼自貴者慙羞捨去此亦如是復次現觀邊世俗智是有是有果苦集諦是有是有果滅諦雖非是有而是有果故見彼時修世俗智道諦非有非有果故見彼時不修此智復次

苦集諦有无邊過患滅諦有无邊勝利故見彼時修世俗智道諦无无邊過患亦無無邊勝利故見彼時不修此智復次无始時來世俗智於三諦已有功能謂知斷滅而不究竟以於有頂無功能故今於三諦得現觀時以究竟故彼便歡喜如與欲法起得現前是以故修無始時來於道聖諦未有功能謂未修習故見道時不修此智復次於苦集滅得現觀時未見真道故世俗智猶自謂道是以故修於道聖諦得現觀時見真道故此世俗智自知非道故不復修此中應說爲孔雀喻復次見三諦時猶未永斷謗道邪見及未永斷非道謂道戒禁取故諸世俗智猶自稱道是以故修見道諦已彼皆永斷故不復修此世俗智閡得道類智時如捨見道此現觀邊世俗智爲亦捨不答不捨所以者何有漏无漏道捨法異故謂无漏道三緣故捨一退二得果故三練根故有漏道四緣故捨一退故二越界地故三斷善根故四捨衆同分故

道類智時於捨有漏四緣皆無故於
尒時不捨此智復次道類智與見道
現行成就俱相違故尒時便捨與現
觀邊世俗智雖現行相違而成就不
相違故尒時不捨問何故修道中此
智不現前耶荅此現觀邊世俗智是
見道眷屬繫屬見道故於修道必不
現前復次此智是向道眷屬繫屬向
道修道帶果故不現前復次此智依
隨信隨法行相續修道中无此相續
故不現前復次此智與修道雖成就
不相違而現行相違是故不起復次
此智與見道所緣行相等極相似故
於修道位必不現前此現觀邊世俗
智界者唯欲色界問何故此智非无
色界耶荅以無色界於此智非田非
器乃至廣說復次若界有見道彼界
則有此智无色界中無見道故此智
亦无聞因論生論何故無色界中無
見道耶荅无色界於見道非田非器
乃至廣說復次若界有緣一切法非
我行相彼界則有見道无色界中无
緣一切法非我行相故無見道復次

若界有行諦善根彼界則有見道无色界中無行諦善根故无見道復次若界有順決擇分彼界則有見道无色界中無順決擇分故無見道復次若界有忍有智彼界則有見道无色界中有智无忍故無見道復次若界有法智類智彼界則有見道无色界中唯有類智而無法智故无見道復次若界止觀平等或觀偏增彼界則有見道无色界中止增非觀故無見道復次若界有遍緣智彼界則有見道无色界中无遍緣智故無見道无見道故彼所修世俗智亦无復次此智設在無色界有不可修故便為无用是故彼无謂修此智必依見道見道唯能修自下地不能修上故彼設有亦不可修又无色界無見道因中隨其所應即是無此智因地者此智七地中有謂欲界未至靜慮中間及四靜慮若依未至定入正性離生彼修一地見道二地現觀邊世俗智若依初靜慮入正性離生彼修二地見道三地現觀邊世俗智若依靜慮中

聞入正性離生彼修三地見道四地
現觀邊世俗智若依第二靜慮入正
性離生彼修四地見道五地現觀邊
世俗智若依第三靜慮入正性離生
彼修五地見道六地現觀邊世俗智
若依第四靜慮入正性離生彼修六
地見道七地現觀邊世俗智所依者
此智依欲界身非色无色界問此智
為依異生身為依聖者身耶設尒何
失若依異生身者何故不名異生法
耶若依聖者身者何故聖者不現前
耶有說此智不依異生身亦不依
聖者身都无所依評曰彼不應作
是說云何名善根而无所依耶應作
是說依聖者身以依隨信隨法行身
而修得故問若尒何故不現在前荅
此智與見道現行相違故過見道位
無容起設見道位中見道須臾不
現前者此智便起以見道无剎那斷
義是故此智无容現前問若不現前
云何可說此依隨信隨法行身荅彼
身有二種一是見道所依二是現觀
邊世俗智所依見道於見道所依身

得亦在身成就亦現前現觀邊世俗智於彼身得而不在身成就不現前現觀邊世俗智於現觀邊世俗智所依身得亦在身成就亦現前見道於彼身得而不在身成就不現前設見道位此世俗智所依身現在前者則此智成就亦現在前見道唯於未來成就然見道位必起見道所依身故見道成就亦現在前此智唯於未來成就若見道位不起見道所依身者則无見道見聖諦義便非聖者是故必起見道所依由此彼身得非擇滅是故此智畢竟不起行相者此智惣有十二行相謂苦現觀邊所修者作苦四行相集現觀邊所修者作集四行相滅現觀邊所修者作滅四行相所緣者此智緣三界三諦苦現觀邊所修者緣三界苦諦集現觀邊所修者緣三界集諦滅現觀邊所修者緣三界滅諦

問此為捴緣為别緣耶荅别緣謂欲界者隨所應緣欲界三諦色界隨所應緣色无色界三諦有說惣緣謂欲

界者隨所應緣三界三諦色界者亦尒如是說者前說者好如无漏智法分類分各別緣故念住者此智皆集現觀邊所修者通四念住滅現觀邊所修者唯法念住智者此智唯世俗智定者此智不與定俱根相應者此智與三根相應謂樂喜捨根過去未來現在者此智唯未來皆集現觀邊所修者緣三世滅現觀邊所修者緣離世善不善无記者此智唯善皆集現觀邊所修欲界者緣三種色界者緣善无記滅現觀邊所修者唯緣善三界繫不繫者此智欲色界繫皆集現觀邊所修欲界者緣欲界繫色界者緣色无色界繫滅現觀邊所修緣不繫學无學非學非无學者此智是非學非無學緣非學非无學見所斷修所斷不斷者此智唯修所斷皆集現觀邊所修者緣見修所斷滅現觀邊所修者緣不斷緣名緣義者此智皆集現觀邊所修者通緣名義滅現觀邊所修者唯緣義緣自相續他相續非相續者此智皆集現觀邊所

修者緣自他相續滅現觀邊所修者
緣非相續加行得離染得生得者此
智唯加行得聞思修所成者此智欲
界者是思所成非聞所成此勝故非
修所成不定故色界者是修所成非
聞所成此勝故非思所成彼無思慧
故彼若思時便入定故在意地在五
識者此智在意地非五識以五識中無
加行善故問此智為有異熟為无異
熟答有異熟善有漏故問此智於何
處受異熟果答欲界者於欲界色界
者於色界初靜慮者於初靜慮乃至
第四靜慮者於第四靜慮問聲聞者
可尒彼容有色界相續故佛及獨覺
者云何可尒非佛獨覺可有色界相
續受此異熟故答彼種性補特伽羅
亦曾有色界蘊界處相續於彼處等
受此異熟問若尒云何聖者相續中
所成就因得異生相續中果耶答此
如是義許為因果亦无有過如業熟
說若具見修所斷結二種縛者可往
惡趣諸預流者唯有修所斷結縛闕
見所斷結縛故不往惡趣由此惡趣

有二種因一見所斷結二修所斷結諸預流者所成就修所斷結既是惡趣因豈非聖者相續中所成就因得異生相續中果耶故此所說亦無有過此說不生因果可有是事若可生者无如是事復有說者佛及獨覺亦有如聲聞色界蘊界處相續於彼展轉受此智異熟果評曰彼俱不應作如是說應作是說現觀邊世俗智是有漏有記故說有異熟而无曾受及當受義故不應責受異熟身問頗有二聖者同生一地於現觀邊世俗智一成就一不成就耶答有謂一依初靜慮入正性離生一依第二靜慮入正性離生彼命終俱生第二靜慮依初靜慮者不成就此智以越地捨故依第二靜慮者成就此智生自地不捨故頗有二阿羅漢同在一地於現觀邊世俗智一成就一不成就耶答有謂彼先時一依初靜慮入正性離生一依第二靜慮入正性離生彼命終俱生第二靜慮住中有中得阿羅漢果依初靜慮者不成就此智以

越地捨故依第二静慮者成就此智

生自地不捨故
問聲聞獨覺及與如来得盡智時皆脩三界九地善根此中何故但說如来所得欲界善根非餘荅雖實皆得然於此中欲說欲界增上善根故不說二乘及餘地所得問諸阿羅漢得盡智時皆脩三界九地善根不荅此不決定若生欲界得盡智時能脩未来三界九地生初静慮得盡智時能脩未来二界八地生上不脩下有漏故乃至若生非想非非想處得盡智時能脩未来一界一地此中善根勝故偏說而實具脩四蘊五蘊問如是所脩為加行得為離染得為生得耶荅是離染得亦加行得離有頂染時得故聲聞獨覺亦以加行現在前故但非生得彼非勝故問此所脩者為聞所成為思所成為脩所成荅三種皆有謂欲界者聞思所成色界者聞脩所成无色界者唯脩所成問何故現觀邊世俗智非聞所成盡智時所脩善根有聞所成耶荅彼是見道眷

屬一向猛利是速疾道之所修故非聞所成此是盡智眷屬盡智息求是容豫道故能通修諸加行善問如是善根為在意地為在五識荅唯在意地以五識中無加行善雖有生得善而非此所修故唯意地問若此善根唯意地者施設論說當云何通如說阿羅漢得盡智已六恒住法為有為无若有者云何有若無者云何無設有者幾過去成就幾未來成就幾現在成就荅有謂阿羅漢眼見色已不喜不憂心恒住捨具念正知廣說乃至意知法已不喜不憂心恒住捨具念正知彼阿羅漢得盡智已若寂初起善眼識現在前彼成就過去一未来六現在一此滅已不捨若起善耳識現在前彼成就過去二未来六現在一此滅已不捨乃至若起善意識現在前彼成就過去未来六現在一復有說言若寂初起善眼識現在前彼過去无但成就未来六現在一此滅已不捨若起善耳識現在前彼成就過去一未来六現在一此滅已不捨乃至

若起善意識現在前彼成就過去五未
來六現在一此滅已不捨若復起善
意識或餘識現在前彼成就過去未
來六現在一如是所說云何通耶答
此說漏盡清淨身中所起滅者不說
无始生死以來所起滅者然此所說非
盡智時所修善根无相違過復有說
者六恒住法亦唯意地以說眼見色
已乃至意知法已不喜不憂心恒住
捨具念正知故問若尒何故復說善
眼識等現在前時成就現在一耶答
當知此是恒住加行非恒住體故不
相違問六恒住法以何為自性答以
念慧為自性云何知然如契經說諸
阿羅漢心善解脫具六恒住云何為
六謂眼見色已乃至意知法已不喜
不憂心恒住捨具念正知若兼取相
應俱有則四蘊五蘊為自性已說自
性所以今當說問何故名恒住恒住
是何義答諸阿羅漢恒於此住未嘗
捨離故名恒住問一切阿羅漢皆有
此六恒住法耶有作是說非一切阿
羅漢皆有此六謂不時解脫已得邊

際第四靜慮及願智者乃有此六

評曰應作是說一切阿羅漢皆有此六云何知然此六恒住皆以漏盡清淨身中念慧為體諸阿羅漢无不成就此念慧故問此六恒住在何界地有說此六在欲色界唯二地有謂欲界初靜慮以意地者亦與善眼識等相入出故不在上地復有說者在五地有謂欲界四靜慮五地意識皆與眼等識相入出故評曰應作是說通在三界十一地有謂欲界未至靜慮中間四靜慮四無色意識念慧遍諸地故問此六恒住為有上中下差別不答有謂如來者上獨覺者中聲聞者下

復次不動法種性者上退法種性者下餘四種性者中問若聲聞獨覺亦成就六恒住法何故說三種念住是佛不共法耶答佛恒為衆宣說法要是御衆生故偏說之聲聞獨覺无此事故不言其有復次聲聞獨覺雖有少分非究竟故而不建立復次聲聞獨覺雖斷貪恚而有餘習故若徒衆

有違順時便生相似貪恚憂喜故不
建立有三念住復次六恒住法與三
念住建立有異謂三念住依衆建立
六恒住法依境建立於境不起憂喜
則易於衆則難故聲聞等有六恒住
无三念住問何故得盡智時頓修未
來三界善根非餘時耶荅尒時三界
煩惱永盡更无所作唯須世俗入出
定心受用諸定故此時修三界善根
復次是時永捨昔所未捨諸煩惱聚
及𧂐初得昔所未得諸功德聚故能
頓修三界善根復次是時心得自在
王位首繫解脫吉祥白練三界善根
皆來朝貢如登王位首繫練時一切
國土皆來朝貢復次是時能破昔所
未破煩惱怨敵三界善根皆來迎賀
如人能破敵國怨已歸國之時一切
國人皆來迎賀復次是時能伏昔所
未伏煩惱力士三界善根皆共慶讃
如大衆中有能降伏所未曾伏大力
士者衆咸慶讃復次是時解脫究竟
滿故能傍修習三界善根謂從見道
漸次乃至金剛喻定解脫未滿但能

少分隨所應修得盡智時解脫滿故能傍修習三界善根如人引水溉灌田時一畦滿已復入一畦乃至諸畦悉皆滿已其水滂溢遍流餘處復次是時能縛煩惱盡故三界善根皆得解脫勢用增盛是故頓修謂无始來三界善法恒為煩惱之所繫縛不得自在无有勢用是故不能具足修習若修行者離欲染時少得解脫餘縛猶多乃至若離有頂八品煩惱縛時雖多解脫尚有少縛若離有頂第九品時三界善根諸縛皆斷得自在故一切頓修猶如絹等九等縛時若斷一二乃至斷八其束不散斷第九時其束乃散此亦如是復次無始時來三界善法皆共猒患有頂煩惱雖多方便而未能斷今得斷盡是以頓修復次金剛喻定勢力增猛一切煩惱皆能永滅所引盡智亦能總得一切解脫是故此位能總修習三界善根時解脫阿羅漢得盡智時能修二智三十行相謂盡智十四行相除空非我无學正見智十六行相若四靜慮

未至中間一一具修法智類智各三十行相若三无色唯修類智三十行相不時解脫阿羅漢得盡智時能修三智四十四行相謂盡智无生智各十四行相无學正見智十六行相若四靜慮未至中間一一具修法智類智各四十四行相若三无色唯修類智四十四行相是謂修習無漏善根

說一切有部發智大毗婆沙論卷第三十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十七

五百大阿羅漢等造
三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中无慚愧納息第五之四

諸心過去彼心變壞耶乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯正義故謂或有執過去未来非實有體現在是无為彼於三世愚惑不了起如是執為遮彼執欲顯實有過去未来現在是有為法復次有諸外道執有為法行於世時物性相隱有諸外道執有為法行於世時物性相變有諸外道執有為法行於世時物性相往為遮彼執顯有為法前滅後生故作斯論諸法變壞略有二種一世變壞二理變壞世變壞者謂過去世現在變壞名過去故理變壞者謂染汙法諸染汙法皆違理故過去染汙心具二變壞不染汙心唯世變壞未来現在染汙心唯理變壞不染汙心不名變壞是謂此處略毗婆沙諸心過去彼心變壞耶答諸心過去彼心皆變壞謂

染汙心具二變壞故名變壞心不染汙心唯世變壞故名變壞心有心變壞彼心非過去謂未來現在貪恚相應心彼心但由理變壞故名變壞心為證此義復引契經如世尊說汝等苾芻設被怨賊鋸解汝身或諸支節汝等於彼心勿變壞亦當護口勿出惡言若心變壞及出惡言於自所求深為障导此證瞋心名為變壞怨謂怨對賊謂刼盜問何故但說鋸解身支荅欲顯能為多苦因故謂刀矟等傷害身時有入時苦出時不苦有出時苦入時不苦若以鋸解入出皆苦於此極苦尚不應瞋況於輕苦而當瞋恨自所求者善逝涅槃又世尊說汝等苾芻於妙欲境不應發起變壞之心此證貪心名為變壞妙欲境者謂五妙欲變壞心者謂婬欲心問若現在至過去說過去法名世變壞者未來至現在何故現在法不名世變壞耶荅若變壞已不復變壞名世變壞現在變壞復當變壞是故不說為世變壞復次若世具有世變及作用

壞者名世變壞現在雖有世變而無作用壞以現在法有作用故不名世變壞復次世間共許已滅法名世變壞不說現在是故現者非世變壞

問一切煩惱無不違理皆應名理變壞何故但說貪瞋二心名變壞耶答是作論者意欲尒故乃至廣說有說此中亦應說餘煩惱相應心名為變壞而不說者當知此義有餘有說不應責問作論者意以作論者依經造論經中但說貪瞋相應名為變壞非餘煩惱是故不說問置作論者世尊何故但說貪瞋相應之心名為變壞不說餘耶答佛觀所化應聞貪瞋相應之心名為變壞而得悟解辦所作事故說此二非餘煩惱復次佛觀此二變壞所依及所緣境是故偏說貪變壞所依者若貪現前身便柔軟輕舉怡悅變壞所緣者若所愛境現在前時心心所法於彼耽染時所依空如無情物於麁穢境見為淨妙瞋變壞所依者若瞋現前身便麁強沉重慘顇變壞所緣者若所憎境現在前

時心心所法於彼憎惡不欲面對況

能視之於美妙中謂為鄙陋復次佛觀此二變壞色形是故偏說貪變壞色者若貪現前令所依身變成黃色變壞形者若增上貪數數現起男形隱没女形出現瞋變壞色者若瞋現前令所依身變成異色變壞形者若增上瞋數數現起人形相滅虵形相生曾聞有一離繫外道雖依佛出家而不捨本見聞佛弟子說彼法中種種過失生重瞋恚由瞋恚故變作毒虵復次佛觀此二變壞分位及衆同分是故偏說貪變壞分位者由貪力故說諸男女幼少中年老年老別變壞衆同分者如世尊說有欲界天名為戲忘彼耽戲樂身極疲勞心便忘念由忘念故而便殞殁瞋變壞分位者由瞋力故亦說男女幼少中年老年老別變壞衆同分者如世尊說有欲界天名為意憤彼憤恚故角眼相視由此相視憤恚更增如是多時而便殞殁復次佛觀此二變壞自他身及衆具過餘煩惱是故偏說復次佛

觀此二能生種種違順過失過餘煩惱是故偏說復次此二是鬪諍本過餘煩惱是故偏說復次世間種種深重過失多由愛恚是故偏說復次此二隨眠遍在六識皆自力起是故偏說復次此二隨眠是諸歡慼煩惱根本又能生長依諸身心種種過患及衆苦惱是故偏說諸心染著彼心變壞耶乃至廣說問何故復作此論答前說於妙欲境不應起貪於解身支不應起瞋勿謂唯欲界修所斷貪瞋名為變壞欲顯三界貪及五部貪瞋皆名變壞故作斯論諸心染著彼心變壞耶答諸心染著彼心皆變壞謂過去者由世及理二變壞故名變壞心未來現在者但由理變壞故名變壞心有心變壞彼心非染著謂過去貪不相應心若染汙者由二變壞故名變壞心不染汙者但由世變壞故名變壞心及未來現在瞋相應心此心但由理變壞故名變壞心為證此義復引契經如世尊說汝等苾芻設被怨賊廣說乃至於自所求深為

嘆尋此中略故但說染者理亦應說有憎惡心諸心憎惡彼心變壞耶荅諸心憎惡彼心皆變壞謂過去者由二變壞故名變壞心未來現在者但由理變壞故名變壞心有心變壞彼心非憎惡謂過去瞋不相應心若染汙者由二變壞故名變壞心不染汙者但由世變壞故名變壞心及未來現在貪相應心此心但由理變壞故名變壞心為證此義亦應引經如世尊說汝等苾芻於妙欲境不應發起變壞之心雖諸染汙心皆名變壞而由如前說故但說二種

云何掉舉乃至廣說問何故作此論荅欲令疑者得決定故謂世尊說掉舉惡作合立一蓋或有生疑離掉舉无惡作離惡作无掉舉欲令此疑得決定故顯離掉舉有惡作離惡作有掉舉故作斯論云何掉舉荅諸心不寂靜不止息輕躁掉舉心躁動性是謂掉舉此中論主於異名義得善巧故作種種說文雖差別而體无異云何惡作荅諸心憔灼懊變惡作心追

悔性是謂惡作如是諸名義如前說諸心有掉舉彼心惡作相應耶答應作四句此二互有寬狹義故有心有掉舉非惡作相應謂无惡作心有躁動性即色無色界五部染汙心欲界見所斷四部心及修所斷染汙五識惡作不相應染汙意識有心有惡作非掉舉相應謂无染汙心有追悔性即苾芻等護學處者多有此心如應收舉牀几等物而不收舉及應閉門而不閉等彼福非福亦有此心此中惡作總有四句一有惡作是善於不善處起二有惡作是不善於善處起三有惡作是善於善處起四有惡作是不善於不善處起第一句者謂如有一作惡事已心生追悔我所作者非為好作何因作此不善事耶如護學處諸苾芻等有所違越便生悔恨第二句者謂如有一作善事已心生追悔我所作者非為好作何因作此无用事耶如勝家長者施獨覺食已心生追悔我寧以此食與奴婢作使何乃施彼髡頭沙門第三句者謂如

有一作少善已心生追悔我所作者非為善作何不多作此善事耶如尊者无滅言我若知彼有此威德應更多施何大少耶第四句者謂如有一作少惡已心生追悔我所作者非為好作何不多作如是事耶如屠膾等作少惡已悔不多作此四句中第一第三名有惡作非掉舉相應心有心有掉舉亦惡作相應謂染汙心有追悔性即前四句中第二第四句是此所說問此中何故不說有躁動心有追悔性而但言染汙心有追悔性耶答但是染汙心必有躁動不說自成若說有躁動心者則疑染汙心中有无躁動者故但說染汙心即由此故前第二句說无染汙心有追悔性无躁動義亦不說自成若說无躁動心有追悔性者則疑無染汙心或有躁動故前但說無染汙心有心無掉舉亦非惡作相應謂除前相此中所名以相聲說若法已立名已稱說者作前三句未立名未稱說者作第四句故言除前相此復云何謂識蘊中作

此四句初句取无惡作有掉舉心第二句取無掉舉有惡作心第三句取有掉舉有惡作心除此所餘无掉舉無惡作心作第四句

云何惛沉乃至廣說問何故作此論荅為令疑者得決定故如世尊說惛沉睡眠合立一蓋或有生疑離惛沉無睡眠離睡眠无惛沉欲令此疑得決定故顯離惛沉有睡眠離睡眠有惛沉故作斯論云何惛沉荅諸身重性心重性身不調柔心不調柔身瞢瞢心瞢瞢身憒悶心憒悶心惛重性是謂惛沉此中論主於異名義得善巧故作種種說文雖差別而體无異身重性者顯五識相應惛沉心重性者顯意識相應惛沉由此餘句應知亦尒心惛重性者顯此皆是心所法性云何睡眠荅諸心睡眠惛微而轉心昧略性是謂睡眠心睡眠者顯此但與意識相應惛微轉者顯異覺時及无心定心昧略性者顯此自性是心所法謂略即簡五識相應昧簡諸定及分別意諸心有惛沉彼心睡眠相

應耶答應作四句此二字有寛狹義故有心有惛沉非睡眠相應謂无睡眠心有惛沉性即色无色界一切染汙心及欲界覺時諸染汙心有心有睡眠非惛沉相應謂无染汙心有睡眠性即欲界善无覆无記睡眠相應意識有心有惛沉亦睡眠相應謂染汙心有睡眠性即欲界染汙睡眠相應意識此中問答如前捭舉惡作中說有心无惛沉亦非睡眠相應謂除前相此中所名以相聲說若法已立名已稱說者作前三句未立名未稱說者作第四句故言除前相此復云何謂識蘊中作此四句初取有惛沉無睡眠心第二句取有睡眠無惛沉心第三句取有惛沉有睡眠心除此所餘无惛沉无睡眠心作第四句

睡眠當言善耶乃至廣說問何故作此論答前說睡眠心昧略為性未說為是善為不善為无記今欲說之故作斯論睡眠當言善耶不善耶無記耶答睡眠應言或善或不善或無記謂睡眠時心心所法有三種故云何

善謂善心睡眠惛微而轉心昧略性由彼覺時於諸善事好行串習故睡夢中亦復隨轉如在本有於諸善事好行串習彼於死有或中有中亦復隨轉此亦如是問此睡夢中所起善法為加行善為生得耶荅唯生得善以惛微故有餘師說亦加行善以於文義亦簡擇故云何不善謂不善心睡眠惛微而轉心昧略性由彼覺時於不善事好行串習故睡夢中亦復隨轉如在本有於不善事好行串習彼於死有或中有中亦復隨轉此亦如是問此睡夢中所起不善為見所斷脩所斷耶荅通二所斷云何無記謂无記心睡眠惛微而轉心昧略性由彼覺時於無記事好行串習故睡夢中亦復隨轉如在本有於無記事好行串習彼於死有或中有中亦復隨轉此亦如是問此睡夢中所起無記為是有覆為无覆耶荅二種俱有有覆无記者謂欲界身邊二見相應睡眠无覆無記者謂威儀路工巧處異熟生非通果威儀路者如睡夢中

自謂行等工巧處者如睡夢中自謂晝等異熟生者如睡夢中除前所說餘無記轉有餘師說唯異熟生是睡眠中無覆无記以心惛昧不發身語故無威儀及工巧性

夢中當言福增長耶乃至廣說問何故作此論荅前說睡眠通善不善無記未說夢中有福增長等今欲說之故作斯論夢中當言福增長耶非福增長耶非福非非福增長耶荅夢中應言或福增長或非福增長或非福非非福增長有處說得名為增長有處說生名為增長何處說得名為增長如定蘊說何故異生退時見脩所斷結增長世尊弟子退時唯脩所斷結增長彼處說得名為增長何處說生名為增長如施設論說異生欲貪隨眠起時必起五法一欲貪隨眠二欲貪隨眠增長三无明隨眠四無明隨眠增長五掉舉彼處說生名為增長此中說能取愛非愛果等思名為增長以此能取如應果故福增長者如有夢中布施作福受持齋戒

或餘隨一福相續轉其事云何彼隨覺時善勝解力夢中還似彼善事轉故如覺時能取愛果說為增長謂若覺時好行布施或以飲食或以衣服臥具醫藥房舍等事給施於他由斯串習勝解力故夢中還似此所作轉若於覺時好作福業或勤修理佛法僧事道路橋梁園林花果池沼福舍或樂瞻病供侍有德或營五年大會等福由斯串習勝解力故夢中還似此所作轉若於覺時受持八齋及諸禁戒謂苾芻等七眾律儀由斯串習勝解力故夢中還似此所作轉若於覺時好樂誦讀聽問說授思惟簡擇三藏文義由斯串習勝解力故夢中還似此所作轉若於覺時修不淨觀或持息念四念住等諸觀行門由斯串習勝解力故夢中還似此所修轉由如是等勝解力故夢中福業亦得增長非福增長者如有夢中害生命不與取欲邪行妄語飲諸酒或餘隨一非福相續轉其事云何彼隨覺時惡勝解力夢中還似彼惡事轉故

如覺時取非愛果說爲增長謂若覺時好害他命如屠羊等或不與取如劫賊等或欲邪行如姧非者或故妄語如爲證等或飲諸酒如躭酒人或作其餘撾打罵詈讒搆彼此俳優歌詠飲噉血肉貪著五欲增惡三寶憍慢邪見嫉妬等事由斯串習勝解力故夢中還似彼所作轉故於夢中諸非福業亦得增長非福非非福增長者如有夢中非福非非福相續轉其事云何彼隨覺時非善非惡勝解力故夢中還似彼事而轉故如覺時能取非愛非非愛果說爲增長謂若覺時作威儀路或工巧處或作田種播殖等事由斯串習勝解力故夢中還似彼所作轉故於夢中非福非非福業亦得增長問若於夢中福增長者何故佛說愚人眠時无果異熟答如人覺時能作種種田種等事眠則不能如是覺時能修種種殊勝善業謂能讀誦聽聞說授簡擇文義修不淨觀持息念等別總念住順決擇分入正決定得預流果乃至能得阿羅漢

果或復能修人天勝業眠時於此皆不能成故說眠時無果異熟是故尊者世友說曰眠時所作福業果少故說無果非謂全无問若於夢中非福增長何故佛說寧當睡眠勿起惡覺荅如人寤覺時數起種種增上惡覺眠時則无故作是說非謂夢中一切非福皆不增長問夢中善不善業能引衆同分不荅不能以明了業能引衆同分彼昧劣故有說亦能謂彼能引蟾蠩蚯蚓等闇劣衆同分非餘勝者評曰如是說者不應作是說如前說者好眠時但能造圓滿業非牽引業隨他力轉性昧劣故然得欲界五蘊異熟夢名何法乃至廣說問何故作此論荅前雖說夢作用而未說夢自性今欲說之復次為破他宗顯正義故謂或有執夢非實有如譬喻者彼作是說夢中自見飲食飽滿諸根充悅覺已飢渴身力虛羸夢中自見眷屬圍遶奏五樂音歡娛受樂覺已皆无獨處愁顇夢中自見四兵圍遶東西馳走覺已安然由此應知夢非實有為

違彼執顯實有夢若夢非實便違契經如契經說我為菩薩時於一夜中作五大夢又契經說勝軍大王於一夜中作十大夢毗奈耶說訖栗雞王於一夜中作十四夢又契經說難地迦母來白佛言我夫犯戒既命終已於夜夢中現昔時身來謂我曰汝是我婦可為昔事世尊我時都无異想曾无一念隨順彼心世尊告曰善哉善哉汝是不還果人豈復染斯欲事又契經說汝等當斷如夢之法此法是何謂五取蘊又伽他說

如夢所會人　覺已便不見　死已於所愛
不見亦復然

若夢非實便與此等所說相違由是因緣故作斯論夢名何法答諸睡眠時心心所法於所緣轉彼覺已隨憶能為他說我已夢見如是如是事是謂夢問若夢所見覺已不憶設憶不能為他說者為是夢不答彼亦是夢但不圓滿若圓滿者是此所說問夢以何為自性答即以夢時心心所法而為自性有作是說意為自性由意

勢力諸心所轉取夢境故有餘師說念為自性由念勢力覺已隨憶為他說故或有說者五取蘊為自性夢時諸蘊展轉相資成夢事故復有說者以一切法為夢自性皆是夢心所緣事故評曰如是諸說雖各有義而最初說於理為善以此中說諸睡眠時心心所法於所緣轉此顯睡時若心心所法於所緣境明了轉者說名為夢不說餘故問夢在意地非五識身如何夢中能見色等有作是說是諸鬼神先示其人吉不吉相雖在意地而緣色等尊者妙音作如是說夢中法爾能見當來吉不吉相通達夢事制造夢書諸仙人等作如是說大德說曰夢中雖无眼等五識能見色等而由意地眼勢衰微夢見色等如難地迦母所見夢事尊者世友作如是說由五因緣見所夢事如彼頌言

由疑慮串習　分別曾更念　亦非人所引

五緣夢應知

壽吠陁書　作如是說七因緣故夢見色等如彼頌言

由曾見聞受　希求亦分別　當有及諸病
七緣夢應知
應說五緣見所夢事一由他引謂若
諸天諸仙神鬼呪術藥草親勝所念
及諸聖賢所引故夢二由曾更謂先
見聞覺知是事或曾串習種種事業
今便夢見三由當有謂若將有吉不
吉事法爾夢中先見其相四由分別
謂若思惟希求疑慮即便夢見五由
諸病謂若諸大不調適時便隨所增
夢見彼類問何界趣處有此夢耶答
欲界有夢非色無色彼無睡故於欲
界中有作是說四趣有夢唯除地獄
彼由苦逼無睡眠故應說地獄亦容
有夢如施設論說等活地獄中雖熱
所逼骨肉燋爛有時冷風所吹或因
獄卒唱活彼即還活骨肉復生苦受
暫停便生少樂由此故知亦容有睡
因斯有夢問何等補特伽羅有夢答
異生聖者皆得有夢聖者中從預流
果乃至阿羅漢獨覺亦皆有夢唯除
世尊所以者何夢似顛倒佛於一切顛
倒習氣皆已斷盡故無有夢如於覺

時心心所法无顛倒轉時時亦尒問佛亦有睡眠耶答有云何知然契經說故如契經說諸離繫子來至佛所作是問言喬答摩尊有睡眠不世尊告曰祠火當知我極熱時為解食悶亦暫睡眠彼復白佛世有一類沙門梵志作如是言有睡眠者即是愚癡喬答摩尊將无是事世尊告曰若有諸漏雜染後有生老病死苦果未斷未遍知而睡眠者可名愚癡佛於諸漏雜染後有生老病死苦果已斷已遍知故雖有睡眠不名愚癡然諸睡眠略有二種一染汙二不染汙諸染汙者佛及獨覺阿羅漢等已斷遍知不染汙者為調身故乃至諸佛亦現在前況餘不起故知諸佛亦有睡眠是故睡眠通五趣有中有亦有在胎卵中諸根身分已滿足者亦有睡眠問夢所見事為是曾更為非曾更設尒何失若曾更者云何夢見有角人耶豈曾有時見人有角契經所說復云何通如說菩薩於一夜中作五大夢一者夢見身卧大地頭枕妙高山

王右手攬西大海左手攬東大海兩
足攬南大海二者夢見有吉祥草名
曰堅固從臍中出漸高漸大遍覆虛
空三者夢見有諸蟲鳥身白頭黑緣
菩薩足極至膝輪還復退落四者夢
見有四色鳥從四方來至菩薩邊皆
成一色五者夢見糞穢山上經行往
来而不被汙菩薩何處曾更此事而
夢見耶若所夢事非曾更者云何菩
薩非顛倒耶有作是說夢所見事皆
是曾更問若尒云何夢見有角人耶
豈曾有時見人有角答彼於覺時異
處見人異處見角夢中惛乱見在一
處故无有失復次於大海中有獸似
人頭上有角彼曾見之今還夢見以
大海中遍有一切有情形類故名大
海問菩薩五夢復云何通菩薩豈曾
更如是事答曾更有二一者曾見二者
曾聞菩薩昔時雖未曾見而曾聞故
今夢見之問菩薩何時聞如是事答
曾於過去諸佛法中修習梵行彼佛
亦曾夢見斯事為其宣說從彼得聞
故今夢見有作是說劫初時人亦有

夢見如是事者從彼傳說菩薩得聞由此今時復還夢見復有說者夢所見事非必曾更問若介云何菩薩非顛倒耶答此是无上正等菩提之先兆故非顛倒攝問諸占夢書誰之所造答仙人所造彼由宿住隨念智力憶念本事而造此書問彼智不能觀未來境觀未來境乃是願智彼无願智云何能造占未來事諸夢書耶答彼由比知知未來夢事謂見過去如是夢者有如是果現在亦然由此比知未來如是夢者亦當有如是果故彼能造諸占夢書有說諸仙亦有獲得妙願智者能造此書為諸有情避危難故問夢境宿住隨念智境何者為多答夢境多非第四靜慮宿住隨念智境所以者何第四靜慮宿住隨念智唯能憶念三無數劫夢則能知無數无數大劫之事故有問言頗有不入靜慮不起通慧而能得知无數無數大劫事不答有謂夢問如世尊說汝等當斷如夢之法此法是何謂五取蘊何故取蘊說如夢耶答刹那性

故不久住故誑有情故滅壞法故虛
為性故難猒足故說之如夢

說一切有部發智大毗婆沙論卷第三十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十八　　側

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中無慚愧納息第五之餘

如契經說有五盖為五盖攝諸盖為諸盖攝五盖乃至廣說問何故作此論荅欲令疑者得決定故如契經說有五盖一貪欲盖二瞋恚盖三惛沉睡眠盖四掉舉惡作盖五疑盖或有生疑盖唯有五無明非盖欲令此疑得決定故顯五盖外別有第六謂無明盖由此因緣故作此論為五盖攝諸盖為諸盖攝五盖合諸盖攝五盖非五盖攝諸盖不攝何等謂无明盖諸盖多故能攝五盖五盖少故不攝諸盖如大器能覆小器小器不能覆大器无明隨眠雖亦是盖重故不說在五盖中世尊別立為第六盖謂前五盖勢力皆等无明偏重是故別說為證此義復引契經如世尊說無明盖所覆愛結所繫縛愚智俱感得如是有識身

麻

問無明是蓋亦是結愛是結亦是蓋何故此中說無明唯是蓋說愛唯是結耶答无明亦應說是結愛亦應說是蓋而不說者應知此是有餘之說復次欲現種種文種種說故若以種種文種種說者義則易解易可受持餘便煩亂復次欲現二門乃至廣說如无明說蓋愛亦應尒如愛說結無明亦應尒為現二門乃至廣說是故无明但說為蓋愛但名結復次無明蓋義多結義少故但說為蓋愛結義多蓋義少故但說為結復次無明蓋義重結義輕故但說為蓋愛結義重蓋義輕故但說為結復次覆義是蓋義諸煩惱中更无第二煩惱能覆有情慧眼如无明者故說為蓋繫義是結義諸煩惱中更无第二煩惱繫縛有情久處生死如貪愛者故說為結諸有情類為无明蓋所覆愛結所縛故不能棄捨生死趣向涅槃譬如有人遭二怨賊一縛其手足二以土坌眼是人被縛眼无所見不能逃避至安隱處有情亦尒无明所覆貪愛所結

不能捨離生死趣向涅槃此中應說二怨賊喻昔有二賊一名伊利一名捨耆恒共遊止若遇財主一縛手足一坌其目取財而去其人被縛目無所見即於是處困苦至死有情亦然無明貪愛所覆繫故淪生死是故尊者妙音說曰諸有情類無明所盲貪愛所縛久處生死增長惡法是故无明偏說為蓋愛偏名結其義善立然无明蓋勢用偏重一勝前五故佛不說在五蓋中五蓋勢力皆齊等故諸蓋彼覆耶乃至廣說問何故復作此論答先依契經理趣但於五蓋外別立第六无明為蓋今欲依對法理趣說一切煩惱无非是蓋以覆障義是蓋義故一切煩惱皆能覆障聖道及聖道加行善根是故皆名為蓋由此因緣復作斯論諸蓋彼覆耶答應作四句此中蓋者依性相說貪欲等五若過去若未來若現在無不皆是所立五中蓋性相故皆名為蓋此中覆者依作用說一切煩惱在現在時有覆作用故名為覆過去未來无覆

作用故不名覆由此二種亦有寬狹
故作四句有蓋非覆謂過去未来五
蓋此有蓋性相故名為蓋而无覆作
用故不名覆以過去者作用已息未
来者未有作用故問過去蓋覆過去
相續未来蓋覆未来相續現在蓋覆
現在相續何故今說過去未来是蓋
非覆答若依諸法自性說者覆通三
世以諸法自性通三世故若依補特
伽羅說者覆唯現在以補特伽羅唯
現在故謂唯於現在蘊界處法立補
特伽羅非於過未彼隨法數非有情
故今唯依彼補特伽羅建立覆義故
唯現在又先已說覆依作用立故不
應為難有覆非蓋謂除五蓋諸餘煩
惱現在前此復云何謂色無色界一
切煩惱欲界見慢无明及五蓋所不
攝諸纏現在前是謂覆非蓋問何故
唯說現在煩惱是覆非餘答若說現
在當知亦說過去未来性相同故然
現在世有覆作用顯故偏說復次現
在煩惱於自相續覆障聖道及聖道
加行善根過未不介故說現在復次

現在煩惱於自相續發起諸業過未不尒故說現在復次現在煩惱於自相續取果與果過未不尒故說現在復次現在煩惱於自相續能爲同類因遍行因異熟因取等流果異熟果過未不尒故說現在復次現在煩惱於自相續能爲染汙現可訶責令沒淤泥墮非理處過未不尒故說現在復次現在煩惱於自相續作熱惱事作損害事過未不尒故說現在復次現在煩惱於自相續作自性愚及所緣愚過未不尒故說現在復次現在煩惱於自相續愚於三世及離世法過未不尒故說現在復次現在煩惱障导所依所緣行相令不解脫過未不尒故說現在由如是等種種因緣唯說現在煩惱名覆有蓋亦覆謂五蓋隨一現在前謂貪欲蓋現在前時覺位有三蓋現在前謂貪欲惛沉掉舉睡位有四蓋現在前謂前三幷睡眠如貪欲蓋瞋恚惡作疑蓋亦尒若惛沉蓋現在前時覺位定有二蓋現在前謂惛沉掉舉睡位定有三蓋

現在前謂前二并睡眠如惛沉蓋掉
舉蓋亦尒若睡眠蓋現在前時定有
三蓋現在前謂睡眠惛沉掉舉如是
五蓋現在前時亦名為蓋有蓋性相
故亦名為覆有覆作用故有非蓋非
覆謂除前相
此中所名以相聲說若法已立名已
稱說者作前三句未立名未稱說者
作第四句故言除前相此復云何謂
行蘊中作四句過去未來五蓋為初
句除五蓋諸餘現在煩惱為第二句
現在五蓋為第三句餘相應不相應
行蘊及四蘊全并三無為為第四句
諸欲界繫無明隨眠彼一切不善耶
乃至廣說問何故作此論答前顯無
明亦是蓋惱未顯不善今欲顯之復
次為止他宗顯正義故謂或有執一
切煩惱皆是不善如譬喻者彼作是
說一切煩惱不巧便慧所攝持故皆
是不善為遮彼執顯諸煩惱有是不
善有是無記問一切煩惱不巧便慧
所攝持故應皆不善如何亦說有無
記耶答感不愛果故名不善非不巧

從所攝持故若不介者无覆无記應有不善彼性中亦有不巧便者故或復有執欲界煩惱皆是不善色无色界一切煩惱皆是无記為遮彼執顯欲界身見邊見及彼相應無明亦是无記由是因緣故作斯論諸欲界繫無明隨眠彼一切不善耶荅諸不善無明隨眠皆欲界繫有欲界繫无明隨眠非不善謂欲界繫有身見邊執見相應无明問何故欲界身見邊見及彼相應俱有等法非不善耶荅若法體是无慚无愧或彼相應或彼俱有或彼所生者是不善身見等法與彼相違故非不善所餘廣釋如後結蘊不善納息諸色无色界繫无明隨眠彼一切无記耶乃至廣說問何故復作此論荅前顯無明有是不善性未顯亦无記今欲顯之復作斯論諸色无色界繫无明隨眠彼一切無記耶荅諸色無色界繫无明隨眠皆是无記有无記無明隨眠非色無色界繫謂欲界繫有身見邊執見相應無明

問何故色無色界繫煩惱及彼相應俱有等法非不善耶答若法體是无慙无愧或彼相應或彼俱有或彼所生者是不善上二界繫煩惱等法與彼相違故非不善所餘廣釋如後結蘊不善納息諸見苦集所斷無明隨眠彼皆是遍行耶乃至廣說問何故作此論答前說無明是不善或無記而未說彼是遍行非遍行今欲說之故作斯論諸見苦集所斷无明隨眠彼皆是遍行耶答諸是遍行無明隨眠皆見苦集所斷有見苦集所斷无明隨眠非遍行謂見苦集所斷非遍行隨眠相應无明即見苦集所斷貪瞋慢隨眠相應無明諸見滅道所斷无明隨眠彼皆非遍行耶答諸見滅道所斷无明隨眠皆非遍行有非遍行无明隨眠非見滅道所斷謂見苦集所斷非遍行隨眠相應無明即見苦集所斷貪瞋慢隨眠相應無明此中遍行非遍行義餘處廣說故不顯示

云何不共无明隨眠乃至廣說問何

故作此論答前說無明亦是蓋性是不善或无記是遍行非遍行未說無明是不共非不共今欲說之復次前說煩惱相應无明未說煩惱不相應无明今欲說之故作斯論云何不共无明隨眠答諸无明於苦不了於集滅道不了此中不了者顯不欲忍義謂由无明迷覆心故於四聖諦不欲不忍故名不了非但不明如貧賤人惡食在腹雖遇好食不欲食之異生亦尒无明覆心闇四聖諦不欲不忍問若尒云何不名邪見答无行相轉說名邪見此唯不欲非无行相故非邪見復次謗毀實物名為邪見此唯不忍故非邪見問此中所說不了名言為顯自性為顯行相為顯所緣有作是說此顯無明自性問如是無明行相云何答无知黑闇愚癡是此無明行相問如是无明所緣云何答即四聖諦有餘師說此顯無明行相謂此無明唯於四聖諦不了行相轉問若尒品類足論所說當云何通如說云何不共无明隨眠隨增謂無知黑闇

愚癡答應知彼論是有餘說彼說無明行相不盡謂此更有不了行相有說不了即是无知黑闇愚癡無相違過問如是无明自性云何答自體自相即此自性如說諸法自性即是諸法自相同類性是共相問如是無明所緣云何答即四聖諦復有說者此顯無明所緣謂於苦不了者說緣苦諦於集滅道不了者說緣集滅道諦自性行相皆如前說評曰應作是說如是无明於四聖諦一向愚鈍一向闇昧一向不明了一向不決擇以為自性已說自性所以今當說問如是无明何故名不共不共是何義答如是无明自力而起非餘隨眠相應起故名為不共非如貪等相應無明他力而起有作是說如是無明非餘隨眠相雜而起故名不共有餘師說如是無明與餘隨眠不同意樂故名不共或有說者如是无明與餘隨眠所作各別故名不共復有說者如是無明迷四聖諦不與隨眠相應而起故名不共或復有說如是无明不與隨眠

相應唯是異生所起故名不共有餘復說如是無明於起煩惱最為上首故名不共問不共无明為但見所斷為通五部耶設尒何失若唯見所斷識身論說當云何通如說彼是修所斷不共无明相應心若通五部此本論文何故不說而但言於苦不了於集滅道不了耶荅應作是說如是無明唯見所斷問若尒識身論說當云何通荅彼文應作是說彼是修所斷隨眠不相應无明相應心不應說言彼是修所斷不共无明相應心問說不共无明相應心說隨眠不相應無明相應心義有何異荅修所斷無明容有隨眠不相應者而不名不共所以者何他力起故謂若无明自力而起非餘隨眠相應起者名為不共修所斷无明雖有不與隨眠相應起者而非自力所起是忿恨等力所起故不名不共有作是說不共無明五部皆有問若尒此本論文何故不說荅此中但說見道所斷不共无明以此無明迷四聖諦不與隨眠相應起故

修所斷者雖非隨眠相應而起而不迷諦是故不說復次此中但說唯異生起不共无明修所斷者聖者亦起是故不說復次此中但說通緣有漏无漏有為无為不共无明修所斷者但緣有漏有為是故不說復次此中但說自力而起不共无明修所斷者他力所起是故不說問此修所斷不共無明何心中有答若欲界者十小煩惱地法等俱心中可得初靜慮者諂誑憍俱心中可得第二靜慮以上地者唯憍相應心中可得問此中所說不共無明何位現起答若諸異生由勝解力發起正見或起邪見心勢惓時數數間起迷四聖諦不共无明謂緣四諦不欲不忍不了行相問一切心中皆有般若何緣今說不共無明於諦不了答慧為無明所覆蔽故不明不淨於四聖諦亦不能了復次此中但說不共无明於諦不了不說般若故不應責問頗有隨眠不與隨眠相應耶答有即前所說不共无明及修所斷忿等俱起无明隨眠問頗

有隨眠不名有隨眠耶答有即前所

說不共无明及修所斷忿等俱起无
明隨眠緣彼隨眠已斷盡者問頗有
隨眠於諸隨眠不隨增耶答有即前
所說不共无明緣无漏者問頗有隨
眠非諸隨眠所隨增耶答有謂諸隨
眠已離繫者問如有隨眠不與隨眠
相應而起頗有隨眠不與諸纏相應
起耶答无一切隨眠皆與惛沉掉舉
俱故問如有隨眠不與隨眠相應而
起頗亦有纏而不與纏相應起耶答
无諸染汙心皆與惛沉掉舉俱故問
如有隨眠不與隨眠相應而起頗亦
有纏不與隨眠相應起耶答无諸纏
必與无明隨眠相應起故

云何不共掉舉纏答无不共掉舉纏
問何故作此論答為令疑者得決定
故謂無明與掉舉俱遍三界五部六
識不善無記遍與一切染汙心俱或
有生疑如無明有不共掉舉亦尒欲
令此疑得決定故顯掉舉纏无不共
者故作斯論謂掉舉纏必與无明隨
眠俱故亦與惛沉纏相應故不名不

共問惛沈掉舉皆與一切染汙心俱
何故此中但說掉舉非惛沈耶答是
作論者意欲尒故乃至廣說復次亦
應說惛沈而不說者應知是有餘說
復次惛沈掉舉恒相應故此中說一
則已說餘復次以掉舉纏隨順放逸
多諸過失堅固猛利惛沈不尒是故
偏說由此契經於順上分五結門中
唯立掉舉品類足論唯說掉舉在十
纏惱大地法中施設論中唯說掉舉
在五法內如說異生欲貪隨眠起時
必起五法一欲貪二欲貪隨眠
增長生三无明隨眠四無明隨眠增
長生五掉舉如是等處皆由掉舉多
過失故偏說非餘此中亦尒復次以
掉舉纏數行猛利繞乱四支五支靜
處是故偏說惛沈惡鈍隨順等持似
定而轉惛沈現前便速入定過失輕
故此中不說復次以掉舉纏敗壞善
品令於定境不能專注惛沈不尒是
故偏說復次以掉舉纏繞乱心品於
諸善法不欲勤修設欲勤修速還懈
廢惛沈不尒是故偏說復次以彼惛

沉似無明轉前已廣說无明隨眠則已說彼是故不說復次以掉舉纏猛利堅固多諸過失或有謂彼同於隨眠亦有不共是故偏說无不共者

雜蘊第一中相納息第六之一

色法生住老无常當言色耶非色耶如是等章及解章義既領會已次應廣釋問何故作此論答為廣分別契經義故如契經說佛告苾芻法有二種一者有為二者无為有為之起亦可了知盡及住異亦可了知無為无起而可了知无盡住異而可了知諸師於此契經義趣不如實知起種種執謂或有執諸有為相非實有體如譬喻者彼作是說諸有為相是不相應行蘊所攝不相應行蘊无有實體故諸有為相非實有體為遮彼執顯有為相實有自體或復有執諸有為相皆是无為如分別論者彼作是說若有為相體是有為性羸劣故則應不能生法住法異法滅法以有為相體是无為性強盛故復能生法乃至滅法或復有執三相是有為滅相

是无為如法密部彼作是說若無常相體是有為性羸劣故不能滅法以是无為性強盛故便能滅法為遮彼執顯有為相皆是有為或復有執相與所相一切相似如相似相續沙門彼作是說色法生住老無常體還是色乃至識法生老住无常體還是識為遮彼執顯有為相雖不相應行蘊所攝或復有執色等五蘊出胎時名生相續時名住衰變時名異命終時名滅如經部師為遮彼執顯彼唯是衆同分相非有為相有為相者諸有為法一一剎那皆具四相復次為令疑者得決定故如定蘊說過去法得或過去或未來或現在未來現在法得亦介或有生疑如得與法有同世者有異世者相與所相亦應如是為令彼疑得決定故顯相與法無異世者所以者何得與所得不同一果不定俱行非俱有因故或異世相與所相是同一果決定俱行為俱有因故必同世為遮前說種種異宗及為除疑故作斯論

色法生住老无常當言色耶非色耶
答應言非色此中色法 謂十色處及
法處少分彼有為相但是非色唯法
處攝此即所相能相異類非色法生
住老无常當言非色耶色耶答應言
非色此中非色法 謂意處及法處少
分彼有為相如前說此即所相能相
同類有見法生住老無常當言有見
耶无見耶答應言無見此中有見法
謂色處彼有為相但是无見唯法處
攝此即所相能相異類無見法生住
老无常當言無見耶有見耶答應言
无見此中无見法 謂十一處除色處
彼有為相如前說此即所相能相同
類有對法生住老無常當言有對耶
無對耶答應言无對此中有對法謂
十色處彼有為相但是無對唯法處
攝此即所相能相異類無對法生住
老无常當言无對耶有對耶答應言
无對此中无對法謂意處法處彼有
為相如前說此即所相能相同類有
漏法生住老无常當言有漏耶無漏
耶答應言有漏此中有漏法 謂十色

處及二處少分彼有為相但是有漏

唯法處攝此後諸門所相能相皆是同類无漏法生住老無常當言無漏耶有漏耶答應言無漏此中無漏法謂意處法處少分彼有為相但是無漏唯法處攝有為法生住老無常當言有為耶無為耶答應言有為此中有為法謂十一處及法處少分彼有為相但是有為唯法處攝無為法生住老無常當言無為耶有為耶答應言無為法無生住老无常此中無為法謂法處少分是无為故無有為相此前所說二門所相能相有同有異此後所說五種三門所相能相一切皆同如應當知攝處多少及隨所應遮前異執謂說所相能相世同即遮經部異時四相說色等相非色等攝即遮相似相續沙門說色等相還色等攝說生等相皆是有為即遮法密分別論者說生等相是無為法十門分別生等諸相一切皆遮譬喻者說生等諸相體非實有非實有法如執衣等不應如是廣分別故

云何老乃至廣說問何故作此論答前已依賢聖道理顯有為相令欲依世俗道理顯有為相前已依賢聖言說顯有為相令欲依世俗言說顯有為相前已依勝義諦顯有為相令欲依世俗諦顯有為相復次前已顯細有為相令欲顯麁有為相前已顯覺慧現見有為相令欲顯色根現見有為相前已顯剎那有為相令欲顯相續有為相前已顯連縛有為相令欲顯分位有為相故作斯論問此中何故不問生耶答是作論者意欲尒故乃至廣說復次亦應問而不問者應知此中是有餘說復次若令諸法損滅散壞此中說之生令諸法增長熾盛是故不說復次若令諸法衰退離散此中說之生令諸法增盛和合是故不說云何老答諸行向背熟變相是謂老契經中說髮希鬢白皮緩皮皺色衰力損身曲背僂喘息短急氣勢萎羸行步遲微扶杖進止體多黶黑猶如彩畫諸根昧熟支分變壞舉身戰掉動轉呻吟諸行朽敗是名為

老阿毘達磨或說蘊熟或如此中所說老相諸行向者趣向死門諸行背者棄背少壯諸行熟者諸根昧熟諸行變者身力衰變尊者世友作如是說諸行積敗故名為老如故衣等諸行朽壞故名為老如破車等諸行羸弱故名為老如朽舍等諸行衰羸故名為老如萎花等諸行慢緩故名為老如樂器等大德說曰已生諸行積歲引衰故名為老云何死答彼彼有情從彼彼有情眾同分移轉壞沒捨壽煖命根滅棄諸蘊身殞喪是謂死契經說死與此相同文句雖多而義無別同顯死故云何無常答諸行散壞破沒云退是謂無常此中文句雖有多種義亦無別皆共顯了無常義故問云何无常散壞諸行答非如散壞穀豆等物但令諸行无復作用故名散壞謂一剎那作所作已第二剎那不復能作死无常何差別答諸死是无常者無常非死謂除死餘行滅問何故復作此論答世說无常與死无異欲顯差別故作斯論謂死唯內

唯有情數唯有根心無常通內外有情无情數有根无根有心无心是謂差別問去何死亦无常去何无常非死耶答最後命根滅名死亦無常餘時命根滅名无常非死復次最後諸蘊滅名死亦无常餘時諸蘊滅名無常非死復次內諸蘊滅名死亦無常外諸蘊滅名无常非死如內外有情數无情數有根无根有心无心應知亦尒

業力強耶无常力強耶答業力強非无常力此中聖道以業聲說无常者謂滅相佛於聖道或說爲愛或說爲想或說爲思或說爲意或說爲燈或說爲信精進念定慧或說爲船栰山石水花或說爲慈悲喜捨如是一一別釋如經此中聖道說名爲業故業力強非无常力有作是說无常力強非業力所以者何此業亦无常故如人能殺千人敵者是人名爲勝千人敵此亦如是故无常力強非業力於此義中業力強非无常力所以者何業能滅三世行无常唯滅現在行故

謂聖道力滅三世行斷彼諸行得
擇滅故无常唯能滅現在行令彼不
復有作用若復次聖道業力能滅可
生不可生行令得擇滅亦令諸行在
未來世畢竟不生得非擇滅无常唯
能滅可生行非不生者故業力強有
作是說此中業者能引五趣衆同分
業无常者謂滅相故業力強非无常
力有說无常力強非業力所以者何
此業亦无常故於此義中業力強非
無常力所以者何業力能引五趣衆
同分無常唯能滅現在行故有餘師
說此中業者謂能和合无常力者謂
能別離故業力強非无常力有說無
常力強非業力所以者何此業亦無
常故於此義中業力強非无常力所
以者何和合事難別離易故如作器
難壞器則易此亦如是故業力強復
有說者此中業力謂一切種身語意
業無常力者謂无常相故業力強非
无常力有說无常力強非業力所以
者何此業亦无常故於此義中業力
強非无常力所以者何業力能感一

切果法无常唯能滅起法故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第三十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中相納息第六之二

如世尊說有三有為之有為相有為之起亦可了知盡及住異亦可了知一剎那中云何起答生云何盡答無常云何住異答老問何故作此論答為欲分別契經義故謂契經說有三有為之有為相乃至廣說雖作是說而不顯示云何起盡云何住異經是此論所依根本彼不說者今應說之復次為止他宗顯正義故謂或有執三有為相非一剎那如譬喻者彼作是說若一剎那有三相者則應一法一時亦生亦老亦滅然無此理互相違故應說諸法初起名生後盡名滅中熟名老為遮彼執顯一剎那具有三相問若如是者則應一法一時亦生亦老亦滅答作用時異故不相違謂法生時生有作用滅時老滅方有作用體雖同時用有先後一法生滅

作用究竟名一剎那故无有失或生滅位非一剎那然一剎那具有三體故說三相同一剎那由此因緣故作斯論

問諸行自性有轉變不設尒何失若有轉變云何諸法不捨自相若无轉變云何此中說有住異答應說諸行自性无有轉變問若尒何故此中說有住異答此中住異是老別名非謂轉變如生名起無常名盡老名住異應知亦然復次有因緣故說无轉變有因緣故說有轉變有因緣故無轉變者謂一切法各住自體自我自物自性自相无有轉變有因緣故有轉變者謂有為法得勢時生失勢時滅得力時生失力時滅得士用時生失士用時滅得增上時生失增上時滅得功能時生失功能時滅熾盛時生萎歇時滅增進時生衰退時滅興舉時生墮落時滅猛利時生遲鈍時滅滋茂時生枯瘁時滅和合時生離散時滅故有轉變復次轉變有二種一者自體轉變二者作用轉變若依自

說轉變說者應言諸行无有轉變以彼自體无改易故若依作用轉變說者應言諸行亦有轉變謂法未來未有作用若至現在便有作用若入過去作用已息故有轉變復次轉變有二種一者自體轉變二者功能轉變若依自體轉變說者應言諸行無有轉變以彼自體無改易故若依功能轉變說者應言諸行亦有轉變謂未來世有生等功能現在世有滅等功能過去世有與果功能故有轉變復次轉變有二種一者物轉變二者世轉變若依物轉變說者應言諸行無有轉變以物恒時无改易故若依世轉變說者應言諸行亦有轉變謂有未來來現在過去世改易故說有轉變說有異相无違理失

問諸有爲相與有爲法爲是自相爲共相耶設爾何失若是自相云何一法而有四相若是共相云何一切有爲法各各別有四相耶有作是說此是自相問若爾云何一法有四相耶答一法四相亦無有失如一色法有

多種相所謂如病如癰如箭乃至廣說百四十相然此自相非如四大種堅濕煖動相但一一法各各別有生住異滅故名自相復次自相有二種一者主自相二者客自相此有為相是有為法客自相非主自相故一法有四相亦无有失復次自相有二種一者本性自相二者他合自相此有為相是有為法他合自相非本性自相故一法有四相亦無有失有餘師說此是共相問若尒云何一切有為法各各別有四相耶答以相似故名為共相如一法上有生等四餘法亦然非如一縷貫衆花故名共相復有說者此非自相亦非共相諸有為法生住異滅名義同故體各別故然此生等是法標印若有此者知是有為如大士相於彼大士不名自相亦非共相但是標印若有此者知是大士生等亦然評曰應作是說此是共相然共相有二種一者自體共相謂一一有為法自體各有生等四義二者和合共相謂一一有為法各與生

等四相和合此四但是和合共相
問生相復有生相不設尒何失若
有者此復有餘此復有餘如是展轉
應成无窮若无者誰生此生而生他
耶答應作是說生復有生問若尒生
相應成无窮有作是說許此無窮亦
无有失三世寬博豈无住處由是因
緣生死難斷難破難越衆苦生長連
鎖无窮又同一剎那故无无窮失有
餘師說諸行生時三法俱起一者法
二者生三者生生此中生能生二法
謂法及生生生生唯生一法謂生由
此道理无无窮失問何故生能生二
法生生唯生生耶答法性尒故不應
為難如諸女人有生二子有生一子
豈應為難評曰應作是說諸行生時
九法俱起一者法二者生三者生生
四者住五者住住六者異七者異異
八者滅九者滅滅此中生能生八法
謂法及三相四隨相生生唯生一法
謂生由此道理無無窮失問何故生
能生八法生生唯生生耶答法性尒
故不應為難如雞犬等有生八子有

生一子豈應為難如生與生生住與住住異與異異滅與滅滅應知亦尒

問諸行起時除其自性餘有為法皆有作用能生此法何故唯說生能生此法耶荅諸行起時生正能生餘但佐助故但說生能生此法如女產時雖有諸女而為佐助母正生故獨名產者尊者世友作如是說要有生故此法得生故但說生能生此法此義有餘亦待餘緣此法生故復作是說若无生者此法不生故但說生能生此法此亦有餘若无餘緣法不生故大德說曰生相勝故說生能生謂法起時雖有餘緣而生最勝如俊書畫染衣等時雖有餘緣而說勝者如但說生能生此法故名生相住異滅相應知亦然

問諸有為法有住相不設尒何失若有者有為相中何故不說如世尊說有三有為之有為相不說有四又契經說復云何通如說苾芻諸行不住若无者此前所說當云何通如說色法生住老无常當言色耶非色耶乃

至廣說品類足說復云何通如說云何生謂諸行起云何住謂諸行生已不壞云何老謂諸行熟云何无常謂諸行生已壞荅應作是說有爲法者住相問若尒有爲相中何故不說荅契經應說有四有爲之有爲相而不說者應知彼是有餘之說復次諸有爲法實有住相似无爲故佛不說在有爲相中復次若法能令諸行損減世尊說在有爲相中住相能令諸行增益故不說在有爲相中問生亦能令諸行增益何故說在有爲相中荅生最能令諸行損減非老无常所以者何若生不引令入現在老何所衰无常寧滅由生引行令入現在故老能衰无常能滅故生最能損減諸行譬如有人隱在稠林有三怨敵欲爲損害一從稠林牽之令出一損其力一斷彼命若一不從稠林牽出二何損害三相於行應知亦然復次若法能令諸行和合及令散壞世尊說在有爲相中生相能令諸行和合異滅能令諸行散壞住相不尒故不說在

有為相中復次若法能令諸行歷世世尊說在有為相中生相令行從未來世入現在世異滅令行從現在世入過去世住相不尒故不說在有為相中復次標別有為名有為相住相墮在无為部中故佛不說名有為相有說彼經亦說住相如彼經說盡及住異亦可了知住即住相問何故但說有三有為之有為相答住異合立故但說三世尊欲令猒有為法欣求寂滅故於彼經住異合說

如示室剎與黑耳俱令諸有情住異俱捨問契經所說復云何通如說苾芻諸行不住答不久住故說不住言非謂全無剎那住相尊者世友作是釋言契經但遮剎那後住說不住言非謂諸行無剎那住若全無住世尊不應建立施設世及剎那復作是釋剎那住相微細難知難可施設故說不住謂剎那量是佛所知非諸聲聞獨覺等境如乘神通屈伸臂頃從此處沒至色究竟於其中間非不相續可有從此往至彼義亦非一法移轉

至彼又無從此越至彼義是故決定

剎那剎那生滅相續從此至彼於其中間諸剎那量最極微細唯佛能知由此故言諸行不住大德釋曰諸行生已雖少時住而老无常速即損滅故言不住有作是說有爲法无住相問此前所說當云何通如說色法生住老无常乃至廣說答此前應說色法生老无常乃至廣說不應言住而言住者應知此住是老別名如生老起无常名盡老名爲住住應知亦尒故三相中老名住異問品類足說復云何通如說云何住謂諸行生已不壞答彼論所說我不能通評曰既不能通應信有住由住相力諸行生已能取自果能取所緣由異滅力一剎那後无復作用若无住相諸行應无因果相續心心所法應无所緣故必有住問言異相者爲滅壞故名爲異相爲轉變故名異相耶設尒何失若滅壞故名異相者應有爲相但有三種異即滅故若轉變故名異相者應同轉變外道所宗答應作是說非滅壞故

反轉變故名為異相然令諸行作用損敗作用朽故作用羸弱作用衰瘁作用慢緩故名異相有作是說令轉變故名為異相問若尒應同轉變外道所立宗義答彼執諸行相續轉時前位不滅轉變為後如薪成灰乳為酪等今說諸行相續轉時前滅後生而有轉變謂有為法生時勢盛滅時勢衰生時力強滅時力劣生時名新滅時名故生時滋茂滅時枯瘁生時和合滅時離散生時興舉滅時墮落生時猛利滅時遲鈍生時得作用滅時失作用生時得增上滅時失增上生時得功能滅時失功能生時熾盛滅時萎歇生時增進滅時退減生時得士用滅時失士用生時未熟滅時已熟故名轉變非同外道

問諸有為相與所相法為同為異設尒何失若同者云何四不為一一不為四又取一時應作四解若異者云何不以餘相為相有作是說相所相同問若尒云何四不為一一不為四又取一時應作四解答相雖有四而體

是一於一自體有多相故於一所緣作四種解理亦無違如於一物起无常等多行相故有餘師說相所相異問若爾云何不以餘相為相答無如是失能相所相從無始來互相屬故復次能相所相從無始來恒和合故不相離故常相隨故相雜住故尊者世友作如是說相所相異然諸能相依所相起如煙依火是故不以餘相為相復次能相既是所相過患雖不相離而相不同如病既是人之過患雖不相離而相各別若病與人相不異者其病若愈人亦應无大德說曰佛說生等是有為之相故知相屬而相不同如舍等屬人而相有異

問若一切剎那皆有老相何不一切時首生白髮答此難非理老相白髮不相即故白髮是色有見有對老相非色无見無對二體既異如何難言有老相時即有白髮復次老與少壯或有相違或不相違若相違者首生白髮不相違者不生白髮復次若增益大種多損減大種少者不生白髮若

損減大種多增益大種少者首生白髮復次氣勢強者不生白髮氣勢弱者首生白髮復次白髮不由老相故起但衆同分將欲盡時有此異熟可厭相起如酒油等將欲盡時法尒於中有滓穢起問何界趣處有白髮耶答在欲界有非色無色地獄趣无傍生鬼有人三洲有除北俱盧彼无如是可厭相故乘純淨業而生彼故由雜穢業白髮生故問如是白髮何等人有答異生聖者皆有白髮諸聖者中從預流果乃至獨覺皆有白髮唯除世尊佛无此等可厭相故以白髮等是滓穢故諸佛皆無髮希髮白皮緩皮皺音聲破壞解支節皆亦無心亂漸捨諸根般涅槃時諸根頓滅問佛因何業得此果耶答先菩薩時三无數劫修集種種難行苦行所起善業後後剎那轉增轉盛信慧堅猛諸所施為无疲猒故由此善業為相似因今受如斯相似勝果故无髮白面皺等事

問若一切剎那皆有无常相者何不

一切時皆有屍骸相現答若有根身滅有根身生者无屍骸相現若有根身滅无根身生者有屍骸相現復次若有心身滅有心身生者无屍骸相現若有心身滅无心身生者有屍骸相現復次若有情數身滅有情數身生者无屍骸相現若有情數身滅无情數身生者有屍骸相現復次若有執受身滅有執受身生者无屍骸相現若有執受身滅无執受身生者有屍骸相現復次由諸有情業增上力命終後有屍骸相現謂諸有情須受用彼皮肉筋骨髮毛爪齒蹄角等故由諸有情業增上力活時未有屍骸相現謂一晝夜有六十四億九万九千九百八十剎那五蘊生滅若一一剎那皆有屍骸相現者則一有情屍骸大地無容受處既不埋殯深為可惡諸有情類逃避無方故由有情業增上力活時未有屍骸相現問化生有情於命終後何故无有屍骸相現答以彼受生及命終時諸根身分頓得捨故如人水中暫出暫沒不可

知彼没何所至出何所從故化生死
後无屍骸相現復次化生有情其身
輕妙猶如火焰雲霧電光滅則無餘
故无屍現復次大種多者无有屍骸
彼造色多故无屍骸復次非根多者
死有屍骸彼根法多故无屍骸復次
髮毛爪等可捨法多者死有屍骸化
生有情可捨法少故無屍骸復次覺
精血等以成身者死有屍骸化生不
介故無屍骸

問諸有為法生時為體是生法故生
為與生相合故生耶設介何失若體
是生法故生者生相則應無用若與
生相合故生者則无為法生相合故
亦應可生答應作是說體是生法故
生問若介生相則應无用答雖體是
生法若無生相合者則不可生故彼
生時由生相合生相是彼生勝因故
如可破法破因能破及可斷法斷因
能斷故可生法生相能生有作是說
與生相合故生問若介無為與生相
合亦應可生若无為无有生相合義
故不可生如虛空等無破因合故不

可破无斷因合故不可斷無生相合
故不可生應知亦尒生相與彼未嘗
合故有為住異二種問荅應知亦尒
問諸有為法滅時為體是無常法故
滅為與無常相合故滅耶設尒何失
若體是無常法故滅者則无常相應
成无用若與無常相合故滅者則無
為法無常合故亦應可滅荅應作是
說體是無常法故滅問若尒無常相
則應无用荅雖體是无常法若无无
常相合者則不可滅故彼滅時由無
常合无常是彼滅勝因故如可生法
生因能生此亦如是有作是說與无
常相合故滅問若尒無為與无常合
應亦可滅荅无為无有无常合義故
不可滅如虛空等無生相合故不可
生此亦如是無常與彼未嘗合故有
餘師說有為體是生住異滅若無四
相則不可知猶如闇中有絣衣等若
无燈照則不可知此亦如是故有為
相是彼了因評曰應知此中初說
為善
問如有為法有有為相無為亦有無

為相耶設尒何失若有者云何無為
名非聚法若无者品類足說當云何
通如說云何不生不住不滅法謂一
切无為法答應作是說諸無為法无
無為相問若尒品類足說當云何通
答翻對有為故作是說謂有為法有
生住滅无為異彼說不生等非謂別
有不生等相如契經說佛告苾芻汝
等有生有老有死有没有出所以者
何汝等諸行猶如幻事陽焰等故問
此中所說生出死没有何差別有作
是說无有差別生即是出死即是没
一切皆是剎那性故尊者世友作如
是說入母胎時名生出母胎時名出
諸蘊熟時名没捨諸蘊時名死脇尊
者曰中有諸蘊得時名出捨時名没
生分諸蘊得時名生捨時名死尊者
妙音作如是說胎卵濕生諸蘊起時
名生諸根漸生故壞時名死有餘屍
骸故化生諸蘊起時名出諸根頓出
故壞時名没无餘屍骸故大德說曰
於諸趣中初受生時名生命根盡時
名死中間諸蘊剎那生時名出剎那

滅時名沒尊者覺天作如是說有色有情生時名生死時名死无色有情生時名出死時名沒是謂生出死沒差別

雜蘊第一中無義納息第七之一

如世尊說

修諸餘苦行　當知无義俱　彼不獲利安　如陸揮般棹

如是等章及解章義既領會已次應廣釋問何故作此論答為欲分別契經義故雖一切論皆為釋經然此納息釋多經義謂契經說世尊住在鄔盧頻螺池邊泥欄繕那河側菩提樹下成佛未久為諸聲聞略說法要告諸苾芻我已解脫無義苦行得解脫彼甚為善哉自正願力速證無上佛菩提故時諸苾芻聞佛所說歡喜踊躍恭敬尊重攝心屬耳聽受法要尒時惡魔作如是念今彼沙門喬荅摩種菩提樹下為眾說法其諸聲聞恭敬聽受我今應往為作留難便自化作摩納婆身來至佛前說伽他曰

仁今捨苦行　古仙真淨道　更修餘穢道

必不獲清淨

此中義者謂彼惡魔於諸天身作真淨想於昔外道所修苦行起能證得真淨道想故白佛言仁今何故捨舊諸仙能得真淨苦行妙道修餘部識逆樂道耶此必不能獲得清淨宜時速捨彼佛為彼說此頌言修諸餘苦行乃至廣說此頌意言非我於彼外道苦行不能修故而棄捨之但審觀察如是苦行畢竟不能斷諸煩惱得真義利故我捨之更修真實處中妙行由斯已證无上菩提能拔衆生生死劇苦此頌義者外道所修種種苦行在正法外故說諸餘有說應言下賤苦行謂諸苦行略有二種一者上勝謂八聖道及彼眷屬二者下賤謂諸外道所修苦行雜我執故立下賤名復次彼諸外道所修苦行為求世間生死苦果以果劣故立下賤名有說應言不死苦行言不死者是天別名即呼天魔名為不死魔崇如是外道苦行故此名為不死苦行復次諸外道等常求天中諸妙欲樂修此苦

行故說名為不死苦行次言當知无義俱者修彼苦行當知能引此世他世諸衰損事名无義俱復言彼不獲利安者重釋前義利謂利益安隱樂彼諸苦行不能永斷諸煩惱故不能引生殊勝善故不獲究竟利益安樂如在陸地揮舩棹者唐設劬勞終無所遂外道苦行當知亦尒雖勤修習不獲利安時彼天魔復請佛曰若此苦行不獲利安佛修何道得真清淨世尊告曰

我修戒定慧　處中真淨道　得究竟淨果
及无上菩提

契經雖作是說而不分別其義經是此論所依根本彼所不分別者今應盡分別之故作斯論何故世尊作如是說脩餘苦行无義俱耶答彼行趣死近死至死非如是苦行能超越死故謂諸有情為欲超越老死海故修彼苦行然彼苦行從見趣起倍令沉沒老死海故佛說修彼與無義俱生老死三逈在諸有老死正是有情所猒死起猒強故此偏說尊者妙音作

如是說一切流轉皆名无義一切還滅
皆名有義如是苦行從見趣起違背
還滅隨順流轉故說修彼與無義俱
大德說曰三惡趣苦皆名無義善趣
解脫皆名有義如是苦行邪方便起
違善趣等順惡趣苦故說修彼與無
義俱尊者世友作如是說如是苦行
能令衆生隨在生死恒受諸界諸趣
諸生諸處衆苦故說修彼與無義俱
又世尊說結加趺坐端身正願住對
面念乃至廣說問何故作此論答為
欲分別契經義故如契經說有諸苾
芻居阿練若或在樹下或在靜室結
加趺坐端身正願住對面念乃至廣
說契經雖作是說而不分別其義經
是此論所依根本彼不說者今欲說
之故作斯論問諸威儀中皆得修善
何故但說結加趺坐答此是賢聖常
威儀故謂過去未來過殑伽沙數量
諸佛及佛弟子皆住此威儀而入定
故復次如是威儀順善品故謂若行
住身速疲勞若倚卧時便增惛睡唯
結加趺坐无斯過失故能修習殊勝善

品復次如是威儀違惡法故謂餘威儀順婬欲等諸不善法唯結加坐能違彼故復次如是威儀引人天等入正法故謂餘威儀不能引導人天龍鬼阿素洛等令入佛法如結加坐威儀者故復次如是威儀生人天等欣信心故謂餘威儀不能發起人天龍鬼阿素洛等欣信之心如結加坐威儀者故設此威儀生惡尋伺為生他善尚應住之況自順生殊勝善品復次唯依此威儀證得无上佛菩提故謂依餘威儀亦能證得二乘菩提不能證得佛菩提故復次住此威儀怖魔軍故謂佛昔於菩提樹下結加趺坐破二魔軍謂自在天及諸煩惱故令魔衆見此威儀即便驚恐多分退散復次此是不共外道法故謂餘威儀外道亦有唯結加坐外道無故復次結加趺坐順修定故謂諸散善住餘威儀皆能修習若修定善唯結加坐寂為隨順由如是等種種因緣是故但說結加趺坐問結加趺坐義何

曰以兩足趺加致兩髀如龍盤結端坐思惟是故名為結加趺坐脇尊者言重壘兩足左右交盤正觀境界名結加坐唯此威儀順修定故大德說曰此是賢聖吉祥坐故名結加坐問端身者是何義答是身正直而安坐義問正願者是何義答是順善品而注心義問住對面念是何義耶答面謂定境對謂現矚此念令心現矚定境无倒明了名對面念復次面謂煩惱對謂對治此念對治能為生死上首煩惱名對面念復次面謂自面對謂對矚此念令心對矚自面而觀餘境名對面念問何故繫念在自面耶答無始時來男為女色女為男色多分依面故觀自面伏諸煩惱復次有情貪心多依面上眉眼脣齒耳鼻等生非餘身支故觀自面伏除貪欲復次面有七孔不淨常流生猒離心過餘身分故觀自面而修猒捨復次自面見希不多起愛故彼繫念在面非餘若不照時自不見故復次修觀行者多樂觀察十二處相面上恒有九處

差別是故觀之有亦說為住背面念對背二義俱理無違所以者何由此念力棄背雜染對向清淨故棄背生死對向涅槃故棄背流轉對向還滅故棄背五欲對向定境故棄背薩迦耶見對向空解脫門故棄背我執對向无我故棄背邪法對向正法故由是對背俱理無違安住此念者名住對面念

說一切有部發智大毗婆沙論卷第三十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中無義納息第七之二

云何名住對面念耶答修觀行者繫念眉間或觀青瘀或觀膖脹或觀膿爛或觀破壞或觀異赤或觀被食或觀分離或觀白骨或觀骨鎖此等名為住對面念問何緣繫念在眉間耶答脩觀行者先依此處生賢聖樂後漸遍身是故彼於眉間繫念如耍欲者男女根處先生欲樂後漸遍身此亦如是亦有本說繫念明闇明者謂眼即說繫念在鼻頞中復有本說繫念鼻際或有本說繫念鼻端有本說住無貪俱念此即說住奢摩他俱念或有說住與明俱念此即說住毗鉢舍那俱念修觀行者如是繫念在眉間等觀察死屍青瘀等相即不淨觀此中名為住對面念問何故此中但說不淨觀名對面念非持息念界差別觀耶答此中亦應說持息念界差

別觀名對面念而不說者是有餘說復次應知此中且說初觀謂不淨觀是衆觀初應知說初即顯中後復次應知此中就多分說謂修觀者多分依止不淨觀門趣入聖道非持息念界差別觀是故偏說尊者妙音作如是說一切如理作意所引念皆名對面念非唯不淨觀然尊者迦多衍尼子隨順契經且說不淨觀名對面念謂契經說有諸苾芻居阿練若或在樹下或在靜室結加趺坐端身正願住對面念為斷貪欲離貪欲故心多安住如為斷貪欲如是為斷瞋恚惛沉睡眠掉舉惡作疑應知亦尒於五蓋中貪欲最重又最在初是故偏說彼近對治謂不淨觀貪欲若斷餘蓋斷故不別說彼近對治法名對面念問修觀行者繫念眉間尒時當言住在何位答超作意位然瑜伽師修不淨觀惣有三位一初習業位二已熟修位三超作意位修此觀者復有三種一者樂略二者樂廣三樂廣略此中唯樂略者謂彼行者先往塚間觀

察死屍青瘀等相善取相已退坐一
處重觀彼相若心散乱不明了者復
往塚間如前觀察善取其相如是乃
至若得明了心不散乱速還住處洗
足就座結加趺坐調適身心令離諸
蓋憶念觀察先所取相以勝解力移
屬自身始從青瘀乃至骨鎖於骨鎖
中先觀足骨次觀踝骨次觀脛骨次
觀膝骨次觀髀骨次觀臗骨次觀膂
骨次觀脊骨次觀脇骨次觀髆骨次
觀臂骨次觀肘骨次觀腕骨次觀手
骨次觀肩骨次觀項骨次觀頷骨次
觀齒骨後觀髑髏彼勝解力觀察如
是不淨相已繫念眉間湛然而住復
轉此念入身念住展轉乃至入法念
住是名樂略修觀行者不淨觀成唯
樂廣者謂彼行者先往塚間觀察死
屍青瘀等相如前廣說展轉乃至繫
念眉間以止息已復轉此念先觀髑
髏次觀齒骨展轉乃至後觀足骨彼
勝解力觀自骨已復觀外骨在自骨
邊漸遍一牀一房一寺一園一邑一
田一川一國展轉乃至大海邊際周

遍大地心眼及處骨環充滿復漸略之乃至唯觀自身骨環於中漸復略去足骨展轉乃至後觀髑髏彼勝解力觀察如是不淨相已繫念眉間湛然而住復轉此念入身念住展轉乃至入法念住是名樂廣修觀行者不淨觀成樂廣略者謂彼行者先往塚間觀察死屍青瘀等相如前廣說展轉乃至大海邊際周遍大地心眼及處骨環充滿復漸略之展轉乃至後觀髑髏繫念眉間少止息已數復廣略如前觀察至純熟已繫念眉間湛然而住復轉此念入身念住展轉乃至入法念住是名樂廣略修觀行者不淨觀成問何緣修此不淨觀時數數廣略緣不淨境答欲顯觀心得自在故謂於境界得自在者乃能數數廣略觀之若不自在便無斯力復次復瑜伽師作如是念我從無始生死已來煩惱亂心不淨謂淨今於不淨如實觀察欲令純熟數廣略觀復次欲顯善根勢力大故義言我取少不淨相便能漸廣充滿大地復漸略之

中觀少分豈不於境勢力大耶復次彼瑜伽師自顯力大故數於境廣略觀察謂无始來為欲貪力所執持故於不淨境不能自在廣略觀之今伏欲貪得自在故能數廣略觀不淨境是故此中應作四句有不淨觀所緣少非自在少謂彼但於自身數觀不淨有不淨觀自在少非所緣少謂彼暫於周遍大地起不淨想不能數觀有不淨觀所緣少亦自在少謂彼暫於自身起不淨想不能數觀有不淨觀非所緣少亦非自在少謂彼能於周遍大地數觀不淨復有四句有不淨觀所緣无量非自在無量謂即前第二句有不淨觀自在無量非所緣無量謂即前第一句有不淨觀所緣无量亦自在無量謂即前第四句有不淨觀非所緣无量亦非自在无量謂即前第三句問修此三種不淨觀時齊何名為初習業位齊何名為已熟修位齊何名為超作意位答唯樂略者從往冢間觀察死屍青瘀等相廣說乃至以勝解力移屬自身始從

青瘀乃至骨瑣一切皆名初習業位
從於骨瑣先觀足骨廣說乃至後觀
髑髏復於此中除半觀半復除一分
唯觀一分一切皆名已熟修位以勝
解力觀察如是不淨相已繫念眉間
湛然而住復轉此念入身念住展轉
乃至入法念住一切皆名超作意位
唯樂廣者從往塚間觀察死屍青瘀
等相廣說乃至復漸略之乃至唯觀
自身骨瑣一切皆名初習業位從復
於中略去足骨展轉乃至後觀髑髏
復於此中除半觀半復除一分唯觀
一分一切皆名已熟修位以勝解力
觀察如是不淨相已繫念眉間湛然
而住乃至廣說一切皆名超作意位
樂廣略者從往塚間觀察死屍青瘀
等相廣說乃至數復廣略如前觀察
於中最後復漸略之乃至唯觀自身
骨瑣一切皆名初習業位從復於中
略去足骨展轉乃至後觀髑髏復於
此中除半觀半復除一分唯觀一分
一切皆名已熟修位至純熟已繫念
眉間湛然而住乃至廣說一切皆名

超作意位有作是說唯樂略者從往塚間觀察死屍青瘀等相廣說乃至以勝解力移屬自身始從青瘀乃至骨璅如是皆名初習業位從於骨璅先觀足骨廣說乃至後觀髑髏如是皆名已熟修位以勝解力觀察如是不淨相已繫念眉間湛然而住乃至廣說如是皆名超作意位唯樂廣者從往塚間觀察死屍青瘀等相廣說乃至繫念眉間少時止息如是皆名初習業位少止息已復轉此念先觀髑髏廣說乃至後觀髑髏如是皆名已熟修位以勝解力觀察如是不淨相已繫念眉間湛然而住乃至廣說如是皆名超作意位樂廣略者從往塚間觀察死屍青瘀等相廣說乃至繫念眉間少時止息如是皆名初習業位少止息已數復廣略如前觀察乃至純熟如是皆名已熟修位至熟修已繫念眉間湛然而住乃至廣說如是皆名超作意位有餘師說前說三種修此觀者從往塚間廣說乃至繫念眉間湛然而住皆通初習業及

已熟脩位有差別者初習業位於其
中間心有散乱已熟脩位於其中間
心无散乱若轉此念復觀髑髏或左
或右或後或前起不淨想入身念住
展轉乃至入法念住齊此名為超作
意位復有說者樂略等三從往塚間
廣說乃至繫念眉間湛然而住皆通
三位有差別者初習業位心有散乱
亦不明了已熟脩位雖不散乱而未
明了超作意位心不散乱亦得明了
復次初習業位是下品故觀行遲鈍
多有留難已熟脩位是中品故觀行
少利猶有留難超作意位是上品故
觀行迅速全无留難是謂差別
問不淨觀以何為自性答以無貪善
根為自性證定者說以慧為自性所
以者何經為量故如契經說眼見色
已隨觀不淨如理思惟乃至廣說觀
是慧故有餘師說以厭為自性所以
者何厭所緣故評曰此不淨觀無貪
善根以為自性非慧非厭所以者何
對治貪故問前契經說當云何通答
與慧相應故說為觀而此體是无貪

善根是緣色貪近對治故若并眷屬
四蘊五蘊為其自性此不淨觀界者
唯欲色界以无色界无緣色法不淨
觀故地者十地謂在欲界靜慮中間
及四靜慮四近分故所依者唯依欲
界身以色无色界身不起此觀故行
相者非十六行相所緣者唯緣欲
界色處為境問此不淨觀為緣欲界
一切色處為緣少分耶答此緣欲界一
切色處問若尒經說當云何通如契
經說尊者无滅在一林中宴坐樹下
過初夜分有四天女皆名悅意端嚴
殊妙來至尊者无滅座前合掌恭敬
頂礼雙足退住一面白尊者言我四
天女能於四處變化自在一者隨欲
化作種種上妙色身諸相愛者我等
皆能歡娛承事二者隨欲化作種種
上妙衣服三者隨欲化作種種妙莊
嚴具四者隨欲化作種種上妙花香
飲食珍翫諸欲樂具尊者頗能相納
受不時彼尊者作是思惟此四故來
見相嬈惱我當於彼起不淨觀既思
惟已入初靜慮不能起之展轉遂入

第四靜慮亦不能起便作是念此四
天女有種種色故我不能觀為不淨
彼若純作一種色者我必能觀遂告
彼曰諸姊願能皆為我現青色身不
時諸天女現青色身尊者不能觀為
不淨令現黃赤猶故不能復起念言
若作白色順骸骨想彼若更能為現
白色我定於彼能觀不淨即告之言
姊更為我變身為白即為變之亦復
不能觀為不淨以諸天女形色鮮潔
如妙光明難起猒故問尊者无滅何
故令天轉作青黃赤白四色答欲觀
諸色變壞相故復次色相移轉易起
猒故復次青色隨順青瘀想故黃色
隨順膿爛想故赤色隨順異赤想故
白色隨順骸骨想故復次青黃赤白
是衆色本又无諍論故令轉變歷試
自心能起猒不尊者无滅知彼色妙
不能觀之起不淨想遂便閉目默然
而坐彼知尊者都无染心慚愧礼足
忽尒不現如二力士相捉撲時知力
競齊解手而退天女无滅應知亦然
既尒云何說不淨觀能緣欲界一切

色耶答無滅不能普於欲界一切色
處起不淨想餘有能者故不相違如
佛獨覺舍利子等利根聲聞皆能觀
故問有緣佛色身起不淨觀不有作
是說无有能者佛色微妙寂極鮮絜
如淨光明不可猒故有餘師說佛能
自緣起不淨觀餘无能者或有說者
不淨觀有二種一色緣起二色過患色
緣起者能緣佛身色過患者不能緣
佛復有說者不淨觀有二種一共相
境二自相境共相境者能緣佛身自
相境者不能緣佛此不淨觀念住者
身念住俱有說此非根本念住但可
是身念住加行智者世俗智俱三摩
地者非三摩地俱根相應者惣說但
與三根相應謂樂喜捨過去未來現
在者是三世過去緣過去現在緣現
在未來生法緣未來若不生法緣三
世善不善无記者是善緣三種繫不
繫者是欲色界繫緣欲界繫學无學
非學非无學者是非學非无學緣非
學非无學見所斷修所斷不斷者是
修所斷緣修所斷緣名緣義者唯緣

義緣自相續他相續非相續者緣自

他相續加行得離染得生得者有加行得有離染得非生得離染得者謂離染時而修得故加行得者謂作加行現在前故佛无加行獨覺下加行聲聞或中加行或上加行異生上加行現在前曾得未曾得者通曾得未曾得聖者菩薩後有異生通曾得未曾得餘異生唯曾得聞思修所成者通三種在意地五識身者唯在意地問若尒經說當云何通如契經說眼見色已隨觀不淨如理思惟乃至廣說答五識爲門引生意識起不淨觀故作是說然不淨觀唯在意識如意近行唯在意地亦由五識所引發故契經亦說眼見色已廣說乃至意知法已起喜憂捨六意近行此亦如是問此不淨觀亦緣聲香味觸法不答此唯緣色不緣餘五問若尒經說當云何通如契經說眼見色已廣說乃至意知法已隨觀不淨如理思惟答由六識門引不淨觀故作是說然不淨觀緣色非餘復次依通對治故作

是說謂不淨觀雖但緣色而能對治緣六境貪如爲色貪所覆蔽者脩不淨觀而伏除彼爲聲等貪所覆蔽者亦脩此觀而伏除之故作是說復次先於色處起不淨觀猒患諸色後於彼色聲等五境亦能猒患猒患聲等雖是餘觀非不淨觀而不淨觀所引生故名不淨觀復次先緣色處脩不淨觀得純熟已後於餘境亦欲猒患若能者善若不能者還緣色處起不淨觀如欲戰時先安營壘然後出戰若勝者善若不勝者還投營壘此亦如是故作是說然不淨觀緣色非餘復次先於色處起不淨觀後於聲等起餘猒觀彼與此觀猒行相同故亦說彼名不淨觀復次不淨觀有二種一者根本二者等流若根本者唯緣色處若等流者通緣聲等乃至有漏心心所法阿毗達磨唯說根本不淨觀故說緣色處契經通說根本等流不淨觀故說見色已廣說乃至意知法已隨觀不淨如理思惟問誰能起此不淨觀耶答聖者異生俱能現起聖

道一切學無學位問何處起此不淨觀耶答唯人三洲能初現起天中無有青瘀等相故六欲天唯能後起有説初後皆唯人趣六欲天中無青瘀等不淨相故都不現起問觀房等中骨等充滿此不淨觀爲何所緣有作是説彼緣自身骨等爲境有餘師説緣曾塚間所見骨等或有説者緣房等中諸空界色評曰應作是説此是假想勝解作意相應無貪隨所樂緣皆無有失問此觀一切非骨瑣等爲骨瑣等寧非顛倒答此是善故如理作意所引生故無貪善根爲自性故引生聖道勝加行故伏煩惱故感愛果故雖不如實而非顛倒有作是説此不淨觀亦名顛倒於非不淨觀不淨故問若爾何故非不善耶答由二緣故名爲不善一所緣倒二自性倒此不淨觀雖所緣倒非自性倒故非不善復次由二緣故名爲不善一所緣倒二意樂倒此不淨觀雖所緣倒非意樂倒故非不善

復次契經中説有五現見等至云何

為五謂有苾芻如實觀察自身從足至頂種種不淨充滿謂髮毛爪齒塵垢皮肉骨髓筋脈肝肺脾腎大小腸胃膽生熟藏澹熱心肚屎尿涕唾汗淚膿血脂膏腦膜髀如有人觀見倉內蔴米豆等種種雜物充滿其中此亦如是是名第一現見等至復有苾芻如實觀察自身從足至頂種種不淨充滿謂髮毛等如前廣說復觀除去皮肉血等唯觀骸骨識於中行是名第二現見等至復有苾芻如實觀察自身從足至頂種種不淨充滿謂髮毛等如前廣說復觀除去皮肉血等唯觀骸骨識於中行亦住今世亦住後世是名第三現見等至復有苾芻如實觀察自身從足至頂種種不淨充滿謂髮毛等如前廣說復觀除去皮肉血等唯觀骸骨識於中行不住今世但住後世是名第四現見等至復有苾芻如實觀察自身從足至頂種種不淨充滿謂髮毛等如前廣說復觀除去皮肉血等唯觀骸骨識於中行不住今世不住後世是名第

五現見等至問如是五種現見等至以何為自性有作是說以慧為自性說如實觀察故有餘師說以三摩地為自性說等至故評曰應作是說以无貪為自性觀察不淨對治貪故而說觀察及等至者此從彼生及生彼故又與定慧共相應故已說自性所以今當說問何故名為現見等至答現見謂眼由眼見色引生此故立現見名後等至生能生等至或復此與等至相應故名等至問五中後四亦觀於識如何可說現見謂眼答由眼現見諸不淨物展轉引生如是五種現見等至五中後四亦能緣識於理无違問誰有此五現見等至答第一第二異生聖者皆得有第三是預流者及一來者所有第四是不還者所有第五是阿羅漢所有如契經說舍利子言世尊所起現見等至無餘適達所知境故說為无上諸餘沙門婆羅門等不能及故

問何故世尊所得如是五不淨觀名无上耶答能伏一切所緣境故說為

无上有作是說如實觀故說為無上謂觀髮是髮觀毛是毛乃至廣說評曰彼不應作是說若作是說便顯世尊觀多境不淨觀唯觀少境實髮毛等但攝欲界少分色故應作是說前說為善能伏一切故名无上聲聞獨覺不能總伏一切色處皆為不淨無滅不能觀天女色為不淨故除佛無能觀佛身色為不淨故

又世尊說大目乹連底沙梵天不說第六無相住者耶乃至廣說問何故作此論荅為廣分別契經義故謂契經說世尊一時在室羅筏住誓多林給孤獨園過初夜分有三梵天光明照曜来詣佛所到已頂礼世尊雙足却住一面時一梵天前白佛曰大仙當知娑計多國多苾芻尼今夜命過白佛大仙當知彼多尼衆有有餘依作是語已退住一面第二梵天復前而滅度者作是語已退住一面第三梵天又前白佛大仙當知彼多尼衆有无餘依般涅槃者作是語已退住一面時三梵天合掌恭敬繞佛三帀

礼雙足已忽然不現至明清旦世尊来詣苾芻衆中敷座而坐告苾芻衆曰昨過初夜分有三梵天光明照曜来詣我所廣說乃至忽然不現介時具壽大目乾連在彼衆中作如是念何等梵天有此智見知住有餘无餘依者作是念已入三摩地如壯士夫屈伸臂頃擔多林没至於梵世去底沙梵不遠而出從三摩地起整理衣服詣底沙梵所作是問言何等梵天有此智見知住有餘无餘依者問大目乾連有勝智見過底沙梵多俱胝倍何故往問底沙梵耶答大目乾連知而故問如佛有時知而故問問有餘梵天勝底沙梵者何故但問底沙梵耶答此梵本是大目乾連共住弟子相愛故問復次彼底沙梵住不還果餘梵衆天有未知者欲顯彼德令餘梵天恭敬尊重是故偏問時底沙梵答尊者言即梵衆天有此智見知住有餘无餘依者大目乾連復問彼曰諸梵衆天皆有如是勝智見不底沙答曰非彼皆有此勝智見若梵衆

天於天長壽妙色名譽不生喜足不如實知勝出離者无此智見若梵衆天於天長壽妙色名譽能生喜足亦如實知勝出離者有此智見尊者復問彼天如何知住有餘無餘依者底沙荅曰若有苾芻得阿羅漢是俱解脫彼梵衆天作如是念令此大德是俱解脫乃至有身人天皆見身壞命終都无見者若有苾芻得阿羅漢非俱解脫是慧解脫彼梵衆天作如是念令此大德是慧解脫乃至有身人天皆見身壞命終都无見者若有苾芻非阿羅漢非俱解脫非慧解脫然是身證彼梵衆天作如是念令此大德是身證者當修勝根親近善友若得隨順旁舍資具必當漏盡證得无漏心慧解脫於現法中能自通達證具足住又自了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有若有苾芻雖非身證而是見至彼梵衆天作如是念令此大德是見至者當修勝根親近善友廣說乃至不受後有若有苾芻雖非見至是信勝解彼梵衆天作

如是念令此大德是信勝解當修勝根廣說乃至不受後有底沙梵天說是語已默然而住問底沙何故不說隨信隨法行耶答若補特伽羅是彼境界者彼便說之隨信隨法行非底沙境界是故不說所以者何若他心智知見道者決定先起无漏法智生上界者无漏法智必不現前故隨信法行非底沙境界復次若補特伽羅在梵天處有種類者彼便說之隨信隨法行在梵天處无其種類故彼不說介時尊者大目乹連聞底沙梵說法語已歡喜踊躍示現教導讚勵慶喜慇懃取別入三摩地如壯士夫屈伸臂頃從梵天沒至揩多林苾芻衆中欻然出現從三摩地起前詣佛所頂礼雙足退坐一面具以上事而白世尊佛便問曰大目乹連底沙梵天不說第六无相住者耶目連答曰如是世尊作是語已即從座起頂礼佛足合掌恭敬而白佛言今正是時唯願為衆宣說第六无相住者令苾芻衆聞已受持佛告目連諦聽諦聽極

善作意當為汝說若有苾芻於一切
相不復思惟證无相心三摩地具足
住是名第六无相住者契經雖作是
說而不分別其義彼是此論所依根
本彼不說者今欲說之復次有於彼
經不了其義便執緣滅諦入正性離
生見道名為无相住故唯滅諦中無
諸相故為遮彼執欲顯見道非但緣
滅故作斯論

云何名第六无相住者耶答隨信行
隨法行名為第六無相住者問云何
得知隨信法行名為第六无相住者
荅一切聖者揔有七種底沙梵天已
說五種未說隨信隨法行者故知此
二合為第六无相住者所以者何此
二无相不可安立不可施設在此在
彼若苦法智忍若苦法智廣說乃至
若道類智忍以此无相不可安立不
可施設在此在彼故名第六無相住
者問何故此二合立一耶荅即此文
說此二俱無相不可安立不可施設
故復次此二俱不起不相似心故此
二俱有十五心故此二心品現行等

故此二俱是速疾道故此二意樂俱不起故此二俱是微細道故此二俱是不可安立施設法故此二俱是難覺道故此二俱是不現見故問此二於一切皆不現見耶答不爾於聲聞獨覺雖不現見於佛世尊是現見故復次此二地等道等品等離染等故合立為一問前五既非无相住攝何故說此名為第六无相住耶答无相住者是聖者聖者中第六聖者故名第六無相住者非无相住想有六種此名第六如餘處說宮第五席非前四亦名席然所宮法想有五種第五名席此中亦然又如餘處說第六增上王非前五亦名王然增上法想有六種增上王是第六此亦如是無相住者是第六非六六皆名无相住然无相聲說多種義謂或說空或說无相或說不動心解脫或說非想非非想處廣釋所以如智蘊說此中无相正說見道義如前釋又極迅速難了知故謂聲聞他心智極設加行但知二心謂苦法智忍及苦法智相應心若欲知

第三乃知第十六若獨覺他心智極設加行但知四心謂初二心及滅類智忍滅類智相應心有說獨覺但知三心謂初二心及集類智相應心唯佛他心智能次第遍知是故見道名為无相

說一切有部發智大毗婆沙論卷第四十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十一

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中無義納息第七之三

如契經說佛轉法輪憍陳那等苾芻見法地神藥叉舉聲遍告世尊今在婆羅痆斯仙人鹿苑三轉法輪具十二相乃至廣說問何故作此論荅為欲分別契經義故謂契經說佛轉法輪地神藥叉舉聲遍告契經雖作是說而不分別其義不說地神為自有智見為因他故知舉聲遍告經是此論所依根本彼不說者今應說之復次欲令疑者得決定故經說地神舉聲遍告佛在鹿苑三轉法輪或有生疑地神自有現量智見知如是事欲令此疑得決定故顯彼但有比量智見生處得智於轉法輪非現境故由是因緣故作斯論為彼地神有正智見知佛轉法輪苾芻見法不荅無此事甚深非彼境故彼云何知荅由五緣故一者信世尊故謂佛起世俗心

我轉法輪苾芻見法由是彼知謂佛若起無漏心或未曾得世俗心一切有情無能知者若起曾得世俗心時諸有情類有能知者謂佛起此世俗心時若欲令鈍根者亦知則虵奴等亦能了知若欲令利根者亦不知則舍利子等入邊際第四靜慮起妙願智亦不能知若欲令惡趣亦知則獼猴等亦能了知若欲令善趣亦不知則諸人天無能知者今佛欲令地神知故起曾得世俗心我轉法輪苾芻見法地神知已舉聲遍告問佛何故起此世俗心答三無數劫修集種種難行苦行為益有情令轉法輪苾芻見法即昔加行今初得果深生歡喜故起此心復次昔發弘誓為饒益他令始得果故起此心復次昔發大願為拔濟他今始得果故起此心復次所期勝義利樂有情今創果遂故起此心二者或佛告他我轉法輪苾芻見法故彼得聞謂若於心得善巧者佛起心已即能了知若但於言得善巧者佛告他已方能了知問世尊何

故告他令知各世尊欲顯善說法中
所言誠諦一見一樂衆皆同許故告
他知復次三無數劫修多苦行為益
有情令初得果深生歡喜故告他知
復次世尊自顯於九十六諸道法中
最尊最勝無能及者故告他知復次
欲顯佛法寶能出離有大神變故告
他知復次佛欲顯示憍陳那等真實
功德亦示世間良福田故告他令知
復次欲令天人於佛聖教深敬信故
告他令知復次世尊自顯遠離法慳
於希有法無師拳故告他令知復次
佛欲顯已有大士法非餘道故告他
令知復次世尊自顯有聰明相非餘
道故告他令知如契經說諸聰明者
有三種相一善思所思二善作所作
三善說所說三者或從大德天仙所
聞謂佛轉法輪五苾芻見法問何等
名曰大德天仙有作是說是淨居天
有餘師說是欲界天已見諦者復有
說者有長壽天曾見過去諸佛世尊
轉法輪相今見世尊有如是相歡喜
踊躍告他令知地神既聞舉聲遍告

四者或彼尊者憍陳那等起世俗心佛轉法輪我等見法由是彼知問何故尊者起世俗心答已害二十種薩迦耶見故已斷一切惡趣因故無邊生死令有邊故無際苦海令有際故已見聖諦證入正定聚故深生歡喜故起此心復次昔所發起弘誓大願及諸苦行令果遂故深生歡喜故起此心五者或彼告他地神得聞問何故尊者告他令知答尊者欲顯善說法中所言誠諦一見一樂衆皆同許故告他知復次欲顯世尊三無數劫修多苦行今初得果故告他知復次欲顯佛法於九十六諸道法中最尊最勝故告他知復次欲顯佛法實能出離有大神變故告他知復次欲令天人於佛聖教深發信故告他令知復次為欲引發無量有情樂法心故告他令知復次欲令無量懈怠有情勤精進故告他令知復次欲顯如來捨極苦行有大果故告他令知復次欲顯自身歸依佛法不唐捐故告他令知轉法輪義如後定蘊不還納息

當廣顯示又契經說有諸苾芻得阿羅漢諸漏已盡三十三天數數雲集善法堂中稱說某處有某尊者或彼弟子剃除鬚髮被服袈裟正信出家勤修聖道諸漏已盡證得無漏心慧解脫於現法中能自通達證具足住又自了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故謂團生樹契經中說有諸苾芻得阿羅漢諸漏已盡三十三天乃至廣說契經雖作是說而不分別其義不說三十三天為自有智見為因他故知集善法堂稱說其事經是此論所依根本彼不說者今應說之復次欲令疑者得決定故謂有生疑彼天自有現量智見知如是事欲令此疑得決定故顯彼但有比量智見生處得智於漏盡德非現境故由是因緣故作斯論為彼諸天有正智見知諸苾芻得阿羅漢諸漏盡不答無此事甚深非彼境故彼云何知答由五緣故一者信世尊故謂佛起世俗心是諸苾芻得阿

羅漢諸漏已盡由是彼知謂佛若起無漏心或未曾得世俗心一切有情無能知者若起曾得世俗心時諸有情類有能知者謂佛起此世俗心時如前廣說乃至令佛欲令彼天知故起曾得世俗心是諸苾芻得阿羅漢諸漏已盡彼天知已集善法堂稱說其事問佛何故起此世俗心答以彼真實適佛意故謂若苾芻永斷後有乃為真實適可佛意是諸苾芻諸漏已盡永斷後有皆能真實適佛意故起世俗心令諸天知雲集稱說二者或佛告他是諸苾芻得阿羅漢諸漏已盡故彼得聞謂若於心得善巧者佛起心已即能了知若但於言得善巧者佛告他已方能了知問世尊何故告他令知答世尊欲顯善說法中所言誠諦一見一樂眾皆同許故告他知復次世尊自顯於九十六諸道法中最尊最勝无能及者故告他知復次欲顯佛法實能出離有大神變故告他知復次佛欲顯示彼諸苾芻真實功德亦示世間良福田故告他

令知復次欲令天人於佛聖教深敬信故告他令知復次佛欲勉勵餘修行者勇進心故告他令知三者或從大德天仙所聞謂彼苾芻諸漏已盡問何等名曰大德天仙答天中證得阿羅漢者問彼一切阿羅漢皆知是事而告他耶答不尒根等勝者能知非餘四者或彼尊者起世俗心我已漏盡得阿羅漢由是彼知問何故尊者起世俗心答以彼尊者無始時來煩惱熾盛身心熱惱令得清涼無始時來生死相續令得永斷既捨重擔而得清涼捨有愛味得無愛味捨躭嗜得出離捨染汙得清淨深生歡喜故起此心五者或彼告他諸天得聞問何故尊者告他令知答尊者欲顯善說法中所言誠諦一見一樂眾皆同許故告他知餘隨所應如佛告他及憍陳那告他中說復次欲令先來供給尊者衣服飲食敷具醫藥諸施主等聞生歡喜功德更增故告他知復次欲令先來不敬信者生敬信故告他令知復次欲顯出家勤修苦行

有勝果故告他令知問諸餘天神亦有稱說漏盡者不答應說亦有問何故唯說三十三天答以彼諸天數數要集論善惡事故偏說之謂彼諸天於白黑月每常八日若十四日若十五日集善法堂稱量世間善惡多少復次三十三天常共伺察造善惡者見造善者便擁護之見造惡者即共嫌毀是故偏說復次三十三天見人造善歡喜讚歎故偏說之復次三十三天有圓生樹喻阿羅漢故偏說之問三十三天亦共稱說有學者不答亦共稱說諸有學者若諸有情孝養父母彼尚稱說況有學者問若尒何故契經說彼但共稱說阿羅漢耶答從勝說故謂无學法補特伽羅俱勝有學是故偏說復次以圓生樹與漏盡者多分相似可以為喻是故偏說復次以漏盡者極可樂故離衆過故極清淨故無罪咎故極難得故无可嫌故應供養故偏稱說之復次以阿羅漢解脫圓滿功德具足永盡一切生老病死故偏稱說復次若阿羅漢

出現世間天人充滿惡趣減少如有德王出現於世是故偏說復次若阿羅漢出現世間諸天衆增非天衆減如月滿時大海盈滿是故偏說復次若阿羅漢出現世間則諸天軍勝阿素洛如戰時見善勇天子是故偏說復次若阿羅漢出現世間後生天子壽色名譽勝前生者如貧賤人以飯汁施勝餘施主是故偏說復次若阿羅漢出現世間以少物施便獲大果如迦葉波尊者无減施一麁食人天多受勝妙果是故偏說復次若阿羅漢出現世間能令見者生少淨心生天受樂如狗蝦蟇氣噓執惡是故偏說復次若阿羅漢出現世間生死牢獄多得解脫如王生子大赦天下是故偏說復次若阿羅漢出現世間善惡趣道明了顯現如日出時照燭安險是故偏說復次若阿羅漢出現世間能令諸天不失天位如天帝釋妻相黜除是故偏說復次若阿羅漢出現世間令天宮中天仙充滿如為善友之所攝持功德充滿是故偏說

復次若阿羅漢出現世間能令諸天猒五欲樂如天帝釋琰摩輪王妙欲現前能生猒捨是故偏說復次若阿羅漢出現世間能令世間聽聞正法菩提分寶悉皆豐饒如海寶船隨所至處是故偏說復次若阿羅漢出現世間一切有情悉皆受樂如降甘雨稼穡豐稔是故偏說由如是等種種因緣是故諸天唯說无學問三十三天為稱說一切阿羅漢為少分耶有作是說稱說一切以彼諸天好讚他德諸阿羅漢所作已辦甚為希有故皆稱說復有說者不稱說一切所以者何有阿羅漢若百若千依山谷中而入寂滅諸共住者尚不了知況餘天人遠共稱說問稱說何等阿羅漢耶答如此經中所稱說者謂阿羅漢造作增長名譽業者彼稱說之若不造作名譽業者設復造作而不增長彼不稱說復次若有豪貴而出家者彼稱說之如釋王等復次若有巨富大功德者彼稱說之如無滅等復次若有大智利他无惓者彼稱說之如

舍利子等復次若能護持佛法眾所
共歸依者彼稱說之如飲光等復次
若有生時震動天地現光明者彼稱
說之復次若有出家精勤苦行能作
難作護持佛法利天人者彼稱說之
餘阿羅漢彼不稱說問增上慢者諸
天知不有作是說有知不知謂依殊
勝功德起增上慢者諸天不知若依
下劣功德起增上慢者諸天則知復
次若依微妙功德起增上慢者諸天
不知若依麤淺功德起增上慢者諸
天則知復次若依上界功德起增上
慢者諸天不知若依欲界功德起增
上慢者諸天則知有餘師說增上慢
者諸天不知如天帝釋世無佛時若
見外道獨處閑居便往其所觀察礼
敬謂是如來帝釋尚然況餘天眾問
諸犯戒者諸天知不答有知不知謂
犯麁重戒諸天則知若犯微細戒諸
天不知

如契經說摩揭陁國諸輔佐臣或是
化法調伏或是法隨法行乃至廣說
問何故作此論答為欲分別契經義

故謂勝威經作如是說一時佛在鄰地迦邑郡氏迦林時摩揭陁國有八万四千諸輔佐臣一時命過有說疾疫故彼命終有說彼為未生怨煞謂未生怨煞父王已亦煞輔佐八万四千彼諸眷屬詣阿難所作如是言彼彼國邑有信佛者身壞命終如來皆記生彼彼處摩揭陁國先王侍臣八万四千亦皆信佛今已命過未蒙世尊記所生處唯願為請阿難許之於日初分往如来所頂礼雙足却住一面恭敬合掌現親愛相方便請言彼彼國邑有信佛者身壞命終佛記生處摩揭陁國影堅王臣八万四千亦皆信佛今已命終如来不記彼諸眷屬心生愁惱若佛不記彼生處者恐彼眷屬起嫌恨心唯願世尊哀愍為記又佛在此摩揭陁國成等正覺其地有恩又影堅王深信三寶供養恭敬未嘗蹔闕是故世尊必應為記佛愍彼故默然許之即持衣鉢入鄰地迦如法乞食食訖還至郡氏迦林斂衣鉢洗足已入所止房敷座而坐寂

身定意繫念思惟觀摩揭陁諸臣生處問佛於諸法纔舉心時無尋智見自然而轉何故入房專精思察荅欲顯業果極深遠故寂微細故難覺知故難顯了故難現見故由是一切三藏教中毗柰耶藏最為甚深多明業果差別相故諸契經中說業果處最為甚深十二支中行有二種最為甚深佛十力中自業智力最為甚深此八蘊中第四業蘊最為甚深四難思中有情業果最為甚深故佛入房專精思察復次佛欲顯示摩揭陁目身心因果障尋對治命終受生一一皆有種種差別是故入房專精思察復次應受化者猶未集故謂佛說法非為一人如大龍王雨必普潤為待无量應化有情故且入房思惟繫念復次勝威天子猶未至故謂影堅王被子煞已生多聞室名曰勝威彼聞如來說其輔佐生處差別必來聽受為待彼故且復入房復次欲令阿難敬重法故謂若為彼輕尒說法即彼於法不深敬重欲令渴仰聞必受持如

理思惟廣為他說故且入室繫念思惟復次為斷愚人憍慢心故謂無智者實无所知懷聰明慢若他請問不觀淺深率介便答佛欲斷彼憍慢心故自顯智見於一切法任運而轉若得他問尚審思惟安詳而答況無智者問便酬對復次佛欲自顯善士法故謂諸善士有三種相即善思所思等故不問已輕易而答復次佛欲自顯智者相故謂諸智者審思方說故佛得問繫念思惟有作是說佛欲入房遊戲靜慮阿難請問故未酬答介時世尊於日後分從定而起出詣衆中敷如常座安詳而坐尊者阿難前至佛所頂礼雙足合掌恭敬而白佛言如來今者面目清淨進止從容諸根寂靜必遊靜慮受現法樂先所請者唯願說之佛告阿難如是如是如汝所說諦聽諦聽善思念之當為汝說摩揭陁國八万四千諸輔佐臣已命終者或是化法調伏或是法隨法行皆斷三結得預流果不復退墮定趣菩提極七返有七返人天往来流

轉作苦邊際一類生在四大王衆天如是乃至一類生在他化自在天衆同分中乃至廣說問輔佐目者義何謂耶答彼恒護持佛法僧寶令无損減故名輔佐復次以彼皆是頻毗婆羅內供奉者故名輔佐復次彼皆翼助頻毗婆羅攝養國人故名輔佐復次彼是先世曾所立名謂昔有王七寶具足王四洲渚將領輔佐八万四千衆空遊戲時輪寶等忽止不行王遂驚怖謂諸目曰將非失位或命盡耶菩提樹神仰白王曰此下不遠有菩提樹諸佛依之成等正覺不應在上乘空而行王聞疾下頂礼悔謝與諸輔佐恭敬右遶設供養已從餘道去時轉輪王者今影堅王是八万四千輔佐目者今未生怨所誅者是故知輔佐是先世名契經雖作是說而不分別其義經是此論所依根本彼不說者今應說之故作斯論

云何彼名化法調伏云何彼名法隨法行答若在天中而見法者名化法調伏若在人中而見法者名法隨法

行復次若不受持戒而見法者名化法調伏若受持戒而見法者名法隨法行復次若在人中種諸善根亦令成熟後生天中得解脫者名化法調伏若在人中種諸善根亦令成熟即於人中得解脫者名法隨法行復次若在人中修順決擇分善根後生天中得通達者名化法調伏若在人中修順決擇分善根即於人中得通達者名法隨法行復次若在人中修加行道後生天中入正性離生者名化法調伏若在人中修加行道即於人中入正性離生者名法隨法行復次若在人中修行諦善根後生天中得諦現觀者名化法調伏若在人中修行諦善根即於人中得諦現觀者名法隨法行復次若在人中修治善根後生天中見清淨者名化法調伏若在人中修治善根即於人中見清淨者名法隨法行復次若在人中受假名戒後生天中得聖所受戒者名化法調伏若在人中受假名戒即於人中得聖所受戒者名法隨法行復次

若在人中得別解脫靜處律儀後生天中得无漏律儀者名化法調伏若在人中得別解脫靜處律儀即於人中得無漏律儀者名法隨法行復次若在人中受作意戒後生天中得法忍戒者名化法調伏若在人中受作意戒即於人中得法忍戒者名法隨法行復次若在人中得增上戒增上心學後生天中得增上慧學者名化法調伏若在人中得增上戒增上心學即於人中得增上慧學者名法隨法行復次若在人中修預流支後生天中得預流果者名化法調伏若在人中修預流支即於人中得預流果者名法隨法行復次若在人中得世俗信後生天中得證淨者名化法調伏若在人中得世俗信即於人中得證淨者名法隨法行復次若在人中修三十七菩提分法後生天中得具足者名化法調伏若在人中修三十七菩提分法即於人中得具足者名法隨法行問何故天中得見法者名化法調伏即於人中得見法者名法

隨法行耶答若於天中得見法者修

加行少若於人中得見法者修加行多故謂在人中得見法者先勤恭敬供養師友誦素怛覽毘奈耶聽受決擇阿毘達磨於一切法自相共相思惟觀察得純熟已往詣山林居閑靜處初夜後夜除去睡眠漸復受持小大七法始從日沒至日出時結跏趺坐頂安靜鎮行纏法杖精進熾然繫念思惟方入聖道彼由如是多加行法是故名為法隨法行者於天中得見法者由昔人中聞思修故今時任運聖道現前彼受化生見法調伏故立化法調伏聚名

云何多欲乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故謂契經說有多欲有不喜足契經雖作是說而不分別其義經是此論所依根本彼不說者今應說之故作斯論云何多欲答諸欲已欲當欲是謂多欲此本論師於異名義得善巧故以種種名顯示多欲文雖有異而體無別云何不喜足答諸不喜不等喜不遍喜不已

喜不當喜是謂不喜足此本論師於
異名義得善巧故以種種名顯示不
喜足文雖有異而體無別多欲不喜
足何差別乃至廣說問何故復作此
論答欲令疑者得決定故謂此二法
展轉相似見多欲者世人共言是不
喜足見不喜足者世人共言是多欲
或有生疑此二是一為令彼疑得決
定故顯此二種其義各別故作斯論
多欲不喜足何差別答於未得可愛
色聲香味觸衣服飲食床座醫藥及餘
資具諸希求專念思慕方便是謂多
欲此中於未得可愛色聲香味觸者
依在家者說彼於未得可愛色等四
方追求謂務農者追求田園牛羊等
畜衣宅穀等諸資生具若富貴者追
求勝位國土城邑象馬珍翫諸欲樂
具於未得衣服飲食床座醫藥及餘
資具者依出家者說彼於未得衣鉢
房舍資具及弟子等種種追求諸
希求等名雖有異而體无別皆為顯
示多欲義故於已得可愛色聲香味
觸衣服飲食床座醫藥及餘資具[illegible]

復希復欲復樂復求是謂不喜足此中於已得可愛色聲香味觸者依在家者說彼於已得可愛色等不生喜足復更希求謂務農者於田園等得一希二乃至廣說若富貴者於勝位等得一希二乃至廣說於已得衣服飲食床座醫藥及餘資具者依出家者說彼於已得衣等不生喜足復更希求謂於衣鉢房舍資具及弟子等得一希二乃至廣說諸復希等名雖有異而體無別皆為顯示不喜足故如是差別者顯多欲故希求尋思慕方便即多欲是希求等因若心無愛著无希求等故及顯不喜足故復希復欲復樂復求即不喜足是復希等因若心無貪者無復希等故此即顯示多欲不喜足雖俱以貪不善根為自性而依未得已得境起故有差別有作是說不喜足是因多欲是果此中因果互相顯示或有說者希欲是多欲追求是不喜足復有說者難滿是多欲多希求故難養是不喜足喜遷擇故有餘師說多欲唯在意地

緣未來故不喜足通六識身緣現在故評曰應作是說此二俱是欲界一切貪不善根俱通六識謂彼一切令於已得色等境界不喜足義名不喜足令於未得色等境界多希求義名為多欲是故此二皆通欲界六識俱起貪不善根

云何少欲乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故謂契經說有少欲有知足契經雖作是說而不分別其義經是此論所依根本彼不說者今應說之復次前說多欲及不喜足今欲說彼近對治法故作斯論云何少欲答諸不欲不已欲不當欲是謂少欲此本論師於異名義得善巧故以種種名顯示少欲文雖有異而體無別云何喜足答諸喜等喜遍喜已喜當喜是謂喜足此本論師於異名義得善巧故以種種名顯示喜足文雖有異而體無別少欲喜足何差別乃至廣說問何故復作此論答欲令疑者得決定故謂此二法展轉相似見少欲者世人共言是喜足見喜

足者世人共言是少欲或有生疑此二是一為令彼疑得決定故顯此二種其義各別故作斯論少欲喜足何差別答於未得可愛色聲香味觸衣服飲食牀座醫藥及餘資具諸不希不求不尋不索不思慕不方便是謂少欲此中於未得可愛色聲香味觸者依在家者說彼於未得可愛色等不生希求謂務農者於田園等不生希求若富貴者於勝位等不生希求於未得衣服飲食牀座醫藥及餘資具者依出家者說彼於未得衣鉢房舍資具及弟子等不生希求諸不希等名雖有異而體無別皆為顯示少欲義故問何故此中問少欲而答不欲耶答未得可愛色等資具總有二種謂如法不如法於如法者有欲於不如法者不生欲故復次於應愛者有欲於不應愛者不生欲故復次於能止苦者有欲於增煩惱者不生欲故復次於梵行求有欲於欲求有求邪梵行求不生欲故復次於饒益他事有欲於損害他事不生欲故應知

此中不生欲者謂不善欲有欲者謂善欲於已得可愛色聲香味觸衣服飲食床座醫藥及餘資具諸不復希不復欲不復樂不復求是謂喜足此中於已得可愛色聲香味觸者依在家者說彼於已得可愛色等生喜足故不復希求謂務農者於田園等隨得充濟便生喜足不復希求若富貴者於勝位等隨所已得便生喜足不復希求於已得衣服飲食床座醫藥及餘資具者依出家者說彼於已得衣等生喜足故不復希求謂於衣鉢房舍資具及弟子等隨所已得便生喜足不復希求不復希等名雖有異而體無別皆為顯示喜足義故如是差別者顯少欲故不希不求乃至廣說即少欲是不希不求等因若心有希等即喜足是不復希等因若心有愛者有希求等故及顯喜足故不復貪者有復希等故此即顯示少欲喜足雖俱以無貪善根為自性而傍求得已得境起故有差別有作是說喜足是因少欲是果此中因果互相顯

亦或有說者不希欲是少欲不追求是喜足復有說者易滿是少欲少希求故易養是喜足不選擇故有餘師說少欲唯在意地緣未來故喜足通六識身緣現在故評曰應作是說此二俱是三界繫及不繫無貪善根俱通六識謂彼一切令於已得色等境界生喜足義名為喜足令於未得色等境界少希求義名為少欲是故此二皆通三界繫及不繫六識俱起無貪善根

應知此中有少欲者而名多欲如但須一兩藥即得充濟而希二兩等有多欲者而名少欲如須百千資生衆具方得充濟但欲尒所不復多希有少求者而名不喜足如得少物已得充濟而復少求有多求者而名喜足如得少物金未充濟更須百千供身方足但求尒所不復多求

說一切有部發智大毘婆沙論卷第四十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第四十二　遊

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中無義納息第七之四

云何難滿乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故謂契經說有難滿有難養契經雖作此說而不分別其義經是此論所依根本彼不說者今應說之故作斯論云何難滿答諸宣貪重貪等多食多噉大食大噉非少能濟是謂難滿諸宣貪等名雖有異而體無別皆為顯示難滿義故云何難養答諸顯養極顯養極就極就嗜樂嗜好咀嚼好嘗啜選擇而食選擇而噉非趣能濟是謂難養顯養極等名雖有異而體無別皆為顯示難養義故難滿難養有何差別答即前所說是謂差別問何故復作此論答欲令疑者得決定故謂此二法展轉相似見難滿者世人共言此是難養見難養者世人共言此是難滿或有生疑此二是一為令彼疑得決定故

顯此二種其義各別故作斯論謂即前說重食噉等非少能濟是難滿饕極饕等非趣能濟是難養復次多欲是難滿希多食故不喜足是難養選擇而食故此中文略但依食說應知衣等亦有二義有本無此差別問答問何故此中不問差別答應問而不問者當知此義有餘復次答不異前故不復問非如多欲不喜足答異前故云何易滿乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故謂契經說有易滿有易養契經雖作是說而不分別其義經是此論所依根本彼不說者今應說之復次前說難滿難養今欲說彼近對治法故作斯論云何易滿答諸不重食不重噉不多食不多噉不大食不大噉少便能濟是謂易滿不重食等名雖有異而體無別皆為顯示易滿義故云何易養答諸不饕不極饕不饕不極饕不躭不極躭不嗜不極嗜不好咀嚼不好嘗啜不選擇而食不選擇而噉趣得便濟是謂易養諸不饕等名雖有異而體無

別皆為顯亦易養義故易滿易養有何差別答即前所說是謂差別問何故復作此論答欲令疑者得決定故謂此二法展轉相似見易滿者世人共言此是易養見易養者世人共言此是易滿或有生疑此二是一為令彼疑得決定故顯此二種其義各別故作斯論謂即前說不重食等少便能濟是易滿諸不饕等趣得便濟是易養復次少欲是易滿不希食故喜足是易養不選擇而食故此中文略但依食說應知衣等亦有二義有本無此差別問答何故此中不問差別答應問而不問者應知此義有餘復次答不異前故不復問非如少欲喜足答異前故

應知此中有少食者而名難滿如食一園即得充濟而食二園等有多食者而名易滿如食一斛方得充濟但食合所更不多食昔有牝象名曰磨荼從外方載佛獸都來入迦濕弥羅國乘斯福力命終生此得丈夫身出家修道成阿羅漢猶習力故日食一

餓乃得充濟將般涅槃集會供覲苾芻尼曰當為汝等說我勝法尼衆諮言尊既易滿誠有勝法阿羅漢曰汝勿相輕吾實易滿苾芻尼言曰食一斛如何易滿阿羅漢曰汝等不知我此生前曾為牝象載佛馱都來入此國由斯善業今得為人出家修道成阿羅漢餘習力故曰應食飯一斛五斗恒自節量但食一斛如斯易滿非我而誰時苾芻尼頂礼悔謝又勝軍王福德力故日能食飯飲甘蔗漿各兩大斛此漿及飯因一莖蔗一枝稻生然自節量各食一斛此等多食而名易滿有選擇食名為難養如食麁食足得充濟而饕餮故選擇食之有選擇食而名易養如食麁食不得支身選擇食之方可充濟而於美食心不躭嗜或有貪多而食少如烏鷄等或有食多而貪少如象馬等或有貪食俱多如猫犬等或有貪食俱少如龜鼈等難滿難養俱是欲界通於六識貪不善根易滿易養俱是三界繫及不繫通於六識无貪善根如契經

說有四聖種皆以善足為其自性此四廣如定蘊不還納息中說

雜蘊第一中思納息第八之一

云何思云何慮如是等章及解章義既領會已次應廣釋問何故作此論答為止他宗顯正義故謂或有執思慮是心如譬喻者彼說思慮是心差別無別有體為遮彼執顯思與慮是心所法別有自體或復有執思之與慮聲雖有異而體無別如聲論者彼說思慮音韻雖別而无異體為遮彼執顯此二種自體亦別故作斯論云何思答諸思等思增思思性思類心行意業是謂思此中論師於異名義得善巧故以種種名顯示思體文雖有異而體无別問此中思者說何等思有作是說此說牽引衆同分思有餘師說此說圓滿衆同分思評曰應作是說此中揔說一切意業若能牽引衆同分者若能圓滿衆同分者若有漏者若无漏者若在意地若在五識皆說名思一切皆有造作相故云何慮答諸慮等慮增慮審量等審量觀

察是謂慮此本論師於異名義得善巧故以種種名顯示慮體文雖有異而體無別問此中慮者說何等慮有作是說此說通達四聖諦慮謂見道等如實觀察四聖諦故有餘師說此中正說修所成慮謂煖頂忍世第一法或有說者此中正說思所成慮謂不淨觀持息念等乃至念住復有說者此中正說聞所成慮謂分別諸法自相共相安立諸法自相共相除物體愚及所緣愚於諸法中不增不減或復有說此中正說生所得慮謂於三歲十二分教受持轉讀究竟流布評曰應作是說此中惣說一切般若若生所得若聞所成若思所成若修所成若通達諦若有漏若無漏若在意地若在五識皆說名慮一切皆有觀察相故

思慮何差別問何故復作此論答欲令疑者得決定故謂此二法展轉相似見多思者世人共言此人多慮見多慮者世人共言此人多思或有生疑此二是一為令彼疑得決定故顯

此二種其體各別故作斯論思慮何差別答思者業慮者慧是謂差別復次思是造作相慮是觀察相復次能分別愛非愛果令無雜乱是思相能分別諸法自相共相令无疑惑是慮相問一切不善善有漏法皆能感愛非愛異熟果何故但說思能分別愛非愛果非餘法耶答思最勝故作如是說謂思能感愛非愛果勢力冣勝是故偏說如偈書漆雖有餘緣以人勝故人得其名此亦如是問分別諸法自相共相餘心心所亦有此能何故說此是慧非餘答慧冣勝故作如是說謂慧分別諸法自相共相冣勝是故偏說引喻如前問何等慧能分別諸法自相何等慧能分別諸法共相耶答分別一物相者是分別自相分別多物相者是分別共相復次分別一一蘊等者是分別自相 分別二蘊三蘊等者是分別共相復次聞思所成慧多分別自相修所成慧多分別共相復次十六行相所不攝慧多分別自相十六行相所攝慧唯分別

共相復次行諦時慧多分別自相現觀時慧唯分別共相復次別觀諸諦慧名分別自相惣觀諸諦慧名分別共相問此二種慧如何應知答如種種物近帝青實自相不現皆同彼色分別共相慧應知亦尒如種種物遠帝青實青黃等色各別顯現分別自相慧應知亦尒復次如日出時光明遍照衆闇頓遣分別共相慧應知亦尒如日出已漸照衆物墻壁窾隙山巖幽藪皆悉顯現分別自相慧應知亦尒復次如人持燈初入闇室頓破諸闇分別共相慧應知亦尒如燈入已漸照瓶衣器篋諸物分別自相慧應知亦尒復次如鏡遠照別相不顯分別共相慧應知亦尒如鏡近照別相明了分別自相慧應知亦尒復次如人遠觀山林等物分別共相慧應知亦尒如人近觀山林等物分別自相慧應知亦尒問此中所說聞思修所成慧其相云何有作是說若於三藏十二分教受持轉讀究竟流布名聞所成慧依此發生思所成慧依此

發生修所成慧此斷煩惱證得涅槃如依金鑛生金依金生金剛此能摧壞山石等物評曰應作是說若於三藏十二分教受持轉讀究竟流布是生得慧依此發生聞所成慧依此發生思所成慧依此發生修所成慧此斷煩惱證得涅槃如依種生芽依芽生莖依莖轉生枝葉花果復次依聞生者名聞所成慧依思生者名思所成慧依修生者名修所成慧復次聞所引者名聞所成慧思所引者名思所成慧修所引者名修所成慧復次緣力起者名聞所成慧因力起者名思所成慧俱力起者名修所成慧復次他力起者名聞所成慧自力起者名思所成慧俱力起者名修所成慧復次資糧力起者名聞所成慧自性力起者名思所成慧俱力起者名修所成慧復次外力起者名聞所成慧內力起者名思所成慧俱力起者名修所成慧復次教力起者名聞所成慧義力起者名思所成慧定力起者名修所成慧

問如是三慧有何差別答聞所成慧於一切時依名了義彼作是念素怛纜毗奈耶阿毗達磨所說有何義耶親教軌範同梵行者所說有何義耶諸餘論等所說有何義耶隨其所念皆能解了思所成慧有時依名了義有時不依名而了義修所成慧於一切時不依名而了義如有三人入池洗浴一未學浮二學未善三學已善未學浮者於一切時攀岸草等然後洗浴聞所成慧應知亦爾學未善者或攀不攀而能洗浴思所成慧應知亦爾學已善者於一切時無所攀附自在洗浴修所成慧應知亦爾復次聞所成慧為三慧因思所成慧唯思慧因非聞慧因彼是劣故非修慧因彼異界故修所成慧唯修慧因非聞慧因彼是劣故非思慧因彼亦劣故及異界故復次聞所成慧唯聞慧果非餘二果彼是勝故思所成慧是二慧果非修慧果彼是勝故及異界故修所成慧是二慧果非思慧果彼異界故復次聞所成慧現在前時唯修

聞慧思所成慧現在前時唯修思慧修所成慧現在前時能修三慧問何故二慧現在前時唯修自類修所成慧能修三種答聞思二慧不依定生勢力下劣現在前時唯修自類即習修故說名為修不修未來自類他類修所成慧依定而生勢力增勝現在前時能修自類及修他類修自類者現在習修未來得修修他類者唯未來修復次聞思所成慧初剎那現在前時唯成就現在第二剎那已後現在前時成就過去現在後不起時唯成就過去修所成慧未曾得者初剎那現在前時成就未來現在第二剎那以後成就三世後不起時唯成就過去未來有餘師說聞思二慧中習勝者現在前時亦修未來自類善法彼說成就非如前說

如是三慧界者欲界有二謂聞所成慧思所成慧色界有二謂聞所成慧修所成慧無色界唯有修所成慧問何故欲界無修所成慧耶答欲界是不定界非修地非離染地若欲修時

墮思中故問何故色無色界无思所成慧耶答色无色界是定界是修地是離染地若欲思時墮修中故問何故無色界无聞所成慧耶答彼無耳根聽聞法故聞所成慧要因耳根聽聞法已展轉能引現在前故有作是說欲界具有三慧色無色界如前說欲界修所成慧者如現觀邊世俗智空空無願无願無相无相三摩地俱及盡智時所修欲界善根相應然極少故諸處不說有餘師說欲色二界皆具三慧無色界唯有修所成慧或有說者欲色二界皆具三慧无色界有二種謂思修所成慧復有說者三界皆具有三慧評曰應知此中初說為善地者聞所成慧在五地謂欲界四靜慮有說在六地謂前五及靜慮中間有說在七地謂前六及未至地思所成慧唯在一地謂欲界修所成慧有漏者在十七地謂四靜慮四近分靜慮中間四無色四近分无漏者在九地謂四靜慮未至中間下三無色所係者聞所成慧緣欲色界身口

所成慧依欲界身修所成慧依三界身行相者有作是說聞思所成慧非十六行相有漏故修所成慧十六行相或餘行相評曰應作是說三慧皆通十六行相及餘行相以十六行相通有漏無漏故問若三慧皆通十六行相及餘行相者如是三慧有何差別答如前已說種種差別然聞思所成慧自力故無未來修他力故有未來修修所成慧自力故有未來修是謂差別所緣者三慧皆緣一切法念住者三慧皆通四念住智者聞思所成慧唯世俗智修所成慧通十智根相應者聞修所成慧三根相應謂樂喜捨思所成慧二根相應謂喜及捨三摩地俱者聞思所成慧非三摩地俱有漏故修所成慧三三摩地俱及不俱過去未來現在者此三慧皆墮三世緣三世及離世善不善無記者此三慧皆是善緣三種繫不繫者聞所成慧欲色界繫思所成慧唯欲界繫修所成慧色無色界繫及不繫三慧皆緣三界繫及不繫學無學非學

非無學者聞思所成慧唯非學非無學修所成慧通三種三慧皆緣三種見所斷修所斷不斷者聞思所成慧唯修所斷修所成慧通修所斷及不斷三慧皆緣三種緣名緣義者此三慧皆緣名義緣自相續他相續非相續者此三慧皆緣三種在意地在五識身者唯在意地以五識中無加行善故加行得離染得生得者此三慧皆通加行得離染得非生得聞思所成慧離染得者離有頂染時得故有說三慧雖加行得而亦可言生得從上地沒生下地時亦有得故有餘師說聞所成慧在欲界者唯加行得在色界者可言是加行得可言是生得可言是加行得者謂在欲界加行修習聞所成慧觀察諸法自相共相極純熟者從欲界沒生色界時乃可得故可言是生得者雖在欲界加行修習聞所成慧觀察諸法自相共相若未生彼猶未能得要生色界方得彼故思所成慧唯加行得修所成慧通三得加行離染生時得故聞 如是三

慧聲聞獨覺如來具幾答如來雖具三慧然是修所成慧所顯所以者何自然覺悟具力无畏及大悲等修功德故獨覺雖具三慧而是思所成慧所顯所以者何彼雖自然覺悟而无力無畏等諸修功德由多思慮而入道故聲聞雖具三慧而是聞所成慧所顯所以者何彼聞法音而入道故復次如是三慧皆可名為聞所成慧如說多聞能知法等皆可名為思所成慧如此中說慮即是慧慮以思故亦名為思皆可名修所成慧如說云何應修法謂善有為法又契經說有三種慧一言說究竟慧即是此中聞所成慧二思慮究竟慧即是此中思所成慧三出離究竟慧即是此中修所成慧一切加行善心心所皆入如是三慧品攝云何尋乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯正義故謂或有執尋伺即心如譬喻者為遮彼執顯尋與伺是心所法或復有執尋伺是假為遮彼執顯此二種是實有法故作斯論云何尋答諸心尋求徧

了顯示推度構畫分別性分別類是謂尋諸心尋求等名雖有異而體无差別皆為顯了尋自性故云何伺荅諸心伺察隨行隨轉隨流隨屬是謂伺諸心伺察等名雖有異而體无差別皆為顯了伺自性故尋伺何差別荅心麁性名尋心細性名伺是謂差別問何故復作此論荅欲令疑者得決定故謂此二法展轉相似見多尋者世人共言此是多伺見多伺者世人共言此是多尋或有生疑此二體一欲令彼疑得決定故顯此二種自體各別故作斯論問此中所說心麁細性顯何義耶有作是說此則顯心麁性細性若作是說尋伺應以心為自性亦不相應一物麁細不俱有故有餘師說此顯心麁時有尋性心細時有伺性若作是說應顯尋伺非一心俱心麁細時刹那別故評曰應作是說此中顯示即一心中麁性名尋細性名伺若作是說顯一心中有尋有伺尋令心麁伺令心細問云何一心麁細二法乎不相違荅所作異故

尋性猛利伺性遲鈍共助一心故雖
麁細而不相違問尋伺麁細其相如
何答如針鳥鬭和東掘身生受利鈍
尋伺亦尒又如醉水等分相和置於
口中生識利鈍尋伺亦尒又如塩麨
等分相和置於口中生識利鈍尋伺
亦尒施設論說如叩鍾鈴銅鐵器等
其聲發運前麁後細尋伺亦尒法蘊
論說如天震雷人吹貝等初大後微
尋伺亦尒又作是說如鳥飛空鼓翼
翱翥前麁後細尋伺亦尒彼說皆顯
尋伺不俱作用增時有前後故有作
是說如以熱鐵置冷水上日光照觸
由水日故非釋非凝如是一心有尋
有伺二力任持非麁非細是故尋伺
互得相應尋令心麁伺令心細
此中略有三種分別一自性分別謂
尋伺二隨念分別謂意識相應念三
推度分別謂意地不定慧欲界五識
身唯有一種自性分別雖亦有念而
非隨念分別不能憶念故雖亦有慧
而非推度分別不能推度故欲界意
地具三分別初靜慮三識身唯有一

種自性分別雖有念慧非二分別義如前說初靜慮意地若不定者具三分別若在定者有二分別謂自性及隨念雖亦有慧而非推度分別若推度時便出定故第二第三第四靜慮心若不定者有二分別謂隨念及推度除自性彼無尋伺故若在定者唯有一種隨念分別无色界心若不定者有二分別除自性若在定者唯有一種隨念分別諸無漏心隨地不定有但有二分別者謂除推度有唯有一分別者謂隨念无具三者无不定故

云何掉舉乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯正義故謂或有執掉舉心乱無有別體為遮彼執欲顯此二其體各別故作斯論云何掉舉答諸心不寂靜不止息躁動掉舉心躁動性是謂掉舉不寂靜等名雖有異而體無差別皆為顯了掉舉自性故云何心乱答諸心散亂流蕩不住非一境性是謂心乱心散乱等名雖有異而體無差別皆為顯了心乱自性故掉舉心亂有何差別答不寂靜相

名掉舉非一境相名心乱是謂差別
問何故復作此論荅為令疑者得决
定故謂此二法展轉相似見掉舉者
世人共言此是心乱見心乱者世人
共言此是掉舉或有生疑此二是一
欲令此疑得决定故顯此二種其體
各別故作斯論不寂靜相者謂令心
躁動障导五支四支定故非一境相
者謂令心流蕩於外色聲香味觸故
問掉舉心乱其相如何荅如人坐床
一撓令起掉舉亦尒發動心故一策
令行心乱亦尒令心於境數移轉故
又如令水從泉眼出掉舉亦尒令心
躁動故令水出已流滿諸池心乱亦
尒令心流散故問心乱以何為自性
荅以染汙三摩地為自性有作是說
有別心所名為心乱非三摩地評曰
應作是說前說為善即三摩地煩惱
相應令心於境數數移轉名心乱故
掉舉心乱雖恒相應然約用增應作
四句有心名有掉舉非有心乱謂於
一境三摩地極躁動時有心名有心
乱非有掉舉謂於多境三摩地不極

躁動時有心名有掉舉亦有心乱謂於多境三摩地極躁動時有心不名有掉舉亦非有心乱謂於一境三摩地不極躁動時大德說曰若心名有心乱亦名有掉舉有心名有掉舉非有心乱謂於一境三摩地極躁動時如行一路馳走不息

復次此中因說心所應說大地等法謂大地法有十種一受二想三思四觸五欲六作意七勝解八念九三摩地十慧大煩惱地法亦有十種一不信二懈怠三放逸四掉舉五无明六忘念七不正知八心乱九非理作意十邪勝解此二種大地法名雖二十體唯十五謂大地法中受想思觸欲名五體亦五大煩惱地法中不信懈怠放逸掉舉无明亦名五體亦五所餘十法名雖有十體唯有五謂大煩惱地法中忘念即大地法中念不正知即彼慧心乱即彼三摩地非理作意即彼作意邪勝解即彼勝解然大地法通染汙不染汙大煩惱地法唯染汙念等五法順善品勝多建立在

諸善品中或有生疑唯不染汙故復說在煩惱地中有說此五順染亦勝是故重說惛沉順定餘不遍染故不立在此地法中然於此中應作四句有是大地法非大煩惱地法謂受想思觸欲有是大煩惱地法非大地法謂不信懈怠放逸掉舉無明有是大地法亦大煩惱地法謂忘念不正知心乱非理作意邪勝解有非大地法亦非大煩惱地法謂除前相諸有欲令心乱非三摩地者彼說此二種六地法名有二十體有十六所作四句與前有異謂第一句有六法即前五種及三摩地第二句亦有六法謂前五及心乱第三句有四法謂前五中除心乱第四句如前說評曰此中前說為善小煩惱地法有十種一忿二恨三覆四惱五諂六誑七憍八慳九嫉十害大善地法有十種一信二精進三慚四愧五無貪六无瞋七輕安八捨九不放逸十不害大不善地法有五種一無明二惛沉三掉舉四無慚五無愧大有覆无記地法有三種

一無明二惛沉三掉舉大無覆无記地法有十種即前大地受等十法問大地法等有何義耶答若法一切心中可得名大地法謂若染汙不染汙若有漏無漏若善不善无記若三界繫不繫若學无學非學非無學若見所斷修所斷不斷若在意地若五識身一切心中皆可得故名大地法若法一切染汙心中可得名大煩惱地法謂若不善若无記若欲界繫若色界繫若无色界繫若見所斷若修所斷若在意地若五識身煩惱起時皆可得故名大煩惱地法此中不信等五唯與一切染汙心俱故立大煩惱地法忘念等五如前已說若法少分染汙心中可得名小煩惱地法謂忿等七唯不善諂誑憍或不善或無記又忿等七唯欲界繫諂誑欲界初靜慮繫憍三界繫又此十種唯修所斷唯在意地若一起時必無第二互相違故名小煩惱地法若法唯在一切善心中可得名大善地法謂若有漏若無漏若生得善若加行善若

三界繫若不繫若學若無學若非學非無學若在意地若五識身一切善心皆可得故名大善地法若法一切不善心中可得名大不善地法謂若見若所斷若見集所斷若見滅所斷若見道所斷若修所斷若在意地若五識身一切不善心中皆可得故名大不善地法應知此中無慚无愧唯在一切不善心中可得故名大不善地法惛沉掉舉煩惱纏攝通與一切不善心相應又障止觀勢用强故復建立在不善地中无明一種隨眠所攝遍與一切不善心相應故復立在不善地中所餘隨眠及隨煩惱無如是義若法一切有覆無記心中可得名大有覆无記地法謂若欲界攝迦耶見邊執見相應心若色無色界一切煩惱相應心若在意地若五識身一切有覆無記心中皆可得故名大有覆无記地法應知此中無別心所唯是有覆无記性攝唯有無明惛沉掉舉是煩惱纏障止觀勝或是隨眠遍在一切有覆无記心中可得故立

有覆無記地中若法一切無覆无記心中可得名大无覆無記地法謂若欲界繫若色界繫若無色界繫若在意地若五識身若異熟生若威儀路若工巧處若通果心皆可得故名大無覆无記地法應知此中無別心所唯是無覆无記性攝即受等十遍在一切無覆无記心中可得故立無覆无記地中

說一切有部發智大毗婆沙論卷第四十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十三　造

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中思納息第八之三

應知此中有二種三摩地一染汙二不染汙染汙者名三摩地亦名散亂不染汙者名三摩地不名散亂故三摩地有十二句一有三摩地一所緣是散亂二有三摩地一所緣非散亂三有三摩地一行相是散亂四有三摩地一行相非散亂五有三摩地一所緣一行相是散亂六有三摩地一所緣一行相非散亂七有三摩地多所緣是散亂八有三摩地多所緣非散亂九有三摩地多行相是散亂十有三摩地多行相非散亂十一有三摩地多所緣多行相是散亂十二有三摩地多所緣多行相非散亂有三摩地一所緣是散亂者如有一類隨於一物思惟不淨修未純熟復即於此或觀青瘀或觀膖脹或觀膿爛或觀破壞或觀異赤或觀被食或觀分

離或觀白骨或觀骨鎖其心散亂流
蕩不住不專一境由此因緣前定退
失後定不進有三摩地一所緣非散
亂者如有一類隨於一物思惟不淨
修已純熟復即於此或觀青瘀廣說
乃至或觀骨鎖心不散亂不流不蕩
安住守一由此因緣前定不失能進
後定
有三摩地一行相是散亂者如有一
類思惟非常修未純熟復即由此或
觀增減或觀暫時或觀轉變或觀磨
滅其心散亂流蕩不住不專一境由
此因緣前定退失後定不進有三摩
地一行相非散亂者如有一類思惟
非常修已純熟復即由此或觀增減
廣說乃至或觀磨滅心不散亂不流
不蕩安住守一由此因緣前定不失
能進後定
有三摩地一所緣一行相是散亂者
如有一類思惟色非常修未純熟復
即於此由此或觀增減廣說乃至或
觀磨滅其心散亂流蕩不住不專一
境由此因緣前定退失後定不進

有三摩地一所緣一行相非散亂者如有一類思惟色非常修已純熟復即於此由此或觀增減廣說乃至或觀磨滅心不散亂不流不蕩安住守一由此因緣前定不失能進後定

有三摩地多所緣是散亂者如有一類於身住循身觀修未純熟復於受住循受觀於心住循心觀於法住循法觀其心散亂流蕩不住不專一境由此因緣前定退失後定不進

有三摩地多所緣非散亂者如有一類於身住循身觀修已純熟復於受住循受觀乃至於法住循法觀心不散亂不流不蕩安住守一由此因緣前定不失能進後定

有三摩地多行相是散亂者如有一類思惟非常修未純熟復或觀苦或觀空或觀非我其心散亂流蕩不住不專一境由此因緣前定退失後定不進

有三摩地多行相非散亂者如有一類思惟非常修已純熟復或觀苦或觀空或觀非我心不散亂不流不蕩

安住守一由此因緣前定不失能進後定

有三摩地多所緣多行相是散亂者如有一類思惟身是非常修未純熟復觀受是苦心是空法是非我其心散亂流蕩不住不專一境由此因緣前定退失後定不進

有三摩地多所緣多行相非散亂者如有一類思惟身是非常修已純熟復觀受是苦心是空法是非我心不散亂不流不蕩安住守一由此因緣前定不失能進後定

云何無明乃至廣說問何故作此論答為令疑者得決定故謂契經說不達不解不了知故名為無明不正知亦以不了知為相或有生疑无明即是不正知性是則二種體無差別欲令彼疑得決定故顯此二種其體各別故作斯論云何无明答三界无智此說應理謂三界繫無智具攝諸无明故若作是說不知三界名無明者則應不攝緣滅道諦二種無明彼不緣三界故云何不正知答非理所引

慧問此中何故問少答多謂不正知
唯染汚慧非理所引慧通染及不染
云何知然如業蘊說諸意惡行皆是
非理所引意業有是非理所引意業
非意惡行謂一切有覆無記意業及
一分無覆無記意業故知非理所引
慧名通染不染答此中非理所引慧
者應知唯攝諸染汚慧所以者何非
理所引略有二種一者世俗二者勝
義今說勝義非理所引故知唯攝諸
染汚慧唯染汚法名為勝義非理所
引無覆無記但由世俗得彼名故
此後應理論者與分別論者相對問
答難通顯不正知雖是非理所引慧
攝然有正知而妄語義汝說不正知
是非理所引慧耶者是分別論者問
重定前宗若不定他宗說他過失則
不應理答如是者是應理論者答謂
前所立理無顛倒故言如是汝何所
欲諸有正知而妄語者彼皆失念不
正知故而妄語耶者亦是分別論者
問舉有妄語復審所宗答如是者亦
是應理論者答謂彼所說稱可所宗

故言如是又何所欲無有正知而妄語耶者是分別論者將欲設難反定所宗顯違正理答不尒者是應理論者遮彼所問顯理無違謂雖不正知是非理所引慧然有正知而妄語義非無此義故言不尒應聽我說若言不正知是非理所引慧諸有正知而妄語彼皆失念不正知故而妄語者則應說無有正知而妄語若不說无有正知而妄語者則不應言不正知是非理所引慧諸有正知而妄語彼皆失念不正知故而妄語作如是說俱不應理者是分別論者前後兩關翻覆設難前關顯順宗違理後關顯順理違宗二俱不可故總結言作如是說俱不應理彼難意言若不正知即是非理所引慧者諸虛誑語皆是非理所引慧發此語即從不正知起應說無有正知妄語若說非無正知妄語則不應說此語皆從不正知起故前違理後復違宗進退推徵二俱有難應理論者後通意言諸虛誑語雖許皆從不正知起而可說為正知妄語

所以者何虛誑語者正知彼事而妄說故謂彼正知所見等事而顛倒說是故說為正知妄語復次虛誑語者正知自想而妄說故謂彼正知見等自想而顛倒說是故說為正知妄語復次虛誑語者正知自見而妄說故謂彼正知見等自見而顛倒說是故說為正知妄語復次虛誑語者應正知說而妄說故謂彼對他王臣等衆應正知說而顛倒說是故說為正知妄語故虛誑語雖許皆從不正知起而可說為正知妄語若此語從不正知起則假名不正知妄語非正知妄語者此語亦從十大地法等起亦應名受等妄語非正知妄語應理論者此後反破分別論者以通前難三種破中是善彼破三種破義如前已說然於受等大地等法略去初後但舉中間無明詰彼以通前難應詰彼言諸無明皆不正知相應耶者是應理論者問審定他宗若不定他宗說他過失則不應理答如是者是分別論者答所問理定故言如是汝何所欲

諸有正知而妄語者皆無明趣无明
所纏失念不正知故而妄語耶者亦
是應理論者問舉有妄語重審彼宗
荅知是者亦是分別論者荅謂此所
說稱可彼宗故言知是又何所欲無
有正知而妄語耶者是應理論者將
欲設難反定彼宗顯違正理荅不尒
者是分別論者遮此所問顯理无違
謂諸无明雖皆不正知相應然有正
知而妄語義非無此義故言不尒應
聽我說若言一切无明皆不正知相
應諸有正知而妄語皆無明趣无明
所纏失念不正知故而妄語者則應
說無有正知而妄語若不說無有正
知而妄語者則不應言一切無明皆
不正知相應諸有正知而妄語皆无
明趣無明所纏失念不正知故而妄
語作如是說亦俱不應理者是相應
論者前後兩關難覆設難前關顯順
宗違理後關顯順理違宗二俱不可
故總結言作知是說亦俱不應理此
難意言若諸无明皆不正知相應者
諸虛誑語皆是失念不正知發此語

即從無明而起應說無有正知妄語若說非无正知妄語則不應說此語皆從無明而起故前違理後復違宗進退推徵二俱有難分別論者理應通言諸虛誑語雖許皆從無明而起然可說為正知妄語不說彼為無明妄語應理論者應告彼言我宗亦尒諸虛誑語雖許皆從不正知起而可說為正知妄語非不正知故彼非難

云何惛乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故謂契經說心惛心慢契經雖作是說而不分別其義經是此論所依根本彼不說者今應說之故作斯論云何惛答諸惛醉極醉悶極悶心懶逸心自取是謂惛此中惛等名雖有異而體無別皆為顯了惛自性故云何慢答諸慢已慢當慢心舉恃心自取是謂慢此中慢等名雖有異而體無別皆為顯了慢自性故惛慢何差別問何故復作此論答欲令疑者得决定故謂此二法展轉相似見多惛者世人共言此是多慢見多慢者世人共言此是多惛為

令彼疑得決定故顯憍與慢自性各別故作斯論憍慢何差別答若不方他染著自法心傲逸本名憍若方於他自舉恃相名慢是謂差別此中憍者謂不方他但自染著種姓色力財位智等心傲逸相此中慢者謂方於他種姓色力財位智等自舉恃相問憍以何為自性有作是說意為自性未隨末鄰聲相近故有餘師說愛為自性此中說染著自法故復有說者慢為自性未隨磨鄰聲相近故然依他轉但名為慢不依他轉說名為慢亦名為憍評曰應作是說有別心所愛所引起說名為憍唯在意地唯修所斷此憍與慢多種差別謂慢是煩惱憍非煩惱慢是結縛隨眠隨煩惱纏憍非結縛隨眠及纏但隨煩惱慢通見修所斷憍唯修所斷慢非大地等法攝憍是小煩惱地法攝然慢與憍俱三界繫問慢方他起欲色二界修所斷慢可方他起外門轉故無色界慢見所斷慢不方他起內門轉故云何名慢答且無色界修所斷慢雖

不方他而住慢相故亦名慢復次先在下界方他起慢由數習力後生無色彼慢現行有作是說雖生无色慢不現行而在下界亦起彼慢謂二證得無色定者展轉問答所得定相因斯起慢謂我所得勝於彼定我能速入彼則不能我能久住彼則不爾見所斷慢雖不方他而住慢相故亦名慢復次修所斷慢方他而起由數習力引見所斷慢亦現行有作是說見所斷慢亦方他起如我見者集在一處展轉問答我我見相因斯起慢謂己我見勝他我見評曰應作是說非一切慢要方他起無始時來數習力故依自相續慢亦現行如契經言尊者無滅往詣尊者舍利子所作如是言我有天眼清淨過人觀千世界不多用力舍利子言此是汝慢此慢但依自相續起彼說諸慢方他起者從多分說多分方他而起慢故

若起增上慢我見苦是苦乃至廣說

問何故作此論答為止他宗顯正義故謂或有執慢無所緣或復有執慢

緣他地或復有執慢緣無漏或復有執慢緣无為或復有執慢緣他部為遮如是種種僻執顯一切慢皆有所緣不緣他地不緣无漏不緣無為不緣他部故作斯論若起增上慢我見若是苦或見集是集此何所緣答如有一類親近善士聽聞正法如理作意由此因緣得諦順忍苦現觀邊者於苦忍樂顯了是苦集現觀邊者於集忍樂顯了是集彼由此忍作意持故或由中間不作意故見疑不行設行不覺便作是念我於苦見是苦或於集見是集由此起慢已慢當慢心舉恃心自取名增上慢此即緣苦或即緣集此中如有一類者謂修順决擇分者親近善士者謂親近善友善友謂佛及佛弟子令修善法得利樂故聽聞正法者毀此流轉讚歎還滅引勝行教名為正法彼能隨耳無倒聽聞如理作意者謂厭惡流轉欣樂還滅正思所聞趣修勝行由此因緣者謂因前三為加行故得諦順忍者謂順决擇分善根中忍此忍隨順四聖諦

理或順聖道故名諦順苦現觀邊者
於苦忍樂顯了是苦者謂緣苦諦順
忍集現觀邊者於集忍樂顯了是集
者謂緣集諦順忍忍樂顯了是忍異
名皆為顯示觀察法忍現觀者謂見
道此忍近彼故名為邊此則總顯法
隨法行此中具顯四預流支謂親近
善士乃至法隨法行預流向果此為
先故彼由此忍作意持故者彼瑜伽
師由忍觀諦於境作意善根持故能
令見疑雙不現行或由中間不作意
故者已出前定未入後定說為中間
非理作意名不作意或此顯無如理
作意此則顯後設行不覺見疑不行
者由忍作意善根持故此中見者謂有
身見及戒禁取疑者謂疑有說見者
謂有身邊見戒禁取唯除邪見得忍
不撥四聖諦故西方師言唯戒禁取
此中名見以得忍者不執我故評曰
應作是說彼亦執我是故此中初說
為善雖雙執我不執斷常故雖雙計
淨不執為勝故然諸煩惱由五因緣
雖未永斷而不現行一由奢摩他力

二由毗鉢舍那力三由善師友力四由好居處力五由性薄煩惱力此中略故但舉前二忍謂毗鉢舍那作意謂奢摩他由二善根所任持故見疑不行設行不覺者煩惱細故覺慧劣故便作是念乃至廣說者彼有漏忍觀苦集諦便謂已得無漏真見未得謂得名增上慢因見苦起者緣所緣苦因見集起者緣所緣集彼有漏忍雖能總別觀苦集諦而增上慢但能別緣謂見苦所斷者但緣自地見苦所斷法乃至修所斷者但緣自地修所斷法問此增上慢亦應能緣苦集忍品心心所法何故但說緣苦集耶答亦應說彼而不說者應知此中是有餘說復次緣忍品者唯修所斷緣苦集者通五部慢此中但說能遍緣者故不說緣忍增上慢復次有漏忍品亦苦集攝是故此中說緣苦集緣苦集言遮計此慢无所緣執亦遮此慢能緣他地及他部執有餘師說緣苦集者緣苦集忍非緣苦集彼說非理後依滅道增上慢中不說即緣滅

或道故即緣苦集不違理故
若起增上慢我見滅是滅或見道是
道此何所緣答如有一類親近善士
聽聞正法如理作意由此因緣得諦
順忍滅現觀邊者於滅忍樂顯了是
滅道現觀邊者於道忍樂顯了是道
彼由此忍作意持故或由中間不作
意故見疑不行設行不覺便作是念
我於滅見是滅或於道見是道由此
起慢已慢當慢心舉恃心自取名增
上慢此即緣彼心心所法此中諸句
義如前說此即緣彼心心所法者彼
有漏忍觀滅道諦便謂已得無漏真
見未得謂得名增上慢因見滅起者
緣能緣滅有漏忍品心心所法因見
道起者緣能緣道有漏忍品心心所
法彼有漏忍雖緣滅道而增上慢但
緣忍品心心所法滅道寂靜非慢境
故緣心等言遮計此慢無所緣執亦
遮此慢能緣无為及無漏執問此增
上慢為欲界繫色界繫耶設爾何失
若欲界繫欲界无順決擇分忍此何
所緣若色界繫未離欲染補特伽羅

應無此慢有作是說此慢是色界繫問若尒者離欲染補特伽羅應無此慢答此中略說離欲染者有說未離欲染者亦起未至地增上慢彼不應作是說未離下地染者必不起上地煩惱故復有說者此慢亦是欲界繫問若尒欲界無順決擇分忍此何所緣答欲界雖無順決擇分而亦有彼相似善根此增上慢緣彼而起欲界具有一切功德相似法故若起增上慢我生已盡乃至廣說問何故復作此論答前文唯說異生所起增上慢今欲通說異生聖者所起增上慢如異生聖者應知未見諦已見諦未現觀已現觀不定聚正定聚无聖道有聖道亦尒復次前文唯說未得果者增上慢今欲通說未得果已得果者增上慢復次前文唯說依見道生增上慢今欲通說依見修無學道生增上慢復次前文唯說依學道生增上慢今欲通說依學无學道生增上慢復次前文唯說欲色界增上慢今欲通說三界增上慢故作斯論若起增

上慢我生已盡此何所緣答如有一類作是念言此是道此是行我依此道此行已遍知苦已永斷集已證滅已修道我生已盡由此起慢已慢當慢心舉恃心自取名增上慢此即緣生此中此是道此是行者隨於何處作道行想已遍知苦乃至已修道者隨於何處作苦集滅道想我生已盡者隨於何蘊作生想此即緣生者緣所盡集即有漏蘊問此增上慢亦應能緣慢者所執有漏道行何故但說緣所盡生答亦應說彼而不說者應知此中是有餘說復次緣道行者唯修所斷緣所盡生通五部慢此中但說能遍緣者復次有漏道行亦是生攝故說緣生有餘師說所執道行說名為生能生慢故此慢但緣能盡生道彼說非理後依梵行已立等慢不說緣生故此慢緣所盡生不違理故若起增上慢我梵行已立此何所緣答如有一類作是念言此是道此是行我依此道此行已遍知苦已永斷集已證滅已修道我梵行已立由此

起慢已慢當慢心舉恃心自取名增上慢此即緣彼心心所法此中諸句義如前說我梵行已立者隨於何處作梵行想諸阿羅漢於學道名已立於無學道名今立此即緣彼心心所法者此增上慢緣彼所執有漏道行無漏梵行非彼境故若起增上慢我所作已辦此何所緣荅如有一類作是念言此是道此是行我依此道此行已遍知苦已永斷集已證滅已修道我已斷隨眠已害煩惱已吐結已盡漏所作已辦由此起慢已慢當慢心舉恃心自取名增上慢此即緣彼心心所法此中諸句義如前說已斷隨眠廣說乃至已盡漏者此本論師於異名義得善巧故作種種說文雖有異而體無別皆為顯示煩惱滅故斷害吐盡於隨眠等交互建立義並無違即煩惱滅名為所作證之滿足故名已辦此即緣彼心心所法者此增上慢緣彼所執有漏道行諸煩惱滅非彼境故

若起增上慢我生已盡不受後有乃至廣說

問何故復作此論答前說依時解脫所起增上慢今欲說依不時解脫所起增上慢復次前說依盡智所起增上慢今欲說依无生智所起增上慢故作斯論若起增上慢我不受後有此何所緣答如有一類作是念言此是道此是行我依此道此行已遍知苦已永斷集已證滅已修道我生已盡梵行已立所作已辦不受後有由此起慢已慢當慢心舉恃心自取名增上慢此即緣有此中諸句義如前說復說我生已盡等者顯无生智依盡智起如前盡智依道行起故說道行不受後有者得無生智不復退墮受後有故此即緣有者此增上慢即緣所不受有此中問答如前應知以有與生義相似故有本說緣心心所法顯不受後有即是滅道故問我生已盡何故不然答彼亦應含但綺互說問誰起幾種增上慢耶有說異生起五種增上慢謂於勝品有漏善根及預流等四沙門果預流起四除第一一來起三除前二不還起二除前三

諸阿羅漢無增上慢問預流等云何於自果起慢答於勝根性起增上慢有說異生起九種增上慢謂於勝品有漏善根及於无漏四向四果預流果起七除前二一來向起六除前三一來果起五除前四不還向起四除前五不還果起三除前六阿羅漢向起二除前七阿羅漢果無增上慢預流向無起增上慢義評曰聖者亦於勝有漏善起增上慢故六聖者如前所起各復增一問異生云何於阿羅漢起增上慢答異生有二種一愛行者二見行者若愛行者修不淨觀伏愛品煩惱令不現行彼性不起見品煩惱便自謂得阿羅漢果若見行者修持息念伏見品煩惱令不現行彼性不起愛品煩惱便自謂得阿羅漢果問此增上慢為但依有處起為亦依無處耶答通依二處起謂異生於有漏善起增上慢依有處起於无漏善起增上慢依无處起預流果於預流果及有漏善起增上慢依有處起於預流向乃至阿羅漢果起增上慢

依無處起廣說乃至阿羅漢向於阿羅漢向及有漏善起增上慢依有處起於阿羅漢果起增上慢依無處起問未得色無色界根本定者亦能起彼增上慢耶有說不起以彼煩惱繫屬彼地根本定故應說不定全未得者必不能起未離下染上地煩惱不現前故若已證得而未起者容起彼慢彼近分地亦有慢等諸煩惱故

云何自謂卑而起慢乃至廣說問何故作此論答欲令疑者得決定故謂有生疑自高懟物可名為慢自卑尊他應不名慢為令彼疑得決定故顯有卑慢自卑尊他故作斯論云何自謂卑而起慢耶答如有一類見他勝已種姓族類財位伎藝及田宅等作是念言彼少勝我我少劣彼然劣於他多百千倍由此起慢已慢當慢心舉恃心自取是名自謂卑而起慢此中種謂剎帝利婆羅門等姓謂迦葉波喬荅摩等族謂父族母族類謂白黑等財謂金銀等位謂王侯等伎謂巧術等藝謂書數等田謂稼穡生處

宅謂人等居處等謂等餘衆辯等事於如是事見他勝已多而謂少故成卑慢若稱量者則不名慢

復次慢有七種一慢二過慢三慢過慢四我慢五增上慢六卑慢七邪慢慢者於劣謂已勝或於等謂已等由此起慢已慢當慢心舉恃心自取過慢者於等謂已勝或於勝謂已等由此起慢廣說如前慢過慢者於勝謂已勝由此起慢廣說如前我慢者於五取蘊謂我我所由此起慢廣說如前增上慢者於勝功德未得謂得未獲謂獲未觸謂觸未證謂證由此起慢廣說如前卑慢者於他多勝謂已少劣由此起慢廣說如前邪慢者實自無德謂已有德由此起慢廣說如前問增上慢邪慢俱依未得處起云何差別答增上慢通於有无處起邪慢唯於無處起復次增上慢通於已得未得處起邪慢唯於未得處起復次增上慢於等功德或勝功德處起邪慢都無功德處起復次增上慢於似功德或實功德處起邪慢都无功

德處起復次增上慢內外道俱起邪慢唯外道起復次增上慢異生聖者俱起邪慢唯異生起是謂差別問如是七慢幾見所斷幾修所斷有作是說一唯見所斷謂我慢一唯修所斷謂卑慢餘五通見修所斷有餘師說二唯見所斷謂我慢邪慢一唯修所斷謂卑慢餘四通見修所斷評曰應作是說七慢皆通見修所斷問我慢邪慢云何通修所斷答有身見及邪見於五部法執我我所及撥為無此後或緣見苦所斷法起我慢及邪慢或乃至緣修所斷法起我慢及邪慢故此二慢通修所斷問云何卑慢見所斷耶答如我見者互相問答我見相已有便知他我見勝已而於多勝謂已少劣遂起卑慢此等卑慢是見所斷問如是七慢幾何界繫有作是說欲界具七上二界唯有六除卑慢彼無校量種姓等故評曰色無色界亦具七慢問彼無校量種姓等義寧有卑慢答彼雖無有校量種等而有此度定等功德復次先在欲界方他而

起由數習力後生上界引起彼慢有作是說雖生上界卑慢不起而在欲界起彼卑慢如二證得上界定者展轉問荅所得定相因斯挍量有起卑慢評曰應作是說非卑慢等要比度他勝劣而起無始時來數習力故雖生上界亦有現行是故三界皆具七慢

說一切有部發智大毗婆沙論卷第四十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十四　遵

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中思納息第八之三

如契經說若起欲尋恚尋害尋或自害或害他或俱害乃至廣說問何故作此論答為廣分別契經義故謂契經說佛告苾芻我未證得三菩提時或起欲尋恚尋害尋或起出離尋無恚尋無害尋雖起欲尋恚尋害尋而不放逸便作是念若起欲尋恚尋害尋或自害或害他或俱害契經雖作是說而不分別其義經是此論所依根本彼不說者今應說之故作斯論云何欲尋自害答如有一類起貪纏故身勞心勞身燒心燒身熱心熱身焦心焦復由此緣當受長夜非愛非樂非喜非悅諸異熟果如是自害此中身勞等顯欲尋等流果貪瞋癡等能馳役故令身心勞如熾火故能燒身心令熱令燋當受長夜等顯欲尋異熟果當受惡趣非愛果故云何欲

尋害他答如有一類起貪纏故觀視他妻彼夫見已心生瞋忿結恨愁惱如是害他問觀他妻者亦招苦果應名俱害何故說此唯是害他答觀視過輕其夫未能現加辱害是故不說云何發尋俱害答如有一類起貪纏故汙奪他妻彼夫覺已逐於其妻及於其人打縛斷命或奪財寶如是俱害問彼夫害他亦招苦果應名三害何以獨俱答彼人現世不遭罪罰及被稱譽是故不說復次夫亦是他故名俱害云何恚尋自害答如有一類起瞋纏故身勞心勞身燒心燒身熱心熱身熱心無復由此緣當受長夜非愛非樂非喜非悅諸異熟果如是自害此中二果如前應知云何恚尋害他答如有一類起瞋纏故斷害他命如是害他問斷他命者亦招苦果應名俱害何故說此唯是害他答斷職命等現無責罰更被稱譽是故不說云何恚尋俱害答如有一類起瞋纏故斷害他命亦復被他斷害其命如是俱害問無能害者亦招苦果應

名三害何以稱俱答諸害他者世共稱譽現無罪苦是故不說復次彼亦是他故名俱害云何害尋自害答如有一類起害纏故身勞心勞身燒心燒身熱心熱身焦心焦復由此緣當受長夜非愛非樂非喜非悅諸異熟果如是自害此中二果如前應知云何害尋害他答如有一類起害纏故打縛於他如是害他問打縛他者亦招苦果應名俱害何故說此唯是害他答打縛惡人世同稱讚現不招苦是故不說云何害尋俱害答如有一類起害纏故打縛於他亦復被他之所打縛如是俱害此中問答如前應知問此三惡尋以何為自性答欲尋以欲界五部六識身俱貪相應尋為自性恚尋亦以五部六識身俱瞋相應尋為自性害尋有說即瞋一分相應尋為自性害即瞋故問若尒恚尋害尋有何差別答瞋有二種一欲斷衆生命二欲打縛衆生前名為恚後名為害復次瞋有二種一於應瞋處起二於不應瞋處起前名為恚後名為

害彼二相應尋名恚尋害尋故有差
別有說害尋無明一分相應尋為自
性害即无明故如施設論說何緣故
癡增謂於害界害想害尋若習若修
若多所作彼相應尋名為害尋評曰
應作是說有別心所說名為害非瞋
非無瞋非隨瞋自性是瞋所引是瞋
等流隨瞋後起名煩惱垢唯修所斷
意識相應此相應尋是害尋自性此
三不善故名惡尋復次有三善尋一
出離尋二無恚尋三无害尋問此三
善尋以何為自性答皆以一切善心
相應尋為自性謂三惡尋一一別起
自性各異非與一切不善心俱此三
善尋無別自性皆與一切善心相應
問若尒此三有何差別答自性無別
而義有異是三惡尋近對治故謂諸
善尋違欲尋故名出離尋違恚尋故
名無恚尋違害尋故名無害尋如契
經說我未證得三菩提時雖起欲尋
恚尋害尋而不放逸問菩薩尒時若
不放逸如何猶起此三惡尋尊者世
友作如是說菩薩雖起此三惡尋而

勤修善名不放逸復次雖起惡尋而速能覺知是不善名不放逸復次雖起即能厭棄吐捨名不放逸復次數起便能修彼對治名不放逸復次起已即能斷因缺依了知境過名不放逸復次三因緣故煩惱現前一由因力二境界力三加行力菩薩起此三不善尋但由因力能伏餘二名不放逸大德說曰菩薩雖起速能伏除如一滴水墮熱鐵上名不放逸脇尊者曰起已速捨如救頭然名不放逸

問菩薩何處起三惡尋脇尊者曰由因力故隨處而起不勞定責如盲顛蹶愚者昏迷隨至皆然何定處所有作是說菩薩棄捨轉輪王位踰城出家求無上覺尋訪師友至王舍城於日初分入城乞食百千衆生圍遶瞻仰禮拜讚歎心無厭足菩薩於彼初起欲尋衆圍遶故妨廢乞食飢火所惱復起恚尋瞋心漸歇害尋復起須臾覺察生重慚愧有餘師說菩薩棄捨劫比羅城依空閑林求無上覺父王遂遣釋種五人隨逐侍衞於中有

執樂行得淨初見菩薩修苦行時即便捨去中復有執苦行得淨後見菩薩捨苦行時亦復辭去時有難陁難陁跋羅二梵志女因獻乳糜見無侍者遂往供給女手柔軟摩觸菩薩菩薩於彼便起欲尋即生念言先吾左右不棄我者豈有女人得近於我遂於左右復起恚尋瞋心稍歇害尋復起便自覺悟生大慚愧或有說者菩薩未出家時父王淨飯為娉五百玉女以為妃娣娛樂菩薩不令出家菩薩捨之而出家已諸王遣使索女還國淨飯王曰我子出家心甚憂惱見其妃娣時用慰懷今者未能放其還國諸王聞已各生忿恚共發兵戈來相征罰父王憂怖遣告菩薩吾今坐汝致此怨讎有說天神來告菩薩菩薩聞已於父王所先發欲尋於五百王恚尋次起於其軍衆復起害尋少時覺察深生慚愧復有說者菩薩出家修苦行時憶昔所受五欲樂事起於欲尋後聞天壽乱已言室復起恚尋於彼媒嬻復起害尋須臾覺悟生

大慚愧或復有說菩薩六年修苦行時惡魔隨逐欲作留難或時亦現可愛色像菩薩於彼發起欲尋或時亦現可畏色像菩薩於彼發起恚尋或時亦現侮弄色像菩薩於彼發起害尋少時追悔深起慚愧尊者妙音作如是說菩薩先以欲界聞思所生二慧伏諸煩惱愛此慧故發起欲尋須臾覺悟此是煩惱增惡此故發起恚尋漸復歇薄發起害尋於後覺知深生慚愧大德說曰菩薩昔居菩提樹下初夜魔女來相媚亂尒時菩薩覺起欲尋中夜魔軍怱來逼惱菩薩於彼覺起恚尋漸復歇薄復起害尋須臾覺察即入慈定令魔兵衆摧敗墮落

如契經說菩薩起此三惡尋已便自了知此能自害害他俱害問云何菩薩所起欲尋恚尋害尋能為三害答雖無害用而依相說惡尋必有三害相故復次惡尋起時自利事遠故名自害利他事遠故名害他俱利事遠故名俱害復次惡尋起時自利事遠

故名自害利他事壞故名害他俱利
事壞故名俱害復次惡尋起時自利
心息故名自害利他心息故名害他
俱利心息故名俱害復次惡尋起時
於自相續取果與果故名自害令諸
施主雖施四事而無大果故名害他
即揔此二名為俱害復次惡尋起時
於自相續生自性愚及所緣愚故名
自害令他施主施無大果故名害他
即揔此二名為俱害復次惡尋起時
染自相續故名自害染他相續故名
害他即揔此二名為俱害復次惡尋
起時令自相續離賢聖樂故名自害
亦令他離故名害他即揔此二名為
俱害尊者世友說曰惡尋起時令自
相續離繫果遠故名自害令所化者
離繫果遠故名害他即揔此二名為
俱害尊者妙音說曰惡尋起時令自
相續勝功德遠故名自害令所化者
勝功德遠故名害他即揔此二名為
俱害大德說曰惡尋起時令一切智
一切種智不能速證故名自害令所
化者不疾得益故名害他即揔此二

名為俱害脇尊者曰惡尋起時身心熱惱故名自害失所化益故名害他即揔此二名為俱害尊者覺天說曰惡尋起時身心不適故名自害天神訶責故名害他即揔此二名為俱害如契經說佛告苾芻我初成佛多起二尋謂安隱尋及遠離尋問此二尋以何為自性荅安隱尋以出離尋為自性遠離尋以无恚害尋為自性有說翻此復次安隱尋對治欲尋遠離尋對治恚害尋有說翻此復次安隱尋无貪善根相應遠離尋無瞋癡善根相應有說翻此復次安隱尋對治貪相應尋遠離尋對治瞋癡相應尋有說翻此復次安隱尋慈悲相應遠離尋喜捨相應有說翻此復次安隱尋苦集智相應遠離尋滅道智相應有說翻此復次安隱尋空及苦集無願三摩地俱遠離尋无相及道無願三摩地俱有說翻此尊者妙音說曰見流轉過失相應尋名安隱尋見還滅功德相應尋名遠離尋尊者覺天說曰見還滅功德相應尋名安隱尋

見流轉過失相應尋名遠離尋大德說曰無邊利益意相應尋名安隱尋无邊安樂意相應尋名遠離尋脇尊者曰無邊安樂意相應尋名安隱尋無邊利益意相應尋名遠離尋尊者世友說曰無邊憐愍意樂所起名安隱尋無邊調善意樂所起名遠離尋問何故初成佛已多分起此二尋荅由此二尋是阿耨多羅三藐三菩提前行者及淨道故復次為對治昔在家時受欲樂故初成佛已多起遠離尋為對治修苦行時无利苦故初成佛已起安隱尋復次初成佛已慶自德故多起安隱尋欲度他故多起遠離尋

智多耶境多耶乃至廣說問何故作此論荅為止他宗顯正義故謂或有執有緣无智如譬喻者彼作是說若緣幻事健達縛城及旋火輪鹿愛等智皆緣無境為遮彼執顯一切智皆緣有境或復有執有智不緣境有境非智緣為遮彼執顯一切智皆能緣境顯一切境皆智所緣復次為顯於

道有顛倒故境智相違及顯內道無顛倒故境智相順復次有說智多非境以一境上有多智故今欲顯示境多非智由此因緣故作斯論智多耶境多耶答境多非智所以者何智亦境故謂智唯攝一界一處一蘊少分境攝十八界十二處五蘊有作是說智多非境所以者何如非想非非想處下下品一剎那受為欲界十智知謂九不同分界遍行隨眠相應品智及善世俗智知為欲界十智知乃至無所有處亦爾為非想非非想處十六智知謂十一遍行隨眠相應品智及修所斷貪慢無明相應智无覆無記善世俗智知是總有九十六智并無漏智九十七智知彼一受餘受餘法如理應知是故當知智多非境彼說非理所以者何彼智相應俱有等法及智自性皆是境故設智非境其境尚多況智亦境而境非多問若智亦境智境何別答能知是智所知是境復次智唯非色无見无對有為相應有所依有所緣有行相境通色非

色有見無見有對無對有為无為相應不相應有所依無所依有所緣无所緣有行相無行相復次智唯三世三諦所攝境通三世非世四諦所攝此等名為境與智別

智多耶識多耶乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯正義故謂或有執識智二法展轉相應忍即智故為遮彼執顯一切智與識相應非一切識與智相應諸無漏忍非智性故或復有執智唯無漏識唯有漏[illegible]不相應為遮彼執顯識與智俱通二種有相應義有餘師執智即是識分位差別故智與識無相應義為遮彼執顯識與智體用各別有相應義由此因緣故作斯論智多耶識多耶答識多非智所以者何諸智皆識相應非諸識皆智相應忍相應識非智相應故問諸無漏忍何故非智答於所見境未重觀故謂無始來於四聖諦未以无漏真實慧見今雖創見而未重觀故不名智要同類慧於境重觀方成智故無一有情於一切法無始時來

非有漏慧數數觀之故有漏慧皆智所攝復次忍於聖諦推度忍可未究竟故非智所攝復次忍與所斷疑得俱故非智所攝設不與俱而是彼類有漏無間道非眞對治故雖疑得俱而亦是智由无漏忍非智所攝故說識多復次識攝七界一處一蘊智唯一界一處一蘊少分所攝是故智少

有漏行多耶無漏行多耶乃至廣說

問何故作此論答爲止他宗顯正理故謂或有執佛生身是無漏如大衆部彼作是說經言如來生在世間長在世間若行若住不爲世法之所染汙由此故知如來生身亦是無漏爲遮彼執顯佛生身定是有漏若佛生身是无漏者則於佛身無比女人不應起愛指鬘不應起瞋憿士不應起慢鴟盧頻螺不應起癡既緣起愛及瞋慢癡故佛生身定非無漏問若尒彼部所引契經當云何釋答彼依法身故作是說經言如來生在世間長在世間者依生身說若行若住不爲世法之所染汙者依法身說故不相

遠復次依不隨順故說不染謂世八法隨順世間諸有情類亦隨順彼故說染汙世間八法隨順如來佛不順之故說不染復次如來生身雖是有漏而超八法故說不染問利等八法如來亦有何故言超利謂哀愍勇長者故一日受彼三億具衣裹謂入彼大婆羅村乞食不得空鉢而返毀謂戰遮婆羅門女及孫陀利謗佛聲遍十六大國譽謂如來生時聲徹他化自在成佛聲至色究竟天轉法輪時聲至梵世稱謂跋羅墮闍梵志以五百頌現前讚佛論力外道鄔波離等諸大論師以百千頌贍仰讚佛具壽阿難合掌讚佛諸希有法尊者舍利子恭敬讚佛諸無上法如是一切讚謂跋羅墮闍梵志先五百頌現前罵佛苦謂如來有時背痛礫石毒刺傷足指等樂謂如來有輕安樂及生死中寂勝受樂如何世尊超世八法答如來雖遇利等四法而不生於高歡喜愛如來雖遇衰等四法而不生於下感憂恚由此名超故稱不染非謂

無漏立不染名如妙高山住金輪上八方猛風不能傾動諸佛亦令住淨呂羅世間八法不能傾動是故爲遮他宗異執顯示正理故作斯論有漏行多耶無漏行多耶答有漏行多非無漏行所以者何有漏行攝十處二處少分无漏行唯攝二處少分故有作是說無漏行多非有漏行所以者何如欲界繫下下品攝一刹那色定爲四種無漏慧緣一苦法智忍二苦法智三集法智忍四集法智餘色餘法如理應知復有此餘諸無漏法故無漏行決定爲多有餘師說有漏行多所以者何如一無漏行爲四有漏緣一邪見二疑三無明四善世俗智餘無漏行如理應知復有此餘諸有漏法故有漏行決定爲多評曰應作是說有漏無漏行雖俱无邊而此本論師且約處攝說有漏多非無漏行

復次此本論師雖不問答有爲无爲諸法多少而義應有問有爲法多耶無爲法多耶答有爲法多非无爲法所以者何有爲法攝十一處一處少

分無為法唯攝一處少分故評曰應作是說無為法多非有為法所以者何隨有漏法有尒所體擇滅無為數量亦尒隨无漏道有尒所體非擇滅無為數量亦尒復有此餘隨有漏法體量多少諸非擇滅及虛空无為故無為法多非有為法然惟前門且依處說故說无為其數是少

論答為欲分別契經義故謂契經說佛弟子衆尸羅圓滿等持圓滿般若圓滿行圓滿護圓滿契經雖作是說而不分別其義不說云何行護圓滿經是此論所依根本彼不說者今欲說之故作斯論云何行圓滿乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故

云何行圓滿答无學身律儀語律儀命清淨問學及非學非無學亦有律儀何故此中唯說無學答依勝說故謂若法若補特伽羅俱無學勝是故偏說復次若有律儀非不律儀所損壞者此中說之學等不尒無學身業名身律儀无學語業名語律儀无學身語業揔名命清淨問是正業正語正命契經說戒或名

尸羅或名為行或名為足或名為堕言尸羅者是清涼義謂惡能令身心熱惱戒能安適故曰清涼又惡能招惡趣熱惱戒招善趣故曰清涼又尸羅者是安眠義謂持戒者得安隱眠常得善夢故曰尸羅又尸羅者是數習義常習善法故曰尸羅又尸羅者是得定義謂持戒者心易得定故曰尸羅又尸羅者是墜蹬義如伽他說

佛法池清涼　尸羅為墜蹬　聖浴不濡身
遠彼岸功德

又尸羅者是嚴具義有莊嚴具於幼為好非壯老年有莊嚴具於壯為好非幼老年有莊嚴具於老為好非幼壯年尸羅嚴身三時常好如伽他說

尸羅嚴身具　幼壯老咸宜　住信慧為珎
福無能盜者

又尸羅者是明鏡義如鏡明淨像現其中住淨尸羅無我像現又尸羅者是階陛義如尊者无滅言我踏尸羅階升無上慧殿又尸羅者是增上義佛於三千大千世界有威勢者皆尸羅力昔此迦濕弥羅國中有一毒龍

名無怯懼稟性暴惡多為損害去彼不遠有毗訶羅數為彼龍之所嬈惱寺有五百大阿羅漢共議入定欲遣彼龍盡其神力而不能遣有阿羅漢從外而來請舊住僧為說上事時外來者至龍住處彈指語言賢面遠去龍聞其聲即便遠去諸阿羅漢怪而問言汝遣此龍是何定力彼答眾曰我不入定亦不起通但護尸羅故有此力我護輕罪如防重禁故使惡龍驚怖而去由此尸羅是增上義又尸羅者是頭首義如有頭首即能見色聞聲嗅香嘗味覺觸知法有尸羅者即能見四聖諦色聞未曾有名身等聲嗅三十七覺分花香嘗出家遠離三菩提寂靜味覺靜慮解脫等持等至觸知蘊處界自相共相法是故尸羅是頭首義契經說戒名為行者以諸世間說戒名行故諸世間見持戒者言彼有行見破戒者言彼無行又淨持戒是眾行本能至涅槃故名為行契經說戒名為足者能往善趣至涅槃故如有足者能避險惡至安隱處

有淨戒者能越惡趣生天人中或於生死到涅槃岸故名為足契經說戒名為篋者任持一切功德法故謂持戒者任持功德不令退散如篋持寶尊者妙音作如是說戒名不壞所以者何如足不壞則能自在往安隱處具淨戒者亦復如是能至涅槃此中無學身語淨戒名行圓滿行中攝故云何護圓滿答无學根律儀應知此中根是所護由念慧力護眼等根不令於境起諸過患如鈎制象不令奔逸是故無學正念正知名護圓滿如伽他說

世間諸瀑流　正念能防護　若令皆斷
其功唯正知

問根律儀根不律儀各以何為自性答根律儀以正念正知為自性根不律儀以失念不正知為自性云何知然經爲量故如契經說天告苾芻汝今不應自開瘡漏苾芻答曰我當閉之天復語言瘡漏非小以何能覆苾芻答曰我當覆以正念正知天曰善哉此義甚深故知此二是根律儀覆

護律儀義相似故根不律儀翻前而立故是失念及不正知問若正念正知是根律儀者契經所說當云何通如說念慧圓滿故根律儀圓滿豈謬自性圓滿故自性圓滿耶答念慧有二種一因性二果性因性者名念慧果性者名根律儀復次念慧有二種一生得善二加行善生得善者名念慧加行善者名根律儀復次念慧有二種一不定善二定善不定善者名念慧定善者名根律儀復次念慧有二種一世間善二出世間善世間善者名念慧出世間善者名根律儀復次念慧有二種一學二無學學者名念慧無學者名根律儀復次念慧有二種一鈍根種性二利根種性鈍根種性名念慧利根種性名根律儀故與契經不相違害有作是說根律儀以不放逸爲自性根不律儀以放逸爲自性有餘師說根律儀以六恒住法爲自性根不律儀以此所對治諸煩惱業爲自性或有說者根律儀以於六境已離已遍知法不成就性爲

彼對治道成就性爲自性根不律儀以於六根未斷未遍知法成就性及彼對治道不成就性爲自性復有說者根律儀以於六根已斷已遍知時所有妙行善根生長廣大爲自性根不律儀以於六根未斷未遍知時所有惡行不善根生長廣大爲自性有作是言根律儀以一切善法爲自性根不律儀以一切染汙法爲自性復有說言根律儀以一切善法及順善無覆无記法爲自性根不律儀以一切染汙法及順染無覆无記法爲自性昔此迦濕弥羅國中有毗訶羅名吉祥館二阿羅漢曾住其中俱證三明具八解脫得无导解是說法師是親兄弟父名難提婆羅門種俱作是說根律儀根不律儀皆以無覆无記不相應行蘊中律儀不律儀爲自性問若此俱是無覆无記心不相應行蘊攝者此二自性有何差別答隨順染汙者名不律儀隨順清淨者名律儀是謂差別評曰此諸說中初說爲善經說念等能護根故

復次即此念慧有位亦得斷律儀名隨位差別建立多種且說有漏斷律儀者謂欲界見修所斷法以未至地能離欲界有漏九無間道中念慧二法為斷律儀若初靜慮見修所斷法以第二靜慮近分地能離初靜慮九無間道中念慧二法為斷律儀乃至無所有處見修所斷法以非想非非想處近分地能離无所有處九无間道中念慧二法為斷律儀若說无漏斷律儀者謂欲界見修所斷法以未至地能離欲界無漏諸無間道中念慧二法為斷律儀若初靜慮見修所斷法以依未至靜慮中間及初靜慮能離初靜慮三地無漏諸無間道中念慧二法為斷律儀第二靜慮見修所斷法以前三地及第二靜慮能離第二靜慮四地無漏諸無間道中念慧二法為斷律儀第三靜慮見修所斷法以前四地及第三靜慮能離第三靜慮五地無漏諸无間道中念慧二法為斷律儀第四靜慮見修所斷法及無色界見所斷法以前五地及

第四靜慮能離第四靜慮等六地無漏諸无間道中念慧二法爲斷律儀空無邊處修所斷法以前六地及空无邊處能離空無邊處七地無漏九無間道中念慧二法爲斷律儀識无邊處修所斷法以前七地及識無邊處能離識无邊處八地無漏九無間道中念慧二法爲斷律儀无所有處及非想非非想處修所斷法以前八地及無所有處能離二地九地无漏九無間道中念慧二法爲斷律儀

說一切有部發智大毘婆沙論卷第四十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

五百大阿羅漢等　造

三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中思納息第八之四

云何異生性乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯正義故謂或有執欲界見苦所斷十隨眠是異生性如犢子部彼說異生性是欲界繫是染汙性是見所斷是相應行蘊攝為遮彼執顯異生性是三界繫是修所斷是不染汙是不相應行蘊所攝或復有執異生性無實體如譬喻者為遮彼執顯異生性自體實有為遮此等諸部異執顯示正理故作斯論此本論中說異生性品類足論說異生法如說云何異生法謂地獄傍生鬼界北俱盧洲無想天彼業彼生是謂異生法問何故此本論中說異生性非異生法品類足論說異生法非異生性耶答是作論者意欲令故復次此彼皆是有餘說故復次此彼二論各說一種互相顯故復次異生性勝非

異生法此本論中且就勝說此論已說異生性故品類足論不重說之此論未說異生法故品類足論說異生法此顯彼論在此後造有作是說彼論已說異生法故此不重說彼論未說異生性故此論說之此顯彼論在此先造問何故名異生性尊者世友作如是說能令有情起異類見異類煩惱造異類業受異類果異類生故名異生性復次能令有情墮異界趣往異趣故受異生故名異生性復次能令有情信異師故作異相故受異法故行異行故求異果故名異生性大德說曰能令有情依止異類界趣生有發起種種顛倒煩惱造作增長感後有業輪轉生死無分限故名異生性阿毘達磨諸論師言異生分故異生體故名異生性尊者妙音作如是說異生類故名異生性脇尊者言異生依故障聖性故名異生性問何故名異生法答諸異生者有此法故名異生法譬如世間王法臣法　問諸異生法聖者亦有何故但立異生法

名答諸異生法聖者多无設有少者不名聖法以聖者於彼得而不在身成就不現前故唯異生於彼得而亦在身成就亦現前故名異生法復次異生成就彼法能令彼法取果與果故名異生法聖者雖成就彼法而不尒故不名聖法復次異生成就彼法能令彼法往異趣異界異處異生受異果故名異生法聖者雖成就彼法而不尒故不名聖法復次異生性是有漏彼法亦有漏故名異生法聖性是無漏彼法非无漏故不名聖法復次異生為彼所覆蔽故所纏縛故所誑惑故名異生法聖不尒故不名聖法復次諸異生類隨順彼法生長彼法故名異生法聖不尒故不名聖法問異生性異生法何差別答異生性唯非色異生法通色非色異生性唯無見異生法通有見無見異生性唯無對異生法通有對無對異生性唯不相應異生法通相應不相應異生性唯无所依無所緣无行相異生法皆通二種異生性唯不染汙無罪無

異熟異生法皆通二種復次異生性唯无記異生法通善不善无記異生性通三界繫異生法唯欲色界繫異生性唯修所斷異生法通見修所斷復次異生性是因異生法是果如因果能作所作亦尒復次異生性法界法處行蘊所攝異生法十八界十二處五蘊所攝復次異生性苦法智忍時捨異生法餘時捨如是等門是謂差別如世尊說隨信隨法行超異生地未得預流果定不命終問何故名異生地荅一切聖者皆名同生此異於彼故名異生容受異生名異生地問若尒聖者異異生故應名異生荅一切聖者同會真理同見同欲故名同生異生不尒可厭賤故立異生名不應為難尊者世友作如是說容起異見異煩惱容造異業容墮異界往異趣等而受生故名異生地復次容信異師廣說乃至求異果故名異生地大德說曰異於正法及毗柰耶而受生故名為異生是諸異生生長依處名異生地

云何異生性荅若於聖法聖暖聖見聖忍聖欲聖慧諸非得已非得當非得是謂異生性問為不得苦法智忍是異生性為不得一切聖法是異生性耶設尒何失若不得苦法智忍是異生性者道類智已生捨苦法智忍尒時苦法智忍非得應是異生性是則住修道無學道者亦應名異生若不得一切聖法是異生性者則應一切有情皆名異生無聖者成就一切聖法故謂乃至佛亦不成就二乘聖法及自乘學法亦應名異生有作是說不得苦法智忍是異生性問若尒道類智已生捨苦法智忍尒時苦法智忍非得應是異生性是則住修道無學道者亦應名異生荅苦法智忍生時害彼非得令於自相續永不復生故住修道无學道者於苦法智忍雖不成就而不名不得亦不名得如眼根生時害彼非得令於自相續永不復生眼根滅已雖不成就而不名不得亦不名得此亦如是故无前過復次道類智已生苦法智忍雖不成

說而成就彼等流果故不名異生復有說者不得一切聖法是異生性問若尒則應一切有情皆名異生無聖者成就一切聖法故答雖無聖者具足成就一切聖法而非異生以彼非得雜聖得故謂若身中聖法非得不雜得者是異生性聖者身中聖法非得雜聖得故非異生性彼得非得恒俱生故復次彼非得有二種一共二不共不共者是異生性共者非異生性聖者身中聖法非得一向是共故無前失復次彼非得有二種一未被害二已被害未被害者是異生性已被害者非異生性聖者身中聖法非得皆已被害故無前失復次一切聖法非得有二一依異生相續現起二依聖者相續現起前是異生性後非異生性故無聖者名異生失問聖法聖暖聖見聖忍聖欲聖慧有何差別有作是說此中六句皆共顯示苦法智忍初一是惣後五是別初一是略後五是廣初一是不分別後五是分別謂苦法智忍令蘊種子皆悉萎悴

故名聖暖推求諦理故名聖見忍可諦理故名聖忍愛樂諦理故名聖欲决擇諦理故名聖慧復次苦法智忍令有種子皆悉萎悴故名聖暖推求行轉故名聖見忍可行轉故名聖忍愛樂解脫故名聖欲覺了諦理故名聖慧有說六地苦法智忍即是此中六句所顯有說六姓苦法智忍即是此中六句所顯復有說者此中六句皆共顯示一切聖法謂諸聖法義有摠別初一是摠後五是別五中二釋如前應知有說六姓一切聖法即是此中六句所顯有說三乘學无學法即是此中六句所顯有餘師說此中顯示真實相似二種聖法相似聖法即暖等四順决擇分聖法者謂真實聖法即无漏道聖暖者謂暖法聖見者謂頂法聖忍者謂下中忍法聖欲者謂增上忍法聖慧者謂世第一法若未修得暖法等四當知彼是全令異生若得暖等亦名聖者如世尊說若有成就暖等善根我說彼名相似聖者然異生性唯是真實聖法非得

非不得餘故彼不應言暖等謂暖等
此異生性當言善耶不善耶无記耶
答應言无記謂無覆无記非得性故
一切非得皆是無覆无記性攝問異
熟生等四無記中此何所攝答非四
所攝但是等流无覆無記問此何故
非有覆无記答非離染時捨此性故
何故異生性非善耶答善法或由加
行故得或由餘緣故得無設加行求
作異生又斷善時善法皆捨得諸善
法不成就性若異生性是善性者斷
善根者應非異生非直語言其義便
立故復問答顯非善等此中有說善
法或由加行故得者顯由加行所起
諸善或由餘緣故得者顯彼所修未
來諸善復次善法或由加行故得者
顯加行得善或由餘緣故得者顯離
染得善復次善法或由加行故得者
顯加行得善中順勝進分順決擇分
或由餘緣故得者顯加行得善中順
退分順住分問若尒此中何故不說
生得善耶答應說而不說者當知此
義有餘復次此中但說難得勝善諸

生得善弱得下劣故不說之復次諸異生性皆是生得若此中說生得善者復不異彼故不說之復有說者善法或由加行故得者顯加行得善或由餘緣故得者顯生得善復次善法或由加行故得者顯勝進時所得諸善或由餘緣故得者顯退等時所得諸善此中應作四句分別或有善法由加行故得非由餘緣如暖頂忍世第一法見道現觀邊世俗智道類智不動心解脫無諍願智邊際定等或有善法由餘緣故得非由加行如生得善或有善法由加行故得亦由餘緣如四沙門果靜慮無色無量解脫勝處遍處等或有善法非由加行故得亦非由餘緣者無也无設加行求作異生者顯異生性非加行得善謂必無有先非異生後求證得彼下賤故無始時來是異生故又斷善時善法皆捨等者顯異生性非生得善謂斷善時正斷生得非加行故若斷善根非異生者甚違正理彼極惡故勿有如斯所說過失故異生性决定非

善何故異生性非不善耶答離欲染
時不善皆捨得不善法不成就性並
異生性是不善者諸異生離欲染應
非異生若非異生彼後不應還生欲
界聖離欲染必不更受欲界生故又
若介者色無色界應无異生復有大
失故異生性定非不善故彼唯是無
覆无記此異生性當言欲界繫耶色
界繫耶無色界繫耶答應言或欲界
繫或色界繫或无色界繫非直語言
其義便立故應問答重顯斯義何故
異生性非唯欲界繫耶答欲界沒生
無色界時欲界法皆捨得欲界法不
成就性若異生性唯欲界繫者諸異
生欲界沒生無色界應非異生若非
異生則應生彼无退墮者聖者生上
必無退受下地生故雖欲界沒生色
界者亦捨欲界法而非全捨彼猶成
欲界變化心等故由此但說生无色
界何故異生性非唯色界繫耶答色
界沒生無色界時色界法皆捨得色
界法不成就性若異生性唯色界繫
者諸異生色界沒生無色界應非異

生若非異生猛憙子等不應生下聖
不尒故
雖色界沒生欲界者亦捨色界法而
非全捨彼煩惱成色界煩惱等法故由
此但說生無色界何故異生性非唯
無色界繫耶答入正性離生先現觀
欲界苦後合現觀色無色界苦聖道
起先辨欲界事後合辨色無色界事
是故異生性非唯無色界繫法應知
是若成就此地異生性必先現觀此
地苦諦又聖道起先為對治異生性
故作如是說問若尒異生性應唯欲
界繫答唯欲界繫有前過失故此應
言通三界繫
此異生性當言見所斷耶修所斷耶
答應言修所斷非直語言其義便立
故應問答重顯斯義何故異生性非
見所斷耶答見所斷法皆染汙異生
性不染汙故諸染汙法隨部隨品漸
漸斷之得不成就諸異生性苦法智
忍一時頓捨隨地第九無間道力一
時頓斷故非染汙又世第一法正滅
苦法智忍正生尒時捨三界異生性

得彼不成就性非於尒時見所斷法而有捨故若異生性是見所斷應此位中未捨彼性則具縛者住苦法智忍時應成就異生性見所斷法具成就故住此位者應名為聖亦名異生便成雜亂故異生性非見所斷問尒時唯應捨欲界異生性上二界異生性先不成就故如何乃說捨三界耶答應說尒時捨三界中隨一異生性得彼不成就性而言捨三界異生性者為滿三數故作是說謂上二界異生性先不成就今復捨欲界異生性三數便滿故作是說有說上二界異生性雖先不成就今復不成就故亦說捨云何先不成就今復不成就耶謂尊遠故有說欲界異生性能資能引上二界異生性與彼為門為加行故若捨欲界異生性時亦說捨彼有說成就欲界異生性時色無色界諸異生性容當現起與彼為依安足處故若捨欲界異生性時斷彼生路故亦說捨有說尒時三界諸異生性得非擇滅故作是說尒時獲得三界九地諸異生性非擇滅故以是義故有問言

頗有法一時捨九時斷耶答有謂異生性一時捨者謂苦法智忍生時九時斷者謂離欲界乃至非想非非想處染各於第九無間道時頗有於異生性已得擇滅未得非擇滅耶答應作四句或有於異生性已得擇滅未得非擇滅謂諸異生已離欲界乃至無所有處染或有於異生性已得非擇滅未得擇滅謂諸聖者未離欲界染或有於異生性已得擇滅及非擇滅謂諸聖者已離欲界乃至非想非非想處染或有於異生性未得擇滅及非擇滅謂諸異生未離欲界染頗有異生性未斷而不成就耶答應作四句或有異生性未斷而不成就謂諸異生生欲界未離初靜慮染彼上入地異生性未斷而不成就已離初靜慮染未離第二靜慮染彼上七地異生性未斷而不成就乃至已離无所有處染彼上一地異生性未斷而不成就若生初靜慮未離第二靜慮染彼上七地異生性未斷而不成就已離第二靜慮染未離第三靜慮染

彼上六地異生性未斷而不成就乃至已離無所有處染彼上一地異生性未斷而不成就乃至若生無所有處彼上一地異生性未斷而不成就若諸聖者未離欲界染彼九地異生性未斷而不成就已離欲界染未離初靜慮染彼上八地異生性未斷而不成就乃至已離无所有處染未離非想非非想處染彼上一地異生性未斷而不成就或有異生性成就而非未斷謂諸異生生欲界已離欲界染彼欲界異生性成就而非未斷乃至生無所有處已離无所有處染彼無所有處異生性成就而非未斷或有異生性未斷亦成就謂諸異生未離欲界染彼欲界異生性未斷亦成就乃至生無所有處未離无所有處染彼無所有處異生性未斷亦成就若生非想非非想處彼非想非非想處異生性未斷亦成就或有異生性非未斷亦非成就謂諸異生生欲界已離初靜慮染未離第二靜慮染彼初靜慮異生性非未斷亦非成就乃

至已離無所有處染彼初靜慮乃至无所有處異生性非未斷亦非成就若生初靜慮未離第二靜慮染彼欲界異生性非未斷亦非成就已離第二靜慮染未離第三靜慮染彼欲界第二靜慮異生性非未斷亦非成就乃至已離無所有處染彼欲界第二靜慮乃至無所有處異生性非未斷亦非成就乃至若生非想非非想處彼欲界乃至无所有處異生性非未斷亦非成就若諸聖者已離欲界染未離初靜慮染彼欲界異生性非未斷亦非成就已離初靜慮染未離第二靜慮染彼欲界初靜慮異生性非未斷亦非成就乃至已離非想非非想處染彼三界九地異生性非未斷亦非成就頗有異生性已斷而成就耶答應作四句謂前第二句作此初句前初句作此第二句前第四句作此第三句前第三句作此第四句准前所說應知其相

異生性名何法答三界不染汙心不相應行問何故復作此論答欲令疑

者得決定故謂前說不得聖法名異生性或有生疑不得聖法非實有體如未得時欲令此疑得決定故顯異生性是實有法行蘊所攝故作斯論有作是說前雖已顯異生性相而未辨體今欲說之故作斯論有餘師說前雖已顯異生性體未辨其相今欲說之故作斯論或有說者前顯異生性對治今欲說異生性體故作斯論言三界者遮異生性唯欲界繫不染汙者遮異生性是染汙法及見所斷心不相應者遮異生性是心所法行者遮異生性非實有法假法理非行蘊攝故此即遮異執顯異生性體尊者妙音說異生性即衆同分如牛羊等諸衆同分即說名為牛羊等性如是異生衆同分體名異生性有餘師言別有一法是不染汙心不相應行蘊所攝如命根等名異生性為遮彼執前說異生性名不得聖法不得即是不成就性問何緣不許即異生衆同分及有別法名異生性而許聖法不成就性名異生性耶答異生衆同

分非親遠聖法故別有一法不可知故非如聖法不成就性親遠聖法有相可知名異生性理善成立

諸法邪見相應彼法邪思惟相應耶乃至廣說問何故異生性後說邪支耶答此二展轉相扶持故謂異生性扶持邪支此邪支復能扶持異生性復次行者厭異生性及八邪支而修聖道故異生性後復分別邪支諸法邪見相應彼法邪思惟相應耶答應作四句此中邪見一切地有非一切染汙心有身見等聚中无故邪思惟一切染汙心有非一切地靜慮中間以上無故由此相望作大四句有法邪見相應非邪思惟謂邪見相應邪思惟及餘邪思惟不相應邪見相應法此中邪見相應邪思惟者謂欲界未至定初靜慮邪見俱尋彼唯與邪見相應非邪思惟自性與自性由三因緣不相應故一無二思惟俱時起故二前後思惟不和合故三諸法自性不自觀故謂待他生不待自性及餘邪思惟不相應邪見相應法者謂

靜慮中間乃至有頂邪見相應法即九大地法九大煩惱地法惛沈伺心有法邪思惟相應非邪見謂邪思惟相應邪見及餘邪見不相應邪思惟相應法與此中邪思惟相應邪見者謂欲界未至定初靜慮邪見彼唯與邪思惟相應非邪見自性與自性由前所說二種因緣不相應故及餘邪見不相應邪思惟相應法者謂欲界未至定初靜慮除邪見聚取餘染汙聚中邪思惟相應法即有身見邊執見戒禁取見取疑貪瞋慢不共無明相應聚中邪思惟相應法謂十大地法等如理應知有法邪見相應亦邪思惟謂除邪見相應邪思惟及除邪思惟相應邪見諸餘邪見邪思惟相應法謂欲界未至定初靜慮邪見聚中邪見邪思惟相應法即九大地法九大煩惱地法無慚無愧惛沈睡眠伺心有法非邪見相應亦非邪思惟謂邪見不相應邪思惟邪思惟不相應邪見及諸餘心心所法色無為心不相應行此中邪見不相應邪思惟者

謂欲界未至定初靜慮除邪見聚取餘染汙聚中邪思惟彼俱不相應彼聚無邪見故自性與自性不相應故邪思惟不相應邪見者謂靜慮中間乃至有頂邪見彼俱不相應自性與自性不相應故彼地無思惟故及諸餘心心所法者謂靜慮中間乃至有頂除邪見聚取餘染汙心心所法并一切善無覆無記色無為心不相應行者謂一切色無為心不相應行如是諸法俱不相應彼聚无邪見故彼地無思惟故不染汙故非相應法故諸法邪見相應彼法邪精進相應耶答應作四句此中邪見一切地有非一切染汙心邪精進一切地及一切染汙心俱有由此相望作中四句有法邪見相應非邪精進謂邪見相應邪精進此中邪見相應邪精進者謂邪見聚中懈怠但與邪見相應非邪精進自性與自性不相應故有法邪精進相應非邪見謂邪見及餘邪見不相應邪精進此中邪見者謂諸邪見皆與邪精進相應非邪見

彼聚定有邪精進故自性與自性不相應故及餘邪見不相應邪精進相應法者謂一切地除邪見聚取餘染汙聚中邪精進相應法有法邪見相應亦邪精進謂除邪見相應邪精進諸餘邪見相應法此中除邪見相應邪精進者以邪精進體數極多此中但除與邪見相應者餘無濫故非此所除諸餘邪見相應法者謂邪見聚中除邪精進及邪見體取餘心心所法彼俱相應即九大地法八大煩惱地法無慚無愧惛沈睡眠尋伺及心有法非邪見相應亦非邪精進謂邪見不相應邪精進及諸餘心心所法色無為心不相應行此中邪見不相應邪精進者謂有身見等相應邪精進彼俱不相應以彼聚中無邪見故自性與自性不相應故及諸餘心心所法者謂一切善無覆无記心心所法非有染汙色無為心不相應行者謂一切色無為心不相應行如是諸法俱不相應不染汙故非相應法故如以邪見對邪精進以邪見對邪念

邪定亦尒此中應作二十四句邪念邪定如邪精進遍一切地一切染汙心皆得有故如以邪見對邪精進邪念邪定以邪思惟對邪精進邪念邪定亦尒此中應作三十四句以邪思惟不遍一切地如邪見不遍一切染汙心故

諸法邪精進相應彼法邪念相應耶答應作四句此中二法俱遍一切地一切染汙心有由此相望作小四句有法邪精進相應非邪念謂邪念此中邪念必與邪精進相應非邪念恒俱有故自性與自性不相應故有法邪念相應非邪精進謂邪精進此中邪精進必與邪念相應非邪精進恒俱有故自性與自性不相應故有法邪精進相應亦邪念謂邪精進邪念相應法此中除邪精進及邪念體取餘染汙心心所法即九大地法八大煩惱地法十小煩惱地法無慚无愧貪瞋慢疑惛沉睡眠惡作悔尋伺及心如是諸法是染汙者二俱相應恒俱有故有法非邪精進相應亦非邪

念謂諸餘心心所法色無為心不相應行此中諸餘心心所法者謂一切善無覆无記心心所法非有染汙餘如前說如以邪精進對邪念以邪精進對邪定亦尒如以邪精進對邪念邪定以邪念對邪定亦尒此中應作二小四句皆遍一切地一切染汙心有故此中不說邪語等三非相應法故問此八邪支幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫耶答邪見邪精進邪念邪定通三界繫邪思惟邪語邪業邪命唯欲色界繫色界中唯初靜慮上地無故有說色界亦无邪命彼不為活命起身語業故評曰此中前說為善彼貪所起身語二業名邪命故問此八邪支幾見所斷幾修所斷耶答一見所斷謂邪見三修所斷謂邪語邪業邪命餘四通見修所斷問此雜蘊中何故先說清淨法後說雜染法耶答為欲顯示世第一法士用果故謂世第一法能引見道永斷邪見是彼士用果清淨即是世第一法等雜染即是邪見等八支

說一切有部發智大毗婆沙論卷第四十五

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十六

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中不善納息第二之二

三結乃至九十八隨眠如是章及解章義既領會已次應廣釋此三結經皆是契經所說唯除五結及九十八隨眠此中應除如是二論所以者何一切阿毗達磨皆為解釋契經此二論既非契經所說是故應除由此尊者妙音作如是說一切阿毗達磨皆為釋經因如是如是經作如是如是論非經說者皆應除之有說不應除此二論所以者何彼二亦是契經說故謂於增一阿笈摩五法中說五結九十八法中說九十八隨眠時經久遠而俱亡失此本論師以願智力憶念觀察於此重敘而解釋之有說此二雖非經說而不應除問五結既非契經所說何故不除答諸論皆隨作者意樂不違法相欲造便造謂於此中說遍行結非遍行結遍行非遍行

經說遍行結者如三結說非遍行結
者如五結說遍行非遍行結者如九
結由此五結雖非經說而不應除問
九十八隨眠既非經說何故不除答
阿毘達磨皆為釋經七隨眠是無
所說今作論者廣以行相界部差別
而分別之是故此論亦不應除
問何故若此先立章耶答為欲顯示
諸門義故若不立章門義無由得顯
如燈盡若不能然盡虛空復次欲令
此論文從世故謂此論中雜善言義
納息章門而百千衆中乃有一人能
具論繁說不善立論當有能誦持者
是雜亂文句無誦持者便速隱沒
次若不立章則空无所詮必有所失
而發問設問何故論者依經立章者
諸所造論皆為釋經故諸經中所有
種種不相似義今此解釋立為章義
乃至見義立為見蘊然一一蘊具一
切義復次為顯契經義無量故非文
外與文多義少或全無義如[illegible][illegible]
學會者一萬二千頌唯明一事一明
邏伐尊殺多去二明邏摩將私多

邊佛經不介若文若義無量無邊无量者義難測故無邊者文難知故譬如大海無量无邊無量者深无邊者廣復次欲顯契經堪問難故非如外典不堪問難若問難時轉增無義如[illegible][illegible]子不耐打觸若打觸時便失糞穢佛經不介堪任問難若問難時生淨戒色善根妙觸如婆羅痆斯所出疊表堪耐打觸若打觸時發鮮淨色及勝妙觸復次欲顯契經發則妙故謂有三事覆則妙發則不妙一惡人二女人三外道書論復有三事發則妙覆則不妙一智人二日月三佛法經論復次欲顯契經堪思擇故非如外典不堪思擇若思擇時能使有情慧眼損減如人觀日損減眼根佛法不介堪任思擇若思擇時慧眼增益如人觀月增長眼根

問何故於此先立章後作門耶答如造舍法故如欲造舍先立基址後方結構如是尊者欲造法舍如基址法故先立章如結構法故後作門復次如種樹法故如欲種樹先治其地然種

種殖如是尊者欲種法樹如治地法故先立章如種殖法故後作門復次如結鬘法故如欲結鬘先經其縷然後結花如是尊者欲結法鬘如經縷法故先立章如結花法故後作門復次如彩畫法故如欲彩畫必先作模後塡衆彩如是尊者欲畫法像如作摸法故先立章如塡彩法故後作門復次如刻鏤法故如欲刻鏤必先作朴後刻支體如是尊者欲鏤法像如作朴法故先立章如刻支體法故後作門復次如觀行法故如瑜伽師先立大種及所造色後以極微剎鄰分排尊者亦尒如立大種及所造色故先立章如以極微剎鄰分排故後作門復次如佛說法故如佛說法先標後釋謂先標言六界六觸處十八意近行及四依處說名有情後復釋言如是名六界乃至如是名四依處尊者亦尒如先標法故先立章如後釋法故後作門復次欲現二種善巧法故謂先立章現於義善巧後作門現於文善巧如義善巧文善巧當知義

力文力義無㝵解法无㝵解義無㝵解究竟法無㝵解究竟亦尒復次顯已智見无錯乱故謂若智見有錯乱者其所造論亦復錯乱不能立蘊納息章門若彼智見無錯乱者其所造論亦不錯乱能善立蘊納息章門尊者顯已智見無謬故先立章然後作門問何故立章先依三結後乃至依九十八隨眠耶荅是作論者意欲尒故謂作論者隨已意欲而作此論不違法相故不應責腸尊者曰一切生疑謂若先說三不善根或乃至先說九十八隨眠者亦皆有疑何緣立章先依於彼故但所說不違法相若先若後俱無有失復有說者阿毗曇磨應以相求不應責其先後次第或有說者此中亦可隨少因緣釋其次第然阿毗達磨義理深廣若復釋此便為繁乱難可受持故不復釋有作是說此中欲顯漸增法故謂先說三次四次五乃至最後說九十八復次顯煩惱樹漸增長故先說三結乃至後說九十八隨眠有餘師說欲顯斷迷諦

次證得沙門果故謂三結斷證得初果是以先說三不善根欲漏倍斷得第二果即彼盡斷得第三果是故次說餘二漏斷得第四果是故後說瀑流扼取身繫蓋等无別斷證皆重顯示三漏故說是故此中先說三結乃至後說九十八隨眠

有三結謂有身見結戒禁取結疑結問此三結以何為自性答以二十一事為自性謂有身見結三界見苦所斷有三事戒禁取結三界見苦道所斷有六事疑結三界見苦集滅道所斷有十二事此二十一事是三結自性我物相分自體本性已說自性所以今當說問何故名結結是何義答繫縛義是結義合苦義是結義雜毒義是結義此中繫縛義是結義者謂結即是繫云何知然如契經說尊者執大藏往尊者舍利子所問言大德為眼結色色結眼耶乃至意法為問亦尒舍利子言眼不結色色不結眼此中欲貪說名能結乃至意法亦復如是如黑白牛同一軛繫若有問言

為黑繫白白繫黑耶應正荅言黑不繫白不繫黑此中有制說名能繫由此故知結即是繫合苦義是結義者謂欲界結令欲界有情與欲界苦合非樂色界結令色界有情與色界苦合非樂無色界結令無色界有情與無色界苦合非樂雜毒義是結義者謂勝妙生及有漏定如無量解脫勝處遍處等以雜煩惱故聖者猒離如雜毒食雖復美妙智者遠之

如世尊說三結永斷證預流果得不墮法定趣菩提極七反有七生天上七生人中流轉往來作苦邊際問如阿毗達磨說八十八隨眠永斷證預流果池喻經說無量苦斷證預流果何故此說三結永斷證預流果耶荅應作是說此是世尊為所化生有餘略說復次世尊觀察所化有情意樂隨眠為說法要意樂者謂善根隨眠者謂煩惱觀察如是意樂隨眠略說法要斷彼煩惱所說攝量不少不多少說不能斷彼煩惱多說於彼則為唐捐譬如良醫觀察病者病及病因

授以方藥所授稱量不少不多少則不能除其病苦多則於彼亦為唐捐復次所說法要有略有廣略者謂說三結永斷證預流果廣者謂說八十八隨眠永斷及說无量苦斷證預流果如略說廣說諸不分別說分別說總說別說無異說有異說不遍說遍說頓說漸說當知亦尒復次為利根者說三結永斷證預流果為鈍根者說八十八隨眠永斷及說无量苦斷證預流果如為利根鈍根者說諸為因力緣力內力外力自思惟力他說法力闕習者說智者說當知亦尒復次為誘怯弱所化有情顯示易行如牽手故謂怯弱者怖多所行為誘進之於多說少此中應說佛栗氏子於多聞少便奉行喻謂有苾芻名佛栗氏子如來在世於佛法出家是時已制過二百五十學處於半月夜說別解脫戒經時聞說自愛諸善男子樂學戒者應如是學便生怯弱誰能於此衆多學處具足奉行便詣佛所頂礼雙足白言世尊我今不能守護如

是衆多學處請退還家修本俗業世尊哀愍故言詞損復勸諭曰善哉善哉佛栗氏子汝能修學三學處不謂增上戒學增上心學增上慧學彼聞數少歡喜踊躍即白佛言我能修學彼學如是三種學時便為已學一切學處如是世尊若說八十八隨眠永斷或說無量苦斷說預流果者則所化有情心生怯弱誰能拔此八十八種大煩惱樹誰能越此八十八種大煩惱河誰能竭此八十八種大煩惱海誰能碎此八十八種大煩惱山誰能修此八十八種煩惱對治由世尊說三結永斷證預流果彼聞數少歡喜踊躍便勤修學三結對治斷三結時諸見所斷皆得永斷同對治故復次世尊於此說勝事故謂見所斷諸煩惱中三結最勝是故尊者妙音說曰於見所斷諸煩惱中三結最勝餘皆屬此如因見生貪瞋慢等復次世尊於此說上首故謂此三結是見所斷煩惱上首如勇健將常在軍前由此勢力諸見所斷煩惱生長難可制

佉復次世尊於此說勝功德勝怨敵故勝功德者謂預流果勝怨敵者謂此三結復次佛於此說三三摩地近障法故謂有身見是空近障戒禁取是無願近障疑是无相近障復次如是三結近見道者數現行故如雜蘊說忍作意持見疑不行設行不覺煩惱微細覺慧劣故見謂有身見及戒禁取疑即是疑復次由此三結難斷難破難可越度是故偏說復次由此三結過患增盛堅固衆多是故偏說謂有身見結是六十二見趣根本諸見趣是餘煩惱根本餘煩惱是業根本諸業是異熟果根本依異熟果一切善不善無記法皆得生長戒禁取結能起種種無義苦行疑結能使有情疑前際疑後際疑前後際於內猶豫此爲何物云何此物誰現有誰當有如是有情從何來死往何所復次如是三結已斷已遍知乃至阿羅漢猶相似轉謂有身見結若類智忍時已斷已遍知諸阿羅漢猶相似轉謂作是說我鉢我衣我同住我弟子

我房舍我資具於無我中而說有我
戒禁取結道類智忍時已斷已遍知
諸阿羅漢猶相似轉如洗手足往阿
練若但畜三衣常行乞食乃至具足
受持十二杜多功德謂得清淨曾聞
尊者路摩尚袪迦雖是阿羅漢每日
洗浴謂得清淨此類極多疑結道類
智忍時已斷已遍知諸阿羅漢猶相
似轉謂阿羅漢遠見竪物便生猶豫
杌耶人耶為男為女若見二路亦懷
疑惑此是正道非正道耶見二衣鉢
亦懷猶豫是我所有他所有耶如是
一切復次諸瑜伽師以三結斷為其
上首摠證一切見所斷結諸擇滅故
復次諸瑜伽師以三結斷為其上首
摠覺一切見所斷結諸擇滅故復次
如是三結是順下分通三界故貪欲
瞋恚雖是順下分而不通三界邊執
見邪見見取慢無明等雖通三界非
順下分故不說斷復次七隨眠中諸
預流果已永斷者此中說故謂預流
果七隨眠中已永斷二謂見及疑見
有二種謂緣自地他地差別於中各

說一上首者復次於九結中諸預流
果已永斷者此中說故謂預流果於
九結中已斷三結謂見取疑是故尊
者妙音說曰此經應言永斷三結證
預流果謂見取疑復次十隨眠中諸
預流果已永斷者此中說故十隨眠
者謂五見疑貪恚慢癡預流於此十
隨眠中已永斷六謂五見疑此中唯
說永斷三結不說六者但說轉故謂
此六中有身見是轉邊執見是隨轉
戒禁取是轉見取是隨轉疑是轉邪
見是隨轉已說轉當知亦說隨轉是
故但說永斷三結復次此經略現門
樹隱故謂見所斷諸煩惱中有唯一
部有通二部有通四部若說有身見
當知總說唯一部者若說戒禁取當
知總說通二部者雖更無別通二部
隨眠而戒禁取則名通二部或復說
彼相應俱有若說疑當知總說通四
部者復次見所斷結有是自界遍行
有是他界遍行若說有身見當知總
說自界遍行若說戒禁取疑當知總
說他界遍行問何故自界遍行但說

一結他界遍行說二結耶答他界遍行通有漏緣無漏緣故若說戒禁取當知揔說有漏緣結若說疑當知揔說无漏緣結如自界遍行他界遍行諸自地遍行他地遍行當知亦尒復次見所斷結有是有漏緣有是無漏緣若說有身見及戒禁取當知揔說有漏緣結若說疑當知揔說無漏緣結問何故說二有漏緣結無漏緣結但說一耶答有漏緣結有是自界自地緣有是他界他地緣若說有身見當知揔說自界自地緣者若說戒禁取當知揔說他界他地緣者如有漏緣无漏緣諸有諍緣无諍緣世間緣出世間緣有愛味緣无愛味緣躭嗜依緣出離依緣墮界緣不墮界緣順結緣不順結緣順取緣不順取緣順纏緣不順纏緣當知亦尒復次見所斷結有有為緣有無為緣若說有身見及戒禁取當知揔說有為緣結若說疑當知揔說無為緣結有為緣結說二所以如前應知如有為緣无為緣諸常緣无常緣恒緣非恒緣有變

易緣無變易緣當知亦尒復次見所
斷結有是見性有非見性若說有身
見及戒禁取當知摠說是見性結若
說疑當知摠說非見性結是見性結
說二所以如前應知如見性非見性
諸視性非視性推求性非推求性樂
尋覔性非樂尋覔性樂迴轉性不樂
迴轉性堅執性不堅執性數取境性
不數取境性當知亦尒復次見所斷
結有是不善有是無記若說戒禁取
疑當知摠說諸不善結若說有身見
當知摠說諸無記結諸不善結說二
所以如前應知如不善无記有異熟
無異熟惑二果惑一果无慚無愧相
應无慚無愧不相應當知亦尒復次
見所斷結有歡行相轉有感行相轉
若說有身見及戒禁取當知摠說歡
行相轉者若說疑當知摠說感行相
轉者歡行相轉說二所以如前應知
復次如是三結障三淨蘊是故偏說
謂有身見障淨戒蘊有說障淨定蘊
戒禁取障淨定蘊有說障淨戒蘊疑
障淨慧蘊如障三淨蘊諸障三學三

修三清淨當知亦介復次如是三結障八支聖道是故偏說謂有身見障正語正業正命有說障正念正定戒禁取障正念正定有說障正語正業正命疑障正見正思惟正精進復次欲令疑者得決定故說預流果永斷三結謂世間疑已得聖者猶執有我猶執吉凶猶懷疑惑故世尊說永斷此三證預流果以預流果初聖果故問為初得道故名預流為初得果故名預流設介何失兩俱有過若初得道故名預流則第八聖應名預流第八聖者謂隨信行及隨法行從勝數之是第八故彼最初得无漏道故若初得果故名預流則倍離欲染及全離欲染者入正性離生至道類智位應名預流介時證得四聖果中最初果故有作是說以初得道故名預流問第八聖者應名預流荅若初得道具緣道智乃名預流第八聖者雖初得道而未具得緣道智故不名預流復次若初得道是道類智修道果道所攝道者乃名預流第八不介復次

若初得道具三緣者乃名預流一捨已得道二得未得道三得結斷一味得捨已得道者謂捨見道得未得道者謂得修道得結斷一味得者謂得三界見所斷結一味斷得第八不尒復次若初得道具五緣者乃名預流一捨已得道二得未得道三得結斷一味得四頓得八智五一時修十六行相第八不尒復次若初得道已斷一切見所斷結無事煩惱所斷惑見邪性者乃名預流第八不尒復次若初得道有相有施設可共談論者乃名預流第八不尒復次若初得道容死生者乃名預流第八不尒有餘師說以初得果故名預流問倍離欲染及全離欲染者入正性離生至道類智位應名預流答若初得果是漸次非超越乃名預流餘則不尒復次若初得果證初解脫是初得度往初果者乃名預流餘則不尒復次若初得果先未以世俗道倍離欲染及全離欲染而得果者乃名預流餘則不尒復次若初得果先未以世俗道證

欲界法六品或九品斷而得果者乃名預流餘則不尒復次若初得果是四果中最初果者乃名預流餘則不尒復次若初得果是四向四果中最初果者乃名預流餘則不尒復次若初得果是四雙八隻補特伽羅中最初果者乃名預流餘則不尒復次若初得果地道俱定者乃名預流謂一來果地雖定而道不定有漏無漏道俱能得故不還果地道俱不定依六地有漏无漏道皆能得故阿羅漢果道雖定而地不定依九地皆能得故預流果地道俱定唯依未至定無漏道得故復有說者不以初得道故名預流亦不以初得果故名預流然以成就預流果故名預流補特伽羅名依法立如酥油瓶藥水等故問以何義故名預流耶荅流謂聖道預者謂入彼入聖道故名預流問一來不還及阿羅漢亦入聖道應名預流荅若依此義亦不遮彼然預流果初故受名餘依別德更立異稱

問一來不還阿羅漢亦得不墮法何

故唯說預流果得不墮法耶答亦應說餘而不說者應知此經是有餘說復次諸果各有勝義顯義謂預流果不墮法勝不墮法顯故說不墮不墮惡趣故一來果一來法勝一來法顯故說一來唯一往來故不還果不還法勝不還法顯故說不還不還欲界故阿羅漢果無生法勝无生法顯故說无生不受後有故是故預流獨說不墮問異生亦有得不墮法何故於此不說異生耶答應說而不說者當知此義有餘復次彼不定故謂諸異生於不墮法有得不得諸預流者定得不墮故偏說之

定者謂住正性定聚諸預流者定般涅槃故說為定緣已變故猶如坏器三層閣上投之於地未至地須雖曰未破必當破故亦名為破

趣菩提者盡無生智名曰菩提彼於菩提願樂忍可欲重愛欲隨順趣向臨至名趣

極七返有者謂唯受七有問應言十四有或二十八有 若此唯 依本有說

者應言十四有天上人中各七有故若依本有中有說者則二十八有天人各有十四有故謂七本有及七中有何故但說極七有耶答如七葉樹不過七故說極七有謂天與人本有中有各有七故如餘經說佛轉法輪四諦三轉十二行相非唯三轉十二行相應說十二轉四十八行相謂於四諦各有三轉十二行相然一一諦各有三轉十二行相不過三轉十二行相故說此言餘經亦說有七處善及三義觀速於聖法毗奈耶中能盡諸漏不應但說有七處善彼應說有三十五處善或無量處善不過七故作如是說謂於五蘊或於餘法一一各有七處善故此亦如是又餘經說苾蒭我今當說二法二謂眼色乃至意法彼不應言二應說有十二不過二故說二法言此亦如是問何預流唯經七有流轉往來不增不減脇尊者曰若增若減亦俱生疑唯受七有不違法相故不應責復次彼異熟因但有介所感異熟果勢力在故復次

彼業力故能受七有聖道力故不至
第八如為七步毒蛇所螫大種力故
能行七步毒勢力故不至第八復次若
受八有彼第八生應無聖道聖道法
尒不復欲界第八身故彼第八生若
无聖道應見諦已還不見諦得聖果
已還不得異入現觀已還不現觀成
聖者已還作異生勿有斯過故唯七
有復次若受八有便越三世過殑伽
沙應正等覺法臘奢耶則於如來非
內眷屬如過七後不名為親復次增
上忍時已除欲界人天七生色無色
界處別一生於諸餘生得非擇滅若
法已得非擇滅者必不現前故唯七
有復次彼於欲界上下七處有受生
義七處謂人及六欲天於中往來人
天相間故受七有復次欲界九品煩
惱勢力有差別故彼受七有復次彼
於七有修七覺支得圓滿故唯受七
有復次彼於七有修七依定七種聖
道得圓滿故唯受七有復次彼於七
有修七隨眠能對治道得圓滿故唯
受七有不增不減

七生天上七生人中者此依圓滿預流而說故人天有等受七生然有預流人天生別謂或天七人六或人七天六或天六人五或人六天五或天五人四或人五天四或天四人三或人四天三或天三人二或人三天二或天二人一或人二天一此中且說極多生者故說預流人天各七問圓滿預流何處滿七為在天上為在人中受第七有般涅槃耶此中有說若依此生得預流果即說此生入七有數彼作是說若人中得果則天上滿七而般涅槃若天上得果則人中滿七而般涅槃有作是說若依此生得預流果不說此生入七有數彼作是說若人中得果還人中滿七而般涅槃若天上得果還天上滿七而般涅槃應知此中初說非理以得果生中有全是異生攝故是則預流唯應說受二十七有而施設論說預流者二十八有流轉往來作苦邊際故不應說初得果生入七有數問受七有者前六生中起聖道不有說不起若當起

者應般涅槃有說亦起業力持故不般涅槃問若滿七有無佛出世彼在家得阿羅漢耶有說不得彼要出家受餘法服得阿羅漢有說彼在家得阿羅漢已後必出家受餘法服如是說者彼法尒成佛弟子相乃得極果如五百仙人在伊師迦山中修道本是聲聞出無佛世獼猴為現佛弟子相彼皆學之證獨覺果无學不受外道相故

流轉往來者天上壽盡來生人中人中壽盡往生天上如富貴者林苑遊觀流謂中有轉謂本有作苦邊際者是證苦邊際義問此苦邊際為在苦中為在苦外若在苦中應非邊際若在苦外世間現喻當云何通如世金壽初中後際无不是金苦之邊際亦應是苦有作是說苦邊際者謂在苦中即阿羅漢最後諸蘊體雖是苦非後苦因不生後苦後苦不續名苦邊際有餘師說苦邊際者謂在苦外即是涅槃永出苦故名苦邊際世間現喻不必須通非三藏攝不須釋故然

法聖法理各別故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第四十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十七　造

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中不善納息第一之三

有三不善根謂貪不善根瞋不善根癡不善根問此三不善根以何為自性答以十五事為自性謂貪瞋不善根各欲界五部為十事癡不善根欲界四部及見苦所斷一分為五事謂欲界繫見集滅道脩所斷癡全是不善立不善根見苦所斷癡有十種即五見疑貪瞋慢俱不共無明以為第十於中八種是不善故立不善根身邊二見相應無明是无記故非不善根問根是因義身邊二見相應無明既是一切不善法因何故不立不善根耶答若法體是不善能為一切不善法因者立不善根身邊二見相應無明雖是一切不善法因而體是无記故非不善根由此三不善根以十五事為自性已說自性所以今當說問何故名不善根不善根是何義答

於諸不善法能生能養能增能益能攝能持能滋長義是不善根義尊者世友作如是說於諸不善法為因為種子為轉為隨轉為等起為攝益義是不善根義大德說曰於諸不善法為本為能植為轉為隨轉能攝益義是不善根義問若不善因義是不善根義前生不善五蘊與後生未生不善五蘊為因前生十不善業道與後生未生十不善業道為因前生不善三十四隨眠與後生未生不善三十四隨眠為因如是等不善法皆應立不善根何故但說三不善根尊者世友作如是說此是世尊觀所化者宜聞法故有餘略說勝尊者言佛知諸法性相勢用餘不能知若法應立不善根者則便立之故不應責尊者妙音作如是說大師知此貪瞋癡三於諸不善為因勢用偏重偏道故立為根復次不善法中此三最勝名義勝故偏立為根復次不善法中此三難斷難破難越故偏立根復次不善法中此三過重過多過盛故偏立根復

次此三近障三種善根是三善根增上怨敵是故偏立為不善根復次離欲染時此三極作留難障导如守獄卒是故偏立為不善根復次諸不善法此為上首猶如猛將在軍前行由此勢力諸餘不善皆得生長故偏立根復次諸不善法此三為因為根為本故立為根因者如種故根者堅牢導為集為緣為等起為能作為主為故導者能引故集者能生故緣者能助故等起者能發生故能作者能長養故主者能攝受故本者能為緣故復次以此三法具五義故立不善根餘法不爾謂此三法通五部遍六識是隨眠性能發麤惡身語業斷善根時為強加行通五部者謂通見苦乃至修所斷此簡五見及疑遍六識者謂眼識乃至意識相應此簡慢是隨眠性者謂貪不善根是欲貪隨眠性瞋不善根是瞋恚隨眠性癡不善根是無明隨眠性此簡諸纏煩惱垢等能發麤惡身語業者如契經說貪瞋癡生一切能惡身語意業斷善根時

為強加行者如施設論說諸斷善根云何而斷以何行相斷謂如有一是極猛利貪瞋癡類乃至廣說此二俱釋不善根義問增上邪見能斷善根何故不立不善根耶答斷善加行及正斷時此三皆勝故立為根邪見唯於斷善時勝非加行位故不立根謂諸內外染淨事業加行時難究竟時易如諸菩薩見老病死逼惱世間為救濟故初發無上正等覺心由此心故三無數劫修習百千難行苦行无有留导常不退轉初菩提心甚為難得非後盡智无生智時所修柔来三界善法是故邪見非不善根復次斷善根時此三為轉亦為隨轉故立為根邪見非轉亦非隨轉故不立根有作是說斷善根時貪瞋但為轉癡亦為隨轉故立為根邪見但為隨轉非轉究竟時易故不立根復次邪見所以能斷善根應知皆由貪瞋癡力是故但立貪等為根謂不善根摧伏善法令無勢力羸劣衰損然後邪見能斷善根復次先說具五義者立不善

根邪見不尒謂唯四部意識相應雖是隨眠性而不能發麁惡身語業見所斷心於身語業非近因等起刹那等起故非斷善時爲强加行是故邪見非不善根由前五義攝簡諸餘不善五蘊謂不善色蘊五義皆無不善受想識蘊及非隨眠纏垢相應行蘊雖遍五部遍六識能發麁惡身語業而闕餘二義不善不相應行蘊雖通五部而闕後四義諸隨眠中五見及疑雖是隨眠性而闕餘四義慢雖通五部是隨眠性能發麁惡身語業而闕餘二義十纏中惛沉掉舉無慙无愧雖通五部遍六識能發麁惡身語業而闕餘二義睡眠雖通五部而闕餘四義忿覆惡作嫉慳雖亦能發麁惡身語業而闕餘四義諂誑憍害恨惱是煩惱等流故名煩惱垢雖亦能發麁惡身語業而闕餘四義故皆不立爲不善根復次貪瞋癡三是業增上根本集故立不善根如契經說迦邏摩當知貪瞋癡三是業根本業應知此經依增上說說非增上故不立

根復次貪瞋癡三盡故業盡故立為根如契經說貪瞋癡盡故諸業亦隨盡此經亦依增上義說復次貪瞋癡三展轉相引展轉相助故立為根如契經說貪能起瞋瞋能起貪無明助二應知亦從貪瞋而起復次此於三受多隨增故立不善根餘法不尒如說於樂受貪隨增於苦受瞋隨增於不苦不樂受癡隨增問於一一受一切隨增何故此中作如是說答從多分故作如是說謂於樂受貪多隨增於苦受瞋多隨增於不苦不樂受癡多隨增復次貪依樂受而起以樂受為根本造多惡行引多苦果瞋依苦受而起以苦受為根本造多惡行引多苦果癡依不苦不樂受而起以不苦不樂為根本造多惡行引多苦果故作是說復次此三佛說是違順故立不善根餘法不尒謂契經說諸有情類由違順力多興闘諍如諸天衆與阿素洛由違順力數起闘諍亦如邏摩邏伐拏等為私多等起諸闘諍因斯殺害無量有情當知皆是由違

順力違者謂瞋貪名為順問此中何故不說癡耶答癡即在此二分中攝已說違順則已說癡若諸有情不愚癡者為天妙境尚不造惡況為人間及惡趣境而興闘諍造諸惡業因斯流轉受苦無窮復次略現煩惱梯隥門故說不善根唯有三種謂諸煩惱三品所攝貪品瞋品癡品為三如契經說佛告梵志若諸有情為二十一煩惱染心雖自執有真實淨法得畢竟淨而墮惡趣受下賤身大德法救於彼經中攝諸煩惱皆入三品謂貪瞋癡三品差別說一則說彼品一切如說貪品瞋品癡品如是親品怨品中品有恩品有怨品無二品適意品不適意品非二品應知亦尒復次由三不善根起十惡業道墮十惡處是故偏說云何三不善根起十惡業道如契經說殺生有三種謂貪瞋癡生乃至邪見應知亦尒施設論亦說三不善根是十惡業道生長因本云何由彼墮十惡處如契經說殺生業道若習若修若多所作能令衆生當墮

地獄傍生鬼界廣說乃至邪見亦尒
施設論亦說殺生業道若習若修若
多所作最上品者墮無間地獄次微
劣者墮大炎熱地獄次微劣者墮炎
熱地獄次微劣者墮大號叫地獄次
微劣者墮號叫地獄次微劣者墮衆
合地獄次微劣者墮黑繩地獄次微
劣者墮等活地獄次微劣者墮傍生
趣最微劣者墮餓鬼界廣說乃至邪
見亦尒復次若世尊說為內垢者立
不善根餘法不尒如契經說內垢有
三謂貪瞋癡如說內垢內怨內嫌內
賊亦尒復次若世尊說有增減者立
不善根餘法不尒如契經說云何貪
增瞋增癡增云何貪減瞋減癡減於
餘煩惱不說增減是故不立為不善
根復次若說增上退因緣者立不善
根餘法不尒如說苾芻苾芻尼等若
自觀見貪瞋癡增應自了知退諸善
法復次若佛說為煩惱障者立不善
根餘法不尒如說云何名煩惱障謂
有一類貪瞋癡三數數現行增上猛
利復次若世尊說彼為塵者立不善

根餘法不爾如契經說塵有三種謂
貪瞋癡如說為塵根栽垢穢熱惱毒
箭火判刀毒癰病亦爾是故立三不
善根

問三不善根云何現起答若心起貪
瞋則不起若心起瞋貪則不起此二
心起决定有癡所以者何貪瞋行相
更互相違癡不爾故貪行相歡瞋行
相慼無明行相俱不相違復次貪現
起時令身增益攝持身故瞋現起時
令身損減毀壞身故癡於此二俱不
相違復次貪起令身柔軟調適欣樂
所緣若愛前境晝夜觀之無猒足故
瞋起令身麁澁剛強憎背所緣若憎
前境乃至不欲舉眼看故癡於二事
俱不相違

三不善根皆通五部亦遍六識所以
者何若不善根唯見所斷則修所斷
不善應無根而生若不善根唯修所
斷則見所斷不善應无根而生故不
善根定通五部若不善根唯在意地
則五識中不善應无根而生若不善
根唯在五識則意地不善應无根而

生故不善根定遍六識若貪俱起諸不善心由二根故說名有根謂貪及彼相應無明若瞋俱起諸不善心由二根故說名有根謂瞋及彼相應无明餘惑俱起諸不善心由一根故說名有根謂唯無明

問多處說根謂有處說有身見為根或有處說世尊為根或有處說欲為根或有處說不放逸為根或有處說自性為根此諸根名義何差別荅說有身見為根者依諸見趣謂執我我所故六十二見趣生長說世尊為根者依所說法謂唯佛能說雜染清淨繫縛解脫流轉還滅等諸妙法門說欲為根者依集善法謂要有欲能集諸善說不放逸為根者依守善法謂不放逸故能守護諸善說放逸者雖有善法而復退壞說自性為根者依不捨自體謂一切法以自性為根不失自體問若尒無為法亦應名有根荅若依此義諸無為法說名有根亦無有過有說有處說自性為根者依同類因謂同類因與後生本生自性類

法為同類因故問若法智忍及俱起法應名無根荅此雖无同類因而為他同類因諸无為法則不如是有作是說若法智忍及俱起法雖無同類因而有相應俱有因故不名無根法

評曰應作是說此中自體說名自性無處說因為自性故

有三漏謂欲漏有漏無明漏問此三漏以何為自性荅以百八事為自性謂欲漏以欲界四十一事為自性即貪五瞋五慢五見十二疑四纏十有漏以色無色界五十二事為自性即貪十慢十見二十四疑八無明漏以三界十五事為自性即欲色无色界各五部無明由此三漏以百八事為自性品類足說云何欲漏謂欲界除無明諸餘結縛隨眠隨煩惱纏是名欲漏云何有漏謂色無色界除无明諸餘結縛隨眠隨煩惱纏是名有漏云何無明漏謂三界无知是名無明漏彼言應理若作是說緣三界無知是名無明漏則應不攝无漏緣無明

問身語惡行為是隨煩惱非隨煩惱

耶設介何失若是隨煩惱此中何故不說若非隨煩惱識身足論當云何通如彼說身語惡行是不善非結非縛非隨眠是隨煩惱非纏應棄應捨應斷應遍知能生後苦異熟有作是說身語惡行是隨煩惱問若介此中何故不說答應說而不說者當知此義有餘復次若法是隨煩惱亦是纏者此中說之身語惡行雖是隨煩惱而非纏故此中不說復有說者身語惡行非隨煩惱問識身足論當云何通答識身足論應作是說身語惡行是不善非結非縛非隨眠非隨煩惱非纏乃至廣說而彼論說是隨眠煩惱者以身語惡行為隨煩惱所擾惱故亦名隨煩惱問若介彼亦為結所繫乃至為纏所纏亦應名結乃至名纏答理亦應然而不說者應知彼是有餘之說復次彼論為現異門異說由異說故義則易解復次彼論為現二門二略二階二隥二炬二明二文二影由斯門等二義俱通如彼自性非結等故名非結等亦非隨煩惱自

性故應名非隨煩惱如彼為隨煩惱所擾惱故名隨煩惱亦為結所繫乃至纏所纏故應名為結乃至名纏彼但為現二門等故各彰一說二義俱通是故三漏以百八事為其自性已說自性所以今當說問何故名漏漏是何義答留住義淹貯義流漾義禁持義魅惑義醉亂義是漏義留住義是漏義者謂令有情留住欲界色无色界所謂諸漏淹貯義是漏義者如濕器中淹貯種子便能生芽如是有情煩惱器中淹貯業種能生後有流漾義是漏義者如泉出水乳房出乳如是有情從六處門諸漏流漾禁持義是漏義者如人為他所禁持故不能隨意遊適四方如是有情為諸煩惱所禁持故循環諸界諸趣諸生不得自在趣涅槃界魅惑義是漏義者如人為鬼之所魅惑不應說而說不應作而作不應思而思如是有情為諸煩惱所魅惑故起身語意三種惡行醉亂義是漏義者如人多飲根莖枝葉花果等酒即便醉亂不了應作

不應作事無慙无愧顛倒放逸如是有情飲煩惱酒不了應作不應作事無慙无愧顛倒放逸聲論者說阿薩臘縛者薩臘縛是流義阿是分齊義如言天雨阿波吒梨或施財食阿旃荼羅阿言顯此乃至彼義如是煩惱流轉有情乃至有頂故名為漏

問若留住義是漏義者諸業亦有留住功能如契經說二因二緣留諸有情久住生死謂煩惱業由煩惱業為種子故生死難斷難破難滅有人八歲或十歲時斷煩惱盡得阿羅漢但由業力仍住生死或九十歲有至百年何故唯說煩惱為漏不說業耶答應說而不說者當知此義有餘復次業不定故謂或有業留諸有情久住生死或復有業令諸有情對治生死煩惱不尒故獨名漏復次業以煩惱為根本故謂定无有不斷煩惱而捨諸業是故唯說煩惱為漏復次業由煩惱勢力引故但說煩惱是漏非業有煩惱盡而壽住者亦由煩惱餘勢力故如以泥團擲壁雖乾而不墮者

應知此是漏時勢力復次煩惱盡故
而般涅槃非由業盡故業非漏諸阿
羅漢業積如山後蘊不續般涅槃故
問何故欲界諸煩惱等除無明立欲
漏色無色界諸煩惱除无明立有漏
三界無明立无明漏耶答先作是說
留住義是漏義欲界有情所以住欲
界者由彼數心於欲意樂於欲欽羡
於欲希望於欲悕求於欲尋訪於欲
躭湎於欲是故欲界煩惱等除無明
立欲漏色無色界有情所以住色无
色界者由彼數心於有意樂於有欽
羡於有希望於有悕求於有尋訪於
有躭湎於有是故色无色界煩惱除
無明立有漏三界有情所以數心欲
有乃至躭湎欲有而住三界者皆由
無知之力是故三界無明立无明漏
復次欲界有情雖亦求有而多求欲
是故欲界煩惱等除無明立欲漏色
無色界有情全不求欲但求於有有
作是說雖亦求欲而多求有是故色
無色界煩惱除無明立有漏三界有
情所以多求欲及有者由无知力是

故三界無明立無明漏復次若界有成有壞是界所生煩惱等除无明立欲漏若界有成無壞是界所生煩惱除无明立有漏三靜慮地雖亦有成有壞而第四靜慮及無色界有成无壞故從多說若界有成有壞及界有成無壞有情住者由無知力是故三界無明立无明漏有餘但釋立有漏因謂住於此有求彼有若住於彼無求此有故彼煩惱除無明立有漏譬喻論師但立二漏謂無明漏及有愛漏二際緣起之根本故謂无明是前際緣起根本有愛是後際緣起根本問彼云何釋經三漏耶荅彼說有愛有二種謂有不善有无記有有異熟有無異熟有感二果有感一果有无慙無愧相應有无慙無愧不相應諸不善有異熟感二果無慙无愧相應者立欲漏由此愛故欲界餘煩惱等除無明亦名欲漏諸无記無異熟感一果無慙无愧不相應者立有漏由此愛故色无色界餘煩惱除無明亦名有漏問何故由愛餘煩惱等除无

明名欲漏及有漏耶答以愛難斷難破難越過重過多過感能令界別地別部別別由愛勢力生諸煩惱乃至廣說愛之過患是故由愛餘煩惱等得二漏名問何故三界無明別立无明漏耶脇尊者曰佛知諸法性相勢用無有錯謬若法堪任獨立漏者便獨立漏若不堪任獨立漏者便共立漏故不應責復次前已說漏是留住義無餘煩惱留諸有情久住生死如无明者故獨立漏尊者妙音作如是說佛知无明留諸有情久住生死勢力速疾尤重親近過餘煩惱故獨立漏復次因無明故於所知境有愛恚癡故獨立漏復次由无明故令諸有情不知前際不知後際不知前後際不知內不知外不知內外不知業不知果不知業果不知善行不知惡行不知因不知從因生法不知佛法僧寶不知苦集滅道不知善不善法不知有罪無罪不知應修不應修不知勝劣不知黑白於德別緣起緣生諸法及六觸處無實智見有黑闇癡是故

獨立無明為漏復次无明難離有大過患故獨立漏貪雖難離而無大過患瞋雖有大過患而非難離慢等俱無故共立漏復次經說无明為諸惡首故獨立漏如說無明為上首為前相故生无量種惡不善法復於其中無慚无愧復次無明自體尤重作業尤重故獨立漏自體尤重者謂與一切煩惱相應亦有不共作業尤重者謂共一切煩惱作業亦獨作業餘煩惱等則不如是復次經說無明為惡趣本故獨立漏如說

諸此世他世　顛墜惡趣者　皆無明為本
亦貪欲為因

復次經說無明名為浪著故獨立漏如契經說苾芻當知真實浪著即无明是謂有毒蟲名為浪著自身既盲生子亦盲彼若螫他亦令他盲無明亦尒自既盲暗令相應法亦成盲暗若在有情相續守起亦令盲暗復次無明在三界緣一界生愚謂无色界四蘊在九地緣一地生愚謂非想非非想處四蘊有九品緣一品生愚謂

非想非非想處下下品四蘊故獨立漏問餘他界地遍行隨眠應如無明各獨立漏答無明備多故獨立漏謂有九種他界地緣遍行無明即邪見等七種相應及二不共邪見取疑但有二戒取唯一故不應難復次無明是諸煩惱上首周普遍行故獨立漏上首者謂無明覆故於四聖諦不樂不忍昏迷不了如飢餓人先遇麁食飽飡厭已於後雖得種種饍饌而不甘樂如是有情无明麁食久蘊心中後時雖遇四諦美食而不甘樂由不樂故便生猶豫謂此是苦為非苦耶乃至是道為非道耶如是無明引生猶豫一切猶豫能引決定若遇正說得正決定便知有苦乃至有道若遇邪說得邪決定便謂无苦乃至無道如是猶豫引生邪見彼作是念若無四諦決定有我及有我所如是邪見引生身見復作是念此我我所為斷為常若見所執相似相續便謂為常即是常見若見所執變壞不續便謂為斷即是斷見如是身見引生邊

見彼於三見隨計一種能得清淨解
脫出離即是戒取如是邊見引生戒
取復作是念如是三見既得清淨解
脫出離便為最勝即是見取如是戒
取引生見取彼愛自見憎恚他見於
自他見稱量起慢如是無明於引隨
眠最為上首由隨眠故引起十纏謂
忿嫉纏是瞋等流覆纏有說是貪等
流有餘師說是癡等流應作是說是
二等流或貪名利覆藏自罪或由無
知覆藏罪故惛沉睡眠及無愧纏是
癡等流掉舉與慳及无慚纏是貪等
流惡作纏是疑等流隨眠亦引太煩
惱垢謂害恨垢是瞋等流惱垢是見
取等流誑憍垢是貪等流諂垢是五
見等流如是無明復為上首引生纏
垢周普者從無間獄乃至有頂皆可
得故又異生位見位修位皆成就故
又於諸法自相共相皆迷起故遍行
者非以無明一剎那起能緣五部為
五部因五部隨增說名遍行但由无
明遍一切處同類起故說名遍行謂
與遍行隨眠俱起即名遍行與不遍

行隨眠俱起名不遍行自界他界自地他地有漏無漏緣有為无為緣亦如是說與諸煩惱俱起和合如團中膩如麻中油故名遍行由此無明具上三義故獨立漏如契經說彼由非理作意起故欲漏有漏无明漏未生者便生已生者倍復增廣問有尒所煩惱生還尒所煩惱滅一刹那後必不住故云何而說三漏生已倍增廣耶答依下中上漸增說故謂下品生已為中品緣中品生已為上品緣故作是說復次依等無間緣說倍復增廣謂下品煩惱生已與中品為等无間緣中品煩惱生已與上品為等无間緣故作是說復次依同類遍行因說倍復增廣謂下品煩惱生已與中品為二因中品煩惱生已與上品為二因故作是說復次依取果與果說倍復增廣謂下品煩惱生已能取能與中品果中品煩惱生已能取能與上品果故作是說尊者世友作如是說非煩惱多說倍增廣依彼生已不復還墮未生位中故作是說復次依彼生

已不復還墮未來世中故作是說復次依數數生故作是說謂一煩惱生已復起非理作意不依對治便生第二復生第三乃至百千故作是說復次依漸猛利故作是說謂下煩惱生已復起非理作意不依對治便生中品復生上品展轉增盛故作是說復次依隨境轉故作是說謂隨緣一色等境界煩惱生已由彼復起非理作意不依對治更緣聲等生諸煩惱故作是說大德說曰依一有中纏多行故說倍增廣謂異縛者從无間獄乃至有頂煩惱皆等自地煩惱無增減故然有現行不現行者若起非理作意不依對治便數現行若起如理作意依對治者便不現行故作是說

如契經說漏有七種為害熱惱謂或有漏是見所斷乃至廣說問勝義漏有三種謂欲漏有漏无明漏何故於此說七漏耶答此中漏異亦說漏聲如諸經中於彼彼異亦說彼彼如前廣說脇尊者曰佛說法已有異所化來至會中如來憐愍以別文句復說

七漏令彼得解復次佛說三漏利根
已解為鈍根者復說七漏如利鈍根
因力緣力內力外力內思惟力外聞法
力開智說智應知亦介尊者望滿作
如是說佛此中說二勝義漏謂見所
斷及修所斷見所斷漏以自名說修
所斷漏依對治說彼對治有二種謂
伏對治及斷對治於中前五依伏對
治最後一種依斷對治故說七漏
如契經說正知見彼得阿羅漢果時
從欲有无明漏心得解脫問離欲界
染時從欲漏心得解脫離有頂染時
從有漏無明漏心得解脫佛何故說
正知見彼得阿羅漢果時從欲等三
漏心得解脫答此中於已解脫亦說
令解脫聲此即於近以遠聲說如說
今者從何所來又如餘處已斷說斷
已入說入已受說受此亦如是復次
依欲有漏雙究竟滅故作是說復次
依證三漏一味斷得故作是說復次
依集漏斷故作是說復次依滅作證
故作是說如說得阿羅漢果時九十
八隨眠滅作證復次依得无學治彼

法智故作是說復次依得無學離彼
繫性故作是說復次依相續斷故作
是說謂無始來數斷欲漏二漏續起
今斷二漏无復相續復次依斷彼緣
故作是說謂無始來二漏與彼作三
種緣今斷二漏彼緣永斷復次依猒
對治故作是說謂彼證得第四果時
揔猒三漏我無始來為彼誑惑心不
解脫今得解脫深生猒離問尒時五
蘊皆得解脫何故但說心解脫耶荅
心於五蘊最勝故說謂若說勝亦已
說餘如王得脫眷屬亦尒復次以心
為首揔說五蘊皆得解脫復次以依
心故名心所法以心大故名大地法
故但說心復次修他心智無間道時
但緣心故作如是說心諸勝事如餘
廣說

說一切有部發智大毗婆沙論卷第四十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十八　　造

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中不善納息第三之三

有四瀑流謂欲瀑流有瀑流見瀑流無明瀑流問此四瀑流以何為自性答以百八事為自性謂欲瀑流以欲界二十九事為自性即貪五瞋五慢五疑四纏十有瀑流以色無色界二十八事為自性即貪十慢十疑八見瀑流以三界三十六事為自性即欲色無色界各十二見無明瀑流以三界十五事為自性即欲色無色界各五部無明由此四瀑流以百八事為自性已說自性所以今當說問何故名瀑流瀑流是何義答漂激義騰注義墜溺義是瀑流義漂激義是瀑流義者謂諸煩惱等漂激有情令於諸界諸趣諸生生死流轉騰注義是瀑流義者謂諸煩惱等騰注有情令於諸界諸趣諸生生死流轉墜溺義是瀑流義者謂諸煩惱等墜溺有情令

於諸界諸趣諸生生死流轉問若墮溺等義是瀑流義者順上分結應非瀑流彼令有情趣上生故答順上分義異瀑流義謂依界地立順上分結彼令有情趣上界地故依解脫道立為瀑流雖生有頂而令有情沉沒生死不至解脫及聖道故尊者妙音亦作是說雖久生上而為瀑流之所漂溺退善品故尊者左受作如是說此中增上數行煩惱如瀑流故說名瀑流問何故別立見為瀑流軛取而不別立為見漏耶脇尊者言佛知諸法性相勢用若法堪任別建立者則別立之若不爾者便總建立復次諸見輕躁行相猛利於留住義不隨順故與餘遲鈍煩惱合立為欲有漏與漂激等義相隨順是故別立瀑流軛取如一車等駕以二牛性俱躁急車等必壞若彼二牛一遲一疾互相制御便無所損故不別立見為見漏復次見性躁動順離染法不順留住是故與餘遲鈍煩惱合立為漏於漂激等其義相順故別立為瀑流軛取問若

見躁動順離染法不應立為瀑流軛取以瀑流等順流溺故答為呵外道著諸見故別立諸見為瀑流等謂諸外道隨起見趣邪推求境便於生死轉復沈溺無有出期譬如老象陷溺淤泥隨動其身轉復沈溺分別論者說有四漏謂欲漏有漏見漏無明漏於彼論宗不須問答

有四軛謂欲軛有軛見軛無明軛此軛自性如瀑流說而義有異謂瀑溺義是瀑流義和合義是軛義謂諸有情為四瀑流所漂溺已復為四軛和合繫礙便能荷擔生死重苦如牽擔牛置之轅軛勒以鞦鞅能挽重載故一切處說瀑流已即便說軛義相隣故

有四取謂欲取見取戒禁取我語取問此四取以何為自性答以百八事為自性謂欲取以欲界三十四事為自性即貪五瞋五慢五無明五疑四纏十見取以三界三十事為自性即欲色無色界見各有十戒禁取以三界六事為自性即欲色無色界戒禁取各二我語取以色无色界三十八

事為自性即貪十慢十無明十疑八
由此四取以百八事為自性已說自
性所以今當說問何故名取答以三
事故說名為取一執持故二取採故
三選擇故又以二事故名為取一能
熾然業二行相猛利能熾然業者取
令五趣有情業火恒熾然故行相猛
利者諸取行相極勇捷故問取是何
義答薪義是取義如緣薪故火得熾
然有情亦尒煩惱為緣業得熾盛復
次纏裹義是取義如蠶作璽自纏自
裹乃至於中而自取死有情亦尒起
諸煩惱自纏自裹而於其中傷失慧
命展轉乃至墮諸惡趣復次傷害義
是取義如利毒刺數刺其身身便損
壞有情亦尒煩惱毒刺數刺法身法
身便壞問何故無明別立漏瀑流軛
而不別立取耶脇尊者言佛知諸法
性相勢用若於此中堪別立者則別
立之若不尒者便總建立故不應責
復次前說以三事故名取謂執持取
採選擇无明雖有前二而無第三故
不別立取以無明愚闇不能選擇法

故復次前說以二事故名取謂能熾然業及行相猛利無明雖能熾然業而非行相猛利故不別立取以無明遲鈍不能決了法故問何故五見中四見合立為見取一見別立為戒禁取耶脅尊者言佛知諸法性相勢用若於見中堪別立者則別立之若不尒者便總建立故不應責復次前說以二事故名取謂能熾然業及行相猛利五趣有情由戒禁取熾然諸業等餘四見故別立取尊者妙音作如是說五趣有情由戒禁取熾然諸業勢用速疾光重親近過餘四見故別立取復次以戒禁取違逆聖道遠離解脫故別立取違逆聖道者由戒禁取捨真聖道妄計種種非理苦行能得清淨如斷飲食臥灰臥杵面隨日轉服氣服水或唯噉果或但食菜或著弊衣或全露體執如是等能得清淨遠離解脫者如如修行苦行邪道如是如是遠離解脫復次以戒禁取欺誑內外二道故別立取欺誑內道者如執洗淨受持十二杜多功德能

證清淨歎詠外道者如執種種即前所說非理苦行能得清淨尊者妙音亦作是說此戒禁取現見生苦如炎熾火歎詠二道如惑嬰兒故別立尊問何故名我語取為以行相為以所緣若以行相僅迦耶見應名我語取我行相轉故若以所緣諸法无我如何可說我語取耶答不以行相不以所緣名我語取有前失故然欲界煩惱除見立欲取色無色界煩惱除見立我語取問何故爾耶答欲界煩惱依婬欲轉依境界轉依衆具轉依他身轉故立欲取色無色界煩惱與彼相違依內起故立我語取復次欲界煩惱感內身時須婬欲須境界須衆具須第二故立欲取色無色界煩惱感內身時與彼相違故立我語取復次欲界煩惱感內身時唯依非定多因外門外事故立欲取色无色界煩惱感自身時唯依於定多因內門內事故立我語取復次欲界煩惱不能感得廣大身形長久壽量故立欲取色無色界煩惱能感得廣大身形如

色究竟天身長万六千踰繕那亦能感得長久壽量如非想非非想處壽八万大劫故彼煩惱立我語取問何故欲漏瀑流軛取亦攝諸纒有漏等中全不攝彼有作是說有漏乃至我語取中亦攝諸纒品類足說云何有漏謂色无色界除無明諸餘結縛隨眠隨煩惱纒是名有漏有瀑流軛及我語取亦應攝纒應作是說上界纒少不自在故不說為有漏乃至我語取欲界雖多而見所斷不具足故不自在故但總說十纒不別說五部問諸煩惱垢何故不說為漏等耶有作是說彼亦說在欲漏等中品類足說云何欲漏謂欲界除無明諸餘結縛隨眠隨煩惱纒是名欲漏乃至廣說隨煩惱者即煩惱垢應作是說煩惱垢麁不堅住故不說漏等不信懈怠放逸亦由過輕微故不說漏等如契經說如是四取無明為因无明為集是無明類從无明生問餘經皆說愛為取緣此經何故作如是說答依近因故說愛為取緣依遠因故說无明

為取因等如道因遠因在此在後現前不現前此衆同分餘衆同分應知亦尒復次依同類因故說愛爲取緣依同類遍行因故說無明爲取因等復次爲破外道虛妄僻執故說無明爲取因等謂諸外道雖捨居家無取集積勤修苦行而由無智著諸見趣墮險惡道无有出期故說無明為取因等問愛即攝在欲取等中何故乃說愛爲取緣答即貪隨眠初起名愛後增名取故不相違復次即貪隨眠下品名愛中上名取故不相違

有四身繫謂貪欲身繫瞋恚身繫戒禁取身繫此實執身繫問此四身繫以何爲自性答以二十八事爲自性謂貪欲瞋恚身繫各欲界五部爲十事戒禁取身繫三界各二部爲六事此實執身繫三界各四部爲十二事由此四身繫以二十八事爲自性已說自性所以今當說問何故名身繫身繫是何義答縛身義結生義是身繫義縛身義是身繫義者謂此四種於生死中縛有情身等縛遍縛如[illegible]

異門說貪欲身繫未斷未遍知故於彼彼身彼彼形彼彼所得自體為因為緣為縛為等縛為遍縛為結相續如結鬘師或彼弟子取種種花集置一處以縷結作種種花鬘縷與花鬘為因為緣為縛為等縛為遍縛為結相續餘三身繫廣說亦尒結生義是身繫義者如契經說三事合故得入母胎一者父母俱有染心二者其母無病值時三者健達縛正現在前尒時健達縛愛恚二心展轉現在前方得結生故結生義是身繫義問若縛身等義是身繫義者餘煩惱等亦有此義何故不立為身繫耶有作是說此是世尊觀所化者有餘略說脇尊者言佛知諸法性相勢用若法堪任立身繫者則便立之若不尒者則不建立故不應責尊者妙音作如是說佛知此四縛有情身等縛遍縛勢用速疾尤重親近過餘煩惱是故偏立復次此四身繫縛二部身過餘煩惱是故偏立謂初二身繫縛在家者身過餘煩惱後二身繫縛出家者身過

餘煩惱如在家出家有室宅無室宅有攝受無攝受有積聚无積聚有眷屬無眷屬無遠離有遠離應知亦尒復次此四身繫縛三界身過餘煩惱是故偏立謂初二身繫縛欲界身過餘煩惱後二身繫縛色无色界身過餘煩惱復次此四身繫起二諍根過餘煩惱是故偏立謂初二身繫起愛諍根後二身繫起見諍根如契經說執瓶持杖梵志詣大迦多衍那所作是問言何因何緣剎帝利與剎帝利諍婆羅門與婆羅門諍吠舍與吠舍諍戍達羅與戍達羅諍尊者荅言彼由貪瞋愛諍根故乎與闘諍梵志復言何因何緣諸出家者無有室宅攝受積聚而相闘諍尊者荅言彼由戒禁取及此實執見諍根故乎興闘諍如二諍根二邊二箭二戲二諍二執應知亦尒復有說者此中現門現略現入故但說四謂諸煩惱或唯見所斷或通見修所斷若說後二身繫當知揔說唯見所斷者若說初二身繫當知揔說通見修所斷者復次諸煩

惱或是遍行或非遍行若說後二身繫當知總說是遍行者若說初二身繫當知總說非遍行者復次諸煩惱或是見性或非見性若說後二身繫當知總說是見性者若說初二身繫當知總說非見性者復次諸煩惱或唯異生現行或通異生聖者現行若說後二身繫當知總說唯異生現行者若說初二身繫當知總說通異生聖者現行者復次諸煩惱或歡行相轉或慼行相轉若說瞋恚身繫當知總說慼行相轉者若說餘三身繫當知總說歡行相轉者復次諸煩惱或唯欲界繫或通三界繫若說初二身繫當知總說唯欲界繫者若說後二身繫當知總說通三界繫者故為現門現略現入契經但說四種身繫有五蓋謂貪欲蓋瞋恚蓋惛沉睡眠蓋掉舉惡作蓋疑蓋問此五蓋以何為自性答以欲界三十事為自性謂貪欲瞋恚各欲界五部為十事惛沉掉舉各三界五部通不善無記唯不善者立蓋為十事睡眠唯欲界五部通

善不善無記唯不善者立蓋為五事惡作唯欲界修所斷通善不善唯不善者立蓋為一事疑通三界四部通不善无記唯不善者立蓋為四事由此五蓋以欲界三十事為自性問蓋有何相尊者世友作如是說自性即相相即自性以一切法自性與相不相離故復次躭求諸欲是貪欲相憎恚有情是瞋恚相身心沉沒是惛沉相身心躁動是掉舉相令心昧略是睡眠相令心變悔是惡作相令心行相猶豫不決是疑相已說蓋自性及相所以今當說問何故名蓋蓋是何義答障義覆義破義壞義墮義臥義是蓋義此中障義是蓋義者謂障聖道及障聖道加行善根故名為蓋覆義乃至臥義是蓋義者如契經說有五大樹種子雖小而枝體大覆餘小樹令枝體等破壞墮臥不生花果云何為五一名建折部二名劫臂怛羅三名阿濕縛健陀四名鄔曇跋羅五名諾瞿陀如是有情欲界心樹為此五蓋之所覆故破壞墮臥不能生長

七覺支花四沙門果故覆等義是蓋義
聞若障聖道及障聖道加行善根是
蓋義者餘煩惱等亦有此義世尊何
故不說蓋耶有作是說此是世尊為
所化者有餘略說脇尊者言佛知諸
法性相勢用有蓋相者便立為蓋無
蓋相者則不立之故不應責尊者妙
音作如是說佛知此五能障聖道及
障聖道加行善根勢用捷速尤重親
近過所餘法故偏立蓋復次如是五
蓋因時果時俱能為障故偏立蓋因
時為障者此五隨一現在前時心尚
不能起有漏善無記何況聖道果時
為障者由此五蓋障諸惡趣便揔障
导一切功德
復次如是五蓋欲界有情多數現起
行相微細餘煩惱等則不如是故偏
立蓋謂慢見等欲界有情起者甚少
如地獄等豈能起慢我所受苦勝餘
苦耶傍生趣中如蝦蟇等愚癡闇劣
豈能發起諸惡見趣是故尊者妙音
說曰諸餘煩惱雖障聖道而此五蓋
數數現行行相微細是故偏立復次

此五障定及障定果勝餘煩惱故偏
立蓋復次此五能障三界離染九遍
知道四沙門果勝餘煩惱故偏立蓋
復次貪欲令遠離諸欲法瞋恚令遠
離諸惡法惛沈睡眠令遠毘鉢舍那
掉舉惡作令遠奢摩他彼由遠此離
諸欲惡法及毘鉢舍那奢摩他故便
為疑蓋惱壞其心為有諸惡不善業
果為非有耶因斯造作種種惡業是
故偏立此五為蓋復次貪欲瞋恚破
壞戒蘊惛沈睡眠破壞慧蘊掉舉惡
作破壞定蘊彼由破壞此三蘊故便
為疑蓋惱壞其心為有諸惡不善業
果為非有耶因斯造作種種惡業是
故偏立此五為蓋復次貪欲瞋恚障
导戒蘊惛沈睡眠障导慧蘊掉舉惡
作障导定蘊彼由障导此三蘊故便
為疑蓋惱壞其心為有諸惡不善業
果為非有耶因斯造作種種惡業是
故偏立此五為蓋如說破壞障导三
蘊破壞障导三學三修三淨亦尒復
有說者此中現門現略現入是故但
立此五為蓋謂煩惱等或唯一部或

遍四部或通五部若說惡作當知總說唯一部者若說疑蓋當知總說通四部者若說餘蓋當知總說通五部者復次諸煩惱等或唯見所斷或唯修所斷或通見修所斷若說疑蓋當知總說唯見所斷者若說惡作當知總說唯修所斷者若說餘蓋當知總說通見修所斷者復次諸煩惱等或是隨眠或非隨眠者若說貪欲瞋恚疑蓋當知總說是隨眠者若說惛沉睡眠掉舉惡作當知總說非隨眠者復次諸煩惱等或是遍行或非遍行或通二種若說疑蓋當知總說是遍行者若說貪欲瞋恚惡作當知總說非遍行者若說惛沉掉舉睡眠當知總說通二種者復次諸煩惱等或唯異生現行或通異生聖者現行若說疑惡作蓋當知總說唯異生現行者若說餘蓋當知總說通異生聖者現行者復次諸煩惱等或數行相轉或感行相轉或通二種若說貪欲當知總說數行相轉者若說瞋恚惡作疑蓋當知總說感行相轉者若說惛沉睡

眠掉舉當知總說通二種者故為現門現略現入契經但立此五為蓋問蓋名有五體有幾耶答體有十種謂貪欲蓋名體俱一瞋恚疑蓋應知亦尒惛沉睡眠蓋名一體二掉舉惡作蓋應知亦尒如名對體名施設對體施設名異相對體異相名異性對體異性名分別對體分別名覺慧對體覺慧應知亦尒問何故貪欲瞋恚疑一一別立蓋惛沉睡眠掉舉惡作二二合立蓋耶脇尊者言佛知諸法性相勢用若法堪任別立蓋者則別立之若不尒者便共立蓋故不應責復次若是隨眠亦纏性者各別立蓋若是纏性非隨眠者二共立蓋復次若是圓滿煩惱性者各別立蓋若非圓滿煩惱性者二共立蓋結縛隨眠隨煩惱纏五義具足者名圓滿煩惱復次以三事故名共立蓋謂一食故一對治故等荷擔故此中一食一對治者謂貪欲蓋以淨妙相為食不淨觀為對治由此一食一對治故別立一蓋瞋恚蓋以可憎相為食慈觀為對

治由此一食一對治故別立一蓋疑
蓋以三世相為食緣起觀為對治由
此一食一對治故別立一蓋惛沈睡
眠蓋以五法為食一瞢憒二不樂三
頻欠四食不平性五心羸劣性以毘
鉢舍那為對治由此同食同對治故
共立一蓋掉舉惡作蓋以四法為食
一親里尋二國土尋三不死尋四念
昔樂事以奢摩他為對治由此同食
同對治故共立一蓋等荷擔者貪欲
瞋恚疑一一能荷一蓋重擔故別立
蓋惛沈睡眠二二能荷一蓋重擔故
共立一蓋如城邑中一人能辦一所作
者則令別辦若二能辦一所作者則
令共辦又如椽梁強者用一弱者用
二此亦如是問何緣五蓋次第如是
答如是次第於文於說俱隨順故復
次如是次第擾著受者俱隨順故復
次五蓋如是次第生故世尊如是次
第而說是故尊者世友說曰得可愛
境便生貪欲失可愛境次生瞋恚失
此境已心便羸弱次生惛沈由惛沈
故心便憒悶次生睡眠從彼覺已次

生掉舉既掉舉已次生惡作從惡作

後復引生疑由此五蓋次第如是問
佛說五蓋差別有十云何分五為十
蓋耶答以三事故分五為十一內外
故二自體故三善惡故內外者謂有
貪欲蓋緣內而起有貪欲蓋緣外而
起故成二蓋有瞋恚蓋是瞋自體有
瞋恚蓋是瞋因緣故成二蓋自體者
謂有惛沈蓋有睡眠蓋有掉舉蓋有
惡作蓋二分成四善惡者謂疑於善
惡分成二蓋故由三事分五為十此
十一能障道慧菩提涅槃故名為
蓋問七隨眠中慢無明見世尊何故
不立蓋耶答慢非蓋者能隱覆心故
名為蓋慢能策心令心高舉故不立
蓋無明所以不立蓋者等荷擔故說
名為蓋无明隱覆行相轉故荷擔偏
重不順等義故不立在此蓋類中見
非蓋者能滅慧故說名為蓋見即是
慧不可自性還滅自性故慧非蓋問
因論生論蓋能揔滅有為善法何故
但說蓋滅慧耶答以慧勝故但說滅
慧即揔說滅有為善法勝尚能滅況

餘劣者如人能伏千人敵者諸餘劣者豈不能伏問色無色界諸煩惱等何故非蓋答彼无蓋相故不立蓋復次蓋能障㝵三界離染四沙門果九遍知道色無色界諸煩惱等無如是能故不立蓋復次蓋能障㝵定及定果色无色界諸煩惱等無如是能故不立蓋復次蓋能障㝵三道三根三種律儀三種菩提三慧三蘊三學三修三淨色無色界諸煩惱等无如是能故不立蓋三道者謂見道修道無學道三根者謂未知當知根已知根具知根三種律儀者謂別解脫律儀靜慮律儀無漏律儀三種菩提者謂聲聞菩提獨覺菩提無上菩提三慧者謂聞所成慧思所成慧修所成慧三蘊者謂戒蘊定蘊慧蘊三學三修三淨亦尒復次蓋唯不善色無色界諸煩惱等皆是无記故不立蓋問因論生論何故唯立不善為蓋非无記耶答障善法聚故名為蓋由此蓋者唯是不善如契經說善法聚者謂四念住道障此者謂惡法聚惡法聚者

即是五蓋尊者妙音亦作是說雖諸煩惱障聖道故皆應名蓋而為有情深厭離故唯說不蓋問無慚无愧既唯不善遍與一切不善心俱何故非蓋有作是說此是世尊為受化者有餘略說脇尊者言佛知諸法性相勢用若法堪任立為蓋者則便立之若不介者不立為蓋故不應責尊者世友作如是說無慚无愧雖與一切不善心俱唯是不善而造惡時无羞無恥於所造惡多諸巧便於障覆義不顯了故不立為蓋尊者妙音亦作是說無慚无愧雖於所作不善業中勢用增上而於障覆義不顯了故不立蓋尊者佛陀提婆說曰無慚无愧雖障戒蘊而彼勢用不及貪瞋雖障定蘊而彼勢用不及掉舉及以惡作雖障慧蘊而彼勢用不及惛沈及以睡眠故不立蓋問嫉慳二結何故非蓋答亦應名蓋而不說者當知此是有餘之說有作是說此是世尊為受化者簡略而說脇尊者言佛知諸法性相勢用堪立蓋者則便立之若不尒者

不立為蓋故不應責尊者世友作如是言嫉慳二種惱亂二趣及與出家在家二衆故立為結然於障覆義不增強故不立蓋尊者妙音亦作是說嫉慳二結蓋義不顯故不立蓋尊者覺天作如是說嫉慳二結障戒定慧勢用不及貪欲蓋等故不立蓋問忿覆二纏何故非蓋答亦應名蓋而不說者當知此是有餘之說有作是說此是如來為所度生簡略之說脇尊者言佛知諸法性相勢用堪立蓋者則便立之不堪立者便不立蓋故不應責尊者世友作如是說忿覆二纏於障覆心義不顯了故不立蓋尊者妙音亦作是說忿覆二纏於障覆義非增上故不立為蓋尊者覺天作如是說忿覆二纏障戒蘊等勢用不及貪欲蓋等故不立蓋西方諸師作如是說忿覆二種無別體故不別立蓋問六煩惱垢何故非蓋答亦應名蓋而不說者當知此是有餘之說有作是說此是如來為所度生簡略之說脇尊者言佛知諸法性相勢用堪立

蓋者則便立之不堪立者便不立蓋故不應責尊者世友作如是言六煩惱垢行相麁動不順蓋義故不立蓋尊者妙音亦作是說六煩惱垢不順蓋相故不立蓋微細數行是蓋相故尊者覺天作如是說六煩惱垢障戒定慧勢用不及貪欲恚等故不立蓋如契經說無明蓋所覆愛結所繫縛愚智俱感得如是有識身問无明能覆亦能縛愛結能縛亦能覆何故但說無明所覆愛結縛耶答俱應說二而不說者應知彼是有餘之說復次欲令所說義易解故以種種語種種文說復次彼經欲現二門二略二階二蹬二明二炬二文二影如說無明所覆愛結亦應尒如說愛結所縛无明亦應尒欲現二門乃至二影互相顯照故作是說復次先作是說覆是蓋義無餘煩惱覆障慧眼如無明者是故但說无明所覆縛是結義无餘煩惱繫縛有情流轉生死如愛結者是故但言愛結所縛諸有情類無明所盲愛結所縛不能趣入究竟涅槃

此中應說二狂賊喻昔有二賊恒在
險路若捉得人一坌其眼一縛手足
彼人既盲復被繫縛不能逃避有情
亦尒無明所盲愛結所縛不能趣入
究竟涅槃流轉生死恒受苦惱尊者
妙音亦作是說無明所盲愛結所縛
便容造作惡不善業復次依增上義
故作是說謂無明覆用增上愛結縛
用增上復次依多分義故作是說謂
無明多分能覆愛結多分能縛

說一切有部發智大毗婆沙論卷第四十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十九　塗

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中不善納息第一之四

有五結謂貪結瞋結慢結嫉結慳結問此五結以何為自性答以三十七事為自性謂貪結慢結各三界五部為三十事瞋結欲界五部為五事嫉結慳結各欲界修所斷為二事由此五結以三十七事為自性已說自性所以今當說問何故名結結是何義答繫縛義合苦義雜毒義是結義此廣如上三結中說問何故但立此為結耶答亦應說餘而不說者當知此是有餘之說有作是說此是世尊為所化者簡略而說脇尊者言佛知諸法性相勢用堪立結者則建立之不堪立者便不建立故不應責尊者世友作如是說此中但說迷色等事自相煩惱繫心為結貪瞋慢三唯是迷事自相煩惱故立為結五見及疑唯迷理共相煩惱无明雖復通迷事理

事而多迷理故不立結嫉慳二纏亦但迷事惱乱二部及二趣故過患多故亦立為結餘纏及垢無如是事故不立結尊者妙音亦作是說此五於事結心過重故立為結尊者覺天作如是說此五於事數數現行惱乱自他過患尤重故立為結餘煩惱等无如是事故不立結有五順下分結謂貪欲順下分結瞋恚順下分結有身見順下分結戒禁取順下分結疑順下分結問此五順下分結以何為自性答以三十一事為自性謂貪欲瞋恚順下分結各欲界五部為十事有身見順下分結三界見苦所斷為三事戒禁取順下分結三界各見苦道所斷為六事疑順下分結三界各四部為十二事由此五順下分結以三十一事為自性已說自性所以今當說問何故名順下分結順下分結是何義耶答如是五結下界現行下界所斷結下界生取下界等流異熟異故名順下分結下界者謂欲界問若尒一切煩惱皆是下界現行身在欲

界一切煩惱皆容起故六十四隨眠是下界所斷欲界三十六非想非非想處二十八唯在欲界方能斷故三十六隨眠結下界生欲界三十六隨眠一一現在前皆令欲界生相續故三十四隨眠能取下界等流異熟果欲界三十四隨眠是不善能為異熟因故二隨眠唯能取下界等流果欲界有身見邊執見是無記故不能取異熟果如是一切煩惱皆應名順下分結世尊何故唯說此五名順下分結非餘煩惱耶答亦應說餘而不說者當知此是有餘之說有作是說此是世尊為所化者簡略而說脇尊者言佛知諸法性相勢用若法堪立順下分結則建立之若不堪者便不建立故不應責尊者妙音作如是說佛知此五下界現行下界所斷結下界生取下界果勢用捷速尤重親近過餘煩惱故偏立為順下分結復次下有二種謂界下有情下界下者謂欲界有情下者謂異生由初二結過患重故不越欲界由後三結過患重故

不越異生故唯立此五為順下分結復次下有二種謂地下有情下地下謂欲界有情下謂異生由初二結過患重故不出下地由後三結過患重故不出下有情故但說此五名順下分結復次此五於彼欲界有情猶如獄卒及防邏者故偏立為順下分結謂初二結猶如獄卒後之三結如防邏者如有罪人禁在牢獄有二獄卒恒守衛之不令離出復有三人常為防邏彼人設以親友財力傷害獄卒走出遠去三防邏者還執將來閉置牢獄此中牢獄即喻欲界罪人即喻愚夫異生二獄卒者喻初二結三防邏人喻後三結若有異生以不淨觀傷害貪欲復以慈觀傷害瞋恚離欲乃至無所有處生初靜慮乃至有頂彼有身見戒禁取疑還執將來置在欲界尊者妙音亦作是說二結未斷未遍知故不出欲界三結未斷未遍知故還生欲界故偏說此五名順下分結尊者左受亦作是說二所縛故不越欲界三未斷故還墮欲界故偏

立此五為順下分結復次此中現門現略現入故偏說此五名順下分結謂諸煩惱或唯一部或通二部或通四部或通五部若說有身見當知總說唯一部者若說戒禁取當知總說通二部者若說疑當知總說通四部者若說貪欲瞋恚當知總說通五部者如是唯見所斷通見修所斷是遍行非遍行唯異生現行通異生聖者現行歡行相轉慼行相轉應知亦尒復次通見修所斷諸煩惱中唯有貪瞋獨立遍六識唯見所斷諸煩惱中唯身見等三為轉為上首故偏立此五為順下分結復次若問何故初二結立順下分應如不善根中廣答若問何故後三結立順下分應如三結中廣答由此二問答總遮餘煩惱問何故隨煩惱非順下分結答彼亦應是順下分結而不說者當知有餘有作是說此是世尊為所化者簡略之說復有說者若令下界及下有情生相續者立順下分諸隨煩惱不能結生故不立為順下分結

如契經說汝等應受持我前所顯五
順下分結尒時會中摩洛迦子即從
座起偏袒一肩右膝著地向薄伽梵
曲躬合掌白言世尊我已受持世尊
所說五順下分世尊告曰云何受持
彼言貪欲即是欲貪隨眠纏心是順
下分世尊已顯我已受持乃至疑結
廣說亦尒佛言癡人外道異學聞汝
所說當訶詰汝如病嬰兒仰臥牀上
彼尚不了色等欲塵況能現起貪欲
纏心然彼猶有欲貪隨眠乃至疑結
廣說亦尒問如佛所說五順下分彼
具受持寧被訶責荅訶所取義非所
取名訶所解義非所解名遮所說義
不違其名謂彼具壽說起煩惱名順
下分非不起者佛說煩惱若未斷時
名順下分不必現起復次彼說煩惱
要現行時名順下分佛說成就亦得
名為順下分結復次彼說煩惱要現
在時名順下分佛說三世皆得名為
順下分結復次彼說煩惱要纏心時
名順下分佛說若纏若隨眠位皆得
名為順下分結如說貪欲纏及隨眠

不正善斷時名順下分結乃至疑結廣說亦尒有五順上分結謂色貪順上分結无色貪順上分結掉舉順上分結慢順上分結無明順上分結問此五順上分結以何為自性荅以八事為自性謂色貪即色界修所斷愛為一事無色貪即无色界修所斷愛為一事掉舉慢無明即色無色界各修所斷掉舉慢無明為六事由此五順上分結以八事為自性巳說自性所以令當說問何故名順上分結順上分結是何義荅令趣上義令向上義令上生相續義是順上分結義問若趣上等義是順上分結義者順上分結應非瀑流墜溺等是瀑流義故荅瀑流義異順上分義謂依界地立順上分彼令有情趣上生故依解脫道立為瀑流雖生有頂而令有情流沒生死不至解脫及聖道故問何故色界無色界貪各別立為順上分結餘三二界合立一耶荅餘三亦應依界別立而不尒者當知有餘復次欲令所說義易解故以種種語種種文

說復次世尊欲現二門二略二階二階二明二炬二文二影二如愛依界別立二結掉舉慢無明亦應各立三如掉舉等三界合立愛亦應尒如是便應順上分結或八或四為現二門乃至二影互相顯照故作是說復次愛令界別地別部別愛能增長一切煩惱愛有愛處所說多過故依界別立為二結掉舉等三無如是事故上二界合立為一問何故唯修所斷立為順上分結答令趣上生名順上分見所斷結亦令墮下故不立為順上分結復次上人所行名順上分上人是聖非諸異生見所斷結唯異生起故不立為順上分結於聖者中唯不還者所起諸結立順上分問因論生論何故預流及一来者所起諸結非順上分荅順上分者謂趣上生預流一来所起諸結亦令生下故不立為順上分結復次若越度界亦得果者彼所起結立順上分預流一来雖復得果非越度界故彼所起非順上分復次若越度界亦斷一不善煩惱盡者所

起諸結立順上分預流一來二事俱闕故所起結非順上分復次若越度界順下分結亦斷盡者彼所起結名順上分預流一來二事俱闕故所起結非順上分復次順上分結與順下分所依各異若身中起順上分結彼必不起順下分結若身中起順下分結彼必不起順上分結預流一來身中容起順下分結故必不起順上分結復次若不復起似異生業彼所起結立順上分預流一來猶復現起似異生業故所起結非順上分云何彼起似異生業謂樂著雜綵塗飾香花受畜金銀珎玩實物驅役作使猶行攝罰亦與男女同衾一牀摩觸晃嗽生細滑想又無慚耻行非梵行此等名為似異生業復次若有不復生於血滴增羯吒私入於母胎生熟二藏中間住者彼所起結名順上分預流一来容有此事故所起結非順上分如彼契經說質怛羅居士告諸親友汝等當知我定不復生於血滴增羯吒私入於母胎生熟二藏中間止住我

已永斷五順下分不復還退受欲界生尊者妙音亦作是說解脫貪欲瞋恚結者我說解脫入母胎事問順上分中掉舉自性為是結不設尒何失若是結者品類足說當云何通如說云何結法謂九結云何非結法謂除九結諸餘法若非結者此經所說當云何通如說云何五順上分結謂色貪無色貪掉舉慢无明荅應言是結問品類足說當云何通荅外國諸師所誦異此謂彼誦言云何結法謂九結及順上分結中掉舉云何非結法謂除九結及順上分結中掉舉諸餘法問迦濕弥羅國諸師何故不如彼誦荅此亦應如彼誦而不誦者有別意趣以彼掉舉是結非結不決定故謂掉舉性少分是結即上二界者少分非結即欲界者或有是結即聖所起者或有非結即異生起者有位是結即已離欲染聖者所起有位非結即未離欲染聖者所起問何故掉舉上二界者是結欲界者非結耶荅以欲界非定界非修地非離染地無隱

定慧能覺掉舉為擾亂事故不立結
色無色界是定界是修地是離染地
有勝定慧能覺掉舉為擾亂事故立
為結如近村邑雖發大聲亦不為患
阿練若處雖發小聲亦以為患復次
欲界多有非法煩惱如忿恨等覆障
掉舉令不明了故不立結色無色界
无多如此非法煩惱覆障掉舉彼明
了故立之為結如近村邑惡行蔭翳
雖多不覺阿練若處惡行蔭翳雖少
易覺問惛沉掉舉俱通三界俱遍六
識俱通五部並與一切染汙心俱何
緣掉舉立順上分非惛沉耶答以彼
掉舉為過猛利過重過多故佛立為
順上分結亦由此故立十煩惱大地
法中又由此故外國所誦品類足說
云何結法謂九結及順上分結中掉
舉又由此故雜蘊已說云何不共無
明隨眠云何不共掉舉纏又由此故
施設論說異生欲貪隨眠起時有五
法起一欲貪隨眠二欲貪隨眠隨生
有誦欲貪隨眠增益三無明隨眠四
无明隨眠隨生有誦无明隨眠增益

法掉舉惛沉不尒故不立為順上分結復次以掉舉纏行相明利所作猛速擾亂五支四支定慧故佛立為順上分結惛沉行相闇昧遲鈍與定相似能隨順定故惛沉者能遠發定故不立為順上分結復次惛沉既是無明等流無明復是順上分結覆障惛沉令不明了是故惛沉非順上分問上界亦有諂誑憍三何不立為順上分結荅諸煩惱掉麁動易息繫縛用劣故不立在諸結聚中即由此義脇尊者言佛知諸法性相勢用堪立結者便立為結若不尒者則不立之故不應責尊者妙音亦作是說諂誑憍等麁動易息不順結義故不立結一切隨眠經中少分可立為結

有五見謂有身見邊執見邪見見取戒禁取問此五見以何為自性荅以三十六事為自性謂有身見邊執見各三界見苦所斷為六事邪見見取各三界四部為二十四事戒禁取三界各見苦道所斷為六事由此五見以三十六事為自性已說自性所以

今當說問何故名見見是何義答以四事故名見一徹視故二推度故三堅執故四深入所緣故徹視故者謂能徹視故名為見問此見既邪又是顛倒云何名視答雖邪顛倒而性是慧能見所緣故亦名視如人見境若明若昧俱名視故推度故者謂能推度故名為見問一剎那頃如何推度荅性猛利故亦能推度堅執故者謂能堅執故名為見此見於境僻執堅牢非聖慧刀無由令捨佛佛弟子執聖慧刀截彼見芽方令捨故如有海獸名室首魔羅彼所嚙物非刀不能解謂彼若嚙諸草木等要截其芽方令捨故如有頌言

愚人所受持　鱣魚所銜物　室首魔羅嚙
非刀不能解

深入所緣故者謂性猛利深入所緣如針墮泥故名為見復次以二事故名見一觀視故二決度故復次以三事故名見一有見相故二成所作故三於境無畏故復次以三事故名見一意樂故二執著故三推究故復次

以三事故名見一意樂故二加行故三無知故意樂故者謂意樂壞者加行故者謂加行壞者无知故者謂俱壞者復次意樂故者謂邪脩定者加行故者謂邪推求者無知故者謂邪聞法者

已釋諸見揔義一一別義今當釋問何故名有身見答此見於有身轉故名有身見問餘見亦有於有身轉彼應名有身見答此見於自身轉非他身於有身轉非無身故名有身見餘見於自身轉或於他身轉於有身轉或於無身轉故不名有身見於自身轉者謂自界地緣於他身轉者謂他界地緣於有身轉者謂有漏緣或有為緣於無身轉者謂无漏緣或無為緣問邊執見亦於自身轉非他身於有身轉非無身彼應名有身見答義雖俱有而初得名後所立名更隨餘義謂彼別執斷常二邊故隨此義名邊執見復次此見於有身轉執我我所故名有身見餘見雖亦有於有身轉而不執我我所故不名有身見復

次此見於有身轉作我我所行相故名有身見餘見雖亦有於有身轉而不作我我所行相故不名有身見復次此見於有身轉計我作我受故名有身見餘見雖亦有於有身轉而不計我作我受故不名有身見復次此見於有身轉順施戒修故名有身見餘見雖亦有於有身轉而不順施戒修故不名有身見復次此見於有身轉不違業果故名有身見餘見雖亦有於有身轉而違業果故不名有身見尊者世友作如是說此見但於自身轉故名有身見即五取蘊名為自身問何緣取蘊名自身耶答自因緣力之所作故自業煩惱所得果故對邊執見問答如前問何故名邊執見答此見執二邊故名邊執見謂於斷常二邊轉故如契經說迦多衍那若以正慧如實知見世間集者則於世間不執為無執為无者即是斷見謂彼若見後身生時便作是念如是有情死此生彼必定非斷若以正慧如實知見世間滅者不執為有執為有

者即是常見謂彼若見諸蘊界處別相續便作是念如是有情有生有滅必定非當復次此見所執極邊鄙故名邊執見謂諸外道執有實我已為愚癡況復執我為斷為常而非邊鄙復次此見所執極邊遠故名邊執見謂諸外道執有實我於無我理已為邊遠況復執我為斷為常而非邊遠復次此執二邊行相轉故名邊執見謂執斷常二行相轉如契經說苾芻當知我不與世間諍而世間與我諍問此經所說其義云何尊者世友作如是說世尊定說有因果故謂佛若遇常見外道彼說諸法有果無因以無因故自性常有世尊告曰汝言有果我亦說有汝言無因是愚癡論世尊若遇斷見外道彼說諸法有因無果以無果故當來斷滅世尊告曰汝言有因我亦說有汝言無果是愚癡論佛於二論各許一邊離斷離常而說中道故作是說我不與世間諍而世間與我諍復次世尊是如法論者諸外道等是非法論者如法論者

法尒無諍非法論者法尒有諍復次佛於世俗隨順世間彼於勝義不隨順佛復次世尊善斷二諍根故二諍根者謂愛及見佛已永斷故說無諍世間未斷故說有諍大德說曰世尊是如理論者諸外道等是非理論者如理論者法尒無諍非理論者法尒有諍如馬涉險步有傾昂若遊平路行無差逸復次佛是見義見法見善見調柔者故說无諍世間不尒故說有諍問何故名邪見答邪推度故說名邪見問若尒五見皆邪推度何獨說此為邪見耶答依別行相立此名故別行相者謂無行相若不依此而立名者則應五種皆名邪見五見皆是邪推度故然无行相過患尤重故唯依此立邪見名復次若邪推度而壞事者說名邪見所餘四見雖邪推度而不壞事故別立名復次若邪推度謗因果者說名邪見所餘四見雖邪推度不謗因果故別立名復次若邪推度與施戒修極相違者說名邪見餘見不尒故別立名復次若邪推

支亦謗過去未來現在正等菩提三
寶歸者說名邪見餘見不尒故別立
名復次若邪推度壞二恩者說名
邪見餘見不尒故別立名二恩者謂
法恩生恩壞法恩者謂无施與無愛
樂無祠祀无妙行無惡行无妙惡行
業果異熟無此世無他世壞生恩者
謂無父无毋無化生有情世間无有
真向羅漢正至正行乃至廣說復次
若邪推度起二怨者說名邪見餘見
不尒故別立名起二怨者一起法怨
二起生怨起法怨者謂言無施與乃
至廣說起生怨者謂言無父毋乃至
廣說復次若邪推度壞現量者說名
邪見餘見不尒故別立名如人陷墜
熾火坑中為誑世間言我受樂邪見
有情亦復如是居種種苦蘊界處中
邪見纏心言我無苦如是說者名壞
現量復次若邪推度名暴惡者說名
邪見如契經說苾芻當知諸邪見者
隨彼見力所有身業語業思求願行
及彼種類一切能招不可愛不可憙
不可樂不可意果所以者何彼邪見

是暴惡見故所餘四見雖邪推度而非暴惡故別立名問何故名見取答此取諸見故名見取問此通取五取蘊何故但名見取耶答此因諸見通取五蘊故但名見取復次以何相故立見取名謂若取見或取餘蘊執最勝者立見取名復次此應名見等取略去等言但名見取復次此多取見故名見取問何故名戒禁取答此取諸戒禁故名戒禁取問此通取五取蘊何故但名戒禁取耶答此因戒禁遍取五蘊故但名戒禁取復次以行相故名戒禁取謂取戒禁或取餘蘊執能淨者名戒禁取復次此見應名戒禁等取略去等言故但名戒禁取復次此多取戒禁故名戒禁取問何故二見俱名為取答由此二見取行相轉故俱名取謂有身見執我我所邊執見執斷常邪見執無取此諸見以為最勝故名見取取諸戒禁能得淨故名戒禁取復次前之三見推度所緣勢用猛利故名為見後之二見執受能緣勢用猛利故名為取

有六愛身謂眼觸所生愛身耳鼻舌身意觸所生愛身如是愛身應說一種如九結中三界諸愛摠立愛結或應說二如七隨眠中欲界愛立欲貪隨眠色無色界愛立有貪隨眠或應說三如契經說苾芻當知三愛河者即三界愛或應說四如契經說有諸苾芻苾芻尼等因衣服因飲食因卧具因有無有愛生時生住時住著時著或應說五謂見苦集滅道及修所斷愛或應說九謂上上品乃至下下品愛或應說十八如十八愛行或應說三十六如三十六愛行或應說百八如百八愛行若以在身刹那分別有無量愛問世尊何故廣一愛等略无量愛等說六愛身耶答約所依故謂從一愛至無量愛无不皆依六根六門六揩六隂六跡六路六衆而出六識相應故但說六問瞋恚無明亦依六根廣說乃至六識相應世尊何故說六愛身不說六瞋恚六無明身耶答應說而不說者當知此義有餘復次已說愛身當知則亦說瞋恚无

明身所依等故復次愛通三界獨行遍六識故說為身瞋恚雖亦獨行遍六識而不通三界無明雖亦通三界而非獨行遍六識故不說為身復次愛通三界獨行遍六識異生聖者俱得現行故說為身瞋恚雖亦獨行遍六識異生聖者俱得現行而不通三界無明雖亦通三界異生聖者俱得現行而非獨行遍六識故不說為身復次愛能分別諸界諸地諸部亦能生長一切煩惱故立為身瞋恚无明無如是事故不說為身問何故名身荅多愛積集故名為身謂非一剎那眼觸所生愛名眼觸所生愛身要多剎那眼觸所生愛乃名眼觸所生愛身乃至意觸所生愛身亦尒如獨一象不名象衆要多象集乃名象軍馬車步軍應知亦尒是故多愛方名愛身問有身見等亦多積集應名為身何獨說愛荅有身見等亦應名身而不說者是有餘說復次有身見等唯在意地不在五識故不名身問无慚無愧惛沉掉舉亦通六識何不名身

若亦應名身而不說者當知此是有
餘之說復次前說通三界獨行遍六
識者說之為身惛沉掉舉雖通三界
而非獨行遍六識故不得名身無慚
无愧二義俱闕故不名身復次隨眠
微細勢用增强可名為身纏垢麁動
勢用羸劣故不名身復次前說愛能
分別諸界諸地諸部故說為身有身
見等無如是義尚不名身何況纏垢

說一切有部發智大毗婆沙論卷第四十九

甲辰歲高麗國大藏都監
勅彫造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五十

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中不善納息第一之五

有七隨眠謂欲貪隨眠瞋恚隨眠有貪隨眠慢隨眠無明隨眠見隨眠疑隨眠問此七隨眠以何為自性答以九十八事為自性謂欲貪瞋恚隨眠各欲界五部為十事有貪隨眠色无色界各五部為十事慢無明隨眠各三界五部為三十事見隨眠三界各十二為三十六事疑隨眠三界各四部為十二事由此七隨眠以九十八事為自性已說自性所以今當說問何故名隨眠隨眠是何義答微細義隨增義隨縛義是隨眠義微細義是隨眠義者欲貪等七行相微細如七極微成一細色隨增義是隨眠義者欲貪等七普於一切微細有漏皆悉隨增乃至一極微或一剎那頃欲貪等七皆隨增故隨縛義是隨眠義者如空行影水行隨故空行謂鳥水行

謂魚鳥以翅力欲度大海於中有魚善取其相而作是念無有飛鳥能過大海唯除勇捷妙翅鳥王即逐其影鳥之隨水魚便吞之如是隨眠於一切位恒現起得非理作意若現前時即受等流或異熟果復次微細義是隨眠義者依自性說隨增義是隨眠義者依作用說隨縛義是隨眠義者依彼得說復次微細義是隨眠義者依自性說隨增義是隨眠義者依相續說隨縛義是隨眠義者依習氣堅牢說復次微細義是隨眠義者依過去隨眠說隨增義是隨眠義者依現在隨眠說隨縛義是隨眠義者依未來隨眠說復次微細義是隨眠義者依行相說隨增義是隨眠義者依所緣縛說隨縛義是隨眠義者依相應縛說復次微細義隨增義是隨眠義者依相應隨眠說隨縛義是隨眠義者依不相應隨眠說問隨眠皆與心等相應如何言依不相應說答此中於得立隨眠名得隨眠故說名隨眠外國諸師作如是說由四種義故名

隨眠謂微細義隨入義隨增義隨縛義是隨眠義微細義是隨眠義者謂欲貪等自性行相俱極微細隨入義是隨眠義者謂欲貪等隨入相續無不同邊如油在麻膩在團中无不同處隨增義是隨眠義者謂欲貪等於相續中展轉隨增如孩乳母隨縛義是隨眠義者如空行影水行隨逐復次微細義是隨眠義者依自性說隨入義是隨眠義者依相應說隨增義是隨眠義者依行相說隨縛義是隨眠義者依彼得說

應以三事知諸隨眠一以自性故二以果故三以補特伽羅故以自性故者欲貪隨眠如食與藥瞋恚隨眠如食辛辣有愛隨眠如乳母衣慢隨眠如倚傲人無明隨眠如盲瞽者見隨眠如失道者疑隨眠如臨岐路以果故者欲貪隨眠若習若修若多所作當生鴿雀鴛鴦等中瞋恚隨眠若習若修若多所作當生蜂蠍毒虵等中有貪隨眠若習若修若多所作當生色無色界慢隨眠若習若修若多所

作當生界賤種族無明隨眠若習若修若多所作當生惡盲種族見隨眠若習若修若多所作當生外道種族疑隨眠若習若修若多所作當生邊鄙種族以補特伽羅故者欲貪隨眠如難陁等瞋恚隨眠如氣嘘指鬘等有貪隨眠如遏壘多阿邏荼嗢達洛迦等慢隨眠如傲士等無明隨眠如鄔盧頻螺迦葉迦葉波等見隨眠如善星等疑隨眠如摩洛迦子等問嫉慳何故不立隨眠答彼二無有隨眠相故復次隨眠微細彼二麁動復次隨眠輕微彼二尤重復次隨眠極利彼二數行復次隨眠是根本煩惱彼二是煩惱等流謂嫉是瞋恚等流慳是欲貪等流復次隨眠習氣堅固如於此地燒擣山木火滅雖久其地猶熱彼二習氣不堅固如於此地燒草樺皮火纔滅已其地便冷復次隨眠難伏彼二易伏是故彼二不立隨眠餘纏及垢准二應說

有九結謂愛結恚結慢結無明結見結取結疑結嫉結慳結問此九結以

何為自性答以百事為自性謂愛慢
無明結各三界五部為四十五事恚
結唯欲界五部為五事見結有十八
事謂有身見邊執見各三界見苦所
斷為六事邪見三界各四部為十二
事取結有十八事謂見取三界各四
部為十二事戒禁取三界各見苦道
所斷為六事疑結三界各四部為十
二事嫉慳結各欲界修所斷為二事
由此九結以百事為自性已說自性
所以今當說問何故名結結是何義
答繫縛義合苦義雜毒義是結義所
餘廣釋如三結處已釋諸結總義一
一自性今當廣說云何愛結謂三界
貪然三界貪於九結中總立愛結七
隨眠中立二隨眠謂欲界貪名欲貪
隨眠色無色界貪名有貪隨眠於餘
經中立為三愛謂欲愛色愛无色愛
問此三何別答世尊所化根有三品
為利根者說一愛結為中根者說二
隨眠為鈍根者說三界愛復次世尊
所化修有三種為初習業者說一愛
結為已熟修者說二隨眠為超作意

者說三界愛復次世尊所化樂有三種為樂略者說一愛結為樂廣者說三界愛為樂略廣者說二隨眠復次合者義是結義以三界貪俱令有情苦合非樂故立一愛結隨增義是隨眠義以欲界貪外門隨增色無色貪內門隨增故立二隨眠深著境義是愛義以所深著欲色無色境有差別故立三界愛云何恚結謂於有情欲為損害謂若於非情欲為損害亦應是恚何故不說答從多說故謂此恚結多於有情欲為損害少於非情是故不說復次從重說故謂於有情欲為損害其罪甚重非於非情是故不說復次從本說故謂此恚結要於有情欲為損害纔後方於非情亦起是故不說復次從想說故謂於非情若起恚結亦於彼處起有情想是故但說於有情起云何慢結謂七種慢一慢二過慢三慢過慢四我慢五增上慢六卑慢七邪慢慢謂於劣謂已勝於等謂已等令心高舉過慢謂於等謂已勝於勝謂已等令心高舉慢過慢

謂於勝謂已勝令心高舉我慢謂於五取蘊謂我我所令心高舉增上慢謂未得勝德謂已得令心高舉卑慢謂於他多勝謂已少劣令心高舉邪慢謂實全無德謂已有德如是七慢揔名慢結云何无明結謂三界無知此說為善若作是說緣三界无知即應不攝無漏緣无明云何見結謂三見即有身見邊執見邪見揔名見結云何取結謂二取即見取戒禁取揔名取結問何故五見中三見立見結二見立取結耶答於合苦時由名等故謂前三見同是女名後之二見同是男名以見是女聲取是男聲故復次於合苦時由事等故謂見結取結各攝十八事復次攝隨眠亦等故謂見結取結於九十八隨眠中各攝十八復次前三見是推度非執受故合立見結後二見是推度亦執受故合立取結復次前三見等推度境故合立見結後二見等推度見故合立取結云何疑結謂於諦猶豫問何故說此於諦猶豫答欲令疑者得決定

故謂如有人遠見竪物便生猶豫杌耶人耶設彼是人為男為女或見二道便生猶豫是所往路為復非耶見二衣鉢亦生猶豫是我所有他所有耶或疑此等是實疑結欲令彼疑得決定故令顯此疑但是欲界無覆無記耶智為體非真疑結真疑結者謂於苦等四諦猶豫云何嫉結謂心妬忌云何慳結謂心悋護問何故說此二相別耶答欲令疑者得決定故謂世間人於嫉謂慳於慳謂嫉於嫉謂慳者如有見他所得好事心生妬忌便謂為慳然實妬忌是嫉非慳於慳謂嫉者如有見他悋護妻等便謂為嫉然實悋護是慳非嫉為令彼疑得決定故說嫉與慳二相差別問何故於十纏中唯立慳嫉為結答唯此二纏有結相故餘無結相故不立結復次以後顯初故但說二謂十纏中嫉慳居後說後為結則已顯初復次以嫉與慳獨立離二故立為結餘纏不尒獨立者謂自力現行離二者謂一向不善忿覆二纏雖能獨立亦復離二

而似隨眠為隨眠相之所映奪其相不顯故不立結由此義故外國諸師說此二種即隨眠性惛沈掉舉不能獨立他力起故亦不離二或是不善或無記故睡眠惡作雖亦獨立而不離二睡眠通善不善无記惡作通善不善性故無慚无愧雖是離二而非獨立唯嫉與慳獨立離二異隨眠相故立為結復次以嫉與慳亟為鄙賤深可猒毀故立為結復次以嫉與慳性甚猥弊違背正理故立為結謂他榮勝於自無損何緣於他橫生妬忌雖復積聚百千珍財終不能持一錢往至後世何緣因情悋護而不施他復次由二法故令諸有情於生死中多受毀辱一無威德二極貧窮无威德者由多嫉妬極貧窮者由多慳悋若無威德極貧窮者父母兄弟妻子僮僕尚輕蔑之况非親者故十纏中立二為結復次嫉慳於彼欲界有情猶如獄卒及防捍者如有罪人繫在囹圄二卒禁守不令得出復有清潔莊嚴園林二人防捍不令得入園圃

者喻惡趣園林者喻人天獄卒防援喻嫉與慳欲界有情所以繫在惡趣囹圄不能得出復不得入人天園者以嫉與慳二結障故如契經言時天帝釋往詣佛所作如是問由何結故人天及龍阿素洛等屢與戰鬪世尊告曰由嫉與慳問諸有情類或具九結或有六結或有三結或全無結具九結者謂具縛異生有六結者謂已離欲染異生及未離欲染聖者有三結者謂已離欲染聖者全無結者謂阿羅漢無成二結及一結者佛何故說由嫉與慳人天龍等屢與戰鬪答彼經但說諸冨貴者數現行結不說成就謂天帝釋二天中尊由嫉與慳與非天衆數戰鬪故但說二結復次佛為呵責天帝釋故於彼契經說此二結謂諸天中有蘇陁味勝阿素洛阿素洛宮有端正女勝彼諸天天自慳味嫉他美女非天慳女嫉他美味天為美女往非天處非天為味復往天宮是故諸天與阿素洛由嫉慳結數與戰鬪尒時天帝與阿素洛適鬪

戰已心猶恐怖來詣佛所作如是問由何結故人天及龍阿素洛等憂興戰鬪彼意問言由何結故天與非天數興戰鬪故佛告曰由嫉與慳佛意告言汝等天衆及阿素洛由嫉慳結數興戰鬪故嫉與慳是汝等患亦是重擔傷害汝等應遠捨離問六煩惱垢何故非結答相麤動故若相微細繫縛堅牢可立為結垢相麤動繫義不堅故不立結

有九十八隨眠謂欲界繫三十六隨眠色無色界繫各三十一隨眠此即以九十八事為自性隨眠名義如前已釋問何故說此九十八隨眠耶答是作論者意欲尒故謂本論師隨欲作論不違法相故不應責復次為止著文沙門意故謂有沙門執著文字離經所說終不敢言彼作是說誰有智慧過於佛者佛唯說有七種隨眠如何違增為九十八為遮彼意廣七隨眠為九十八謂依行相界部別故七隨眠中欲貪隨眠部別故為五瞋恚隨眠亦尒有貪隨眠界別故為二

部別故為五界部別故為十慢隨眠界別故為三部別故為五界部別故為十五無明隨眠亦介見隨眠界別故為三行相別故為五部別故為十一行相界部別故為三十六疑隨眠界別故為三部別故為四界部別故為十二見故七隨眠依行相界部別故為九十八隨眠廣略雖異而體無差別

三結乃至九十八隨眠幾不善幾無記問何故作此論答為止他宗顯正義故謂或有說一切煩惱皆是不善由不巧便所攝持故如譬喻者為遮彼意顯諸煩惱有是不善有是無記若諸煩惱由不巧便所攝持故是不善者此不巧便應非不善非不巧便所攝持故不巧便者即是無知所攝持者是相應義自體不與自體相應故不巧便應非不善復有欲令欲界煩惱皆是不善色无色界一切煩惱皆是無記為遮彼意顯示欲界有身見邊執見及彼相應無明亦是無記復有說者欲現門義故作斯論謂前

已說何故於此先立章耶為欲顯示諸門義故若不立章門義无由得顯如彩畫者不能彩畫虛空既立章已應顯門義答三結中一無記謂有身見問何故有身見是无記耶答若法是無慙无愧自性與無慙无愧相應是無慙无愧等起等流果者是不善有身見非無慙无愧自性不與無慙無愧相應非無慙无愧等起等流果故是无記復次此有身見非一向壞意樂故非不善無慙无愧不相應故非一向壞意樂復次此見不違施戒修故謂執我者作如是說由布施故我當富樂由持戒故我當生天由修定故我當解脫故是無記復次此有身見唯迷自體不逼惱他故是无記謂執我者眼見色時言我見色色是我所廣說乃至意了法時言我了法法是我所雖於自體有此倒執而不惱他故是無記復次此有身見无異熟果故是無記尊者世友作如是說此有身見不能發起麁身語業故是無記問不善煩惱亦有不能起麁身

語業增上應是無記答貪瞋癡慢若增
盛時必能發起麁身語業此有身見
設增盛時亦不能起麁身語業故是
無記復次此有身見不令有情墮諸
惡趣故是无記問不善煩惱亦有不
令墮惡趣者應是無記答不善煩惱
若增盛時必令有情墮諸惡趣此有
身見設增盛時亦終不令墮諸惡趣
故是無記復次此見不能感非愛果
故是無記問此見既令後有相續後
有即是非愛果攝如何不能感非愛
果如契經說苾芻當知我終不讚起
後有者所以者何若起後有一刹那
者則為增苦苦者即是非愛果攝答
此中所說非愛果者是苦苦類契經
所說非愛果者通三苦類此有身見
令有相續非苦苦類故不相違復次
此有身見雖起後有為苦苦本說為
增苦而不與彼為異熟因故是無記
大德說曰此有身見是顛倒執是不
安隱是愚癡類故是不善若有身見
非不善者更有何法可名不善如世
尊說乃至愚癡是不善彼說不應

理非異熟因故若有身見皆不善者色無色界應有苦苦然世尊說乃至愚癡皆不善者非巧便故說爲不善不言能感不愛果故二應分別謂戒禁取疑結或不善或無記問應分別者義何謂耶答應分別故名應分別謂後二結一分是不善一分是無記故應分別分別論者作如是言所問二結應分別記非一向等由此故言二應分別謂彼二結欲界是不善色无色界是無記問何故色无色界煩惱是無記耶答若法是无慚無愧自性與無慚无愧相應是无慚無愧等起等流果者是不善色无色界煩惱不尒故是無記復次色无色界煩惱非一向壞意樂故非不善無慚无愧不相應故非一向壞意樂復次色無色界煩惱無異熟果故是无記問因論生論何故色无色界煩惱無異熟果耶答四支五支定所伏故如毒虵等呪術所伏不能爲害此亦如是復次上界無彼異熟器故若彼煩惱有異熟者應是苦受苦受必是欲界所

繫不應上界煩惱異熟是欲界繫故彼煩惱定無異熟復次彼邪見等非極顛倒於分相似處所起故不惱他故但是無記謂彼邪見謗言無苦然上二界有相似樂上界見取執彼諸蘊以為第一然彼亦有相似第一彼戒禁取執彼諸蘊以為能淨然彼亦有相似能淨謂色界道能淨欲界无色界道能淨色界故彼煩惱定非不善尊者世友作如是說上界煩惱不能發起麁身語業故是無記問不善煩惱亦有不能起麁身語業者應是无記答不善煩惱若增盛時必能發起麁身語業上界煩惱設增盛時亦不能起麁身語業故是无記復次上界煩惱不令有情墮諸惡趣故是無記問不善煩惱亦有不令墮惡趣者應是无記答不善煩惱若增盛時必令有情墮諸惡趣上界煩惱設增盛時亦終不令墮諸惡趣故是無記復次彼惑不能感非愛果故是無記問彼惑既令後有相續後有即是非愛果體如何不能感非愛果如契經說

苾芻當知我終不讚起後有者所以者
何若起後有一刹那者則爲增苦苦
者即是非愛果攝荅此中所說非愛
果者是苦苦類契經所說非愛果者
通三苦類上界煩惱令有相續非苦
苦類故不相違大德說曰上界煩惱
若是無記更有何法可名不善如世
尊說若諸煩惱能發起業皆是不善
彼說非理若彼煩惱是不善者色无
色界應有苦苦然世尊說若諸煩惱
能發起業皆不善者依惡業說故不
相違三不善根唯不善以彼自性是
不善復與一切不善法爲因爲本爲
道路爲由序爲能作爲生爲緣爲有
爲集爲等起故三漏中一無記謂有
漏由上所說諸因緣故色無色界一
切煩惱皆是无記二應分別謂欲漏
或不善或無記无慚无愧及彼相應
是不善無慚无愧者顯彼自性唯是
不善及彼相應者顯欲漏中三十四
事及三少分亦是不善三少分者謂
彼相應惛沉睡眠掉舉少分餘是無
記謂欲漏中有身見邊執見及三少

分皆是無記三少分者謂有身見邊執見相應惛沈睡眠掉舉少分如是五法無慚无愧不相應故皆非不善問无慚不與無慚相應无愧不與無愧相應豈是無記答无慚雖不與無慚相應而與無愧相應无愧雖不與無愧相應而與無慚相應俱不相應者方是无記故无明漏或不善或無記无慚無愧相應是不善謂欲界見集滅道及修所斷無明唯是不善見苦所斷三見疑慢貪瞋相應及不共無明亦是不善餘是无記謂欲界二見相應及色無色界一切无明無慚无愧不相應故皆是無記問何故十經中唯說與無慚无愧相應耶答是作論者意欲尒故謂作論者隨欲造論不違法相故不應責復次此二唯是不善遍與一切不善心相應是故偏說忿覆嫉慳雖唯是不善而不遍與一切不善心相應惛沈掉舉雖遍與一切不善心相應而非唯是不善睡眠惡作二義俱無是故不說隨眠與垢准此應知無慚无愧二義俱有

與不善義多少量等如函蓋相稱故
論說相應曰瀑流中一無記謂有瀑
流義如前說三應分別謂欲瀑流或
不善或无記無慚无愧及彼相應是
不善無慚无愧者顯彼自性唯是不
善及彼相應者顯欲瀑流中二十四
事及三少分亦是不善三少分者謂
彼相應惛沉睡眠掉舉少分餘是無
記謂欲瀑流中與有身見邊執見相
應惛沉睡眠掉舉少分無慚无愧不
相應故皆是無記見瀑流或不善或
無記欲界三見是不善謂邪見見取
戒禁取无慚無愧相應故欲界二見
色無色界五見是無記无慚無愧不
相應故無明瀑流或不善或無記无
慚無愧相應是不善謂欲界見集滅
道及修所斷无明唯是不善見苦所
斷三見疑慢貪瞋相應及不共無明
亦是不善餘是無記謂欲界二見相
應及色無色界一切无明無慚无愧
不相應故皆是無記如四瀑流四軛
亦尒瀑流與軛名體等故四取中一
無記謂我語取義如前說三應分別

謂欲取或不善或無記無慚无愧及彼相應是不善无慚無愧者顯彼自性唯是不善及彼相應者顯欲取中二十八事及四少分亦是不善四少分者謂彼相應惛沉睡眠掉舉无明少分餘是無記謂欲取中與有身見邊執見相應惛沉睡眠掉舉无明少分無慚无愧不相應故皆是無記見取或不善或無記欲界二見是不善謂邪見見取欲界二見色无色界四見是無記欲界二見者謂有身見邊執見色无色界四見者謂五見中除戒禁取戒禁取或不善或無記欲界是不善無慚无愧相應故色無色界是無記無慚无愧不相應故四身繫中二不善謂貪欲瞋恚二應分別謂戒禁取此實執身繫欲界是不善无慚無愧相應故色無色界是无記無慚無愧不相應故五蓋唯不善皆與无慚無愧相應故五結中三不善謂瞋嫉慳結二應分別謂貪慢結或不善或無記欲界是不善無慚无愧相應故色無色界是無記无慚無愧不相

應故五順下分結中二不善謂貪欲瞋
恚一無記謂有身見二應分別謂戒
禁取疑結或不善或無記欲界是不
善色无色界是無記五順上分結唯
無記无慙無愧不相應故五見中二
無記謂有身見邊執見三應分別謂
邪見見取戒禁取或不善或無記欲
界是不善色无色界是無記六愛身
中二不善謂鼻舌觸所生愛身四應
分別謂眼耳身觸所生愛身或不善
或無記欲界是不善梵世是無記意
觸所生愛身或不善或無記欲界是
不善色無色界是无記七隨眠中二
不善謂欲貪瞋恚隨眠一無記謂有
隨眠四應分別謂慢疑隨眠或不善
或無記欲界是不善色无色界是無
記無明隨眠或不善或无記無慙無
愧相應是不善謂欲界見集滅道及
修所斷無明見苦所斷有身見邊執
見不相應无明餘是無記謂欲界有
身見邊執見相應无明及色無色界
一切無明見隨眠或不善或無記欲
界三見是不善謂邪見見取戒禁取

欲界二見色無色界五見是無記九結中三不善謂恚嫉慳結六應分別謂愛慢取疑結或不善或无記欲界是不善色無色界是无記无明結或不善或無記无慚無愧相應是不善餘是無記義如前說見結或不善或无記欲界一見是不善謂邪見欲界二見謂有身見邊執見色無色界三見是無記九十八隨眠中三十三不善六十四无記一應分別謂欲界見苦所斷無明隨眠或不善或无記無慚無愧相應是不善謂有身見邊執見不相應無明餘是無記謂有身見邊執見相應无明

說一切有部發智大毗婆沙論卷第五十

甲辰歲高麗國大藏都監奉勑
彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十一　次

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中不善納息第一之六

問何故名善不善无記答若法巧便所持能招愛果性安隱故名善巧便所持者顯道諦能招愛果者顯苦集諦少分即有漏善性安隱者顯滅諦若法非巧便所持能招不愛果性不安隱故名不善此總顯苦集諦少分即諸惡法若法與彼二種相違故名無記復次若法能招可愛果樂受果故名善若法能招不愛果苦受果故名不善若法與彼二種相違故名无記復次若法能引可愛有芽及解脫芽故名善若法能引非愛有芽故名不善若法與彼二種相違故名無記復次若法能令生善趣故名善若法能令生惡趣故名不善若法與彼二種相違故名无記復次若法墮還滅品性輕昇故名善若法墮流轉品性沉重故名不善若法與彼二種相違

故名無記霧尊者言由四事故名善一自性故二相應故三等起故四勝義故自性故者謂自性善有說是慚愧有說是三善根相應故者謂相應善即彼相應心心所法等起故者謂等起善即彼所起身語二業不相應行勝義故者謂勝義善即是涅槃安隱故名善分別論者亦作是說自性善謂智相應善謂識等起善謂身語業勝義善謂涅槃由四事故名不善一自性故二相應故三等起故四勝義故自性故者謂自性不善有說是无慚无愧有說是三不善根相應故者謂相應不善即彼相應心心所法等起故者謂等起不善即彼所起身語二業不相應行勝義故者謂勝義不善即是生死不安隱故名不善分別論者亦作是說自性不善謂癡相應不善謂識等起不善謂身語業勝義不善謂生死勝尊者言若法是如理作意自性與如理作意相應從如理作意等起是如理作意等流離繫果故名善若法是非理作意自性與非

理作意相應從非理作意等起是非理作意等流果故名不善若法與彼二種相違故名无記復次若法是慚愧自性與慚愧相應從慚愧等起是慚愧等流離繫果故名善若法是无慚無愧自性與无慚無愧相應從無慚无愧等起是無慚无愧等流果故名不善若法與彼二種相違故名无記復次若法是三善根自性與三善根相應從三善根等起是三善根等流離繫果故名善若法是三不善根自性與三不善根相應從三不善根等起是三不善根等流果故名不善若法與彼二種相違故名无記復次若法是信等五根自性與信等五根相應從信等五根等起是信等五根等流離繫果故名善若法是五蓋自性與五蓋相應從五蓋等起是五蓋等流果故名不善若法與彼二種相違故名无記集異門說何故名善善由此能引可愛可意可樂悅意如意果故名善此顯等流果復次由此能招可愛可喜可樂悅意如意異熟故名

善此顯異熟果何故名不善荅由此能引不可愛不可憙不可樂不悅意不如意果故名不善此顯等流果復次由此能招不可愛不可憙不可樂不悅意不如意異熟故名不善此顯異熟果若法與彼二種相違故名无記問世尊定記苦真是苦集真是集滅真是滅道真是道一切法者謂十二處如是諸法世尊顯說施設開示如何可立為无記耶荅非為不說故名无記然諸善法佛記為善諸不善法記為不善若法不可記善不善說為无記復次佛記善法有可愛果記不善法有非愛果若法無彼二果可記說為無記復次由二事故善法可記一由自性二由異熟不善亦尒无記雖有自性可記而无異熟故名無記或有不說故名無記如諸經中應捨置記四種記論雜蘊已說

三結乃至九十八隨眠幾有異熟幾無異熟問何故作此論荅為止他宗顯已義故謂或有執離思无異熟因離受無異熟果如譬喻者為止彼意

顯異熟因及異熟果倶通五蘊或復有執諸異熟因果若熟已因體便无如飲光部彼作是說諸異熟因果未熟位其體猶有果若熟已其體便无如外種子芽未生位其體猶有芽若生已其體便無為遮彼意顯異熟因果已熟位其體猶有或復有執善不善業无異熟果如諸外道為破彼義顯善惡業有異熟果為止此等種種異執顯已所宗故作斯論復次勿為止他顯示已義但為開發諸法實性令生正解故作斯論答諸不善有異熟諸无記無異熟此廣分別應准前門問有異熟者義何謂耶為與自異熟法倶名有異熟為與他異熟法倶名有異熟設爾何失若與自異熟法倶名有異熟則因果應並伽他所說復云何通如說

作惡不即受　非如乳成酪　猶灰覆火上
愚蹈久方燒

有薩闍草磨置乳中即便成酪業果不爾如灰覆火愚夫輕蹈初雖不覺後便被燒作惡亦爾因時雖樂至果

熟時有惡趣苦若與他異熟法俱名有異熟熟則應聖道亦有異熟與他異熟俱時起故若自異熟俱名有異熟問若令因果應並伽他所說復云何通答俱有二種一者有俱二者並俱有俱者如有因有果有所緣有異熟有因有果者如因謝已百俱胝劫果乃現前相去雖遠而後名有因前名有果有所緣者如人住此觀日月輪發生眼識此彼相去雖四十千踰繕那量而此眼識名有所緣有異熟者如造業已百俱胝劫異熟方起相去雖遠而前業因名有異熟並俱者如有尋有伺有喜有警覺有尋者謂尋相應法有伺者謂伺相應法有喜者謂喜根相應法有警覺者謂作意相應法應知此中有異熟者依有俱說不依並俱復次俱有二種一者有俱二者合俱有俱者如有因有果有所緣有異熟合俱者如有尋有伺有喜有警覺應知此中有異熟者依有俱說不依合俱復次俱有三種一者近俱二者遠俱三者近遠俱近俱者如

有尋有伺有喜有誓覺遠俱者如有
因有果有所緣有異熟近遠俱者如
有漏有隨眠有緣有事有漏者謂漏
相應法及漏所緣法有隨眠亦尒有
緣者謂與彼緣近遠諸法有事亦尒
事謂因事或所繫事應知此中有異
熟者依遠俱說不依餘二問何故名
異熟答異類而熟故名異熟熟有二
種一同類二異類同類熟者謂等流
果即善生善不善生不善无記生無
記異類熟者謂異熟果即善不善法
招無記果餘問答義如雜蘊說
三結乃至九十八隨眠幾見所斷幾
修所斷問何故作此論答為止他宗
顯已義故謂譬喻者作如是說異生
不能斷諸煩惱大德說曰異生无有
斷隨眠義但能伏纏若作是說於理
無損問彼何故作此執答依契經故
謂契經說若以聖慧見法斷者是名
真斷非諸異生已有聖慧故未能斷
問若尒經說復云何通如說苾芻彼
猛憙子已斷欲染已斷色染已斷空
無邊處識无邊處無所有處染生非

想非非想處又說外仙已離欲染彼作是卷所引契經不斷說斷不離說離如餘契經不斷說斷不離說離何等契經不斷說斷如說

愚執我我所　死時皆永斷　智者既知此
不執我我所

何等契經不離說離如說有村邑中童男童女戲弄灰土以造舍宅於此舍宅未離染時修營擁衛若時離染毀壞捨去如此二經不斷說斷不離說離所引契經義亦應尒然諸異生於諸煩惱實未永斷但能暫伏謂離染時以世俗道攀初靜慮離欲界染漸次乃至攀非想非非想處離无所有處染非想非非想處无上可攀故不能離猶如尺蠖緣草木時攀上捨下若至極處无上可攀即便退下如人上樹應知亦然如野干等蹊暴麻蘆但損苗莖不除根栽異生離染應知亦然唯能暫伏不能永斷為遮彼意顯諸異生以世俗道亦能斷結或復有執必无聖者以世俗道斷煩惱義彼作是說聖者何緣捨無漏道而

用世俗為遮彼意顯有聖者以世俗道斷煩惱義或復有執一切煩惱皆悉頓斷无漸斷義彼作是說金剛喻定現在前時煩惱頓斷即由彼定斷一切惑是故說名金剛喻定猶如金剛能破鐵石牙骨貝玉末尼等故彼雖許有四沙門果然斷煩惱要金剛定問前之三果未能斷惑何用立為彼作是答前之三果伏諸煩惱引金剛定令現在前方能永斷故非无用譬如農夫左手握草右執利鎌一時刈斷為遮彼意顯諸煩惱有二對治謂見及修二道差別一一現前皆能永斷或復有執於四聖諦得現觀時頓而非漸為斷彼執顯於四諦得現觀時漸而非頓見所斷惑如修所斷不應一時斷一切故若於四諦得現觀時頓非漸者便違聖教如契經說給孤獨長者來詣佛所白佛言世尊於四聖諦得現觀時為頓為漸世尊告曰如四桄梯漸登非頓或復有執一切煩惱无有見修所斷差別為遮彼意顯諸煩惱定有見修所斷差別

為止此等種種異執顯已所宗故作斯論復次勿為止他顯示己義但為開發諸法實性令生正解故作斯論答三結中有身見結見為前行有二句或見所斷或見修所斷問前行是何義答先立義先答義是前行義先立義是前行義者先立見所斷句後立不定句先答義是前行義者先以見所斷句答後以不定句答云何見所斷若有身見非想非非想處繫隨信隨法行現觀邊忍斷是見所斷謂有身見從欲界乃至非想非非想處可得世俗道起能斷欲界乃至無所有處有身見於非想非非想處有身見此世俗道無能斷力使住不進後若見道現在前時方能斷彼此中有身見者定彼自性非想非非想處繫者定彼地隨信隨法行者定彼能斷補特伽羅現觀邊忍者定彼對治道斷者定彼道所作若有身見有不雜對治決定對治不共對治聖者斷非異生聖道斷非世俗見道斷非修道忍斷非智者是此所說餘若異

生斷修所斷世尊弟子斷見所斷何
者是餘謂從欲界乃至无所有處有
身見彼若異生斷以修道斷聖者斷
以見道斷異生斷以世俗道斷聖者
斷以無漏道斷異生斷以智斷聖者
斷以忍斷異生斷以九品斷九品聖
者斷以一品斷九品異生斷數起斷
聖者斷不起斷異生斷不觀諦斷聖
者斷觀諦斷如有身見結五順下分
結中有身見結五見中有身見邊執
見亦尒自性同故俱通九地唯一部
設戒禁取疑結見為前行有二句或
見所斷或見修所斷前行義如上說
云何見所斷若戒禁取疑非想非非
想處繫隨信隨法行現觀邊諸忍斷
是見所斷謂戒禁取疑從欲界乃至
非想非非想處可得世俗道起能斷
欲界乃至無所有處戒禁取疑於
非想非非想處戒禁取疑此世俗道
無能斷力便住不進後若見道現在
前時方能斷彼此中戒禁取疑者定
彼自性非想非非想處繫者定彼地
隨信隨法行者定彼能斷補特伽羅

現觀邊諸忍者定彼對治道斷者定彼道所作若戒禁取疑有不雜對治決定斷治不共對治聖者斷非異生聖道斷非世俗見道斷非修道忍斷非智者是此所說餘若異生斷修所斷世尊弟子斷見所斷何者是餘謂從欲界乃至无所有處戒禁取疑彼若異生斷以修道斷聖者斷以見道斷異生斷以世俗道斷聖者斷以无漏道斷異生斷以智斷聖者斷以忍斷異生斷以九品斷九品聖者斷以一品斷九品異生斷數起斷聖者斷不起斷異生斷不觀諦斷聖者斷觀諦斷如戒禁取疑結四暴流軛中見暴流軛四取中見取戒禁取四身繫中戒禁取此實執取身繫五順下分結中戒禁取疑結五見中邪見見取戒禁取七隨眠中見疑隨眠九結中見取疑結亦介自性同故俱通九地唯四部故貪不善根修為前行有三句或修所斷或見修所斷謂前行是何義答先立義先答義是前行義先立義是前行義者先立修所斷句後

並不定句先答義是前行義者先以修所斷句答後以不定句答云何修所斷若貪不善根學見迹諸智斷是修所斷謂貪不善根五部可得即見苦乃至修所斷見道起能斷見苦乃至見道所斷貪不善根於修所斷貪不善根此見道無能斷力便住不進後勝修道現在前時方能斷彼此中貪不善根者定彼自性學見迹者定彼能斷補特伽羅諸智者定彼對治道斷者定彼道所作若貪不善根有不雜對治决定對治不共對治聖者斷非異生修道斷非見道智斷非忍者是此所說餘若異生斷修所斷世尊弟子斷見所斷何者是餘謂前四部貪不善根即見苦乃至見道所斷彼若異生斷以修道斷聖者斷以見道斷異生斷以世俗道斷聖者斷以无漏道斷異生斷以智斷聖者斷以忍斷異生斷以九品斷九品聖者斷以一品斷九品異生斷數起斷聖者斷不起斷異生斷不觀諦斷聖者斷觀諦斷問此中所說若貪不善根學

見迹諸智斷是修所斷者顯聖者身中修所斷貪不善根餘若異生斷修所斷世尊弟子斷見所斷者顯異生聖者身中見所斷貪不善根餘有異生身中修所斷貪不善根此中何故不說荅應說而不說者當知此義有餘復次彼已說在前所說中所以者何以部差別建立煩惱不以在身諸煩惱部有五無六聖者見道現在前時斷見所斷後若修道現在前時斷修所斷異生修道現在前時惣斷五部以諸異生不能分別五部差別唯能惣斷說異生斷修所斷言即已說彼故不別說復次說學見迹諸智斷言即已顯彼故不別說異生身中修所斷者即學見迹智所斷故如貪不善根瞋癡不善根三漏中欲漏四暴流軛中欲暴流軛四取中欲取四身繫中貪欲瞋恚身繫五蓋中除惡作疑餘蓋五結中瞋結五順下分結中貪欲瞋恚結七隨眠中欲貪瞋恚隨眠九結中恚結亦介自性同故俱唯欲界通五部故有漏無明漏見為前

行有三句或見所斷或修所斷或見修所斷問前行是何義答先立義先答義是前行義先立義是前行義者先立見所斷句次立修所斷句後立不定句先答義是前行義者先以見所斷句答次以修所斷句答後以不定句答云何見所斷若有漏無明漏非想非非想處繫隨信隨法行現觀邊諸忍斷是見所斷謂有漏從初靜慮乃至非想非非想處可得无明漏從欲界乃至非想非非想處可得世俗道起能斷初靜慮乃至无所有處有漏欲界乃至無所有處無明漏於非想非非想處有漏無明漏此世俗道无能斷力使住不進後若見道現在前時方能斷彼見所斷者此中有漏無明漏者定彼自性非想非非想處繫者定彼地隨信隨法行者定彼能斷補特伽羅現觀邊諸忍者定彼對治道斷者定彼道所作若有漏无明漏有不離對治決定對治不共對治聖者斷非異生聖道斷非世俗見道斷非修道忍斷非智者是此所說

云何修所斷若有漏無明漏學見迹諸智斷是修所斷謂彼有漏无明漏有五部見道現在前時斷前四部於修所斷有漏無明漏此見道无能斷方便往不進後勝修道現在前時方餘斷彼此中有漏無明漏者定彼自性學見迹者定彼能斷補特伽羅諸智者定彼能斷對治道斷者定彼道所作若有漏無明漏有不雜對治決定對治不共對治聖者斷非異生修道斷非見道智斷非忍者是此所說餘者異生斷修所斷世尊弟子斷見所斷何者是餘謂從初靜慮乃至无所有處有漏從欲界乃至無所有處無明漏異生身中五部聖者身中四部彼若異生斷以修道斷聖者斷以見道斷異生斷以世俗道斷聖者斷以無漏道斷異生斷以智斷聖者斷以忍斷異生斷以九品斷九品聖者斷以一品斷九品異生斷數起斷聖者斷不起斷異生斷不觀諦斷聖者斷觀諦斷如有漏無明漏四暴流軛中有無明暴流軛四取中我語取五

結中貪慢結六愛身中意觸所生愛身七隨眠中有貪慢无明隨眠九結中愛慢无明結亦尒自性同故俱遍八九地及通五部故前行有三種一不共前行二畢竟前行三最初前行不共前行者如三結等畢竟前行者如三不善根等最初前行者如有漏無明漏等若諸煩惱通三界繫唯見所斷彼見為前行有二句如三結等若諸煩惱唯欲界繫通於五部彼修為前行有二句如三不善根等若諸煩惱通三界繫亦通五部彼見為前行有三句如有漏無明漏等是謂此處略毗婆沙惡作蓋修所斷異生聖者俱以九品智斷彼故如惡作蓋五結中嫉慳結五順上分結六愛身中前五愛身九結中嫉慳結亦尒同是九品智所斷故疑蓋若異生斷修所斷世尊弟子斷見所斷此唯欲界前四部故九十八隨眠中二十八見所斷謂有頂前四部十修所斷謂三界修所斷部餘若異生斷修所斷世尊弟子斷見所斷謂下八地前四部問若

二十八見所斷十修所斷餘不定者品類足論何故說九十八隨眠中八十八見所斷十修所斷耶答此文是了義彼文是不了義此文无別意趣彼文有別意趣此文無別因緣彼文有別因緣此文依勝義諦說彼文依世俗諦說復次彼論依漸次者具縛者非超越者說此論依非漸次者不具縛者超越者說復次彼論唯依聖者離染非異生聖道作用非世俗說此論通依聖者異生離染聖道世俗道作用說復次此論是決定說彼論依異門說謂先離欲乃至无所有處染入正性離生者彼見道中亦證下八地見所斷法無漏離繫得故作是說八十八見所斷十修所斷尊者妙音亦作是說此論所說依決定理品類足論說八十八見所斷者依證无漏解脫得說或依漸次得果者說

問何故名見所斷何故名修所斷耶見不離修修不離見如何建立二所斷名答雖見道中亦有如實修可得修道中亦有如實見可得而見者是

慧修者是不放逸如實者是增廣義或猛利義見道中慧多不放逸少修道中不放逸多慧少故彼所斷名有差別復次如實者是平等義或相似義雖見道中有尒所慧亦有尒所不放逸修道中有尒所不放逸亦有尒所慧而見道中慧用增勝不放逸用劣弱修道中不放逸用增勝慧用劣弱故彼所斷名有差別尊者世友作如是說雖觀四諦斷諸煩惱不可分別此見所斷此修所斷而由見力斷棄吐者名見所斷如已得道若習若修若多所作分齊品類漸令微薄乃至究竟皆斷盡者名修所斷有作是說見所斷者亦名修所斷見道中亦有如實修故修所斷者亦名見所斷修道中亦有如實見故於此義中若由見力斷棄吐者名見所斷如已得道若習若修若多所作分齊品類漸令微薄乃至究竟皆斷盡者名修所斷問此說何義答此說見道是猛利道暫現在前一時能斷九品煩惱修道是不猛利道數數修習久時方

斷九品煩惱如利鈍二刀同截一物
利者頓斷鈍者漸斷彼見斷者名見
所斷彼修斷者名修所斷復次若以
見增上道斷者名見所斷若以修增
上道斷者名修所斷復次若以見慧
二相道斷者名見所斷若以見智慧
三相道斷者名修所斷復次若以眼
明覺慧四相道斷者名見所斷若以
眼明覺智慧五相道斷者名修所斷
復次若以諸忍斷者名見所斷若以
諸智斷者名修所斷復次若九品以
一品斷者名見所斷若九品以九品斷
者名修所斷復次若以未知當知根
斷者名見所斷若以已知根斷者名
修所斷復次若如斷石而斷者名見
所斷若如絶藕絲而斷者名修所斷
復次若違勇決者名見所斷若違加
行者名修所斷復次未見諦而觀諦
斷者名見所斷若已見諦重觀諦斷
者名修所斷復次若以一因道而斷
者名見所斷若以二因道而斷者名
修所斷復次如大力士擐甲冑而斷
者名見所斷如尪疾人御驪草而斷

者名修所斷復次若斷彼時唯修自所觀諦諸行相者名見所斷若斷彼時亦修他所觀諦諸行相者名修所斷復次若以向道未成就果而斷者名見所斷若以向道已成就果而斷者名修所斷復次若以無分齊品類道斷者名見所斷若以有分齊品類道斷者名修所斷復次若以隨信隨法行道斷者名見所斷若以信勝解見至身證道斷者名修所斷復次若以初頓起道而斷者名見所斷若以後數起道而斷名修所斷復次若彼離繫四沙門果攝者名見所斷若彼離繫或三或二或一沙門果攝者名修所斷復次若所斷法緣無事者名見所斷若所斷法緣有事者名修所斷復次若彼斷已永不退者名見所斷若彼斷已或退或不退者名修所斷復次若解脫已不復縛者名見所斷若解脫已或復縛或不復縛者名修所斷復次若離繫已不復繫者名見所斷若離繫已或復繫或不復繫者名修所斷復次若斷彼時忍為

無間道智為解脫道者名見所斷若斷彼時智為无間道智為解脫道者名修所斷復次若斷彼時智為加行道為無間道智為解脫道者名見所斷若斷彼時智為加行无間解脫道者名修所斷復次若法先得非擇滅後得擇滅者名見所斷若法或先得非擇滅後得擇滅或先得擇滅後得非擇滅或一時得二滅者名修所斷復次若斷彼時修緣一諦道者名見所斷若斷彼時修緣四諦道者名修所斷復次若斷彼時修四行相道者名見所斷若斷彼時修十六行相道者名修所斷復次若斷彼時唯修相似道者名見所斷若斷彼時修相似不相似道者名修所斷復次若斷彼時修二或一三摩地者名見所斷若斷彼時修三三摩地者名修所斷復次若斷彼時不起斷者名見所斷若斷彼時或起斷或不起斷者名修所斷

說一切有部發智大毘婆沙論卷第五十二

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十二　次

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中不善納息第一之七

三結乃至九十八隨眠幾見苦所斷乃至幾修所斷問何故作此論答前門雖已止頓斷沙門意而未遮頓現觀者意亦未顯漸現觀義今欲遮顯頓漸現觀有作是說前門雖已遮頓現觀者意亦已顯漸現觀義而不廣顯明了現見今令廣顯明了現見或有說者今欲顯示五部煩惱及五對治五部煩惱者謂見苦所斷乃至修所斷五部對治者謂苦忍苦智是見苦所斷對治乃至道忍道智是見道所斷對治苦集滅道及世俗智是修所斷對治由此因緣故作斯論答三結中有身見結見苦所斷問何故有身見唯見苦所斷答此見唯於苦處轉故觀察苦時此見便斷復次此見唯於果處轉故觀察果時此見便斷復次有身見結是倒自性一切顛倒

皆見苦斷顛倒斷時此見亦斷同對
治故復次此煩惱麁初无間道苦法
類忍現在前時即便永斷苦煩惱細
後無間道金剛喻定現在前時方能
斷盡如衣有垢不堅著者纔洗便淨
若堅著者以淳灰等用功浣之然後
得淨亦如瓦器膩不深入水盪便淨
膩深入者或以湯煮或以火燒然後
得淨尊者妙音亦作是說此見麁故
初无間道現在前時即便永斷衣器
二喻亦如前說復次非此見根深入
境地不深入故其性羸劣初无間道
苦法類忍現在前時即便永斷若煩
惱根深入境地後无間道金剛喻定
現在前時方能斷盡譬如樹根不深
入地小風吹之即便摧倒根深入者
大風吹之乃可摧倒尊者世友作如
是說此有身見緣五蘊起如實觀見
五取蘊時此見便斷復次此有身見
從常樂淨我想而生四想斷時此見
便斷大德說曰此有身見緣有身生
名有身見若觀有身無我我所此見
便斷故有身見結唯見苦所斷如有

身見結五順下分結中有身見結五見中有身見邊執見亦尒自性同故俱迷苦故戒禁取結有二種或見苦所斷或見道所斷問何故戒禁取非見集滅所斷耶答外道唯於苦道起此戒禁取故謂諸外道亦能謂集如垢穢處亦能謂滅如洗浴處彼謂集是垢穢處故不生悕求彼謂滅是洗浴處故妄生悕求妄悕未故發起種種无利苦行如如發起无利苦行如是如是煩惱垢增染汙身心去涅槃遠如人為除身體垢故穢水澡浴如如澡浴如是如是更增垢穢故戒禁取唯道二部復次此戒禁取唯於苦道二處轉故苦處轉者見苦所斷道處轉者見道所斷復次此戒禁取唯於穢淨二處轉故穢處轉者見苦所斷淨處轉者見道所斷復次此戒禁取唯有二種謂內外道所起差別內道起者見苦所斷外道起者見道所斷復次此戒禁取唯有二種謂非因計因及非道計道非因計因者見苦所斷非道計道者見道所斷如戒禁

取結四取中戒禁取四身繫中戒禁
取身繫五順下分結中戒禁取結五
見中戒禁取亦尒自性同故疑結有
四種或見苦所斷乃至或見道所斷
問何故無有修所斷疑答未見事時
心有猶豫見彼事已猶豫即除故无
有疑是修所斷如疑結四瀑流軛中
見瀑流軛四取中見取四身繫中此
實執身繫五蓋中疑蓋五順下分結
中疑結五見中邪見見取七隨眠中
見疑隨眠九結中見取疑結亦尒體
類同故三不善根有五種或見苦所
斷乃至或修所斷五部皆有貪瞋癡
故如三不善根三漏四瀑流軛中除
見餘瀑流軛四取中欲取我語取四
身繫中貪欲瞋恚身繫五蓋中除惡
作疑餘蓋五結中貪瞋慢結五順下
分結中貪欲瞋恚結六愛身中意觸
所生愛身七隨眠中除見疑餘隨眠
九結中愛恚慢无明結亦尒體類同
故雖惣說此皆通五部而別分別有
一有二有四有五欲漏等中有身見
邊執見惡作嫉慳忿覆唯一部戒禁

取唯二部邪見見取疑唯四部貪瞋慢等通五部故惡作蓋修所斷智所斷故如惡作蓋五結中嫉慳結五順上分結六愛身中前五愛身九結中嫉慳結亦尒同依事轉品類等故九十八隨眠中二十八見苦所斷苦處轉故十九見集所斷集處轉故十九見滅所斷滅處轉故二十二見道所斷道處轉故十修所斷依事轉故問此中何者名見苦所斷乃至何者名修所斷耶答若對治決定對治所緣決定者名見苦乃至見道所斷若對治不決定對治所緣不決定者名修所斷復次若處所決定對治所緣決定者名見苦乃至見道所斷若處所不決定對治所緣不決定者名修所斷復次若苦忍苦智為對治者名見苦所斷乃至若道忍道智為對治者名見道所斷若苦集滅道及世俗智為對治者名修所斷復次若苦法類忍斷者名見苦所斷乃至若道法類忍斷者名見道所斷若四法類智及世俗智斷者名修所斷復次若觀苦諦

斷者名見苦所斷乃至若觀道諦斷者名見道所斷若或觀苦諦乃至或觀道諦或觀餘事斷者名修所斷復次若違苦諦觀者名見苦所斷乃至若違道諦觀者名見道所斷若違四諦觀及違餘事觀者名修所斷

三結乃至九十八隨眠幾見幾非見

問何故作此論答為止他宗顯正義故謂或有執一切煩惱皆是見性所以者何行相猛利說名為見一切煩惱各於自業行相猛利如有身見執我我所行相猛利邊執見執斷執常行相猛利邪見執无行相猛利見取執取勝行相猛利戒禁取執能淨行相猛利疑猶豫行相猛利貪染著行相猛利瞋憎恚行相猛利慢高舉行相猛利无明不了行相猛利故諸煩惱皆是見性或復有執一切煩惱皆非見性所以者何了達諸法說名為見一切煩惱於自所緣皆不了達故非見性為止彼意顯諸煩惱有是見性有非見性故作斯論答三結中二見一非見二見者謂有身見戒禁取

一非見者謂疑餘廣說如本論廣釋見義如前已說謂五見處

三結乃至九十八隨眠幾有尋有伺幾无尋唯伺幾無尋无伺問何故作此論荅為止他宗顯正理故謂或有執從欲界乃至有頂皆有尋伺如辟喻者彼何故作此執依契經故謂契經說心麁性名尋心細性名伺然麁細性從欲界乃至有頂皆可得故知三界皆有尋伺大德說曰對法諸師所說非理所以者何心麁細性三界皆有契經說此即是尋伺而言尋伺唯二地有謂欲界及梵世故對法者所說非理亦名惡說惡受持者不名善說善受持者阿毗達磨諸論師言我等所說及所受持是善非惡所以者何施設麁細有多種故謂有處說纒是麁隨眠是細此中尋伺非麁非細此二非纒非隨眠故或有處說色蘊是麁四蘊是細此中尋伺是細非麁行蘊攝故或有處說欲界是麁初靜慮是細此中尋伺俱通麁細二地皆有尋及伺故或有處說初靜慮是

麁第二靜慮是細此中尋伺是麁非細初靜慮上无尋伺故如是等麤施設麁細有多品類不應定執麁性名尋細性名伺亦不應執尋伺二種三界皆有然契經說尋伺是心麁細性者依下二地能擾動心麁細性說爲二靜慮乃至有頂心離擾動故无尋伺又彼既說二定以上有尋有伺云何建立有尋伺等三地有異彼作是說欲界初靜慮一切善染无覆無記及靜慮中間乃至有頂染汙心等名有尋有伺地靜慮中間善及无覆無記心等名無尋唯伺地第二靜慮乃至有頂善及無覆无記心等名無尋无伺地若尒經說當云何通如契經說尋伺寂靜无尋無伺定生喜樂入第二靜慮具足住彼作是說此經依善无覆無記不依染說尋伺寂靜彼說非理所以者何有何因緣入第二定唯善無記尋伺寂靜非染汙耶寧說染汙尋伺寂靜非善无記所以者何諸染汙法離染時捨善無記法越界地時方捨盡故然譬喻者是无知果黑

間界不勤加行界故說尋伺三界皆有而尋與伺下二地有上七地無是為正說為止如是他宗所說顯示正理故作斯論答三結三種謂或有尋有伺或無尋唯伺或無尋無伺云何有尋有伺謂在欲界及初靜慮云何无尋唯伺謂在靜慮中間云何无尋無伺謂在上三靜慮及四无色餘廣說如本論問此中何者名有尋有伺何者名無尋唯伺何者名无尋無伺耶答若與尋伺俱尋伺相應是尋伺等起尋伺所轉者名有尋有伺若不與尋俱唯與伺俱不與尋相應唯與伺相應非尋等起唯伺等起尋已寂靜唯伺所轉者名无尋唯伺若非尋伺俱非尋伺相應非尋伺等起非尋伺所轉者名无尋無伺復次若有種種尋求種種伺察者名有尋有伺若無種種尋求有種種伺察者名无尋唯伺若無種種尋求亦无種種伺察者名無尋无伺復次若有數數尋求數數伺察者名有尋有伺若无數數尋求有數數伺察者名无尋唯伺若无數數

尋求亦无數數伺察者名无尋無伺三結乃至九十八隨眠幾樂根相應幾喜喜憂捨根相應問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有執諸法生時漸次非頓如譬喻者大德說曰諸法生時次第而生无並起義如經狹路有多商侶一一而過尚無二人一時過義況得有多諸有為法亦復如是一一從自生相而生別和合生理不俱起阿毗達磨諸論師言有因緣故說有為法別和合生一一從自生相生故有因緣故說有為法一和合生不相離者一時生故謂依生相說有為法別和合生若依剎那說有為法一和合生不相離者必俱起故或復有執力無方義是名相應不相應義謂若此法由彼力生即說此法與彼相應若法不由彼力生者雖俱時起无相應義如由彼心力此心生故得說此心與彼心相應又由心力心所生故得說心所與心相應又由心所力心所生故得說心所與心所相應不由心所力心得生故不可

說心與心所相應為遮彼意顯示心與心所相應心所亦與心所相應心所又得與心相應唯心與心所無相應義一身二心不俱起故或復有執諸法各與自性相應不與他性彼作是說相愛重義是相應義無法與法極相愛重如自性者是故唯與自性相應為遮彼意顯示唯與他性相應相應名義異體相望而建立故如心心所展轉相望同一所依一所緣等乎不相捨名相應故或復有執諸法與自性无相應義亦非不相應无相應義者諸法不待自性而生故非不相應者極相愛重是相應義故為遮彼意顯示諸法不亂相應故作斯論問何故但問與受相應答是作論者意欲尒故謂作論者隨欲造論不違法相故不應責復次以受與受行相各別不違成就而遮現行是故偏問不違成就者一身容成就五受根故違現行者必无二受俱時現行故復次以受隨根轉變而起於一受體建立五根餘法不尒故偏問受復次受居

十二緣起輪中猶如車轂是故偏問復次以一切法皆歸趣受是故偏問復次除受更問何根相應若問命等八根相應便為非理不相應故若問信等五三无漏相應亦為非理唯是善故若問餘染及想思等心所相應亦為非理無根相故或有即是煩惱性故若問念定及慧相應亦為非理煩惱相應無根相故或有即是煩惱性故若問意根亦不應理依心建立相應法故又心相應無差別故受有根相非煩惱體能生煩惱故問相應荅三結中有身見戒禁取結三根相應除苦憂根問此何故除苦根荅苦根在五識此二結在意地故不相應問此何故除憂根荅憂感行相轉此二結歡行相轉故不相應摠說此二三根相應別分別者若在欲界初二静慮喜捨相應若在第三静慮樂捨相應若在第四静慮及无色界唯捨相應是故摠說三根相應疑結四根相應除苦根問此何故除苦根荅苦根在五識疑在意地故不相應摠說

疑結四根相應別分別者若在欲界憂捨相應若在初二靜慮喜捨相應若在第三靜慮樂捨相應若在第四靜慮及無色界唯捨相應是故總說四根相應問何故疑結若在欲界不與喜根相應若在初二靜慮則與喜根相應耶答歡感行相不相應故謂欲界疑感行相轉喜根歡行相轉行相既別無相應義初二靜慮疑與喜根俱歡行相轉故得相應以等義是相應義故復次欲界喜麁疑細故不相應問何故欲界喜麁答欲界有情不應起而起故於欲界事亦不應起而起故云何欲界有情不應起而起謂欲界有情本性是苦復加餘苦應生厭離而更踴躍豈不是麁云何於欲界事不應起而起謂若見他顛蹶迷謬應生悲愍而更歡笑豈不是麁欲界疑結沉思故細麁細既別无相應義初二靜慮疑喜俱細故得相應復次欲界疑結數重喜根輕躁故不相應初靜慮二俱數重故得相應復次欲界疑結於內門轉欲界喜根於外

門轉故不相應初二靜慮俱內門轉故得相應復次欲界疑結如主喜根如客故不相應初二靜慮二皆如主故得相應復次欲界疑結雖不與喜受相應而與憂受相應初二靜慮疑結若不與喜受相應便為无受是彼地自性受故若疑心聚全無受者便違相依及相應法勿有斯過是故疑結初二靜慮喜根相應三不善根中貪不善根三根相應除苦憂根以苦憂根慼行相轉貪不善根歡行相轉故不相應瞋不善根三根相應除樂喜根以樂喜根歡行相轉瞋不善根慼行相轉故不相應癡不善根及欲漏無明漏五根相應以彼皆通六識身歡慼行相轉故有漏三根相應除苦憂根以色無色界无憂苦根故彼无憂苦因根蘊當廣說除邪見餘廣說如本論邪見四根相應除苦根以苦根在五識邪見在意地故不相應揔說邪見四根相應別分別者若在欲界三根相應除樂苦根若在初二靜慮喜捨根相應若在第三靜慮樂

捨根相應若在第四靜慮及无色界樂捨根相應問欲界邪見何者喜根相應何者憂根相應耶荅或有本來不好施與不好愛樂不好祠祀彼後若遇邪見外道聞說无施與無愛樂無祠祀無妙行无惡行無妙惡行業果異熟聞已歡喜作是念言我從本來不好施與乃至祠祀甚為好事以彼無果无異熟故如是邪見喜根相應或有本來好行施與好行愛樂好行祠祀彼後若遇邪見外道聞說无施與无愛樂無祠祀無妙行無惡行無妙惡行業果異熟聞已憂感作是念言我從本來好行施與乃至祠祀極為唐捐以彼無果无異熟故如是邪見憂根相應廣釋相應義六因中已說三結乃至九十八隨眠幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫問何故作此論荅為止他宗顯正理故謂或有執欲界所有煩惱及隨煩惱名數色無色界亦有為止彼意顯示欲界是不定地多諸煩惱及隨煩惱色无色界是定地故少諸煩惱及隨煩惱如

隨眠及惡作等彼界無故或復有執有漏瀑流軛我語取欲界亦有緣內所生諸煩惱等得彼名故為止彼意顯有漏等不通欲界上二界感定所攝蘊多緣內起得彼名故或復有執嫉慳二經梵世亦有如分別論者問彼何故作此執答依契經故謂契經說大梵天王告諸梵眾我等不須往詣沙門喬荅摩所礼敬聽法即住此處當令汝等度生老死證永寂滅彼說梵王為嫉慳結纏繞心故作如是語為遮彼意顯嫉慳結唯欲界有或復有執梵世有覆纏問彼何故作此執答依契經故謂契經說大梵天王不了尊者馬勝所問恐梵眾知方便引出眾言愧謝彼說梵王由覆纏故引出眾外於中不了為遮彼意顯示覆纏唯欲界有然大梵王為慢諂誑覆蔽心故便作是語由此因緣故作斯論答三結三種或欲界繫或色界繫或無色界繫餘廣說如本論問何故名欲界繫色界繫無色界繫耶答繫在欲故名欲界繫繫在色故名

色界繫在无色故名无色界繫如守馬等繫在於柱或在於栓名柱等繫復次為欲界足所繫縛故名欲界繫為色界足所繫縛故名色界繫為無色界足所繫縛故名无色界繫足謂煩惱如伽他言

佛所行無邊　無足誰將去

如人有足則得自在遊涉八方无足不尒如是有情有煩惱足則能遊涉諸界趣生无煩惱足則不如是諸佛永斷煩惱足故於界趣生无復流轉豢由定慧所行無邊復次欲界窟宅所攝藏故欲界我執所執著故名欲界繫色界窟宅所攝藏故色界我執所執著故名色界繫无色界窟宅所攝藏故無色界我執所執著故名無色界繫窟宅謂愛我執謂見復次為欲界愛所滋潤我我所見所執著故名欲界繫為色界愛所滋潤我我所見所執著故名色界繫為无色界愛所滋潤我我所見所執著故名無色界繫復次欲界樂欲所堅著故名欲界繫色界樂欲所堅著故名色界繫

無色界樂欲所堅著故名無色界繫樂者謂愛欲者謂見復次爲欲界生死所縛故名欲界繫爲色界生死所繫縛故名色界繫爲无色界生死所繫縛故名無色界繫復次爲欲界垢所汙故毒所害故穢所染故名欲界繫爲色界垢所汙故毒所害故穢所染故名色界繫爲無色界垢所汙故毒所害故穢所染故名无色界繫一切煩惱皆名爲穢非唯是瞋故通三界復次爲欲界煩惱所繫縛故名欲界繫爲色界煩惱所繫縛故名色界繫爲无色界煩惱所繫縛故名無色界繫

諸結墮欲界彼結在欲界耶乃至廣說此中墮者墮有六種一界墮二趣墮三補特伽羅墮四處墮五有漏墮六自體墮界墮者如此中說諸結墮欲界彼結在欲界等此中意說若是此界法即名墮此界若欲界法名墮欲界若色界法名墮色界若無色界法名墮無色界趣墮者如說法者行法施時發是願言以此法施令墮諸

趣有情建出生老病死補特伽羅墮
者如毗奈耶說有三補特伽羅墮僧
數中令僧和合處墮者如品類足說
云何色蘊謂十色處及墮法處色有
漏墮者如品類足說云何墮法謂有
漏法自體墮者如大種蘊說有執受
是何義答此增語所顯墮自體法於
六墮中此中唯依界墮作論此中在
者在有四種一自體在二器在三現
行在四處在自體在者謂一切法各
住自體自我自物自相自分自本性
中器在者如藥在盆中天授等在
舍中現行在者若法於此現行可得
處在者若法於此處可得此中總依
四在作論或異不異如應當知諸結
墮欲界彼結在欲界耶答應作四句
有結墮欲界彼結非在欲界謂纏所
纏色界沒起欲界中有色界沒生欲
界者唯是異生彼欲界中有在色界
起法應如是死有滅處中有現前即
種滅處萌芽現前彼從死有至中有
時欲界三十六隨眠隨一現前令生
相續及惡魔住梵世纏所纏故詞拒

如来經所經者有說念經彼念經心
訶拒佛故有說覆經彼覆經心訶拒
佛故有說嫉經彼嫉經心訶拒佛故
有說慳經彼慳經心訶拒佛故訶曰
應作是說於九經中隨一現前而訶
拒佛除眠不能發語業故問何故名
魔答斷慧命故或常放逸而自害故
問何故名惡答懷惡意樂成就惡法
及惡意故尊者妙音作如是說勸惡
者死生彼處故說名為惡問魔住梵
世何所為耶答訶拒佛故問彼有何
力能住梵世答梵所引故如契經說
一時薄伽梵在室羅筏住誓多林給
孤獨園尒時有一梵天住在梵世起
惡見趣此處是常恒不變易純永出
離更無有常恒不變易純永出離過
此處者尒時世尊知彼心已譬如壯
士屈伸臂頃從此處沒至梵世出
去彼梵天不遠而住時彼梵天遙見
佛已即命佛曰善来大仙此處是
常恒不變易純永出離更無有常
恒不變易純永出離過此處者仁
能獃捨家患欲界而来至此甚為善

哉宜於此間安樂常住世尊告日此
處非常恒不變易純永出離而汝謂
常恒不變易純永出離由重無明蔽
汝心故汝應審察過去諸梵墮欲界
者如花果落云何妄計此為常等如
是梵天再三白讃佛亦再三訶彼所
說尒時彼梵觀佛威光難為抗敵又
住寂靜離欲地中不樂言論便作是
念誰能與佛為敵論耶念已便憶魔
與如來恒為怨對必能抗敵即以神
力引置梵世化作欲地而安處之尒
時彼梵復白佛言此處是常乃至廣
說世尊告日此處非常廣說如上魔
便白佛大仙應隨梵天所說勿復違
非當奉行之若違拒者譬如有人吉
祥天神來過其舍以刀杖等驅逐令
出亦如有人從高轉墮放捨手足便
墜深坑又如有人從樹端落放捨手
足墮必至地故應奉順梵天所說復
白佛言仁豈不見我等梵衆圍繞梵
天敬順其言不敢違逆佛時告日汝
非梵王亦非梵衆乃是惡魔無有耻
愧讃來相擾尒時惡魔知佛覺已心

懷愧惱不能自退梵以神力令彼還宮因彼契經而作此論是謂有結墮欲界彼結非在欲界墮欲界者是界墮非繫墮非在欲界者在色界可得故此有三在除自體在不在自界現在前故

說一切有部發智大毘婆沙論卷第五十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十三　次

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中不善納息第一之八

有結在欲界彼結非墮欲界謂纏所纏欲界沒起色界中有欲界沒生色界者通異生及聖者彼色界中有在欲界起法應如是死有滅處中有現前如種滅處萌芽現前彼從死有至中有時若異生色界三十一隨眠隨一現前令生相續若聖者色界修所斷三隨眠隨一現前令生相續及住欲界色无色界結現在前謂住欲界不死不生而色无色界結現在前彼通異生及聖者若異生色無色界六十二隨眠隨一現前謂愛見疑慢上靜慮者若聖者色無色界修所斷六隨眠隨一現前謂愛慢上靜慮者彼定後煩惱現在前煩惱後定現在前是謂有結在欲界非墮欲界在欲界者有三在除自體在不在自界現在前故非墮欲界者墮色无色界故是

界墮非餘墮有結墮欲界彼結亦在欲界謂纏所纏欲界沒起欲界中有生有欲界沒生欲界者通異生及聖者異生於五趣生無导聖者於二趣生無导謂人天從死有至中有時若異生欲界三十六隨眠隨一現前令生相續若聖者欲界修所斷四隨眠隨一現前令生相續從中有至生有亦尒及住欲界欲界結現在前謂住欲界不死不生而欲界結現在前彼通異生及聖者若異生欲界三十六隨眠隨一現前若聖者欲界修所斷四隨眠隨一現前是謂有結墮欲界亦在欲界墮欲界者是界墮非餘墮亦在欲界者具四在以在自界現在前故有結非墮欲界彼結亦非在欲界謂纏所纏色界沒起色界中有生有色界沒生色界者通異生及聖者若異生生上亦生下一一處有多生若聖者生上不生下一一處唯一生從死有至中有時若異生色界三十一隨眠隨一現前令生相續若聖者色界修所斷三隨眠隨一現前令生

相續從中有至生有亦令色界沒生

無色界彼亦通異生及聖者從死有至生有時若異生无色界三十一隨眠隨一現前令生相續若聖者无色界修所斷三隨眠隨一現前令生相續無色界沒生无色界彼亦通異生及聖者若異生生上亦生下一一處有多生若聖者生上不生下一一處唯一生從死有至生有時若異生无色界三十一隨眠隨一現前令生相續若聖者无色界修所斷三隨眠隨一現前令生相續无色界沒生色界彼唯異生從死有至中有時色界三十一隨眠隨一現前令生相續及住色界色无色界結現在前謂住色界不死不生而色無色界結現在前彼通異生及聖者若異生色無色界六十二隨眠隨一現前謂愛見疑慢上靜慮者若聖者色無色界修所斷六隨眠隨一現前謂愛慢上靜慮者彼定後煩惱現在前煩惱後定現在前住無色界無色界結現在前謂住无色界不死不生而無色界結現在前

彼通異生及聖者若異生無色界三十一隨眠隨一現前若聖者无色界修所斷三隨眠隨一現前是謂有結非隨欲界亦非隨欲界非隨欲界者墮色無色界故是界墮非餘墮非在欲界者在色无色界現在前故容具四在亦在自界現在前故諸結墮色界彼結在色界耶答應作四句如文廣說然與欲界四句相翻謂前初句作此第二句前第二句作此初句前第三句作此第四句前第四句作此第三句雖麁翻前而細有異故復廣說謂前初句有二種一色界沒起欲界中有二魔住梵世訶拒如來令第二句有三種即前二及住色界无色界結現在前前第二句有三種一欲界沒起色界中有二住欲界色界結現在前三住欲界無色界結現在前令初句但有前二前第三句有二種一欲界沒起欲界中有生有二住欲界欲界結現在前令第四句有七種謂即前二及別有五一欲界沒生无色界二無色界沒生无色界三無色界

沒生欲界四住欲界無色界結現在前五住無色界無色界結現在前第四句有七種一色界中有生有二色界沒生無色界三無色界沒生無色界四无色界沒生色界五住色界色界結現在前六住色界无色界結現在前七住無色界無色界結現在前今第三句但有二種謂前第一及前第五既有此異故復廣說墮在多少者前應知諸結墮无色界彼結在無色界耶答諸結在無色界彼結墮無色界以无色界現在前者定非欲色二界結故有結墮无色界彼結非在無色界謂住欲色界无色界結現在前謂住下二界不死不生無色界結現在前彼通異生及聖者若異生无色界三十一隨眠隨一現前謂愛見疑慢上靜慮者著聖者无色界修所斷三隨眠隨一現前謂愛慢上靜慮者彼定後煩惱現在前煩惱後定現在前是謂有結墮无色界彼結非在无色界墮無色界者是界墮非餘墮非在無色界者在欲色界

現在前故此有三在除自體在不在自界現在前故諸結非墮欲界彼結非在欲界耶答應作四句謂上應知謂前欲界初句作此第二句前第二句作此初句前第三句作此第四句前第四句作此第三句謂結非墮色界彼結非在色界耶答應作四句翻上應知謂前色界初句作此第二句前第二句作此初句前第三句作此第四句前第四句作此第三句諸結非墮無色界彼結非在無色界耶答如是以無色界現在前結決定非墮欲色界故有結非在無色界彼結非不墮無色界謂從欲色界无色界結現在前謂住下二界不死不生无色界結現在前彼通異生及聖者若異生無色界三十一隨眠隨一現前謂愛見疑慢上靜慮者若聖者无色界修所斷三隨眠隨一現在前愛慢上靜慮者彼定後煩惱現在前煩惱後定現在前是謂有結非在無色界彼結非不墮无色界非在无色界者在欲色界現在前故此有三在除自

體在不在自界現在前故非不墮无色界者是界墮非餘墮此結墮無色界故問何故於此立非句耶答是作論者意欲尒故謂本論師隨欲造論不違法相故不應責復次欲顯言論得自在故謂於言論得自在者能立非句若於言論不自在者尚不能依是句作論況立非句復次欲令弟子生覺意故謂依非句而作論者則諸弟子能生覺意謂諸法性此亦可尒彼亦可尒不相違背復次或有非句與是句別如後補特伽羅品中是句有四三二非句有五六四今則不尒故立非句

異見世尊弟子乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯己義故謂有執色九品漸次分分而斷如外國師彼作是說如諸染汙心心所法九品漸斷色亦應尒為遮彼意顯諸染汙心心所法九品漸斷色有漏善无覆無記心心所法要由第九無間道力一時頓斷問何故染汙心心所法九品漸斷色有漏善無覆无記心心所法

要由第九无間道力一時斷耶答明與無明爭相違故謂下下明起斷上上無明乃至上上明起斷下下无明色有漏善无覆無記與明無明俱不相違然與明无明爲依安足處如燈與闇更爭相違器及油炷不違於二然能爲依及安足處復次染心心所是自性斷與道相違隨何品道現在前時便斷彼品令失成就得不成就色有漏善无覆無記非自性斷不正違道諸染汙色加行道時已失成就諸有漏善无覆無記多分斷已猶有成就隨地第九无間道時正斷染汙心心所法令色等上所緣縛盡故亦說名斷色等法如燈明起正能破闇兼能熱器燒炷盡油復次勿爲止他顯已宗義但爲顯示諸法正理開悟學者故作斯論問爲簡何事說具見言世尊弟子復簡何事答說具見言爲簡隨信隨法行者世尊弟子爲簡異生問何故隨信隨法行者不名具見答若相續中已具見四諦已斷四種見者得名具見隨信隨法行者未

已具見四諦當具見故未已斷四邪見當已斷故不名具見復次若相續中已斷四種無知愚闇已起四種無漏智者得名具見隨信隨法行者未已斷四種無知愚闇當已斷故未已起四種無漏智當已起故不名具見復次若相續中已破四種猶豫疑網已起四種決定聖智者得名具見隨信隨法行者未已破四種猶豫疑網當已破故未已起四種決定聖智當已起故不名具見復次若相續中无如霜雹及餘災害煩惱惡行顛倒見者得名具見隨信隨法行者猶有此事不名具見如諸稼穡有災害者不名為具此亦如是復次若已降伏四諦洲者得名具見隨信隨法行者未已降伏四諦洲故不名具見問何故異生不名世尊弟子答若聞佛說三寶四諦決定信受者名世尊弟子異生聞說三寶四諦或信或不信故不名世尊弟子復次若唯事佛不事餘天者名世尊弟子異生事佛或事餘天故不名世尊弟子復次若於三寶得

證淨者名世尊弟子異生不爾故不名世尊弟子復次若於佛法心不移動如門閫者名世尊弟子異生於佛法其心輕動如柳絮疊花故不名世尊弟子復次若聞正法已不為邪闇所壞者名世尊弟子異生聞正法已或為邪闇所壞故不名世尊弟子問此中說何等名異見世尊弟子耶答此中說預流一來不還阿羅漢名異見世尊弟子諸色未斷彼色繫耶乃至廣說此中諸色若時名斷即時離繫若時離繫即時名斷先斷後離繫先離繫後斷無是事故染汙心心所法或先斷後離繫或斷時即離繫諸有九品謂上上乃至下下前八品先斷後離繫下下品斷時即離繫謂上上品斷已猶為後八品為所緣繫乃至前八品斷已猶為下下品為所緣繫同地九品展轉相緣為繫事故若斷第九品時九品皆得離繫於前八品所緣繫盡彼相應繫先已盡故名得離繫於第九品二繫俱盡故得離繫是謂此處略毘婆沙異見世尊弟子

諸色未斷彼色繫耶答如是設色繫彼色未斷耶答如是前已說諸色若時名斷即時離繫若時離繫即時名斷先斷後離繫先離繫後斷无是事故以一切色或後无間道所斷故今時即名得離繫故預流一来五地諸色未斷而繫不還未離初靜慮染四地諸色未斷而繫已離初靜慮染未離第二靜慮染三地諸色未斷而繫已離第二靜慮染未離第三靜慮染二地諸色未斷而繫已離第三靜慮染未離第四靜慮染一地諸色未斷而繫具見世尊弟子諸受想行識未斷彼受想行識繫耶答如是謂預流一来有三界修所斷受想行識未斷而繫不還未離初靜慮染有八地修所斷受想行識未斷而繫已離初靜慮染未離第二靜慮染有七地修所斷受想行識未斷而繫乃至已離无所有處染有一地修所斷受想行識未斷而繫有受想行識繫彼受想行識非未斷謂家家或一来或一間欲界修所斷上中品結已斷遍知彼相

應受想行識下品結繫此中家家已斷欲界前三品或四品結亦已斷彼相應受想行識救相應受想行識猶為欲界後六品或五品結為所緣繫一來已斷欲界前六品結亦已斷彼相應受想行識彼相應受想行識猶為欲界後三品結為所緣繫一間已斷欲界前七品或八品結亦已斷彼相應受想行識彼相應受想行識猶為欲界後二品或一品結為所緣繫是謂繫非未斷

具見世尊弟子諸色已斷彼色離繫耶答如是設色離繫彼色已斷耶答如是前已說諸色若時名斷即時離繫若時離繫即時名斷先斷後離繫先離繫後斷無是事故以一切色對後無間道所斷故尒時即名得離繫故謂不還者已離色染五地諸色已斷離繫已離第三靜慮染未離第四靜慮染四地諸色已斷離繫已離第二靜慮染未離第三靜慮染三地諸色已斷離繫已離初靜慮染未離第二靜慮染二地諸色已斷離繫未離

世尊弟子諸受想行識已斷彼受想行識離繫耶荅諸受想行識離繫彼受想行識已斷謂阿羅漢三界見修所斷受想行識已斷離繫不還已離無所有處染三界見所斷及八地修所斷受想行識已斷離繫已離識无邊處染未離無所有處染三界見所斷及七地修所斷受想行識已斷離繫乃至未離初靜慮染三界見所斷及一地修所斷受想行識已斷離繫預流一來三界見所斷受想行識已斷離繫有受想行識已斷非離繫謂家家或一來或一間欲界修所斷上中品結已斷遍知彼相應受想行識下品結繫此中家家已斷欲界前三品或四品結亦已斷彼相應受想行識彼相應受想行識猶為欲界後六品或五品結為所緣繫一來已斷欲界前六品結亦已斷彼相應受想行識彼相應受想行識猶為欲界後三品結為所緣繫一間已斷欲界前七品或八品結亦已斷彼相應受想行識彼相應受想行識猶為欲界後二品或一

品結為所緣繫是謂已斷非離繫
問諸預流者若斷欲界上上品結亦即
斷彼相應受等彼相應受等猶為八
品結為所緣繫若斷欲界上中品結
亦即斷彼相應受等彼相應受等猶
為七品結為所緣繫此中何故不說
預流但說家家一來一間為繫非未
斷及斷非離繫答應說而不說者當
知此義有餘復次諸預流者壞相不
定是故不說謂具縛者有如是義不
具縛者有如是義家家等三皆有此
義其相不壞決定故說復次諸預流
者若斷欲界一二品結无死生義故
不說之如斷五品謂瑜伽師得初果
已為斷欲界修所斷結起大加行必
無未斷一大品結有死生故如斷五
品必無未斷第六品結有死生義家
家等三有死生故此中偏說問色无
色界八地受等亦有已斷非離繫義
及有猶繫非未斷義如斷一品八品
猶繫乃至斷八品第九品猶繫此中
何故但說欲界不說色界無色界耶
答應說而不說者當知此義有餘復

次此中且顯初入如行已說欲界即
亦說彼復次漸斷欲界修所斷結建
立多種補特伽羅謂斷三四說名家
家若斷第六說名一來若斷七八說
名一間漸斷上界修所斷結无如是
義是故不說問欲界修所斷下品結
分斷如一間者亦有已斷非離繫義
及有猶繫非未斷義此中何故但說
欲界修所斷結上中品斷又彼相應
受想行識亦有上中品結繫義如斷
上上八品猶繫若斷上中七品猶繫
若斷三四六五猶繫何故但說下品
結繫答亦應說彼而不說者應知此
是有餘略說欲令智者思力增故
此中家家是預流差別一間是一來
差別家家有二種謂生二家三家別
故生二家者謂斷欲界前四品結餘
有欲界二有種子生三家者謂斷欲
界前三品結餘有欲界三有種子問
何故無有斷第五品結名家家耶答若
斷第五必斷第六成一來故第六品
結性羸劣故不能獨障一來果如
一縷絲不能制象一間者謂斷欲界

前七品或八品結餘有欲界一有種子問彼或猶有二品結在何故說彼為一間耶答不以一品煩惱在故名為一間但以彼有一有種子名一間故有餘師說無斷八品名一間者所以者何若斷第八必斷第九故不還故第九品結性羸劣故不能獨障證不還果如一縷絲不能制象如無斷五名為家家如實義者有斷八品名為一間無斷五品名家家者所以者何斷五品已若斷第六證一來果猶生欲界自地所有引衆同分定應熟業有與果義不極為障第六品結性羸劣故不能獨障證一來果故無斷五名家家若斷八品已若斷第九證不還果決定無有生欲界義自地所有引衆同分定應熟業無與果義極為障礙第九品結雖性羸弱而能助彼障不還果故有斷八名一間者由此故說有情三位定應熟業極作障礙一者從頂將入忍位二者將證不還果位三者將得阿羅漢位謂從頂位將入忍時惡趣所有引衆同分定

應熟業極作障礙義言汝若得入忍位汝定不受三惡趣生我於誰身當受異熟由此於彼極作障礙聖者將離欲界染時欲界所有引衆同分定應熟業極作障礙義言汝若證不還果汝定不復受欲界生我於誰身當受異熟由此於彼極作障礙聖者將離有頂染時二界所有引衆同分定應熟業極作障礙義言汝若成阿羅漢汝定不復受後有生我於誰身當受異熟由此於彼極作障礙故无斷

五名為家家有斷第八名一間者家家有二謂天家家及人家家天家家者謂於天上或受二生或受三生或一天處或二天處或三天處受二三生或一天家或二天家或三天家受二三生人家家者謂於人中或受二生或受三生或一洲處或二洲處或三洲處受二三生或一人家或二人家或三人家受二三生一間有二謂天一間及人一間天一間者謂於天上唯受一生或四大王衆天或三十三天或夜摩天或覩史多天或樂變

化天或他化自在天受此一生人一間者謂於人中唯受一生或瞻部洲或東勝身洲或西牛貨洲受此一生由三緣故建立家家一由業故二由根故三由結故由業故者謂先造作增長欲界二有或三有業由根故者謂彼已得對治欲界三品或四品結无漏諸根由結故者謂彼已斷欲界三品或四品結若此三緣隨一不具不名家家由三緣故建立一間一由業故二由根故三由結故由業故者謂先造作增長欲界一有業由根故者謂彼已得對治欲界七品或八品結無漏諸根由結故者謂彼已斷欲界七品或八品結於此三緣隨一不具不名一間

問聖者為造欲界引衆同分業不若說不造所以者何以欲界多諸過患多諸災橫是故聖者不造欲界引衆同分業但造欲界滿衆同分業問若尒契經所說當云何通如契經說佛讚慈氏成佛事時會中有學未離欲者聞已發願使我見彼勝妙事已

乃般涅槃者彼豐資緣未觸重苦
彼起此願若觸重苦即便厭離一切有
生作是念言設有是事能如怖鳥速
起於空我亦令時速趣滅度故彼不
造能引欲界衆同分業彼作是說家
家二有或三有業異生位造非於聖
位三四品結或異生位或聖位斷一
間一有業唯異生位造七八品結或
異生位或聖位斷有說聖者亦造欲
界引衆同分業彼業所引衆同分果
勢力熾盛殊勝微妙清淨鮮白无諸
過患無諸灾横隨順善品彼作是說
家家二有或三有業異生位造或於
聖位三四品結或異生位或聖位斷
一間一有業或異生位或聖位造七
八品結或異生位或聖位斷
間若在欲界經生聖者為復得生上
二界不設尒何失二俱有過若得生
者增壹經說當云何通如說有五種
補特伽羅此間下種此間究竟一極
七返有二家家三一來四一間五現
法般涅槃此間下種者謂在欲界入
正性離生此間究竟者謂在欲界得

諸漏盡有五補特伽羅此間下種彼間究竟一中般涅槃二生般涅槃三有行般涅槃四无行般涅槃五上流般涅槃此間下種者謂在欲界入正性離生彼間究竟者謂在色无色界得諸漏盡若不生者帝問經頌當云何通如彼頌說

三於此知法　二於彼勝進　既得勝進已
復昇梵輔天

彼第二說復云何通如說大德我行如理若有教誨我當奉行即於此間作苦邊際若无教誨當闍殊妙色究竟天我後命終當生於彼荅若在欲界經生聖者不復得生色无色界間若尒帝問經頌當云何通荅彼二雖昇梵世而非死生謂有釋女名瞿比迦有三苾芻常入其舍以妙音聲為彼說法彼聞法已心生淨信厭患女身願為男子命終生在三十三天為帝釋兒端嚴殊妙天為立字稱瞿博迦時三苾芻自愛聲故命終生在健達縛中健達縛者是天樂神晝夜當為諸天作樂時瞿博迦見已便識告

言我昔聞汝法音厭患女身願為男子命終生此三十三天為帝釋兒端嚴殊妙汝等曾修无上梵行寧生卑賤健達縛中時三樂神聞彼語已二極羞愧得離欲染以神通力昇梵輔天一猶住此是故彼二雖昇梵世而非死生有說彼二雖有死生而不違理謂昔人中但曾修得順決擇分命終生在健達縛中由體傳起識請彼故二極羞愧得入見道離欲界染證不還果命終生在梵輔天中故有死生亦不違理問彼第二說復云何通如說大德我行如理廣說如前答帝釋不解阿毘達磨不知欲界經生聖者不得上生故作是說問彼對佛前作違理語世尊何故不訶制之答佛知彼言雖復違理而不障道故不訶制後入法性自當解了恐彼羞恥故不訶之有說欲界經生聖者亦有得生色无色界問若尒增壹經說當云何通如說有五補特伽羅乃至廣說答聖者有二種一有離亂有移轉二无離亂無移轉有離亂有移轉者應知

如帝問經說無雜亂無移轉者應知如增壹經說由斯理趣二說善通評曰若在欲界經生聖者定不復生色無色界所以者何若在欲界經生聖者必無三事一者不退二者不轉根三者不生色無色界聖道久住彼相續中極堅牢故恐上二界有長時苦因欲界故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第五十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五十四　次

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中不善納息第一之九

有五補特伽羅謂隨信行隨法行信勝解見至身證乃至廣說問何故尊者此結蘊中依五補特伽羅作論後智定蘊中依七補特伽羅作論謂於此五加慧解脫及俱解脫答是作論者意欲尒故乃至廣說復次此結蘊中依有結者而作論故不說後二智定蘊中依有智定者而作論故有結无結者俱應說之復次此結蘊中依有煩惱者而作論故不說後二智定蘊中依有智定者而作論故有煩惱无煩惱者俱應說之復次此結蘊中以補特伽羅為章以煩惱為門故不說後二智定蘊中以補特伽羅為章以智定為門故亦說後二是故此彼依五依七補特伽羅而造於論去何隨信行補特伽羅謂有一類本來禀性多信多愛多恩多樂多隨順多勝解

不好思量觀察簡擇由彼稟性多信等故有時遇佛或佛弟子為說法要教授教誡廣為開闡無常苦空无我等義彼作是念所為我說無常苦空无我等義甚為善哉欲令我修如是觀行我應無倒精勤修學彼勤修學無常苦空無我等觀既淳熟已漸次引起世第一法次復引生苦法智忍從此見道十五剎那一切皆名隨信行者此隨信行補特伽羅或是預流向或是一來向或是不還向謂若具縛或乃至斷五品結已入正性離生彼於見道十五心頃名預流向若斷六品或乃至斷八品結已入正性離生彼於見道十五心頃名一來向若離欲染或乃至離無所有處染已入正性離生彼於見道十五心頃名不還向云何隨法行補特伽羅謂有一類本來稟性多思多量多觀察多簡擇不好信愛思樂隨順及與勝解由彼稟性多思等故有時遇佛或佛弟子為說法要教授教誡廣為開闡无常苦空无我等義彼作是念所為我

說無常苦空無我等義我應觀察為是
實爲虛審觀察已知无顛倒復作是
念甚為善哉欲令我修如是觀行我
應無倒精勤修學所餘廣說如隨信
行云何信勝解補特伽羅謂隨信行
得道類智捨隨信行得信勝解問彼
於尒時何所捨得答捨名得名捨道
得道捨名者捨隨信行名得名者得
信勝解名捨道者捨見道得道者得
修道此信勝解補特伽羅或是預流
果或是一来向或是一来果或是不
還向或是不還果或是阿羅漢向謂
住預流果未勝進来名預流果若從
此勝進名一来向若住一来果未勝
進来名一来果若從此勝進名不還
向若住不還果未勝進来名不還果
若從此勝進名阿羅漢向云何見至
補特伽羅謂隨法行得道類智捨隨
法行得見至問彼於尒時何所捨得
答捨名得名捨道得道捨名者捨隨
法行名得名者得見至名捨道者捨
見道得道者得修道此見至補特伽
羅或是預流果乃至或是阿羅漢向

如信勝解應說其相云何身證補特伽羅謂信勝解或見至以身具證八解脫未以慧盡諸漏彼捨信勝解或見至得身證問彼於尒時何所捨得外國諸師作如是說捨名得名捨道得道捨名者捨信勝解或見至名得名者得身證名捨道者捨信勝解或見至道得道者得身證道迦濕弥羅國諸論師言此捨名得名非捨道得道信勝解等得滅定時不捨不得无漏道故云何慧解脫補特伽羅謂信勝解或見至但以慧盡諸漏未以身具證八解脫彼捨信勝解或見至得慧解脫問彼於尒時何所捨得荅捨名得名捨道得道捨名者捨信勝解或見至名得名者得慧解脫名捨道者捨修道得道者得无學道云何俱解脫補特伽羅謂慧解脫或見至或身證以身具證八解脫亦以慧盡諸漏彼捨慧解脫或見至或身證得俱解脫若先得阿羅漢果後得滅定彼捨慧解脫得俱解脫但捨名得名非捨道得道如捨信勝解等得身證說

若先得滅定後得阿羅漢果彼捨身證得俱解脫捨名得名捨道得道捨名者捨身證名得名者得俱解脫名捨道者捨修道得道者得无學道若諸菩薩證得无上正等菩提彼盡智時捨見至得俱解脫捨名得名捨道得道捨名者捨見至名菩薩修位名見至故得名者得俱解脫名諸佛皆是俱解脫故捨道者捨修道得道者得無學道西方師說菩薩學位先起滅定後得菩提彼捨身證得俱解脫迦濕弥羅國諸論師言三十四念得菩提故菩薩學位未起滅定故盡智時定捨見至得俱解脫必无能根来得滅定得盡智時成俱解脫故無捨信勝解得俱解脫者

問何故名俱解脫荅障有二分一須惱障二解脫障於二分障心解脫故名俱解脫問若先得阿羅漢果後得滅定者彼於解脫障何等心解脫有漏耶无漏耶有說有漏以无漏心得盡智時巳解脫故評曰應作是說有漏無漏俱得解脫所以者何解脫有

二種一者行世解脫二者在身解脫彼未得滅定時入出定心不得行世不行世故不得在身若得滅定入出定心行世在身故名解脫是故有漏無漏二心俱得解脫如俱解脫依義立名前五立名亦應依義問何故名隨信行答由彼依信隨信行故名隨信行謂依有漏信隨無漏信行依有縛信隨解脫信行依有繫信隨離繫信行由信為先得入聖道如是種類補特伽羅從本以來性多信故若聞他勸汝應務農以自存活彼不思察我為應作為不應作我為能作為不能作為有宜便為無宜便聞已便作或聞他勸汝應商賈或應事王或應習學書算印等種種伎藝以自存活亦不思察廣說乃至聞已便作或聞他勸汝應出家亦不思察為應出家不應出家為能出家不能出家為能持戒不能持戒為有宜便為无宜便聞他勸已即便出家既出家已若聞他勸汝應誦習彼不思察為應誦習不應誦習為能誦習不能誦習為有

宜便為无宜便為素怛纜為毗柰耶為阿毗達磨聞他勸已即便誦習或聞他勸營理僧事亦不思察我為應作為不應作我為能作為不能作為有宜便為无宜便聞已便作或聞他勸住阿練若亦不思察我為應住為不應住我為能住為不能住為有宜便為无宜便聞已便住彼漸次修聖道加行展轉引起世第一法无間引生苦法智忍從此見道十五剎那名隨信行問何故名隨法行答由彼依法隨法行故名隨法行謂依有漏法隨无漏法行依有縛法隨解脫法行依有繫法隨離繫法行由慧為先得入聖道如是種類補特伽羅從本以來性多慧故若聞他勸汝應務農以自存活彼便思察我為應作為不應作我為能作為不能作為有宜便為无宜便審思察已然後作之餘廣如前隨信行說彼漸次修聖道加行展轉引起世第一法無間引生苦法智忍從此見道十五剎那名隨法行問隨信行者如有尒所信亦有尒所慧隨

法行者如有尒所慧亦有尒所信何故一名隨信行一名隨法行耶荅或但信他展轉修行而入聖道或自思察展轉修行而入聖道者但信他展轉修行入聖道者名隨信行若自思察展轉修行入聖道者名隨法行復次或由因力加行力不放逸力皆不廣大而入聖道或由三力皆悉廣大而入聖道若由三力皆不廣大入聖道者名隨信行若由三力皆悉廣大入聖道者名隨法行復次或由止行而入聖道或由觀行而入聖道若由止行入聖道者名隨信行若由觀行入聖道者名隨法行復次或樂奢摩他或樂毗鉢舍那樂奢摩他者名隨信行樂毗鉢舍那名隨法行如樂意欲亦尒

復次或由止為先而入聖道或由觀為先而入聖道若由止為先入聖道者名隨信行若由觀為先入聖道者名隨法行復次或有奢摩他增或有毗鉢舍那增奢摩他增者名隨信行毗鉢舍那增者名隨法行復次或由

止熏心依觀得解脫或由觀熏心依止得解脫若由止熏心依觀得解脫者名隨信行若由觀熏心依止得解脫者名隨法行復次或有鈍根或有利根若鈍根者名隨信行若利根者名隨法行復次或有說智或有聞智有說智者名隨信行有聞智者名隨法行復次或由緣力而入聖道或由因力而入聖道若由緣力入聖道者名隨信行若由因力入聖道者名隨法行復次或得增上心奢摩他非增上慧毗鉢舍那或得增上慧毗鉢舍那非增上心奢摩他前名隨信行後名隨法行復次如世尊說二因二緣能生正見一外聞他法音二內如理作意若外聞他法音多者名隨信行若內如理作意多者名隨法行復次如契經說人有四法多有所作一親近善士二聽聞正法三如理作意四法隨法行若親近善士聽聞正法多者名隨信行若如理作意法隨法行多者名隨法行復次或有多住无貪善根或有多住無癡善根多住無貪

善根者名隨信行多住无癡善根者名隨法行復次或有外信有情或有内思正法外信有情者名隨信行内思正法者名隨法行問何故名信勝解荅由彼依信得信勝解故名信勝解謂依見道所攝信得修道所攝信勝解依修道所攝信得果道所攝信勝解復次由彼補特伽羅以信為先心脫三結是故名信勝解問何故名見至荅由彼依見得至於見故名見至謂依見道所攝見得至修道所攝見依修道所攝見得至果道所攝見復次由彼補特伽羅以見為先心脫三結是故名見至問信勝解亦應名信至見至亦應名見勝解何故一名信勝解一名見至耶荅如信勝解名信勝解見至亦應名見勝解如見至名見至信勝解亦應名信至而不介者欲現異相異門說法令諸智者受樂受持不相雜亂問何故名身證荅由彼以身證八解脫未以慧盡諸漏故名身證問何故名慧解脫荅由彼以慧盡諸漏未以身證八解脫故名

慧解脫俱解脫名如前已釋 阿毗達磨大毗婆沙論第卌卷 第十二張 次
問如見道中依利鈍別建立二種補
特伽羅謂隨信行及隨法行修道中
亦依利鈍別建立二種補特伽羅謂
信勝解及見至何故无學道中不依
利鈍別建立二種補特伽羅而總說
一或慧解脫或俱解脫耶荅欲界乃
至無所有處或有漏道為斷對治或
無漏道為斷對治若非想非想處
唯无漏道為斷對治故揔立一補特
伽羅復次前位或有貪多行者或有
不著若離非想非非想處染時身等无
貪故揔立一補特伽羅復次前位或
有癡多行者或有不著若離非想非
非想處染時身等無癡故揔立一補
特伽羅復次前位或有慢多行者或
有不著若離非想非非想處染時身
等无慢故揔立一補特伽羅復次以
無學位解脫平等故揔立一補特伽
羅如契經說如來解脫與阿羅漢苾
蒭解脫等无差別復次以無學位同
剪三界煩惱重縛同截有頂煩惱頭
首同越三界後有關津同棄三界所

有愛欲故總立一補特伽羅有作是說無學位中亦有二種補特伽羅謂時解脫不時解脫問若尒唯應建立二種補特伽羅謂鈍及利或應立六補特伽羅謂見修无學位各有二種即隨信行乃至第六不時解脫如何立七補特伽羅荅由五緣故建立七種一由加行故二由根故三由定故四由解脫故五由定及解脫故由加行故者謂隨信行及隨法行由根故者謂信勝解及見至由定故者謂身證由解脫故者謂慧解脫由定及解脫故者謂俱解脫

隨信行者或應說一謂七種中名隨信行或應說三謂由根故即下中上或應說五謂由種性故即退法乃至堪達或應說十五謂由道故即苦法智忍乃至道類智忍位或應說七十三謂由離染故即欲界具縛離一品乃至九品染為十離初靜慮一品乃至九品染為九欲界第十即初靜慮具縛者故不別說後類應知乃至離無所有處一品乃至九品染為九合

七十三或應說六百五十七謂由所依故即三洲六欲天所依各有前說七十三種若以根種性道離染所依二合三合四合五合其數增長如理應思若以在身刹都分析應說无量隨信行者此中揔說一隨信行如隨信行數隨法行亦尒根道離染所依等故唯種性別以隨法行唯是不動種性攝故信勝解者或應說一謂七種中名信勝解或應說三謂由根故或應說五謂由種性故或應說八十一謂由離染故即欲界具縛離一品乃至九品染為十離初靜慮乃至无所有處各一品乃至九品染為六十三離非想非非想處一品乃至八品染為八合八十一有說離染故應說八十二謂前說八十一加離有頂第九品染无間道時或應說四百五謂由所依故即欲界所依有八十一初靜慮所依有七十二第二靜慮所依有六十三第三靜慮所依有五十四第四靜慮所依有四十五空无邊處所依有三十六識無邊處所依有二十七

無所有處所依有十八非想非非想處所依有九謂彼具縛及離一品乃至八品染為九合四百五有說此應說四百一十四謂欲界所依有八上二初靜慮所依有七十三第二靜慮所依有六十四第三靜慮所依有五十五第四靜慮所依有四十六空無邊處所依有三十七識無邊處所依有二十八無所有處所依有十九非想非非想處所依有十謂彼具縛及離一品乃至八品染為九離第九品無間道時為彼第十此依九地所依分別若依二十九處所依分別其數多少如理應思以根種性離染所依二三四合數更增廣若以在身剎那分捐應說无量信勝解者此中總說一信勝解如信勝解見至亦尒根及離染所依等故唯種性別以諸見至唯是不動種性攝故身證者或應說一謂七種中名身證或應說三謂由根故或應說六謂由種性故即退法乃至不動法或應說九謂由離染故即非想非非想處具縛及離一品乃

至八品染為九復有說者此應說十謂即前九加離第九無間道時為彼第十或應說二十七謂由所依故欲界所依有九色界所依有九无色界所依有九此雖非想非非想處非三無色得滅定者不生彼故有說此應說三十謂三界各加第九无間道時此依三界所依分別若依地處所依分別其數多少如理應思以根種姓離染所依二三四合數更增廣若以總說為一身證慧解脫者或應說一在身剎那分拆有無量身證者此中謂七種中名慧解脫或應說三謂由根故或應說六謂由種性故或應說九謂由所依故即欲界乃至非想非非想處所依此依九地所依分別若依二十九處所依分別成二十九若以根種性所依二三合數如理應思若以在身剎那分拆即有无量慧解脫者此中總說一慧解脫如慧解脫數俱解脫亦尒有差別者謂彼所依以俱解脫不在下三無色處故

此五補特伽羅於三結乃至九十八

隨眠幾成就幾不成就此中尊者以補特伽羅為章以諸煩惱為門故作斯問答隨信行於三結皆類智未已生皆成就皆類智已生二成就一不成就二成就者謂戒禁取疑彼通三界二四部故一不成就者謂薩迦耶見彼唯通三界見苦所斷故於三不善根未離欲染皆成就已離欲染皆不成就此三唯是欲界繫故已離欲染者彼異生位先已離故後准應知於三漏未離欲染皆成就已離欲染二成就一不成就二成就者謂有漏無明漏一不成就者謂欲漏於四瀑流軛取未離欲染皆成就已離欲染三成就一不成就三成就者謂有見無明瀑流軛見戒禁我語取一不成就者謂欲瀑流軛取於四身繫未離欲染皆成就已離欲染二成就二不成就二成就者謂戒禁取此實執身繫二不成就者謂貪欲瞋恚身繫於五蓋未離欲染道法智未已生皆成就道法智已生四成就一不成就已離欲染皆不成就五蓋唯是欲界繫故四

成就者謂前四蓋一不成就者謂疑蓋道法智已生彼已斷故於五結未離欲染皆成就已離欲染二成就三不成就二成就者謂貪慢結通三界繫故三不成就者謂瞋嫉慳結唯欲界繫故於五順下分結未離欲染皆類智未已生皆成就皆類智已生四成就一不成就四成就者謂初後各二一不成就者謂有身見已離欲染皆類智未已生三成就二不成就三成就者謂後三二不成就者謂初二皆類智已生二成就三不成就二成就者謂後二三不成就者謂初三於五順上分結未離色染皆成就已離色染四成就一不成就四成就者謂除色貪一不成就者謂色貪於五見皆類智未已生皆成就皆類智已生三成就二不成就三成就者謂後三二不成就者謂初二於六愛身未離欲染皆成就已離欲染未離梵世染四成就二不成就四成就者謂初後各二二不成就者謂鼻舌觸所生愛身已離梵世染一成就五不成就一

成就者謂第六五不成就者謂前五於七隨眠未離欲染皆成就已離欲染五成就二不成就五成就者謂有貪等五二不成就者謂欲貪瞋恚於九結未離欲染皆成就已離欲染六成就三不成就六成就者謂愛等六三不成就者謂恚嫉慳於九十八隨眠未離欲染皆法智未已生皆成就者謂具縛者皆法智忍時一切隨眠无不成就餘廣說如本論問何故不說道類智已生耶答彼若已生非隨信行是故不說如隨信行隨法行亦尒此二地道離染所依若定若生无不皆等唯根有異謂鈍根者名隨信行利根者名隨法行故信勝解於三結皆不成就彼唯見所斷故於三不善根未離欲染皆成就已離欲染皆不成就彼唯欲界繫故未離欲染者謂預流果一來向一來果不還向已離欲染者謂不還果阿羅漢向彼或異生位已離欲染或至正位方離欲染後准應知於三漏未離欲染皆成就已離欲染二成就一不成就二成就

者謂有漏無明漏一不成就者謂欲漏於四瀑流軛未離欲染三成就一不成就三成就者謂欲有無明瀑流軛一不成就者謂見瀑流軛已離欲染二成就二不成就二成就者謂有無明瀑流軛二不成就者謂欲見瀑流軛於四取未離欲染二成就二不成就二成就者謂欲我語取二不成就者謂見戒禁取已離欲染一成就三不成就一成就者謂後一三不成就者謂前三於四身繫未離欲染二成就二不成就二成就者謂前二二不成就者謂後二已離欲染皆不成就前二唯欲界繫後二唯見所斷故於五蓋未離欲染四成就一不成就四成就者謂前四一不成就者謂後一已離欲染皆不成就前四後一皆欲界繫故於五結未離欲染皆成就已離欲染二成就三不成就二成就者謂貪慢結三不成就者謂瞋嫉慳於五順下分結未離欲染二成就三不成就二成就者謂前二三不成就者謂後三已離欲染皆不成就前二

欲界繫後三見所斷故於五順上分結未離色染皆成就已離色染四成就一不成就四成就者謂除色貪一不成就者謂色貪於五見皆不成就彼唯見所斷故於六愛身未離欲染皆成就已離欲染未離梵世染四成就二不成就四成就者謂初後各二二不成就者謂中間二已離梵世染一成就五不成就一成就者謂後一五不成就者謂前五於七隨眠未離欲染五成就二不成就五成就者謂欲貪瞋恚有貪慢无明二不成就者謂見疑已離欲染三成就四不成就三成就者謂有貪慢无明四不成就者謂餘四於九結未離欲染六成就三不成就六成就者謂愛恚慢無明嫉慳結三不成就者謂見取疑結已離欲染三成就六不成就三成就者謂愛慢無明六不成就者謂餘六於九十八隨眠未離欲染十成就八十八不成就十成就者謂三界脩所斷八十八不成就者謂三界見所斷已離欲染未離色染六成就九十二不

成就六成就者謂色无色界修所斷九十二不成就者謂三界見所斷及欲界修所斷已離色染三成就九十五不成就三成就者謂無色界修所斷九十五不成就者謂三界見所斷及欲色界修所斷如信勝解見至亦尒此二地道離染所依若定若生無不皆等唯根有異謂鈍根者名信勝解利根者名見至故身證於三結三不善根皆不成就以三結唯見所斷故三不善根唯欲界繫故身證必已離三界見所斷及下八地修所斷故於三漏二成就一不成就二成就者謂有无明漏一不成就者謂欲漏於四瀑流軛二成就二不成就二成就者謂有无明二不成就者謂欲見於四取一成就三不成就一成就者謂我語取三不成就者謂餘三取於四身繫及五蓋皆不成就前二身繫及五蓋唯欲界繫故後二身繫唯見所斷故於五結二成就三不成就二成就者謂貪慢結三不成就者謂瞋嫉慳結於五順下分結皆不成就前

二唯欲界繫後三唯見所斷故於五順上分結四成就一不成就一不成就者謂色貪四成就者謂餘四於五見皆不成就於見所斷久已離故於六愛身一成就五不成就一成就者謂第六五不成就者謂前五於七隨眠三成就四不成就三成就者謂有貪慢無明四不成就者謂餘四於九結三成就六不成就三成就者謂愛慢无明六不成就者謂餘六於九十八隨眠三成就九十五不成就三成就者謂無色界修所斷九十五不成就者謂三界見所斷及欲色界修所斷

問頗有聖者成就九十八隨眠耶答有謂具縛者入正性離生住苦法智忍時問頗有聖者已斷八十八隨眠未斷十隨眠而未得果耶答有謂已離色染入正性離生住滅類智時彼欲界三十六隨眠色界三十一隨眠無色界見苦集滅所斷二十一隨眠已斷未斷無色界見道所斷七及修所斷三隨眠而未得果住向道故問

處有已斷九十八隨眠而未得阿羅漢果耶答有謂已離無所有處染未離非想非非想處染彼已斷欲界三十六隨眠色界三十一隨眠下三无色三十一隨眠而未得阿羅漢果彼或是異生或是不還者故評曰彼不應作是說九十八隨眠依界建立不依地故由此彼問應答言无

說一切有部發智大毗婆沙論卷第五十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十五　次

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中不善納息第一之十

有身見與有身見為幾緣有身見與戒禁取乃至无色界修所斷無明隨眠為幾緣乃至無色界修所斷无明隨眠與无色界修所斷無明隨眠為幾緣无色界修所斷無明隨眠與有身見乃至無色界修所斷慢隨眠為幾緣乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯已義故謂或有執緣無實性如譬喻者問彼師何故作此執耶答彼依契經故作是執謂契經說无明緣行彼作是言無明无異相行有異相云何無異相法與有異相法作緣而有實性大德說曰諸師隨想施設緣名非實有性為遮彼執顯實有緣故作斯論若執諸緣无實性者應一切法皆無實性四緣具攝一切法故謂因緣攝一切有為法等无間緣除過去現在阿羅漢寂後心心所法

攝餘過去現在一切心心所法所緣
緣增上緣捴攝一切法
復次若諸緣性非實有者則一切
法無甚深義謂若顯示一切法時
若不攝在諸緣觀察則為麁淺易
可了知若攝在緣而觀察者則為甚
深過四大海唯佛種智能究竟知復
次若諸緣性非實有者應不施設三
種菩提謂以上智觀察緣性名佛菩
提若以中智觀察緣性名獨覺菩提
若以下智觀察緣性名聲聞菩提復
次若諸緣性非實有者覺慧應无三
品轉義謂諸覺慧下應常下中應常
中上應常上然諸覺慧下可為中中
可為上故諸緣性定實有體有功能
故由此尊者妙音說曰若諸緣性非
實有者師應不能令弟子慧初劣後
勝弟子亦應常為弟子不轉成師然
由諸緣性實有故師令弟子慧得漸
增弟子有時得成師義故諸緣性决
定實有問若諸緣性是實有者云何
通彼所引契經答無明自體雖无異
相而所作業得有異相謂無量門無

量釋隨功能差別與行作緣譬如一人有五伎藝彼體雖一而用有五

復次為欲顯示諸有為法自性麤劣不得自在依怙於他無自作用不隨已欲故於斯論自性麤劣者謂諸有為法從緣生性立自性名有說有為有生滅故自性麤劣有說有為從緣生故自性麤劣如契經說苾芻當知色是無常諸因諸緣能生色者亦是無常既是無常因緣所起色云何常受想行識亦復如是由麤劣故諸有為法或四緣生或三緣生或二緣生尚無一緣獨能生者何況無緣故有為法自性麤劣如羸病者或四人扶或三人扶或二人扶方能起住尚無一人獨令起住何況無人不得自在者謂諸有為法無自力用而可得生依怙於他者謂諸有為法必依怙他方能起用無自作用者謂諸有為法不能自起分別作用誰造於我我為造諸不隨已欲者謂諸有為法無自欲樂勿令我生勿令我滅而得遂者

復次為欲顯示遂緣起者緣起正理

故作斯論謂或有執唯有無明緣行乃至生緣老死是緣起法為令彼遣得開解故顯有為法皆是緣起彼所言此中應說復次勿為止他顯已宗義而欲開示緣起正理令他得解故作斯論答有身見與有身見為四三二一緣問何故此中問有身見與有身見為幾緣答言為或四三二一緣後智蘊中問法智與法智為幾緣答言因等无間所緣增上耶答是作論者意欲尒故乃至廣說復次此彼應同而有異者是作論者以種種說作種種文莊嚴於義使不雜乱令易受持復次為欲顯示二門二略二階二隥二鉀二明二文二影如此所說彼說應然如彼所說此亦應然故作是說復次此說是了義彼說不了義此說無別意彼說有別意此說无別因彼說有別因此說是勝義彼說是世俗復次此所作論依四分別一分別略二分別世三分別刹那四分別等无間緣彼所作論依一分別謂但分別等无間緣故此所說與彼有異此中

四者云何四如有身見無間起有身見即思惟彼前生與後生為四緣謂一剎那有身見无間第二剎那有身見現在前此後所生即緣前起彼前與後具作四緣謂因等无間所緣增上緣因緣者謂前生有身見與後生有身見為二因謂同類因及遍行因等無間緣者謂後生有身見從前生有身見无間而生所緣緣者謂後生有身見緣前生有身見而生增上緣者謂前於後或唯無障或不㝵生此中因緣如種子法等无間緣如開避法所緣緣如任杖法增上緣如不障法後生有身見由前生有身見為四緣攝受故能行世能取果能作業能知緣此中三者云何三如有身見无間起有身見不思惟彼前生與後生為三緣除所緣謂一剎那有身見無間第二剎那有身見現在前此後所生不緣前起謂或緣色受想行識或除前有身見緣所餘行蘊彼前與後但作三緣謂因等无間增上緣釋此三緣如前廣說後生有身見由前生有

身見為三緣攝受故能行世能取果謂作業能知緣或有身見无間起餘心後起有身見即思惟彼前生與後生為三緣除等無間謂一刹那有身見無間第二刹那有身見不現在前或邊執見或邪見或見取或戒禁取或疑或貪或瞋或慢或無明或有漏善或無覆无記心現在前此後還起有身見即緣前生有身見彼前與後但作三緣謂因所緣增上緣釋此三緣如前廣說後生有身見由前生有身見為三緣攝受故能行世能取果謂作業能知緣此中二者云何二如有身見无間起餘心後起有身見不思惟彼前生與後生為二緣謂因增上謂一刹那有身見無間第二刹那有身見不現在前或邊執見乃至或無覆无記心現在前此後還起有身見不緣前生有身見謂或緣色受想行識或除有身見緣所餘行蘊彼前與後但作二緣謂因增上緣釋此二緣如前廣說後生有身見由前生有身見為二緣攝受故能行世能取果

能作業能知緣此中一者云何一後生有身見與前生有身見若作所緣為所緣增上不作所緣一增上以後望前無因緣无等無間緣義故問何故此中問一答二答論者作論立法非一或有先遮後答或有先答後遮先遮後答者如此中說若作所緣為所緣增上者是遮二緣不作所緣一增上者是答一緣先答後遮者如一行納息說若前生未斷則繫者是答繫若前未生設生已斷則不繫者是遮不繫復有說者此復是答謂後與前若作所緣便為二緣答前二問不作所緣但為一緣答此一問前答二中但答一分所未答者此中答之後准此釋未來有身見與過去現在有身見若作所緣為所緣增上不作所緣一增上未來現在有身見與過去有身見若作所緣為所緣增上不作所緣一增上問現在有身見正有作用可能緣境過去有身見作用已息如何能緣而此中說若作所緣為所緣增上答過去有身見曾在現在時緣彼已或今[illegible]

過去追談彼用故作是說問此中前說後生有身見與前生有身見若作所緣爲所緣增上不作所緣一增上者說過去後生有身見與過去前生有身見爲二一緣何故不說未來有身見與未來有身見爲二一緣耶答應說而不說者當知此義有餘復次此中但說有前後者彼無前後故略不說問未來生位與未生者豈无前後答世無別故不名前後問若尒過去前生後生世既無別應非前後答彼法曾在現在等時有世別義故成前後未來不尒故略不說欲界有身見與色无色界有身見爲一增上謂欲界有身見於上二界有身見或唯無障或不导生故爲一增上緣非因緣著謂界地別因異斷故非等无間緣者謂无下地煩惱無間上地煩惱現在前故非所緣緣者謂決定无上地煩惱緣下義故色无色界有身見與欲界有身見若作等無間爲等无間增上不作等無間一增上謂若住色無色界有身見俱生心而命終起

欲界有身見俱生心而結生者彼色
無色界有身見與欲界有身見爲等
无間增上緣非因緣者義如前說非
所緣緣者謂諸有身見不緣他地故
若不住色无色界有身見俱生心而命
終起欲界有身見俱生心而結生者彼
色無色界有身見與欲界有身見但爲
一增上緣非等无間緣者謂彼欲界有
身見非色無色界有身見無間生故
非餘二緣義如前說色界有身見與
无色界有身見爲一增上義如前說
無色界有身見與色界有身見若作
等無間爲等无間增上不作等无
間一增上此中諸義准前應知如有
身見與有身見應知有身見與餘一
切非遍行餘一切非遍行與一切非
遍行一切遍行與一切非遍行亦爾
諸諸隨眠類別有十即五見五非見
五見者謂有身見邊執見邪見見取
戒禁取五非見者謂疑貪瞋慢无明
此中五名遍行謂邪見見取戒禁取
疑無明五名非遍行謂有身見邊執
見貪瞋慢此中有身見邊執見雖遍

緣自地故名遍行而不緣他地故亦名非遍行由此攝在非遍行中如有身見與有身見應知有身見與餘一切非遍行亦尒者如有身見與有身見為緣多少有身見與餘一切邊執見貪瞋慢為緣多少亦尒餘一切非遍行與一切非遍行亦尒者如有身見與有身見為緣多少邊執見與邊執見貪瞋慢有身見貪與貪瞋慢有身見邊執見瞋與瞋慢有身見邊執見貪慢與慢有身見邊執見貪瞋為緣多少亦尒一切遍行與一切非遍行亦尒者如有身見與有身見為緣多少邪見見取戒禁取疑無明一一與有身見邊執見貪瞋慢為緣多少亦尒有身見與戒禁取為緣或四三二一緣此中四者云何四如有身見無間起戒禁取即思惟彼前生與後生為四緣謂有身見剎那无間戒禁取剎那現在前此後所生即緣前起彼前與後俱作四緣謂因等無間所緣增上緣因緣者謂前生有身見與後生戒禁取為二因謂同類因及遍行因

等無間緣者謂後生戒禁取從前生
有身見無間而生所緣緣者謂後生
戒禁取緣前生有身見而生增上緣
者謂前於後或唯無障或不爲生
中因緣如種子法等无間緣如開避
法所緣緣如任杖法增上緣如不障法
後生戒禁取由前生有身見爲四緣
攝受故能行世能取果能作業能知
緣此中三者云何三如有身見无間
起戒禁取不思惟彼前生與後生爲
二緣除所緣緣謂有身見剎那无間戒
禁取剎那現在前此後所生戒禁取
不緣前有身見起謂或緣色受想行
識或除有身見緣所餘行蘊彼前生
有身見與後生戒禁取但作三緣謂
因等無間增上緣釋此三緣如前廣
說後生戒禁取由前生有身見爲三緣
攝受故能行世能取果能作業能知緣
義有身見无間起餘心後起戒禁取即
思惟彼前生與後生爲三緣除等無間
謂有身見剎那無間戒禁取剎那不
現在前或有身見或邊執見或邪見

或見取或疑或貪或瞋或慢或无明或有漏善或无覆無記心現在前此後方起戒禁取即緣前生有身見彼前生有身見與後生戒禁取但作三緣謂因所緣增上緣釋此三緣如前廣說後生戒禁取由前生有身見為三緣攝受故能行世能取果能作業餘知緣此中二者云何二如有身見无間起餘心後起戒禁取不思惟彼前生與後生為二緣謂因增上謂有身見剎那無間戒禁取剎那不現在前或有身見乃至无覆無記心現在前此後方起戒禁取不緣前生有身見謂或緣色受想行識或除有身見緣所餘行蘊彼前生有身見與後生戒禁取但作二緣謂因增上緣釋此二緣如前廣說後生戒禁取由前生有身見為二緣攝受故能行世能取果能作業能知緣此中一者云何一後生有身見與前生戒禁取若作所緣為所緣增上不作所緣一增上以後與前無因緣无等無間緣義故此甲問答如前應知未來有身見與過

云現在戒禁取若作所緣為所緣增上不作所緣一增上未來現在有身見與過去戒禁取若作所緣為所緣增上不作所緣一增上此中問答如前應知欲界有身見與色无色界戒禁取為一增上謂欲界有身見於上二界戒禁取或雖无障或不㝵生故為一增上緣非因緣者謂界地別因界斷故非等无間緣者謂无下地煩惱无間上地煩惱現在前故非所緣緣者謂決定无上地煩惱緣下義故色無色界有身見與欲界戒禁取若作所緣非等无間為所緣增上謂若不住色无色界有身見俱生心而命終起欲界戒禁取俱生心而結生此欲界戒禁取緣色无色界有身見起彼色無色界有身見與欲界戒禁取為所緣增上緣非因緣者義如前說非等無間緣者謂彼欲界戒禁取非色无色界有身見無間生故若作等無間非所緣為等無間增上謂若住色無色界有身見俱生心而命終起欲界戒禁取俱生心而結生此欲界

戒禁取不緣色无色界有身見起彼色無色界有身見與欲界戒禁取為等无間增上緣非因緣者義如前說非所緣緣者此不緣彼故若作等無間及所緣為等无間所緣增上謂若住色无色界有身見俱生心而命終起欲界戒禁取俱生心而結生此欲界戒禁取緣色無色界有身見起彼色無色界有身見與欲界戒禁取為等無間所緣增上非因緣者義如前說不作等无間及所緣一增上謂若不住色無色界有身見俱生心而命終起欲界戒禁取俱生心而結生此欲界戒禁取不緣色無色界有身見起彼色无色界有身見與欲界戒禁取但為一增上緣非餘三緣義如前說色界有身見與無色界戒禁取為一增上義如前說无色界有身見與色界戒禁取若作所緣非等無間為所緣增上若作等无間非所緣為等无間增上若作等無間及所緣為等無間所緣增上不作等无間及所緣一增上此中諸義准前應知如有身見

與戒禁取應知有身見與餘一切遍行一切遍行與一切遍行餘一切非遍行與一切遍行亦尒如有身見與戒禁取應知有身見與餘一切遍行亦尒若如有身見與戒禁取為緣多少有身見與邪見見取疑無明為緣多少亦尒一切遍行與一切遍行亦尒若如有身見與戒禁取為緣多少邪見與邪見見取戒禁取疑无明見取與見取戒禁取疑无明邪見戒禁取與戒禁取疑無明邪見見取疑與疑無明邪見見取戒禁取無明與无明邪見見取戒禁取疑為緣多少亦尒餘一切非遍行與一切遍行亦尒若如有身見與戒禁取為緣多少邊執見貪瞋慢一一與邪見見取戒禁取疑无明為緣多少亦尒

於諸法中若問攝應依界分別若問智應依諦分別若問識應依處分別若問煩惱應依部分別如是分別諸法相時則易示現易可施設此中問煩惱故應依五部分別五部者謂見苦所斷見集滅道及修所斷見苦所

斷煩惱有二種一遍行二不遍行見集所斷煩惱亦尒見滅所斷煩惱有二種一有漏緣二无漏緣見道所斷煩惱亦尒修所斷煩惱唯有一種謂不遍行此中見苦所斷遍行煩惱與見苦所斷遍行煩惱為四緣謂因等無間所緣增上因緣者有四因謂相應俱有同類遍行等無間緣者謂見苦所斷遍行煩惱无間見苦所斷遍行煩惱現在前所緣緣者謂見苦所斷遍行煩惱緣見苦所斷遍行煩惱而生增上緣者謂此與彼唯无障生見苦所斷遍行煩惱與見苦所斷不遍行煩惱為四緣因緣者有二因謂同類遍行等無間緣者謂見苦所斷遍行煩惱无間見苦所斷不遍行煩惱現在前所緣緣者謂見苦所斷不遍行煩惱緣見苦所斷遍行煩惱而生增上緣如前說見苦所斷遍行煩惱與見集所斷遍行煩惱為四緣因緣者唯一因謂遍行等无間緣者謂見苦所斷遍行煩惱無間見集所斷遍行煩惱現在前所緣緣者謂見

集所斷遍行煩惱緣見苦所斷遍行煩惱而生增上緣如前說見苦所斷遍行煩惱與見集所斷不遍行煩惱及見滅道修所斷一切煩惱為三緣除所緣因緣者唯一因謂遍行等无間緣者謂見苦所斷遍行煩惱無間彼諸煩惱現在前增上緣如前說非所緣緣者彼諸煩惱不能緣他部非遍行故見苦所斷不遍行煩惱與見苦所斷不遍行煩惱為四緣因緣者有三因謂相應俱有同類等无間緣者謂見苦所斷不遍行煩惱無間見苦所斷不遍行煩惱現在前所緣緣者謂見苦所斷不遍行煩惱緣見苦所斷不遍行煩惱而生增上緣如前說見苦所斷不遍行煩惱與見苦所斷遍行煩惱為四緣因緣者唯一因謂同類等无間緣者謂見苦所斷不遍行煩惱無間見苦所斷遍行煩惱現在前所緣緣者謂見苦所斷遍行煩惱緣見苦所斷不遍行煩惱而生增上緣如前說見苦所斷不遍行煩惱與見集所斷遍行煩惱為三緣除

因等無間緣者謂見苦所斷不遍行煩惱无間見集所斷遍行煩惱現在前所緣緣者謂見集所斷遍行煩惱緣見苦所斷不遍行煩惱而生增上緣如前說非因緣者非遍行法不與他部煩惱為因見苦所斷不遍行煩惱與見集所斷不遍行煩惱及見滅道修所斷一切煩惱為等无間增上緣等无間緣者謂見苦所斷不遍行煩惱無間彼諸煩惱現在前增上緣如前說非餘二緣者不遍行法定非他部染法因故不遍行惑定不能緣他部法故如見苦所斷二種煩惱與九種煩惱為緣多少見集所斷二種煩惱與九煩惱為緣多少應知亦尒見滅所斷有漏緣煩惱與見滅所斷有漏緣煩惱為四緣因緣者有三因謂相應俱有同類等無間緣者謂見滅所斷有漏緣煩惱无間見滅所斷有漏緣煩惱現在前所緣緣者謂見滅所斷有漏緣煩惱緣見滅所斷有漏緣煩惱而生增上緣如前說見滅所斷有漏緣煩惱與見滅所斷無漏

緣煩惱為三緣除所緣因緣者唯一

因謂同類等无間緣者謂見滅所斷有漏緣煩惱無間見滅所斷无漏緣煩惱現在前增上緣如前說非所緣緣者謂見滅所斷无漏緣煩惱唯緣擇滅非煩惱故見滅所斷有漏緣煩惱與見苦集所斷遍行煩惱為三緣除因等無間緣者謂見滅所斷有漏緣煩惱无間見苦集所斷遍行煩惱現在前所緣緣者謂見苦集所斷遍行煩惱緣見滅所斷有漏緣煩惱而生增上緣如前說非因緣者非遍行法於他部染无因義故見滅所斷有漏緣煩惱與見苦集所斷不遍行煩惱及見道修所斷一切煩惱為等無間增上緣非因非所緣等无間緣者謂見滅所斷有漏緣煩惱無間彼諸煩惱現在前增上緣如前說非因緣義亦如上說非所緣緣者彼諸煩惱非遍行故不緣他部見滅所斷無漏緣煩惱與見滅所斷无漏緣煩惱為三緣除所緣因緣者有三因謂相應俱有同類等无間緣者謂見滅

所斷無漏緣煩惱無間見滅所斷无漏緣煩惱現在前增上緣如前說非所緣緣者彼緣擇滅非煩惱故見滅所斷無漏緣煩惱與見滅所斷有漏緣煩惱為四緣因緣者唯一因謂同類等无間緣者謂見滅所斷无漏緣煩惱無間見滅所斷有漏緣煩惱現在前所緣緣者謂見滅所斷有漏緣煩惱緣見滅所斷無漏緣煩惱而生增上緣如前說見滅所斷无漏緣煩惱與見苦集所斷遍行煩惱為三緣除因等无間緣者見滅所斷無漏緣煩惱無間見苦集所斷遍行煩惱現在前所緣緣者見苦集所斷遍行煩惱緣見滅所斷無漏緣煩惱而生增上緣如前說非因緣者不遍行惑與他部染不為因故見滅所斷无漏緣煩惱與見苦集所斷不遍行煩惱及見道修所斷一切煩惱為等无間增上緣非因非所緣等无間緣者謂見滅所斷無漏緣煩惱無間彼諸煩惱現在前增上緣如前說非因緣者不遍行惑與他部染無因義故非所緣

縁者彼諸煩惱不遍行故不縁他部如
見滅所斷二種煩惱與九種煩惱為縁
多少見道所斷二種煩惱與九煩惱為
縁多少應知亦尒修所斷煩惱與修所
斷煩惱為因縁因縁者有三因謂相應
俱有同類等無間縁者謂修所斷煩
惱无間修所斷煩惱現在前所縁縁
者謂修所斷煩惱縁修所斷煩惱而
生增上縁如前說修所斷煩惱與見
苦集所斷遍行煩惱為三縁除因等
无間縁者謂修所斷煩惱無間見苦
集所斷遍行煩惱現在前所縁縁者
謂見苦集所斷遍行煩惱縁修所斷
煩惱而生增上縁如前說非因縁者
非遍行法不為他部染法因故修所
斷煩惱與見苦集所斷不遍行煩惱
及見滅道所斷一切煩惱為等无間
增上縁非因非所縁等无間縁者謂
修所斷煩惱無間彼諸煩惱現在前
增上縁如前說非因縁者非遍行法
不為他部染法因故非所縁縁者不
遍行惑皆不能縁他部法故
又諸煩惱有十五部謂三界各有見

阿毗達磨大毗婆沙論第五十五卷　第二十三張　次惠

昔乃至修所斷五部於中一一與十五部為緣多少如理應思又一一界五部煩惱分為九種合二十七於中一一與二十七為緣多少如理應思

說一切有部發智大毗婆沙論卷第五十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五十六　次

五百大阿羅漢等造
三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中一行納息第二之一

有九結謂愛結乃至慳結若於此事有愛結繫亦有恚結繫耶如是等章及解章義既領會已次應廣釋此中事者事有五種一自體事二所緣事三繫事四因事五攝受事自體事者如見蘊說若事能通達彼事能遍知耶設事能遍知彼事能通達耶彼於諸忍諸智自體以事聲說即彼復說若事已得彼事成就耶設事成就彼事已得耶此中有說一切法自體以事聲說有作是說若法有得者以事聲說所緣事者如品類足說一切法皆是智所知隨其事云何隨其事謂若法是此智所行境彼於所緣以事聲說然契經說當為汝等說四十四智事及七十七智事者阿毘達磨諸論師言彼經說自體事謂諸忍智緣有支者以事聲說尊者妙音作如是

說彼經說所緣事謂諸忍智所緣有支以事聲說繫事者如此中說若於此事有愛結繫亦有恚結繫耶乃至廣說此中五部法以事聲說謂見苦集滅道修所斷法是五部煩惱所繫事故說名繫事因事者如品類足說云何有事法云何无事法彼意說有因法無因法又伽他說

羨蕩心寂靜　能永斷諸事　彼生死盡故
不受於後有

彼頌意說一切生死皆依於因有因故有生死因斷故生死盡由此不復受未來三有生攝受事者如契經說應捨田事宅事財事攝受之心應離田事宅事財事攝受之業又伽他說

若於田事財　牛馬等僮僕　男女親別欲
是人名極貪

又在家者作如是言我攝此事我持此事諸如是等名攝受事復有五事一界事二處事三蘊事四世事五剎那事於此十事此中但依繫事作論不依餘九

問此達磨諸論師言所繫事是實體

繫結亦實補特伽羅是假犢子部說所繫事是實能繫結亦實補特伽羅亦是實譬喻者說能繫結是實所繫事是假補特伽羅亦假問彼何故說所繫事是假耶答彼說有染與无染境不決定故知境非實謂如有一端正女人種種莊嚴來入衆會有見起敬有見起貪有見起瞋有見起嫉有見起猒有見起悲有見生捨應知此中子見起敬諸躭欲者見而起貪諸怨憎者見而起瞋諸同夫者見而起嫉諸有修習不淨觀者見而起猒諸離欲仙見起悲愍作如是念此妙色相不久當為无常所滅諸阿羅漢見而生捨由此故知境無實體彼說非理所以者何若境非實應不作緣生心心所若尒應无染淨品法補特伽羅定非實有佛說無我无我所故

諸煩惱有與五識相應有與意識相應五識相應者若在過去繫過去事若在現在繫現在事若在未來生法者繫未來事不生法者繫三世事意識相應者若在過去若在未來若在

現在皆容繫三世事復次眼識相應煩惱於色處作所緣繫於彼相應意處法處作相應繫耳識相應煩惱於聲處作所緣繫於彼相應意處法處作相應繫鼻識相應煩惱於香處作所緣繫於彼相應意處法處作相應繫舌識相應煩惱於味處作所緣繫於彼相應意處法處作相應繫身識相應煩惱於觸處作所緣繫於彼相應意處法處作相應繫意識相應煩惱於十二處作所緣繫於彼相應意處法處作相應繫是謂一行略毘婆沙若於此事有愛結繫亦有恚結繫耶答若於此事有恚結繫必有愛結繫或有愛結繫无恚結繫謂於色無色界法有愛結未斷此中愛結通三界五部唯有漏緣非遍行恚結唯欲界通五部唯有漏緣非遍行諸具縛者於欲界五部事若有愛結繫亦有恚結繫若有恚結繫亦有愛結繫於色无色界五部事有愛結繫无恚結繫不具縛者於欲界五部事隨未斷處有愛結繫亦有恚結繫若已斷處

无愛結繫亦无恚結繫於色无色界五部事隨未斷處有愛結繫无恚結繫若已斷處无愛結繫亦無恚結繫由愛結長恚結短故所問應作順後句答若於此事有恚結繫必有愛結繫謂於欲界五部未斷盡事或有愛結繫无恚結繫謂於色无色界法有愛結未斷此中或有八地未斷乃至或有非想非非想處未斷於此地中或有五部未斷乃至或有皆所斷未斷於此部中或有九品未斷乃至或有下下品未斷此中總相說未斷言問何故色无色界五部法无恚結繫耶答以上二界无恚結故問何故上二界無恚結耶答彼於恚結非田器故復次諸瑜伽師厭患恚結求上二界若上二界有恚結者諸瑜伽師不應求彼勤修加行若法下地有上地亦有者是則應無漸次滅法此若无者亦應無有究竟滅法是所引故若復撥无究竟滅法則亦應撥解脫出離勿有斯過故上二界無有恚結復次恚結必依麁澁相續色无色界相續

細滑勝奢摩他所滋潤故无有恚結復次若於此界有憂苦根則有恚結諸有情類依憂苦根於他相續起瞋恚故色無色界無憂苦根故无恚結復次若欲界中有无慚無愧則有恚結有情依止无慚无愧於他相續起瞋恚故上二界無無慚无愧故無恚結復次若於是界有嫉與慳則有恚結諸有情類依止嫉慳於他相續起瞋恚故色无色界無嫉无慳故無恚結復次若於是界有女男根則有恚結諸有情類依女男根於他相續起瞋恚故色無色界无女男根故无恚結復次若於此界有段食貪則有恚結諸有情類依段食貪於他相續起瞋恚故色无色界無段食貪故无恚結復次若於此界有婬欲愛則有恚結諸有情類依婬欲愛於他相續起瞋恚故色無色界无婬欲愛故無恚結復次若於此界有五重蓋則有恚結諸有情類依五重蓋於他相續起瞋恚故色无色界無五重蓋故無恚結復次若於是界有五妙欲則有恚

結諸有情類依五妙欲起瞋恚故色无色界無五妙欲故无恚結復次若於是界有怨憎相則有恚結怨憎相者謂九惱事色無色界无怨憎相故无恚結由此尊者妙音說言有情若遇諸怨憎相便起恚結諸怨憎相上二界無故无恚結復次慈是恚結近對治道色界有慈故无恚結如處若有吠嵐婆風是處雲烟必不得住色界无故無色亦无非諸煩惱下地所無上地得有漸次斷故若於此事有愛結繫亦有慢結繫耶答如是設有慢結繫復有愛結繫耶答如是謂愛慢結俱通三界五部唯有漏緣非遍行長短等故所問應作如是句答若具縛者三界五部事皆為二結繫不具縛者隨已斷處无二結繫若未斷處有二結繫或有九地乃至或有一地於此地中或有五部乃至或有一部於此部中或有九品乃至或有一品故言如是

若於此事有愛結繫亦有无明結繫耶答若於此事有愛結繫必有无明

結繫或有無明結繫無愛結繫謂苦智已生集智未生於見苦所斷法有見集所斷无明結未斷此中愛結通三界五部唯有漏緣非遍行无明結通三界五部有漏無漏緣遍行非遍行諸具縛者於三界五部事若有愛結繫亦有無明結繫若有无明結繫亦有愛結繫不具縛者於已斷處或有遍行无明結繫無愛結繫无明結長愛結短故所問應作順前句答謂於三界五部事中若有愛結繫必有無明結繫或有無明結繫无愛結繫廣說如前謂苦智已生集智未生見苦所斷愛无明結於自部事已斷盡故俱不能繫見集所斷遍行无明結於見苦所斷事爲所緣繫見集所斷愛結於見苦所斷事非所緣繫非遍行故非相應繫是他聚故若於此事有愛結繫亦有見結繫耶答應作四句此中愛結通三界五部唯有漏緣非遍行見結通三界唯四部通有漏無漏緣遍行非遍行諸具縛者於三界五部事若有愛結繫亦有見結繫若有

見結繫亦有愛結繫不具縛者愛結遍五部故長唯有漏緣非遍行故短見結唯四部故短通有漏無漏緣遍行非遍行故長此二門有長短義故所問應作四句而答或有愛結繫無見結繫謂集智已生滅智未生於見滅道所斷見結不相應法及於修所斷法有愛結未斷此中見滅道所斷見結不相應法者謂彼邪見自性及見取戒禁取疑貪瞋慢不共無明等聚相應不相應法於此諸法愛未斷故有愛結繫彼於自聚爲所緣繫及相應繫若於他聚爲所緣繫非相應繫無見結繫所以者何遍行見結緣五部者彼已斷故餘未斷者於此見結不相應法非所緣繫无漏緣故非相應繫是他聚故自性與自性不相應故彼於修所斷法愛未斷故有愛結繫或有九地愛結未斷乃至或有一地愛結未斷於此地中或有九品愛結未斷乃至或有一品愛結未斷無見結繫所以者何遍行見結緣五部者彼已斷故修所斷部无見結故

復次滅智已生道智未生於見道所斷見結不相應法及於修所斷法有愛結未斷此中見道所斷見結不相應法如前說於此諸法及於修所斷法有愛結繫无見結繫亦如前說復次具見世尊弟子於修所斷法有愛結未斷此中道類智已生具見三界四聖諦故名爲具見彼於修所斷法愛未斷故有愛結繫或有九地愛結未斷乃至或有一地愛結未斷於此地中或有九品愛結未斷乃至或有一品愛結未斷無見結繫所以者何一切見結彼已斷故或有見結繫无愛結繫謂苦智已生集智未生於見苦所斷法有見集所斷見結未斷此中苦智已生集智未生見苦所斷愛結見結二俱已斷見集所斷見結未斷故於見苦所斷法爲所緣繫見集所斷愛結雖未斷而於見苦所斷法非所緣繫非遍行故非相應繫是也聚故或有二俱繫謂具縛者於見修所斷法有二結繫問何故名具縛者答由此有情一切支分皆能縛故一

切支分皆被縛故名為具縛一切支分皆能縛者五部煩惱皆能為縛一切支分皆被縛者五部諸法皆被繫縛此具縛者於見苦所斷法有一部愛結繫二部見結繫於見集所斷法亦尒於見滅所斷見結相應法有一部愛結繫三部見結繫於見結不相應法有一部愛結繫三部見結繫於見道所斷法亦尒於修所斷法有一部愛結繫二部見結繫復次苦智已生集智未生於見集滅道修所斷法有二結繫此中於見集所斷法有一部愛結繫一部見結繫於見滅所斷見結相應法有一部愛結繫二部見結繫於見結不相應法有一部愛結繫一部見結繫於見道所斷法亦尒於修所斷法有一部愛結繫一部見結繫尒時於見苦所斷法雖有見結繫而無愛結繫故此不說復次集智已生滅智未生於見滅道所斷見結相應法有二結繫此中於見滅道所斷見結相應法各有一部愛結繫一部見結繫尒時於見滅道所斷見結

不相應法及修所斷法雖有愛結繫
而无見結繫故此不說復次滅智已
生道智未生於見道所斷見結相應
法有二結繫此中於見道所斷見結
相應法有一部愛結繫一部見結繫
尒時於見道所斷見結不相應法及
修所斷法雖有愛結繫而无見結繫
故此不說或有二俱不繫謂集智已
生滅智未生於見苦集所斷法无二
結繫滅智已生道智未生於見苦集
滅所斷法无二結繫具見世尊弟子
於見所斷法无二結繫已離欲染於
欲界法无二結繫已離色染於欲色
界法无二結繫已離无色染於三界
法無二結繫此中諸法能繫所繫俱
已斷故皆離二結謂愛見結俱離繫
故此復應作顛設問答頗有見滅道
所斷見結相應法有愛結繫无見結
繫非不見隨眠之所隨增耶答有謂
六品結斷已入正性離生集智已生
滅智未生見滅道所斷前六品見結
相應法有愛結繫後三品愛結緣彼
未斷故無見結繫遍行見結緣五部

者彼已斷故自部前六品无漏緣見
結亦已斷故自部後三品無漏緣見
結雖未斷而於前六品已斷見結相
應法非所緣繫无漏緣故非相應繫
是他聚故而見隨眠不隨增見取
戒禁取自部後三品於前六品猶隨
增故見隨眠通五見見結唯是前三
見故如對見結對疑結亦尒謂如見
結通三界唯四部通有漏无漏緣遍
行非遍行疑結亦尒是故愛結若對
疑結如對見結若於此事有愛結繫
亦有取結繫耶答應作四句此中愛
結通三界五部唯有漏緣非遍行取
結通三界唯四部有漏緣通遍行非
遍行諸具縛者於三界五部事若有
愛結繫亦有取結繫若有取結繫亦
有愛結繫不具縛者愛結通五部故
長唯非遍行故短取結通遍行非遍
行故長唯四部故短此二事有長短
義故所問應作四句而答或有愛結
繫无取結繫謂集智已生滅智未生
於修所斷法有愛結未斷滅智已生
道智未生於修所斷法有愛結未斷

異見世尊弟子於修所斷法有愛結未斷此中或有九地愛結未斷乃至或有一地愛結未斷於此地中或有九品愛結未斷乃至或有一品愛結未斷由未斷故有愛結繫无取結繫所以者何遍行取結緣五部者彼已斷故非遍行取結未斷已斷於修所斷法非能繫故修所斷部无取結故或有取結繫无愛結繫謂苦智已生集智未生於見苦所斷法有見集所斷取結未斷此中苦智已生集智未生見苦所斷愛結取結二俱已斷見集所斷取結未斷故於見苦所斷法為所緣繫見集所斷愛結雖未斷而於見苦所斷法非所緣繫非遍行故非相應繫是他聚故或有二俱繫謂具縛者於見修所斷法有二結繫此中具縛者於見苦所斷法有一部愛結繫二部取結繫於見集所斷法亦尒於見滅所斷法有一部愛結繫三部取結繫於見道所斷法亦尒於修所斷法有一部愛結繫二部取結繫復次苦智已生集智未生於見

集滅道修所斷法有二結繫此中於見集所斷法有一部愛結繫一部取結繫於見滅道所斷法各有一部愛結繫二部取結繫於修所斷法有一部愛結繫一部取結繫尒時於見苦所斷法雖有取結繫而无愛結繫故此不說復次集智已生滅智未生於見滅道所斷法有二結繫此中於見滅道所斷法各有一部愛結繫一部取結繫尒時於修所斷法雖有愛結繫而无取結繫故此不說復次滅智已生道智未生於見道所斷法有二結繫此中於見道所斷法有一部愛結繫一部取結繫尒時於修所斷法雖有愛結繫而无取結繫故此不說或有二俱不繫謂集智已生滅智未生於見苦集所斷法無二結繫滅智已生道智未生於見苦集滅所斷法無二結繫具見世尊弟子於見所斷法无二結繫已離欲染於欲界法无二結繫已離色染於色界法無二結繫已離无色染於三界法無二結繫此中諸法能繫所繫俱已斷設皆

離二結謂愛取結俱離繫故若於此
事有愛結繫亦有嫉結繫耶答若於
此事有嫉結繫必有愛結繫或有愛
結繫無嫉結繫謂於欲界見所斷法
及於色無色界法有愛結未斷此中
愛結通三界五部唯有漏緣非遍行
嫉結唯欲界修所斷有漏緣非遍行
諸具縛者於欲界修所斷事若有愛
結繫亦有嫉結繫若有嫉結繫亦有
愛結繫於欲界見所斷四部事及色
無色五部事有愛結繫無嫉結繫不
具縛者若未離欲染於欲界修所斷
事具二結繫於三界見所斷四部事
隨未斷處有愛結繫无嫉結繫若已
斷處无二結繫於色無色界修所斷
事有愛結繫無嫉結繫已離欲染於
欲界五部事無二結繫於色无色界
五部事隨未斷處有愛結繫無嫉結
繫若已斷處無二結繫由愛結長嫉
結短故所問應作順後句答若於此
事有嫉結繫必有愛結繫謂於欲界
修所斷未離繫事或有愛結繫無嫉
結繫謂於欲界見所斷法有愛結未

斷此中或有四部愛結未斷乃至或有一部愛結未斷於色無色界法有愛結未斷此中或有八地愛結未斷乃至或有一地愛結未斷於此地中或有五部愛結未斷乃至或有一部愛結未斷於此部中或有九品愛結未斷乃至或有一品愛結未斷由未斷故有愛結繫无嫉結繫所以者何見所斷部無嫉結故色无色界亦無嫉結彼無嫉慳如前恚說如對嫉結對慳結亦尒謂嫉與慳俱唯欲界修所斷有漏緣非遍行故如愛結對後作一行慢結對後作一行亦尒謂愛與慢俱通三界五部唯有漏緣非遍行故

若於此事有恚結繫亦有慢結繫耶荅若於此事有恚結繫必有慢結繫或有慢結繫無恚結繫謂於色無色界法有慢結未斷此中恚結唯欲界通五部唯有漏緣非遍行慢結通三界五部唯有漏緣非遍行諸具縛者於欲界五部事若有恚結繫亦有慢結繫若有慢結繫亦有恚結繫於色

無色界五部事有慢結繫無恚結繫不具縛者於欲界五部事隨未斷處有恚結繫亦有慢結繫若已斷處无恚結繫亦无慢結繫於色無色界五部事隨未斷處有慢結繫無恚結繫若已斷處無慢結繫亦无恚結繫由恚結短慢結長故所問應作順前句答若於此事有恚結繫必有慢結繫謂於欲界五部未斷盡事或有慢結繫無恚結繫謂於色无色界法有慢結未斷此中或有八地未斷乃至或有一地未斷於此地中或有五部未斷乃至或有一部未斷於此部中或有九品未斷乃至或有一品未斷若於此事有恚結繫亦有无明結繫耶答若於此事有恚結繫必有无明結繫或有無明結繫無恚結繫謂未離欲染苦智已生集智未生於欲界見苦所斷法有見集所斷無明結未斷此中恚結唯欲界遍五部唯有漏緣非遍行無明結通三界五部有漏无漏緣遍行非遍行諸具縛者於欲界五部事若有恚結繫亦有无明結繫

若有無明結繫亦有恚結繫於色無色界五部事有無明結繫无恚結繫不具縛者於欲界已斷處或有遍行無明結繫無恚結繫於色無色界未斷處亦令由恚結短无明長故所問應作順前句答若於此事有恚結繫必有無明結繫謂於欲界五部未斷盡事或有無明結繫无恚結繫謂未離欲染苦智已生集智未生於欲界見苦所斷法有見集所斷無明結未斷此中未離欲染者若已離欲染於欲界法二結俱無故說未離彼苦智已生集智未生見苦所斷恚與無明二俱已斷見集所斷遍行无明猶未斷故於見苦所斷法為所緣繫見集所斷恚結於見苦所斷法非所緣繫非遍行故非相應繫是他聚故復次於色无色界法有无明結未斷此中或有八地無明結未斷乃至或有一地無明結未斷於此地中或有五部无明結未斷乃至或有一部无明結未斷於此部中或有九品無明結未斷乃至或有一品無明結未斷由未

斷故有無明結繫無恚結繫彼无恚結故若於此事有恚結繫亦有見結繫耶答應作四句此中恚結唯欲界通五部唯有漏緣非遍行見結通三界唯四部通有漏无漏緣遍行非遍行諸見縛者於欲界五部事若有恚結繫亦有見結繫若有見結繫亦有恚結繫於色无色界五部事有見結繫無恚結繫不具縛者恚結通五部故長唯欲界有漏緣非遍行故短見結通三界有漏無漏緣遍行非遍行故長唯四部故短此二平有長短義故所問應作四句而答或有恚結繫無見結繫謂未離欲染集智已生滅智未生於欲界見滅道所斷見結不相應法及於欲界修所斷法有恚結未斷此中見滅道所斷見結不相應法者謂邪見自性及見取戒禁取疑貪瞋慢不共無明等聚相應不相應法於此諸法恚未斷故有恚結繫彼於自聚為所緣繫及相應繫若於他聚為所緣繫非相應繫無見結繫所以者何遍行見結緣五部者彼已斷

故餘未斷者於此見結不相應法非所緣繫无漏緣故非相應繫是他聚故自性與自性不相應故彼於欲界修所斷法恚未斷故有恚結繫或有九品恚結未斷乃至或有一品恚結未斷無見結繫所以者何遍行見結緣五部者彼已斷故修所斷部無見結故復次滅智已生道智未生於欲界見道所斷見結不相應法及於欲界修所斷法有恚結未斷此中見道所斷見結不相應法如前說於此諸法及於欲界修所斷法有恚結繫無見結繫亦如前說復次具見世尊弟子未離欲染於欲界修所斷法有恚結未斷彼於欲界修所斷法恚未斷故有恚結繫無見結繫如前應知或有見結繫无恚結繫謂未離欲染苦智已生集智未生於欲界見苦所斷法有見集所斷見結未斷於色無色界法有見結未斷此中苦智已生集智未生見苦所斷恚結見結二俱已斷見集所斷見結未斷故於見苦所斷法為所緣繫見集所斷恚結雖未

斷而於見苦所斷法非所緣繫非遍
行故非相應繫是他聚故於色无色
界法有見結未斷者或有八地見
結未斷乃至或有一地見結未斷於
此地中或有四部見結未斷乃至或
有一部見結未斷由未斷故有見結
繫无恚結繫彼無恚故或有二俱繫
謂見縛者於欲界見修所斷法有二
結繫此見縛者於欲界見苦所斷法
有一部恚結繫二部見結繫於欲界
見集所斷法亦尒於欲界見滅所斷
見結相應法有一部恚結繫三部見
結繫於彼見結不相應法有一部恚
結繫二部見結繫於欲界見道所斷
法亦尒於欲界修所斷法有一部恚
結繫二部見結繫復次未離欲染苦
智已生集智未生於欲界見集滅道
修所斷法有二結繫此中於欲界見
集所斷法有一部恚結繫一部見結
繫於欲界見滅所斷見結相應法有
一部恚結繫二部見結繫於彼見結
不相應法有一部恚結繫一部見結
繫於欲界見道所斷法亦尒於欲界

修所斷法有一部恚結繫一部見結繫尒時於欲界見苦所斷法雖有見結繫而無恚結繫故此不說復次集智已生滅智未生於欲界見滅道所斷見結相應法有二結繫此中未離欲染於欲界見滅道所斷見結相應法各有一部恚結繫一部見結繫尒時於欲界見滅道所斷見結不相應法及修所斷法雖有恚結繫而无見結繫故此不說復次滅智已生道智未生於欲界見道所斷見結相應法有二結繫此中未離欲染於欲界見道所斷見結相應法有一部恚結繫一部見結繫尒時於欲界見道所斷見結不相應法及修所斷法雖有恚結繫而無見結繫故此不說

說一切有部發智大毗婆沙論卷第五十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十七　次

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中一行納息第三之二

或有二俱不繫謂未智已生滅智未生於見苦集所斷法及於色無色界見滅道所斷見結不相應法并於色無色界修所斷法無二結繫滅智已生道智未生於見苦集滅所斷法及於色無色界見道所斷見結不相應法并於色無色界修所斷法无二結繫具見世尊弟子未離欲染於見所斷法及於色無色界修所斷法无二結繫已離欲染於欲界法無二結繫已離色染於欲色界法无二結繫已離無色染於三界法無二結繫此中諸法能繫所繫俱已斷故皆離二結謂恚見結俱離繫故問欲界有恚彼於恚結得離繫時可說不繫色無色界本無恚結如何言彼恚結不繫答不繫有二種一從繫得不繫二本性無繫故名不繫欲界諸法有恚結故

得解脫時說彼從繫而得不繫上二界法本無恚結故說彼為本性不繫以不繫言含二種義故此說為二偵不繫如毗奈耶說有二種補特伽羅名為清淨一者本來不犯禁戒二者犯已如法悔除第一本性無染故名清淨第二從染得淨故名清淨不繫亦尒故無有失問色無色界見滅道所斷見結不相應法何者是耶答彼邪見自性及見取戒禁取疑貪慢不共無明等聚相應不相應法相應法者謂邪見自性及見取乃至不共无明聚中心心所法不相應法者謂邪見乃至不共無明聚中所有四相及彼諸得聚中能相所相如對見結對疑結亦尒謂如見結通三界唯四部通有漏无漏緣遍行非遍行疑結亦尒是故恚結若對疑結如對見結若對與事有恚結繫亦有取結繫耶答應作四句此中恚結唯欲界通五部唯有漏緣非遍行取結通三界唯四部有漏緣通遍行非遍行諸具縛者於欲界五部事若有恚結繫亦有取結

繫若有取結繫亦有恚結繫於色無色界五部當有取結繫无恚結繫不具縛者恚結唯欲界非遍行故短通五部故長取結唯四部故短通三界遍行非遍行故長此二有長短義故所問應作四句而荅或有恚結繫无取結繫謂未離欲染集智已生滅智未生於欲界修所斷法有恚結未斷滅智已生道智未生於欲界修所斷法有恚結未斷具見世尊弟子未離欲染於欲界修所斷法有恚結未斷此中或有九品恚結未斷乃至或有一品恚結未斷由未斷故有恚結繫無取結繫所以者何遍行取結緣五部者彼已斷故非遍行取結於修所斷法未斷已斷俱不能繫故修所斷部無取結或有取結繫无恚結繫謂未離欲染苦智已生集智未生於欲界見苦所斷法有見集所斷取結未斷於色無色界法有取結未斷此中未離欲染苦智已生集智未生欲界見苦所斷恚結取結二俱已斷欲界見集所斷取結未斷故於欲界見

苦所斷法爲所緣繫欲界見集所斷恚結雖未斷而於欲界見苦所斷法非所緣繫非遍行故非相應繫是他聚故於色無色界法有取結未斷者或有八地取結未斷乃至或有一地取結未斷於此地中或有四部取結未斷乃至或有一部取結未斷由未斷故有取結繫無恚結繫彼无恚故或有二俱繫謂具縛者於欲界見修所斷法有二結繫此中具縛者於欲界見苦所斷法有一部恚結繫二部取結繫於欲界見集所斷法亦介於欲界見滅所斷法有一部恚結繫三部取結繫於欲界見道所斷法亦介於欲界修所斷法有一部恚結繫二部取結繫復次未離欲染苦智已生集智未生於欲界見集滅道修所斷法有二結繫此中於欲界見集所斷法有一部恚結繫一部取結繫於欲界見滅道所斷法各有一部恚結繫二部取結繫於欲界修所斷法有一部恚結繫一部取結繫介時於欲界見苦所斷法雖有取結繫而无恚結

繫故此不說

復次集智已生滅智未生於欲界見滅道所斷法有二結繫此中亦未離欲染於欲界見滅道所斷法各有一部恚結繫一部取結繫令時於欲界修所斷法雖有恚結繫而无取結繫故此不說復次滅智已生道智未生於欲界見道所斷法有二結繫此中亦未離欲染於見道所斷法有一部恚結繫一部取結繫令時於欲界修所斷法雖有恚結繫而无取結繫故此不說或有二俱不繫謂未離欲染集智已生滅智未生於見苦集所斷法及於色无色界修所斷法無二結繫滅智已生道智未生於見苦集滅所斷法及於色无色界修所斷法无二結繫具見世尊弟子未離欲染於見所斷法及於色无色界修所斷法无二結繫已離欲染於欲界法無二結繫已離色染於欲色界法无二結繫已離无色染於三界法無二結繫此中諸法能繫所繫俱已斷故皆離二結謂恚取結俱離繫故若於此事

有恚結繫亦有嫉結繫耶答若於此事有嫉結繫必有恚結繫或有恚結繫無嫉結繫謂於欲界見所斷法有恚結未斷此中恚結唯欲界通五部唯有漏緣非遍行嫉結唯欲界修所斷有漏緣非遍行諸具縛者於欲界修所斷事若有恚結繫亦有嫉結繫若有嫉結繫亦有恚結繫於欲界見所斷事有恚結繫無嫉繫結人具縛者若未離欲染於欲界修所斷事具二結繫於欲界見所斷事隨未斷處有恚結繫无嫉結繫若已斷處無二結繫若已離欲染於欲界五部事无二結繫於色無色界五部事若具縛若不具縛一切時無二結繫由恚結長嫉結故所問應作順後句答若於此事有嫉結繫必有恚結繫謂於欲界修所斷未離繫事或有恚結繫無嫉結繫謂於欲界見所斷法有恚結未斷此中或有四部恚結未斷乃至或有一部恚結未斷由未斷故有恚結繫無嫉結繫所以者何見所斷部无嫉結故如對嫉結對慳結亦尒

謂嫉與慳俱唯欲界修所斷有漏緣
非遍行故
若於此事有无明結繫亦有見結繫
耶答若於此事有見結繫必有无明
結繫或有无明結繫无見結繫乃至
廣說此中無明結通三界五部有漏
無漏緣遍行非遍行見結通三界唯
四部通有漏无漏緣遍行非遍行諸
具縛者於三界五部事若有无明結
繫亦有見結繫若有見結繫亦有无
明結繫不具縛者無明結長見結短
故所問應作順後句答若於此事有
見結繫必有無明結繫謂於三界五
部有見結未斷事或有無明結繫无
見結繫謂集智已生滅智未生於見
滅道所斷見結不相應法及於修所
斷法有無明結未斷此中見滅道所
斷見結不相應法者謂彼邪見自性
及見取戒禁取疑貪瞋慢不共無明
等聚相應不相應法於此諸法无明
結未斷故有無明結繫彼於自聚為
所緣繫及相應繫若於他聚為所緣
繫非相應繫无見結繫所以者何遍

行見結緣五部者彼已斷故餘未斷者於此見結不相應法非所緣繫无漏緣故非相應繫是他聚故自性與自性不相應故彼於修所斷法无明結未斷故有無明結繫或有九地無明結未斷乃至或有一地無明結未斷於此地中或有九品無明結未斷乃至或有一品無明結未斷无見結繫所以者何遍行見結緣五部者彼已斷故修所斷部無見結故復次滅智已生道智未生於見道所斷見結不相應法及於修所斷法有無明結未斷此中見道所斷見結不相應法如前說於此諸法及於修所斷法有无明結繫無見結繫亦如前說復次異見見世尊弟子於修所斷法有无明結未斷此中或有九地无明結未斷乃至或有一地無明結未斷於此地中或有九品無明結未斷乃至或有一品無明結未斷由未斷故有无明結繫无見結繫所以者何一切見結彼已斷故如對見結對疑亦尓謂如見結通三界唯四部通有漏无漏緣

遍行非遍行疑結亦尒是故無明結若對疑結如對見結若於此事有无明結繫亦有取結繫耶答若於此事有取結繫必有無明結繫或有无明結繫無取結繫乃至廣說此中無明結通三界五部有漏无漏緣遍行非遍行取結通三界唯四部有漏緣遍遍行非遍行諸具縛者於三界五部事若有無明結繫亦有取結繫若有取結繫亦有无明結繫不具縛者无明結長取結短故所問應作順後句答若於此事有取結繫必有無明結繫謂於三界五部有取結未斷事或有無明結繫無取結繫謂集智已生滅智未生於修所斷法有無明結未斷滅智已生道智未生於修所斷法有無明結未斷具見世尊弟子於修所斷法有无明結未斷此中或有九地無明結未斷乃至或有一地無明結未斷於此地中或有九品無明結未斷乃至或有一品无明結未斷由未斷故有無明結繫無取結繫所以者何遍行取結緣五部者彼已斷故

非遍行取結未斷已斷於修所斷法非餘繫故修所斷部無取結故若於此事有無明結繫亦有嫉結繫耶荅若於此事有嫉結繫必有無明結繫或有無明結繫無嫉結繫謂於欲界見所斷法及於色無色界法有无明結未斷此中无明結通三界五部有漏無漏緣遍行非遍行嫉結唯欲界修所斷有漏緣非遍行諸具縛者於欲界修所斷事若有无明結繫亦有嫉結繫若有嫉結繫亦有無明結繫於欲界見所斷四部事及色无色界五部事有无明結繫无嫉結繫不具縛者若未離欲染於欲界修所斷事具二結繫於三界見所斷四部事隨未離繫處有無明結繫無嫉結繫若已離繫處无二結繫於色無色界修所斷事有無明結繫無嫉結繫已離欲染於欲界五部事无二結繫於色無色界五部事隨未離繫處有无明結繫無嫉結繫若已離繫處无二結繫由无明結長嫉結短故所問應作順後句荅若於此事有嫉結繫必有

無明結繫謂於欲界修所斷未離繫事或有无明結繫無嫉結繫謂於欲界見所斷法有無明結未離此中或有四部無明結未斷乃至或有一部無明結未斷於色無色界法有无明結未斷此中或有八地無明結未斷乃至或有一地無明結未斷於此地中或有五部無明結未斷乃至或有一部無明結未斷於此部中或有九品无明結未斷乃至或有一品无明結未斷由未斷故有无明結繫無嫉結繫所以者何見所斷部无嫉結故色无色界亦無嫉故如對嫉結對慳結亦介謂嫉與慳俱唯欲界修所斷有漏緣非遍行故若於此事有見結繫亦有取結繫耶答若於此事有見結繫必有取結繫或有取結繫無見結繫乃至廣說此中見結通三界唯四部通有漏無漏緣遍行非遍行取結通三界唯四部有漏緣通遍行非遍行諸具縛者於三界五部事若有見結繫亦有取結繫若有取結繫亦有見結繫不具縛者有於見滅道所

斷見結不相應法有取結繫无見結繫由見結疑取結長故所問應作順前句答若於此事有見結繫必有取結繫謂於三界五部未離見結繫尊或有取結繫無見結繫謂集智已生滅智未生於見滅道所斷見結不相應法有取結未斷滅智已生道智未生於見道所斷見結不相應法有取結未斷此中見滅道所斷見結不相應法如前說於此諸法取結未斷故有取結繫彼於自聚為所緣繫及相應繫若於他聚為所緣繫非相應繫無見結繫所以者何遍行見結緣五部者彼已斷故餘未斷者於此見結不相應法非所緣繫无漏緣故非相應繫是他聚故自性與自性不相應故若於此事有見結繫亦有疑結繫耶答應作四句此中見結通三界唯四部通有漏无漏緣遍行非遍行疑結亦尒諸具縛者於三界五部事若有見結繫亦有疑結繫若有疑結繫亦有見結繫不具縛者見疑二結各於自聚有繫故長各於他聚无繫故

疑是故所問應作自本四句而答或有見結繫無疑結繫謂集智已生滅智未生於見滅道所斷見結相應法有見結未斷滅智已生道智未生於見道所斷見結相應法有見結未斷此中見滅道所斷見結相應法者謂彼邪見相應心心所法見結於彼有相應繫以未斷故無所緣繫元漏緣故疑結於彼全無繫義所以者何遍行疑結緣五部者彼已斷故餘未斷者於見結相應法非所緣繫元漏緣故非相應繫是他聚故或有疑結繫無見結繫謂集智已生滅智未生於見滅道所斷疑結相應法有疑結未斷滅智已生道智未生於見道所斷疑結相應法有疑結未斷此中見滅道所斷疑結相應法者謂彼疑相應心心所法疑結於彼有相應繫以未斷故無所緣繫元漏緣故見結於彼全元繫義所以者何遍行見結緣五部者彼已斷故餘未斷者於疑結相應法非所緣繫元漏緣故非相應繫是他聚故或有二俱繫謂具縛者於

見修所斷法有二結繫此中異縛者於見苦所斷法有二部見結繫二部疑結繫於見集所斷法亦尒於見滅所斷見結相應法有三部見結繫二部疑結繫於見滅所斷疑結相應法有三部疑結繫二部見結繫於見滅所斷見疑一結不相應法有二部見結繫二部疑結繫於見道所斷法亦尒於修所斷法有二部見結繫二部疑結繫苦智已生集智未生於見苦集滅道修所斷法有二結繫此中苦智已生集智未生於見苦所斷法有一部見結繫一部疑結繫於見集所斷法亦尒於見滅所斷見結相應法有二部見結繫一部疑結繫於見滅所斷疑結相應法有二部疑結繫一部見結繫於見滅所斷見疑二結不相應法有一部見結繫一部疑結繫於見道所斷法亦尒於修所斷法有一部見結繫一部疑結繫或有二俱不繫謂集智已生滅智未生於見苦集所斷法及於見滅道所斷見疑二結不相應法并於修所斷法無二結繫

滅智已生道智未生於見苦集滅所斷法及於見道所斷見疑二結不相應法并於修所斷法無二結繫具見世尊弟子於見修所斷法无二結繫已離欲染於欲界法无二結繫已離色染於欲色界法無二結繫已離无色染於三界法無二結繫此中諸法餘繫所繫俱已斷故皆離二結謂見疑結俱離繫故見滅道所斷見疑二結不相應法雖未離自部繫而見疑二結於彼不繫故名无二結繫若於此事有見結繫亦有嫉結繫耶答應作四句此中見結通三界唯四部通有漏無漏緣遍行非遍行嫉結唯欲界修所斷有漏緣非遍行諸具縛者於欲界修所斷事若有見結繫亦有嫉結繫若有嫉結繫亦有見結繫於欲界見所斷四部事及色無色界五部事有見結繫無嫉結繫不具縛者若未離欲染若苦智已生集智未生於三界見所斷四部事及於色無色界修所斷事有見結繫無嫉結繫於欲界修所斷事具二結繫集智已生

滅或道智未生於欲界修所斷事有嫉結繫無見結繫於三界見滅或道所斷見結相應法有見結繫无嫉結繫於三界見苦集所斷法及見滅道所斷見結不相應法無二結繫若已離欲染於欲界五部事無二結繫於色无色界五部事隨未離見結者有見結繫無嫉結繫若已離見結者无二結繫此二事有長短義故所問應作四句而答或有見結繫無嫉結繫謂於欲界見所斷法及於色无色界法有見結未斷此中於欲界見所斷法有見結未斷者或有四部見結未斷乃至或有一部見結未斷於色无色界法有見結未斷者或有八地見結未斷乃至或有一地見結未斷於此地中或有四部見結未斷乃至或有一部見結未斷由未斷故有見結繫無嫉結繫所以者何見所斷部及上二界无嫉結故或有嫉結繫无見結繫謂未離欲染集智已生滅智未生於欲界修所斷法有嫉結未斷滅智已生道智未生於欲界修所斷法

有嫉結未斷異見世尊弟子未離欲染於欲界修所斷法有嫉結未斷此中或有九品嫉結未斷乃至或有一品嫉結未斷由未斷故有嫉結繫无見結繫所以者何遍行見結緣五部者彼已斷故餘未斷者於修所斷法不能為繫无漏緣故修所斷部无見結故或有二俱繫謂異見者於欲界修所斷法有二結繫此中異縛者於欲界修所斷法有二部見結繫一部嫉結繫復次未離欲染苦智已生集智未生於欲界修所斷法有二結繫此中未離欲染者或有九品未離乃至或有一品未離彼苦智已生集智未生於欲界修所斷法有一部見結繫一部嫉結繫或有二俱不繫謂未離欲染集智已生滅智未生於見苦集所斷法及於見滅道所斷見結不相應法并於色無色界修所斷法无二結繫滅智已生道智未生於見苦集滅所斷法及於見道所斷見結不相應法并於色無色界修所斷法无二結繫異見世尊弟子未離欲染於

見所斷法及於色無色界修所斷法無二結繫已離欲染於欲界法無二結繫已離色染於欲色界法无二結繫已離無色染於三界法無二結繫此中或有已斷故不繫或有本无故不繫如對嫉結對慳結亦尒謂嫉與慳俱唯欲界修所斷有漏緣非遍行故如見結對後作一行疑結對後作一行亦尒謂見與疑俱遍三界唯四部遍有漏无漏緣遍行非遍行故

若於此事有取結繫亦有疑結繫耶荅若於此事有疑結繫必有取結繫或有取結繫无疑結繫乃至廣說此中取結遍三界唯四部有漏緣遍行非遍行疑結通三界唯四部遍有漏无漏緣遍行非遍行諸具縛者於三界五部事若有取結繫亦有疑結繫若有疑結繫亦有取結繫不具縛者有於見滅道所斷疑結不相應法有取結繫无疑結繫由取結長疑結短故所問應作順後句荅若於此事有疑結繫必有取結繫謂於三界五部未離疑結事或有取結繫无疑結繫

謂集智已生滅智未生於見滅道所斷疑結不相應法有取結未斷滅智已生道智未生於見道所斷疑結不相應法有取結未斷此中見滅道所斷疑結不相應法者謂彼疑自性及見取戒禁取貪瞋慢不共无明等聚相應不相應法於此諸法取結未斷故有取結繫彼於自聚為所緣繫及相應繫若於他聚為所緣繫非相應繫無疑結繫所以者何遍行疑結緣五部者彼已斷故餘未斷者於此疑結不相應法非所緣繫无漏緣故非相應繫是他聚故自性與自性不相應故若於此事有取結繫亦有嫉結繫耶答應作四句此中取結通三界唯四部有漏緣遍行非遍行嫉結唯欲界修所斷有漏緣非遍行諸具縛者於欲界修所斷事若有取結繫亦有嫉結繫若有嫉結繫亦有取結繫於欲界見所斷四部事及色无色界五部事有取結繫无嫉結繫不具縛者若未離欲染苦智已生集智未生於三界見所斷四部事及色無色

界修所斷事有取結繫无嫉結繫於欲界修所斷事具二結繫集智已生滅或道智未生於欲界修所斷事有嫉結繫無取結繫於三界見滅或道所斷事有取結繫无嫉結繫於二界見苦集所斷事無二結繫若已離欲染於欲界五部事無二結繫於色无色界五部事隨未離取結者有取結繫無嫉結繫若已離取結者无二結繫此二乎有長短義故所問應作四句而答或有取結繫无嫉結繫謂於欲界見所斷法及於色無色界法有取結未斷此中於欲界見所斷法有取結未斷者或有四部取結未斷乃至或有一部取結未斷於色無色界法有取結未斷者或有八地取結未斷乃至或有一地取結未斷於此地中或有四部取結未斷乃至或有部取結未斷由未斷故有取結繫无嫉結繫所以者何見所斷部及上二界无嫉結故或有嫉結繫无取結繫謂未離欲染集智已生滅智未生於欲界修所斷法有嫉結未斷滅智已

生道智未生於欲界修所斷法有嫉結未斷具見世尊弟子未離欲染於欲界修所斷法有嫉結未斷此中或有九品未斷乃至或有一品未斷由未斷故有嫉結繫无取結繫所以者何遍行取結緣五部者彼已斷故餘未斷者於修所斷法不能為繫非所緣故修所斷部无取結故或有二俱繫謂具縛者於欲界修所斷法有二結繫此中具縛者於欲界修所斷法有二部取結繫一部嫉結繫復次未離欲染苦智已生集智未生於欲界修所斷法有二結繫此中未離欲染者或有九品未離乃至或有一品未離彼苦智已生集智未生於欲界修所斷法有一部取結繫一部嫉結繫或有二俱不繫謂未離欲染集智已生滅智未生於見苦集所斷法及於色無色界修所斷法无二結繫滅智已生道智未生於見苦集滅所斷法及於色無色界修所斷法无二結繫具見世尊弟子未離欲染於見所斷法及於色無色界修所斷法無二結

繫已離欲染於欲界法無二結繫已離色染於欲色界法无二結繫已離無色染於三界法無二結繫此中或有已斷故不繫或有本無故不繫如對嫉結對慳結亦尒謂嫉與慳俱唯欲界修所斷有漏緣非遍行故

若於此事有嫉結繫亦有慳結繫耶答如是設有慳結繫復有嫉結繫耶答如是謂嫉慳結俱唯欲界修所斷故所問應作如是句答若未離欲染於欲界修所斷法具二結繫於三界見所斷法及色无色界修所斷法無二結繫已離欲染於三界一切法无二結繫長短相似故言如是問嫉結依他而轉慳結依自而轉何緣互相問俱答如是耶有作是說嫉結於他能緣亦現起於自能緣不現起慳結於自能緣亦現起於他能緣不現起此據能緣故言如是復有說者此二俱緣自他而起問嫉結緣他而起可尒緣自而起云何答如有施主為二苾芻作資生具一則成好一不成好不成好者見而生嫉作是念言彼資

生具如我所得豈不快哉此嫉亦能緣自而起問慳緣緣自而起可尒緣他而起云何荅如有一類見他施時便起慳心作如是念彼人何用施他物為然所施物皆全無分此慳亦能緣他而起故荅如是於理無違

說一切有部發智大毗婆沙論卷第五十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十八　次

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中一行納息第二之三

若於此事有過去愛結繫亦有未來耶乃至廣說此中諸結有二種一迷自相二迷共相迷自相者謂愛恚慢嫉慳結迷共相者謂無明見取疑結迷自相諸結中愛結於三界五部事能為繫未來未斷定繫彼三世一切事過去不定謂於此事若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫現在亦不定謂於此事若現在前則繫不現在前則不繫慢結亦尒恚結於欲界五部事能為繫未來未斷定繫彼三世一切事過去不定謂於此事若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫現在不定謂於此事若現在前則繫不現在前則不繫嫉結於欲界修所斷事能為繫未來未斷定繫彼三世一切事過去不定謂於此事若前生未斷則繫若前未生設

生巳斷則不繫現在亦不定謂於此事若現在前則繫不現在前則不繫慢結亦介迷共相諸結於三界五部事能為繫過去未來未斷定繫彼三世一切事現在不定謂於此事若現在前則繫不現在前則不繫是謂歷六小七大七略毘婆沙

若於此事有過去愛結繫亦有未來耶荅如是所以者何前說愛結於三界五部事能為繫未來未斷定繫彼三世一切事故設有未來復有過去耶荅若前生未斷則繫若前未生設生巳斷則不繫所以者何前說愛結過去不定謂於此事若前生未斷則繫若前未生設生巳斷則不繫故問若時過去愛結巳斷即時未來愛結亦巳斷若時過去愛結未斷即時未來愛結亦未斷今何故說若前生未斷則繫若前未生設生巳斷則不繫耶外國諸師作如是說若前生未斷則繫者說中三品結若前未生則不繫者說下三品結設生巳斷則不繫者說上三品結迦濕弥羅國諸論師

言若前生未斷則繫者說九品結若前未生則不繫者說後三品結設生已斷則不繫者說前六品結如過去前六品愛結已斷未來亦尒後三品愛結雖未斷而未生故在未來為繫非過去此中意說若於此事有未來愛結未斷亦有前生愛結未斷即於此事亦有過去愛結繫義若於此事雖有未來愛結未斷而前於此愛結未生雖餘處生而於此事亦名未生設生已斷即於此事無有過去愛結繫義若於此事有過去愛結繫亦有現在耶答若現在前所以者何前說愛結現在亦不定謂於此事若現在前則繫不現在前則不繫故謂於此事若起愛結現在前則有現在愛結繫義若於此事或起餘結現在前或起善無覆无記心現在前或於餘處起愛結現在前或無心時則無現在愛結繫義設有現在復有過去耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫此中義意如前廣說若於此事有未來愛結繫亦有現在耶答

若現在前此中義意亦如前說設有現在復有未來耶答如是此中義意如前已說

若於此事有過去愛結繫亦有未來現在耶答未來必繫現在若現在前此中義意並如前說設有未來現在前未生設生已斷則不繫此中義意復有過去耶答若前生未斷則繫若亦如前說若於此事有未來愛結繫亦有過去現在耶答此中有四句或有未來無過去現在謂於此事愛結未斷而前未生設生已斷不現在前此中愛結未斷者顯有未來愛結而前未生設生已斷者遮有過去愛結不現在前者遮有現在愛結或有未來及過去無現在謂於此事有愛結前生未斷不現在前此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結不現在前者遮有現在愛結既有愛結前生未斷即亦顯有未來愛結是故此中不別說有或有未來及現在無過去謂於此事有愛結現在前而前未生設生已斷此中有愛結現在前者顯有

現在愛結而前未生設生已斷者亦有過去愛結既有愛結現在前即亦顯彼未結有故不別說未來有義意有未來及過去現在謂於此事有愛結前生未斷亦現在前此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結亦現在前者顯有現在愛結既有過去現在愛結未來亦有不說自成設有過去現在復有未來耶答如是此中義意已如前說若於此事有現在愛結繫亦有過去未來耶答未來必繫過去若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫此中義意並如前說設有過去未來復有現在耶答若現在前此中義意亦如前說如愛結歷六廣如恚慢嫉慳非遍行無明結歷六亦今遂自相結義相似故雖有廣說而得相類若於此事有過去見結繫亦有未來耶答如是設有未來復有過去耶答如是若於此事有過去見結繫亦有現在耶答若現在前設有現在復有過去耶答如是若於此事有未來見結繫亦有現在耶答若現在前

設有現在復有未來耶答如是若於

此事有過去見結繫亦有未來現在
耶答未來必繫現在若現在前設有
未來現在復有過去耶答如是若於
此事有未來見結繫亦有過去現在
耶答過去必繫現在若現在前設有
過去現在復有未來耶答如是若於
此事有現在見結繫亦有過去未來
耶答如是設有過去未來復有現在
耶答若現在前所以者何先作是說
遠共相諸結於三界五部事能為繫
過去未來未斷定繫彼三世一切事
現在不定謂於此事若現在前則繫
不現在前則不繫故如見結歷六隨
知取疑遍行无明結歷六亦尒迷共
相結義相似故雖有廣狹而得相類
若於此事有過去愛結繫亦有過去
恚結繫耶答若前生未斷則繫若前
未生設生已斷則不繫謂於此事若
有前生愛結未斷亦有前生恚結未
斷即於此事亦有過去恚結繫義若
於此事雖有前生愛結未斷而前於
此恚結未生雖餘處生而於此事亦

名未生設生已斷即於此事無有過

去恚結繫義設有過去恚結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫謂於此事若有前生恚結未斷亦有前生愛結未斷即於此事亦有過去愛結繫義若於此事雖右 前生恚結未斷而前於此愛結未生雖餘處生而於此事亦名未生設生已斷即於此事无有過去愛結繫義若於此事有過去愛結繫亦有未來恚結繫耶答若未斷云何未斷謂未離欲染必亦有未來恚結繫義設有未來恚結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫謂於此事若有未來恚結未斷亦有前生愛結未斷即於此事亦有過去愛結繫義若於此事雖有未來恚結未斷而前於此愛結未生雖餘處生而於此事亦名未生設生已斷即於此事無有過去愛結繫義若於此事有過去愛結繫亦有現在恚結繫耶答若現在前謂於此事若有前生愛結未斷

亦有恚結現在前則有現在恚結繫義若於此事或起餘結現在前或起善無覆無記心現在前或於餘處起恚結現在前或無心時則無現在恚結繫義設有現在恚結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫謂於此事若有恚結現在前亦有愛結前生未斷即於此事亦有過去愛結繫義若於此事雖有恚結現在前而前於此愛結未生雖餘處生而於此事亦名未生設生已斷即於此事無有過去愛結繫義若於此事有過去愛結繫亦有過去現在恚結繫耶答此中有四句或有過去愛結繫无過去現在恚結繫謂於此事有愛結前生未斷無恚結前生設生已斷不現在前此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結无恚結前生設生已斷者遮有過去恚結不現在前者遮有現在恚結或有過去愛結繫及有過去恚結繫无現在謂於此事有愛結恚結前生未斷无恚結現在前此中有愛結恚結前

生未斷者顯有過去愛結恚結无恚結現在前者遮有現在恚結或有過去愛結繫及有現在恚結繫无過去謂於此事有愛結前生未斷有恚結現在前而前未生設生已斷此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結有恚結現在前者顯有現在恚結而前未生設生已斷者遮有過去恚結或有過去愛結繫及有過去現在恚結繫謂於此事有愛結恚結前生未斷及有恚結現在前此中有愛結恚結前生未斷者顯有過去愛結恚結有恚結現在前者顯有現在恚結設有過去現在恚結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫此中義意廣如前說若於此事有過去愛結繫亦有未來現在恚結繫耶答此中有三句或有過去愛結繫無未來現在恚結繫謂於色無色界法有愛結前生未斷此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結於色無色界法者遮有未來現在恚結彼无恚結如前應知或有過去愛

結繫及有未來恚結繫无現在謂於此事有愛結前生未斷及有恚結未斷不現在前此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結及有恚結未斷者顯有未來恚結未斷者必有未來繫義故不現在前者遮有現在恚結或有過去愛結繫亦有未來現在恚結繫謂於此事有愛結前生未斷及有恚結現在前此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結及有恚結現在前者顯有現在恚結此未來有不說自成以現在前者未來必有故設有未來現在恚結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫此中義意廣如前說若於此事有過去愛結繫亦有過去未來恚結繫耶答此中有三句或有過去愛結繫无過去未來恚結繫謂於色無色界法有愛結前生未斷此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結於色無色界法者遮有過去未來恚結或有過去愛結繫及有未來恚結繫無過去謂於此事有愛結前生未斷

及有恚結未斷而無恚結前生設生

已斷此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結有恚結未斷者顯有未來恚結無恚結前生設生已斷者遮有過去恚結或有過去愛結繫亦有過去未來恚結繫謂於此事有愛結恚結前生未斷此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結有恚結前生未斷者顯有過去恚結此未來有不說自成以有過去者未來必有故設有過去未來恚結繫復有過去愛結繫耶荅若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫此中義意廣如前說若於此事有過去愛結繫亦有過去未來現在恚結繫耶荅此中有五句或有過去愛結繫无過去未來現在恚結繫謂於色无色界法有愛結前生未斷此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結於色無色界法者遮有三世恚結或有過去愛結繫及有未來恚結繫无過去現在謂於此事有愛結前生未斷及有恚結未斷而前未生設生已斷不現在前此中有愛結前

生未斷者顯有過去愛結有恚結未斷者顯有未來恚結而前未生設生已斷者遮有過去恚結不現在前者遮有現在恚結或有過去愛結繫及有未來現在恚結繫无過去謂於此事有愛結前生未斷及有恚結現在前而前未生設生已斷此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結有恚結現在前者顯有現在恚結此未來有不說自成義如前說而前未生設生已斷者遮有過去恚結或有過去愛結繫及有過去未來恚結繫无現在謂於此事有愛結恚結前生未斷而無恚結現在前此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結有恚結前生未斷者顯有過去恚結此未來有不說自成義如前說而無恚結現在前者遮有現在恚結或有過去愛結繫亦有過去未來現在恚結繫謂於此事有愛結恚結前生未斷及有恚結現在前此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結有恚結前生未斷者顯有過去恚結有恚結現在前者顯有現在

恚結此未來有不說自成有過去現在者必亦有未來故設有過去未來現在恚結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫此中義意廣如前說如對恚結對嫉結慳結亦尒俱唯欲界故以愛對彼作小七句如對恚結說差別者於欲界見所斷法及於色无色界法有愛結前生未斷無過去未來現在嫉結慳結此中有愛結前生未斷者顯二七句中有過去愛結於欲界見所斷法及於色無色界法无三世嫉慳結著遍二七句中有過去未來現在嫉慳結此於欲界見所斷法嫉前差別以嫉慳二結唯修所斷故若於此事有過去愛結繫亦有過去慢結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫謂於此事若有前生愛結未斷亦有前生慢結未斷即於此事亦有過去慢結繫義若於此事雖有前生愛結未斷而前若此慢結未生雖餘處生而於此事亦若未生設生已斷即於此事定有過

去慢結繫義設有過去慢結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫謂於此事若有前生慢結未斷亦有前生愛結未斷即於此事亦有過去愛結繫義若於此事雖有前生慢結未斷而前於此愛結未生雖餘處生而於此事亦名未生設生已斷即於此事無有過去愛結繫義若於此事有過去愛結繫亦有未來慢結繫耶答如是所以者何前說慢結於三界五部事能為繫未來未斷定繫彼三世一切事故設有未來慢結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫謂於此事若有未來慢結未斷亦有前生愛結未斷即於此事亦有過去愛結繫義若於此事雖有未來慢結未斷而前於此愛結未生雖餘處生而於此事亦名未生設生已斷即於此事無有過去愛結繫義若於此事有過去愛結繫亦有現在慢結繫耶答若現在前謂於此事若有前生愛結未斷亦有慢結

現在前則有現在慢結繫義若於此事或起餘結現在前或起善無覆無記心現在前或於餘處起慢結現在前或無心時則無現在慢結繫義設有現在慢結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫謂於此事若有慢結現在前亦有愛結前生未斷即於此事亦有過去愛結繫義若於此事雖有慢結現在前而前於此愛結未生雖餘處生而於此事亦名未生設生已斷即於此事無有過去愛結繫義若於此事有過去愛結繫亦有過去現在慢結繫耶答此中有四句或有過去愛結繫無過去現在慢結繫謂於此事有愛結前生未斷無慢結前生設生已斷不現在前此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結未斷无慢結前生設生已斷者遮有過去慢結不現在前者遮有現在慢結或有過去愛結繫及有過去慢結繫無現在謂於此事有愛結慢結前生未斷无慢結現在前此中有愛結慢結前生未斷者顯

有過去愛結慢結無慢結現在前者
遮有現在慢結或有過去愛結繫及
有現在慢結繫無過去謂於此事有
愛結前生未斷及有慢結現在前而
前未生設生已斷此中有愛結前生
未斷者顯有過去愛結有慢結現在
前者顯有現在慢結而前未生設生
已斷者遮有過去慢結或有過去愛
結繫及有過去現在慢結繫謂於此
事有愛結慢結前生未斷及有慢結現
在前此中有愛結慢結前生未斷者
顯有過去愛結慢結有慢結現在前
者顯有現在慢結設有過去現在慢
結繫復有過去愛結繫耶答若前生
未斷則繫若前未生設生已斷則不
繫此中義意廣如前說若於此事有
過去愛結繫亦有未來現在慢結繫
耶答未來必繫現在若現在前此中
未來必繫者未來慢結若未斷時定
繫三界五部一切事故現在若現在
前者義如前說設有未來現在慢結
繫復有過去愛結繫耶答若前生未
斷則繫若前未生設生已斷則不繫

此中義意廣如前說若於此事有過去愛結繫亦有過去未來慢結繫耶荅未來必繫過去若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫此中二義並如前說設有過去未來慢結繫復有過去愛結繫耶荅若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫此中義意亦如前說若於此事有過去愛結繫亦有過去未來現在慢結繫耶荅此中有四句或有過去愛結繫及有未來慢結繫无過去現在謂於此事有愛結前生未斷無慢結前生設生已斷不現在前此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結无慢結前生設生已斷者遮有過去慢結不現在前者遮有現在慢結此未來有不說自成彼愛結未斷此慢必有故或有過去愛結繫及有過去未來慢結繫无現在謂於此事有愛結慢結前生未斷無慢結現在前此中有愛結慢結前生未斷者顯有過去愛結慢結無慢結現在前者遮有現在慢結此未來有不說自成義如前說或有過去

愛結繫及有未來現在慢結繫无過去謂於此事有愛結前生未斷及有慢結現在前而無前生設生已斷此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結有慢結現在前者顯有現在慢結而無前生設生已斷者遮有過去慢結此未來有不說自成慢結現在前必有未來故或有過去愛結繫亦有過去未來現在慢結繫謂於此事有愛結慢結前生未斷及有慢結現在前此中有愛結慢結前生未斷者顯有過去愛結慢結有慢結現在前者顯有現在慢結此未來有不說自成義如前說設有過去未來現在慢結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫此中義意廣如前說若於此事有過去愛結繫亦有過去无明結繫耶答如是所以者何前說迷共相諸結於三界五部事能為繫過去未斷定繫彼三世一切事無明既亦是共相結故答如是設有過去无明結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若

前未生設生已斷則不繫謂於此事

若有前生无明結未斷亦有前生
知未斷即於此事亦有過去愛結繫
義若於此事雖有前生无明結未斷
而前於此愛結未生雖餘處生而於
此事亦名未生設生已斷即於此事
无有過去愛結繫義若於此事有過
去愛結繫亦有未來无明結繫耶答
如是所以者何前說共相諸結於三
界五部事盡能為繫未來未斷定繫
三世一切事故設有未來无明結繫
復有過去愛結繫耶答若前生未斷
則繫若前未生設生已斷則不繫謂
於此事若有未來无明結未斷亦有
前生愛結未斷即於此事亦有過去
愛結繫義若於此事雖有未來无明
結未斷而前於此愛結未生雖餘處
生而於此事亦名未生設生已斷即
於此事无有過去愛結繫義若於此
事有過去愛結繫亦有現在無明結
繫耶答若現在前謂於此事若有前
生愛結未斷亦有無明結現在前雖
有現在無明結繫義若於此事或起

善無覆无記心現在前或於餘處起无明結現在前或無心時則无現在無明結繫義設有現在无明結繫復有過去愛結繫耶若若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫謂於此事若有无明結現在前亦有愛結前生未斷即於此事亦有過去愛結繫義若於此事雖有無明結現在前而前於此愛結未生雖生餘處生而於此事亦名未生設生已斷即於此事无有過去愛結繫義若於此事有過去愛結繫亦有過去現在無明結繫耶若過去必繫現在若現在前此中義意並如前說設有過去現在無明結繫復有過去愛結繫耶若若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫此中義意廣如前說若於此事有過去愛結繫亦有未來現在无明結繫耶若未來必繫現在若現在前此中義意並如前說設有未來現在无明結繫復有過去愛結繫耶若若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫此中義意廣如前說若於此事

有過去愛結繫亦有過去未來无明結繫耶答如是所以者何前說共相諸結於三界五部事皆爲繫過去未來未斷定繫彼三世一切事故設有過去未來无明結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫此中義意廣如前說若於此事有過去愛結繫亦有過去未來現在无明結繫耶答過去未來必繫現在若現在前此中義意皆如前說設有過去未來現在無明結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫此中義意廣如前說

說一切有部發智大毗婆沙論卷第五十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五十九　次

五百大阿羅漢等造　傈

三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中一行納息第二之四

若於此事有過去愛結繫亦有過去見結繫耶答若未斷謂於此事若有前生愛結未斷見結亦未斷即於此事亦有過去見結繫義若於此事雖有前生愛結未斷而見結已斷即於此事無有過去見結繫義如道類智已生於修所斷法有愛結前生未斷集類智已生於見滅道所斷見結不相應法有愛結前生未斷由此義故此中總說若未斷言不說道類智未至已生位由彼位亦有有愛无見故送共相結過去未斷必繫三世所繫事故非如愛等作不定說設有過去見結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫謂於此事若有前生見結不斷亦有前生愛結未斷即於此事亦有過去愛結繫義若於此事雖有前生

見結未斷而前於此愛結未生雖餘處生而於此事亦名未生設生已斷即於此事無有過去愛結繫義若於此事有過去愛結繫亦有未來見結繫耶答若未斷謂於此事若有前生愛結未斷見結亦未斷即於此事亦有未來見結繫義若於此事雖有前生愛結未斷而見結已斷即於此事無有未來見結繫如前說設有未來見結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫謂於此事若有未來見結未斷亦有前生愛結未斷即於此事亦有過去愛結繫義若於此事雖有未來見結未斷而前於此愛結未生雖餘處生而於此事亦名未生設生已斷即於此事无有過去愛結繫義若於此事有過去愛結繫亦有現在見結繫耶答若現在前謂於此事若有前生愛結未斷亦有見結現在前則有現在見結繫義若於此事或起餘結現在前或起善无覆無記心現在前或於餘處起見結現在前彼无

心時則無現在見結繫義設有現在見結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫謂於此事若有見結現在前亦有愛結前生未斷即於此事亦有過去愛結繫義若於此事雖有見結現在前而前於此愛結未生雖餘處生而於此事亦名未生設生已斷即於此事無有過去愛結繫義若於此事有過去愛結繫亦有過去現在見結繫耶答此中有三句或有過去愛結繫無過去現在見結繫謂於此事有愛結前生未斷而見結已斷此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結而見結已斷者遮有過去現在見結謂集類智已生於見滅道所斷見結不緣應法有前生愛結未斷道類智已生於修所斷法有前生愛結未斷或有過去愛結繫及有過去見結繫無現在謂於此事有愛結前生未斷及有見結未斷而不現在前此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結有見結未斷者顯有過去見結彼未斷故

於所繫事必有過去見結繫故而不現在前者遮有現在見結或有過去愛結繫亦有過去現在見結繫謂於此事有愛結前生未斷亦有見結現在前此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結亦有見結現在前者顯有現在見結此過去有不說自成見結現在前過去必有故說有過去現在見結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫此中義意廣如前說若於此事有過去愛結繫亦有未來現在見結繫耶答此中有三句或有過去愛結繫無未來現在見結繫謂於此事有愛結前生未斷而見結已斷此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結而見結已斷者遮有未來現在見結餘如前說或有過去愛結繫及有未來見結繫無現在謂於此事有愛結前生未斷及有見結未斷而不現在前此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結有見結未斷者顯有未來見結彼未斷位於所繫事必有未來見結

繫故而不現在前者遮有現在見結
或有過去愛結繫亦有未來現在見
結繫謂於此事有愛結前生未斷及
有見結現在前此中有愛結前生未
斷者顯有過去愛結有見結現在前
者顯有現在見結此未來有不說自
成見結現在前未來必有故設有未
來現在見結繫復有過去愛結繫耶
荅若前生未斷則繫若前未生設生
已斷則不繫此中義意廣如前說若
於此事有過去愛結繫亦有過去未
來見結繫耶荅若未斷此中義意如
前應知設有過去未來見結繫復有
過去愛結繫耶荅若前生未斷則繫
若前未生設生已斷則不繫此中義
意廣如前說若於此事有過去愛結
繫亦有過去未來現在見結繫耶荅
此中有三句或有過去愛結繫无過
去未來現在見結繫謂於此事有愛
結前生未斷而見結已斷此中有愛
結前生未斷者顯有過去愛結而見
結已斷者遮有過去未來現在見結
謂集類智已生見滅道所斷見結不

相應法有愛結前生未斷道類智已生修所斷法有愛結前生未斷或有過去愛結繫及有過去未來見結繫無現在謂於此事有愛結前生未斷及有見結未斷而不現在前此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結有見結未斷者顯有過去未來見結而不現在前者遮有現在見結或有過去愛結繫亦有過去未來現在見結繫謂於此事有愛結前生未斷亦有見結現在前此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結亦有見結現在前者顯有現在見結此過去未來有不說自成見結現在前必有過去未來故設有過去未來現在見結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫此中義意廣如前說如對見結對取結疑結亦尒俱唯三界見所斷故以愛對彼作小七句如對見說於中亦有少分差別謂取結唯有道類智已生於修所斷法有愛結前生未斷者有過去愛無三世取非如見結集類智已生

於見滅道所斷見結不相應法有愛結前生未斷者亦有過去愛无三世見差別義少故此不說如愛結對後作小七乃至嫉結對慳結隨其所應作小七亦尒此中隨其所應者唯慢與愛俱通三界五部唯有漏緣非遍行故對後作小七句皆如愛說无明通三界五部有漏无漏緣遍行非遍行見疑通三界唯四部通有漏无漏緣遍行非遍行二取通三界唯四部有漏緣通遍行非遍行恚唯欲界通五部唯有漏緣非遍行嫉慳唯欲界修所斷有漏緣非遍行如是諸結寬狭有異對後七句有不同者是故須說隨所應言

如小七大七亦尒差別者以二對一乃至以八對一謂以過去愛結恚結先對過去慢結次對未來次對現在次對過去現在次對未來現在次對過去未來後對過去未來現在慢結作七句如以過去愛結恚結對慢結作七句對無明結見結取結疑結嫉結慳結各作七句亦尒次除愛結以過

去恚結慢結先對過去无明結次對
未來次對現在次對過去現在次對
未來現在次對過去未來後對過去
未來現在无明結作七句如以過去
恚結慢結對无明結作七句對見結
取結疑結嫉結慳結各作七句亦尒
次除恚結以過去慢結无明結先對
過去見結次對未來次對現在次對
過去現在次對未來現在次對過去
未來後對過去未來現在見結作七
句如以過去慢結无明結對見結作
七句對取結疑結嫉結慳結各作七
句亦尒次除慢結以過去无明結見
結先對過去取結次對未來次對現
在次對過去現在次對未來現在次
對過去未來後對過去未來現在取
結作七句如以過去无明結見結對
取結作七句對疑結嫉結慳結各作
七句亦尒次除无明結以過去見結
取結先對過去疑結次對未來次對
現在次對過去現在次對未來現在
次對過去未來後對過去未來現在
疑結作七句如以過去見結取結對

亦結作七句對嫉結慳結各作七句亦尒次除見結以過去取結疑結先對過去嫉結次對未來次對現在次對過去現在次對未來現在次對過去未來後對過去未來現在嫉結作七句如以過去取結疑結對嫉結作七句對慳結作七句亦尒復除取結以過去疑結嫉結先對過去慳結次對未來次對現在次對過去現在次對未來現在次對過去未來後對過去未來現在慳結作七句如以二結對一結以三以四以五以六以七以八結對一結亦尒

如過去愛等為首有七乃至過去未來現在愛等為首亦各有七如是應知有七七句此中有說以過去愛等先對過去恚等次對未來次對現在次對過去現在次對未來現在次對過去未來後對過去未來現在恚等為初七句以過去愛等先對未來恚等次對現在次對過去現在次對未來現在次對過去未來次對過去未來現在後對過去恚等為第二七句以

過去愛等先對現在恚等次對過去現在次對未來現在次對過去未來次對過去未來現在次對過去後對未來恚等為第三七句以過去愛等先對過去現在恚等次對未來現在次對過去未來次對過去未來現在次對過去次對未來後對現在恚等為第四七句以過去愛等先對未來現在恚等次對過去未來次對過去未來現在次對過去次對未來次對現在後對過去現在恚等為第五七句以過去愛等先對過去未來恚等次對過去未來現在次對過去次對未來次對現在次對過去現在後對未來現在恚等為第六七句以過去愛等先對過去未來現在恚等次對過去次對未來次對現在次對過去現在次對未來現在後對過去未來恚等為第七七句是謂小七以過去愛恚等先對過去慢等次對未來次對現在次對過去現在次對未來現在次對過去未來後對過去未來現在恨等為初七句以過去愛恚等先對

未來慢等次對現在次對過去現在次對未來現在次對過去未來次對過去未來現在後對過去慢等爲第二七句以過去愛恚等先對現在慢等次對過去現在次對未來現在次對過去未來次對過去未來現在次對過去後對未來慢等爲第三七句以過去愛恚等先對過去現在慢等次對未來現在次對過去未來次對過去未來現在次對過去次對未來後對現在慢等爲第四七句以過去愛恚等先對未來現在慢等次對過去未來次對過去未來現在次對過去次對未來次對現在後對過去現在慢等爲第五七句以過去愛恚等先對過去未來慢等次對過去未來現在次對過去次對未來次對現在次對過去現在後對未來現在慢等爲第六七句以過去愛恚等先對過去未來現在慢等次對過去次對未來次對現在次對過去現在次對未來現在後對過去未來慢等爲第七七句是謂大七如是所說唐捐其功

於文無益於義無益以盡說故又非唯七七句應作是說以過去愛等先對過去恚等次對未來次對現在次對過去現在次對未來現在次對過去未來後對過去未來現在恚等為初七句以未來愛等先對未來恚等次對現在次對過去現在次對未來現在次對過去未來次對過去未來現在後對過去恚等為第二七句以現在愛等先對現在恚等次對過去現在次對未來現在次對過去未來次對過去未來現在次對過去後對未來恚等為第三七句以過去現在愛等先對過去現在恚等次對未來現在次對過去未來次對過去未來現在次對過去次對未來後對現在為第四七句以未來現在愛等先對未來現在恚等次對過去未來次對過去未來現在次對過去次對未來次對現在後對過去現在恚等為第五七句以過去未來愛等先對過去未來恚等次對過去未來現在次對過去次對未來次對現在次對過去

現在後對未來現在恚等為第六七句以過去未來現在愛等先對過去未來現在恚等次對過去次對未來次對現在次對過去現在次對未來現在後對過去未來恚等為第七七句是謂小七以過去愛恚等先對過去慢等次對未來次對現在次對過去現在次對未來現在次對過去未來後對過去未來現在慢等為初七句以未來愛恚等先對未來慢等次對現在次對過去現在次對未來現在次對過去未來次對過去未來現在後對過去慢等為第二七句以現在愛恚等先對現在慢等次對過去現在次對未來現在次對過去未來次對過去未來現在次對過去後對未來慢等為第三七句以過去現在愛恚等先對過去現在慢等次對未來現在次對過去未來次對過去未來現在次對過去次對未來後對現在慢等為第四七句以未來現在愛恚等先對未來現在慢等次對過去未來次對過去未來現在次對過去

次對未來次對現在後對過去現在慢等為第五七句以過去未來愛恚等先對過去未來慢等次對過去未來現在次對過去次對未來次對現在次對過去現在後對未來現在慢等為第六七句以過去未來現在愛恚等先對過去未來現在慢等次對過去次對未來次對現在次對過去現在次對未來現在後對過去未來慢等為第七七句若作是說功不唐捐於文有益於義有益不重說故又唯有七七句

問一行歷六小七大七有何差別答名即差別謂名一行名歷六名小七名大七故復次依一行法作問答故名一行依六句法作問答故名歷六依七句法作問答以一對一故名小七依七句法作問答以二對一乃至以八對一故名大七復次以不相似法對不相似法作問答不以世定故名一行以相似法對相似法作問答以世定故名歷六以不相似法對不相似法作問答以世定以一對一故

名小七以不相似法對不相似法作問答以世定以二對一乃至以八對一故名大七一行歷六小七大七是謂差別

三結乃至九十八隨眠於九十八隨眠中一一攝幾隨眠答一切應分別問何故作此論答為止他宗顯正義故謂或有說諸法攝他性非自性攝如分別論者彼依假名契經及依世俗言論故作是說依假名契經者如契經說諸臺帳等所有中心為臺帳等衆材所依能任持彼令不散墜故說中心能攝於彼然彼中心與衆材異而說能攝故知諸法皆攝他性非自性攝餘經亦說於五根中慧根最勝慧根能攝諸餘四根然彼慧根與四根異而說能攝故知諸法皆攝他性非自性攝又餘經說世尊告彼手長者言汝以何法攝自徒衆徒衆云何受汝所攝手長者言世尊為我說四攝事一者布施二者愛語三者利行四者同事我以此四攝自徒衆徒衆由此受我所攝然手長者與徒衆

異而說攝衆故知諸法皆攝他性非自性攝餘經復說正見正思惟正精進慧蘊攝正念正定定蘊攝然正思惟正精進與慧蘊異正念與定蘊異而說彼攝故知諸法皆攝他性非自性攝依世俗言論者謂世間說戶樞攝扇纏攝衣服附攝薪等在家者說我能攝田諸畜財寶僮僕家屬出家者說我攝徒衆資具衣鉢如是能攝與所攝異故知諸法皆攝他性爲止彼意顯一切法皆攝自性是勝義攝若攝他性是勝義者則一法自性應是一切法一法生時一切法應生一法滅時一切法應滅復有別失應見苦所斷即見集滅道修所斷攝斷見苦所斷時見集所斷等煩惱亦應斷若尒修後諸對治道應成无用勿有此過故一切法唯攝自性是勝義攝問若一切法唯攝自性是勝義攝非他性者分別論者所引契經世俗言論當云何通答所引契經是不了義依假名說有別意趣謂契經說諸臺帳等所有中心爲臺帳等衆材所依能

任持彼令不散墜故說中心能攝彼
若於任持義假立攝聲此任持彼不
散墜故假立攝名非勝義攝又契經
說於五根中慧根最勝慧根能攝餘
四根者於方便義假立攝聲慧爲方
便令餘四根亦速運轉能辦大事假
立攝名非勝義攝又契經說以四攝
事攝徒衆者於能引彼令不離散假
立攝聲由四攝事方便誘引假立攝
名非勝義攝又契經說正思惟正精
進亦慧蘊攝正念亦定蘊攝者於隨
順義假立攝聲以正思惟正精進隨
順慧蘊正念隨順定蘊故假立攝名
非勝義攝又彼所引世俗言論戶樞
攝扇縷攝衣服附攝薪等依任持義
假說攝名非勝義攝在家者說能攝
田等出家者說攝徒衆等依饒益義
假說攝名非勝義攝攝他性者待時
待因而立攝名非究竟攝待時者謂
有時能攝有時不攝待因者謂有因
能攝有因不攝故非究竟如有頌曰

有因故起愛　有因故起憎　世間無無因
而起愛憎者

攝自性者不待時因而有攝義是究竟攝不待時者諸法无時不攝自性以彼一切時不捨自體故不待因者諸法無因而攝自性以不待因緣而有自體故若欲觀察一切法者應先觀彼自性攝義問觀察諸法自性攝時有何勝利得何功德答除去我想及一合想修習法想別想易滿謂諸有情若有我想一合想者貪瞋癡等煩惱增盛由增盛故不能解脫生老病死愁歎憂苦諸災患事若除我想及一合想便觀色法如麵麩聚不久離散觀无色法前後不俱不久磨滅總觀一切有為之法猶如沙摶風飄散壞由此便得空解脫門相似種子觀有為法空非我故便於生死深不願樂由此復得無願解脫門相似種子彼於生死不願樂故便於涅槃深心願樂由此復得無相解脫門相似種子彼於如是三三摩地依下生中從中生上依上發慧離三界染得三菩提證永寂滅觀察諸法自性攝時便獲如是勝利功德由此因緣故作

斯論此中一切應分別者謂三結乃至九十八隨眠一一所攝隨眠各異是故一切皆應分別

謂三結中有身見結攝三者謂此結於九十八隨眠中攝三隨眠即三界見苦所斷有身見隨眠此約總種類說攝三隨眠若別分別欲界者攝欲界有身見色界者攝色界有身見无色界者攝無色界有身見此一一界有三世別過去者攝過去有身見未來者攝未來有身見現在者攝現在有身見此復一一有多刹那各自相攝後准應知戒禁取結攝六者謂此結於九十八隨眠中攝六隨眠即三界見苦道所斷戒禁取隨眠疑結攝十二者謂此結於九十八隨眠中攝十二隨眠即三界見苦集滅道所斷疑隨眠三不善根中貪瞋不善根各攝五者謂攝欲界五部貪瞋不善根攝四一少分者謂攝欲界後四部及見苦所斷不善無明三漏中欲漏攝三十一者謂攝欲界三十六隨眠中除五無明餘三十一有漏攝五十

二者謂攝色无色界六十二隨眠中除十無明餘五十二無明遍攝十五者謂攝三界各五部无明四瀑流中欲瀑流攝十九者謂攝欲界五部貪瞋慢及四部疑有瀑流攝二十八者謂攝色无色界各五部貪慢及各四部疑見瀑流攝三十六者謂攝三界各十二見即有身見邊執見各一戒禁取二邪見見取各四爲十二无明瀑流攝十五者謂攝三界各五部无明如四瀑流四軛亦尒者名義雜別而體同故四取中欲取攝二十四者謂攝欲界五部貪瞋慢无明及四部疑見取攝三十者謂攝三界各十見即前所說十二見中除二戒禁取餘十見戒禁取攝六者謂攝三界各二戒禁取我語取攝三十八者謂攝色無色界各五部貪慢無明及各四部疑四身繫中貪欲瞋恚身繫各攝五者謂攝欲界五部貪瞋戒禁取身繫攝六者謂攝三界各二戒禁取此實執身繫攝十二者謂攝三界各四見取五蓋中貪欲瞋恚蓋各攝五者謂

攝欲界五部貪瞋疑蓋攝四者謂攝欲界四部疑餘蓋無所攝者惛沉睡眠掉舉惡作是纏性故不攝隨眠五結中貪慢結各攝十五者謂攝三界各五部貪慢瞋結攝五者謂攝欲界五部瞋嫉慳結无所攝者此二結非隨眠性故五順下分結中貪欲瞋恚結各攝五者謂攝欲界五部貪瞋有身見結攝三者謂攝三界各一有身見戒禁取結攝六者謂攝三界各二戒禁取疑結攝十二者謂攝三界各四部疑五順上分結中色貪結攝一少分者謂攝色界修所斷少分貪无色貪結攝一少分者謂攝无色界修所斷少分貪掉舉結无所攝者非隨眠性故慢結攝二少分者謂攝色無色界各修所斷少分慢無明結攝二少分者謂攝色無色界各修所斷少分無明五見中有身見邊執見各攝三者謂攝三界各一有身見邊執見邪見見取各攝十二者謂攝三界各四邪見見取戒禁取攝六者謂攝三界各二戒禁取六愛身中眼耳身觸所

生愛身各攝二少分者謂各攝欲色界修所斷各少分貪鼻舌觸所生愛身各攝一少分者謂各攝欲界修所斷少分貪意觸所生愛身攝十三少分者謂攝三界各前四部及无色界修所斷貪并欲色界修所斷各少分貪七隨眠中欲貪瞋恚隨眠各攝五者謂攝欲界五部貪瞋有貪隨眠攝十者謂攝色無色界各五部貪慢無明隨眠各攝十五者謂攝三界各五部慢無明見隨眠攝三十六者謂攝三界各十二見疑隨眠攝十二者謂攝三界各四部疑九結中愛慢无明結各攝十五者謂攝三界各五部貪慢無明恚結攝五者謂攝欲界五部瞋見取結各攝十八者謂見結攝三界各一有身見邊執見四邪見取結攝三界各二戒禁取四見取疑結攝十二者謂攝三界各四部疑嫉慳結无所攝者非隨眠性故九十八隨眠中欲界有身見攝欲界有身見乃至无色界修所斷无明攝無色界修所斷無明者各各自攝彼自性故問

云何諸法各攝自性答自性於自性是有是實是可得故說名為攝自性於自性非異非外非離非別恒不空故說名為攝自性於自性非不已有非不今有非不當有故名為攝自性於自性非增非減故名為攝諸法自性攝自性時非如以手取食指捻衣等然彼各各執持自體令不散壞故名為攝於執持義立以攝名故勝義攝唯攝自性

說一切有部發智大毘婆沙論卷第五十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十　次

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中一行納息第二之五

三結乃至九十八隨眠爲前攝後後攝前耶問何故作此論答爲重遮遣分別論者執他性攝及重開顯應理論者說自性攝令轉分明故作斯論答三結三不善根互不相攝者謂自性各別故三結三漏三結二漏少分互相攝餘不相攝者謂三結與欲漏有漏中有身見戒禁取疑互相攝自性同故與無明漏及二漏少分互不相攝自性異故後准應知三結四瀑流三結三瀑流少分互相攝餘不相攝者謂三結與欲有見瀑流中有身見戒禁取疑互相攝與无明瀑流及三瀑流少分互不相攝如對四瀑流對四軛亦尒自性同故三結四取三結一取三少分互相攝餘不相攝者謂三結與戒禁取及餘三取中有身見疑互相攝與餘三取少分互不相

攝三結四身繫一結一身繫不相攝
餘不相攝者謂戒禁取結與戒禁取
身繫不相攝與餘三身繫不相攝
三結五蓋一結少分一蓋不相攝餘
不相攝者謂疑結中不善者與疑蓋
不相攝與餘四蓋不不相攝三結五
結不不相攝者自性異故三結五順
下分結三結三順下分結不相攝餘
不相攝者謂三結與五順下分結中
有身見戒禁取疑結不相攝與餘
二結不不相攝三結五順上分結不
不相攝者自性異故三結五見二結
二見不相攝餘不相攝者謂前三結
與五見中有身見戒禁取不相攝與
餘三見不不相攝三結六愛身不不
相攝者自性異故三結七隨眠三結
一隨眠一少分不相攝餘不相攝者
謂三結與疑隨眠及見隨眠中有身
見戒禁取不相攝與餘五隨眠及見
隨眠中餘三見不不相攝三結九結
三結一結二少分不相攝餘不相攝
者謂三結與九結中疑結及見結中
有身見取結中戒禁取不相攝與餘

六結及見結中餘二見取結中見取亦不相攝三結九十八隨眠三結二十一隨眠亦相攝餘不相攝者謂三結與九十八隨眠中三有身見六戒禁取十二疑隨眠亦相攝與餘七十七隨眠亦不相攝如是乃至九結九十八隨眠七結九十八隨眠亦相攝餘不相攝者謂九結中前七結與九十八隨眠亦相攝後二結與隨眠亦不相攝此二俱非隨眠性故此中舉初三結舉後九結與後廣辨相攝三不善根乃至七隨眠與後相攝略不說者相易了故三結乃至九十八隨眠幾令欲有相續幾令色有相續幾令無色有相續答一切應分別問何故作此論答為止他宗顯已義故謂或有執不染汙心亦令有相續如分別論者問彼何故作此執答彼依契經故作此說謂契經說菩薩正知入母胎正知住母胎正知出母胎既有正知入母胎者正知即在不染汙心故不染汙心亦令有相續為遮彼意顯唯染汙心能令有相續故作斯論問

云何通彼所引契經答依無倒想說正知言謂諸有情多起倒想而入母胎男入胎時於母起愛於父起恚女入胎時於父起愛於母起恚謂彼與已有順違故後有菩薩入母胎時心無顛倒於父父想於母母想雖俱親愛而无異心有親愛故心有染汙无倒想故名為正知故彼契經不違我義復次所以作此論者謂或有執唯愛與恚令有相續如譬喻者問彼何故作此執答依契經故謂契經說三事合故得入母胎一者父母交愛和合二者母身是時調適三健達縛正現在前時健達縛二心互起謂愛恚俱由此故知唯愛與恚令有相續為遮彼意顯一切煩惱皆令有相續故作斯論問云何通彼所引契經答契經說彼中有位心正結生時非唯愛恚故我所說不違彼經復次所以作此論者謂或有執惡趣唯用恚心結生善趣唯用愛心結生為遮彼意顯欲界一切處三十六隨眠一一現前令生相續色界一切處三十一隨眠

一一現前令生相續無色界一切處
三十一隨眠一一現前令生相續故
作斯論復次勿爲止他顯示已義然
爲顯示諸法正理開悟有情故作斯論
然諸有聲說多種義此中有者說衆
同分及隨衆同分有情數五蘊如說
諸在欲界死生者皆受欲有邪等彼
亦說衆同分及隨衆同分有情數五
蘊如說諸纏所纏受地獄有等彼亦
說衆同分及隨衆同分有情數五蘊
如說受欲有時最初得幾業所生根
等彼亦說衆同分及隨衆同分有情
數五蘊如說四有謂本有死有中有
生有彼亦說衆同分及隨衆同分有
情數五蘊如說諸捨欲有受欲有彼
一切欲界法現在前邪等
彼亦說衆同分及隨衆同分有情數
五蘊如說云何有法謂一切有漏法
彼說一切有漏法名有如說頗勒瞿
那當知識食能令後有生起彼說結
生心及眷屬名有如說阿羅陀當知
若業能令後有相續是名有者彼說
能引後有思名有如說取緣有阿毗

達磨諸論師言彼說時分五蘊名有
尊者妙音作如是說彼說能引後有
諸業名有如說七有一地獄有二傍
生有三鬼界有四天有五人有六業
有七中有彼說五趣及彼因彼方便
名有謂地獄有等即是五趣業有是
彼因中有是彼方便如說云何欲有
謂諸業欲界繫取為緣能趣後生乃
至廣說彼說業及異熟名有不說取
緣閣若尒門論所說當云何通如說
欲有欲界一切隨眠隨增色有色界
一切隨眠隨增無色有無色界一切
隨眠隨增欲有可尒所以者何欲界
五部業皆能感異熟彼容欲界一切
隨眠所隨增故色無色有云何可尒
所以者何彼界唯有修所斷業感異
熟故答彼門論中應說欲有欲界一
切隨眠隨增色有色界遍行及修所
斷隨眠隨增無色有無色界遍行及
修所斷隨眠隨增而不尒者有別意
趣謂五部緒有心是有眷屬故亦假
說為有故說一切隨眠隨增有說彼
論有尊有門章中但說業及異熟名

有不說取緣門中異說彼業異熟及說取緣故說一切隨眠隨增評曰彼不應作是說所以者何彼論師先立章義後以門通如何門中與章說異是故前說於理為善

問何故名有答有增有減故名為有

問若尒聖道亦有增減應亦名有答若有增減亦能長養攝益任持有者說名為有聖道雖有增減而損減違害破壞諸有故不名有復次若有增減亦令諸有生老病死不斷絕者說名為有聖道雖有增減而令諸有生老病死皆斷不續故不名有復次若有增減亦是趣苦集行趣有世間生老病死集行者說名為有聖道雖有增減而是趣苦滅行趣有世間生老病死滅行故不名有復次若有增減亦是薩迦耶見事顛倒事愛事隨眠事貪瞋癡安足處有垢有毒有過有刺有濁有墮有苦集諦者說名為有聖道雖有增減而與此一切相違故不名有復有說者此可怖畏故名為有問若尒涅槃亦可怖畏應亦名有

如契經說苾蒭當知无聞異生以愚癡故怖畏涅槃謂於是處我不有我所亦不有我當不有我所亦當不有答若有怖畏是正見者起說名為有涅槃雖有怖畏而是邪見者起故不名有復次若有怖畏通異生及聖者起說名為有涅槃雖有怖畏而是異生非聖者起故不名有有作是說是苦法器故名為有問有亦是樂法器如契經說大名當知色若一向是苦非樂非樂所隨無少樂喜所隨逐者應无有情為求樂故深著於色大名當知以色非一向苦亦是樂亦是樂所隨是少樂喜所隨逐故有諸有情為求樂故深著於色又契經說決定建立三受無雜一樂二苦三非苦樂又契經說道依道具涅槃依道以道樂故證樂涅槃是故諸有非唯苦器寧以苦器釋有名耶答生死法中雖有少樂而苦多故立苦器名是故諸有唯名苦器如毒瓶中置一滴蜜不由此故名為蜜瓶但名毒瓶以毒多故有亦如是多苦所依但名苦器

然諸相續略有五種一中有相續二生有相續三時分相續四法性相續五剎那相續中有相續者謂死有蘊滅中有蘊生此中有蘊續死有蘊是故名為中有相續生有相續者謂中有蘊滅或死有蘊滅生有蘊生此生有蘊續中有蘊或續死有蘊是故名為生有相續時分相續者謂羯剌藍乃至盛年時分蘊滅頞部曇乃至老年時分蘊生此頞部曇乃至老年時分蘊續羯剌藍乃至盛年時分蘊是故名為時分相續法性相續者謂善法無間不善法或無記法生此不善法或無記法續前善法不善法或無記法無間廣說亦尒是故名為法性相續剎那相續者謂前前剎那無間後後剎那生此後後剎那續前前剎那是故名為剎那那相續此五相續亦得攝在二相續中前三不離法性剎那二相續故法性亦得入剎那中一切皆是剎那性故此五相續界者欲界具五色界唯四除時分无色界唯三除中有及時分趣者地獄唯四除

時分餘四趣皆具五生者四生皆具五種相續此由但依中生二有相續作論

謂三結令三有相續者此依總種類說然此三結通三界繫欲界繫者令欲有相續色界繫者令色有相續无色界繫者令無色有相續生有中有最初剎那隨一現前而結生故餘隨本論如理應知問隨眠能令諸有相續非纏非垢不堅牢故意地煩惱令有相續非五識身正結生時定有意識无五識故何緣本論說五蓋嫉慳結鼻舌觸所生愛身令欲有相續眼耳身觸所生愛身令欲色有相續掉舉順上分結令色无色有相續耶荅本論應說貪欲瞋恚疑蓋令欲有相續貪慢无明順上分結令色无色有相續意觸所生愛身令三有相續餘二蓋嫉慳結掉舉順上分結前五觸所生愛身不令有相續而不作是說者應知此文有別意趣謂未解脫餘二蓋等命終還生欲有等故說彼能續欲有等言然結生時非由彼力復

次由三緣故說諸煩惱令有相續一未斷故二能感有異熟果故三結生時能潤有故諸在意地不善隨眠三緣具有无記隨眠不能感有但有二緣諸在五識不善隨眠不能潤有但有二緣無記隨眠唯有未斷无餘二緣不善纏據但有二緣无能潤有无記纏據唯有一緣謂未斷故惛沉蓋等由未斷故或感有故說能續有非能潤有於理无違

三結乃至九十八隨眠依何定滅問何故作此論答欲顯諸佛出現世時有勝善故施設論說善勝部洲有轉輪王路廣一踰繕那無輪王時海水所覆于餘見者若轉輪王出現于世大海水減一踰繕那此輪王路今乃出現金沙遍布衆寶莊嚴栴檀香水以灑其上轉輪聖王巡幸洲渚與四種軍俱遊此路如是諸佛未出世時根本地依無能見者諸有斷結皆依邊地若具十力轉法輪王出現于世根本地依今乃出現菩提分法金沙遍布種種功德眾寶莊嚴四澄淨水

以灑其上佛與无量無邊眷屬俱遊此路趣涅槃城由是因緣故作斯論
復次為遮分別論者有諸煩惱不依定滅彼作是說若有聖者生在非想非非想處彼無聖道現在前義壽量盡時煩惱亦盡成阿羅漢名為齊頂為遮彼執顯无煩惱不依定滅故作斯論此中定者顯對治道謂對治道或說為定或說為道或名對治或名作意或說為行言雖有異其義無別此中滅者顯示永斷謂此永斷或說為滅或說為盡或名離染或名離繫或名解脫言雖有異其義无別昔此法內有二論師一名侍毗羅二名瞿沙伐摩尊者侍毗羅作如是說此中說永斷无餘斷畢竟斷无片影斷如是永斷是聖者非異生是聖道能非世俗道所以者何因七依經造此論故彼經唯說七根本地謂四靜慮下三無色非根本地有世俗道能斷煩惱故知唯聖者用無漏道斷尊者瞿沙伐摩作如是說此中說永斷无餘斷畢竟斷无片影斷如是永斷是聖者

亦異生是聖道能亦世俗道問豈不
此論因七依經如何異生依根本地
起世俗道有永斷義荅由此因緣說
阿毗達磨照了契經等猶如明燈契
經等中所未說者此中說之所未現
者此中現之彼有餘說此无餘說是
故聖者及諸異生依七根本及八邊
地起聖世俗道俱能永斷結如是二
說俱得善通此本論文容二義故
荅三結或依四或依未至滅者四謂
四靜慮地未至謂未至地及靜慮中
間此二俱名未至地故問此地何故
名未至耶荅未入根本能現在前斷
諸煩惱故名未至問契經唯說根本
為依非未至地此中何故說三結或
依四或依未至滅荅此中應說或依
四或未至滅不應言依未至滅而言
依未至滅者有別意趣謂後依言聖
說根本此中意言三結或依四滅者
或四根本依滅或依未至滅者或未
至四根本依而滅如有問他汝為入
城作此事為未入城作此事此中一
城前後齊說依言亦尒於理无違復

次依言有通有別別者唯說諸根本地如七依經通者通說根本邊地如此中說故此依言亦不違理然此三結依欲界乃至非想非非想處可得欲界者唯依未至滅初靜慮者或依初靜慮或依未至滅第二靜慮者或依二靜慮或依未至滅第三靜慮者或依三靜慮或依未至滅第四靜慮及四无色者或依四靜慮或依未至滅所以者何三結永斷无餘斷畢竟斷無厈影斷必以見道然諸見道唯依六地謂四靜慮及未至定靜慮中間若依未至定入正性離生如是三結依未至滅乃至若依第四靜慮入正性離生如是三結依第四靜慮滅雖唯有第四靜慮及四无色地三結或依四或依未至滅而依種種類說餘亦无失雖依八地邊起世俗道亦分斷三結而非永斷故此不說然誠三結永斷唯在道類忍時若別說者有身見永斷唯在苦類忍故言依四依未至滅三不善根及欲漏依未至滅者離欲染時彼永斷故若異生

若聖者若有漏道若無漏道俱依未
至離欲染故有漏无明漏或依七或
依未至滅者七謂四靜慮及下三无
色即七依定未至謂未至定及靜慮
中間此二俱名未至地故此中有漏
從初靜慮乃至非想非非想處可得
無明漏從欲界乃至非想非非想處
可得此二俱離非想非非想處染時
方得永斷彼非想非非想處染依九
地道而得永離故言或依七或依未
至滅然无明漏欲界者唯依未至滅
有漏无明漏初靜慮者依初靜慮或
依未至滅第二靜慮者依二靜慮或
依未至滅乃至識無邊處者依四靜
慮下二無色或依未至滅无所有處
非想非非想者依四靜慮下三无色
或依未至滅俱摠種類亦得說餘或
依七或依未至滅此中但說二永斷
處故唯聖者無漏道斷即是最後金
剛喻定餘隨所應如本論說異生聖
者世俗聖道永斷差別如理應知
諸結過去彼結已繫耶乃至廣說問
何故作此論荅為止他宗顯正理故

謂或有說過去未來非實有體或復有說煩惱斷已畢竟不退為遮彼說顯示過去未來實有及顯煩惱斷已有退故作斯論應知此中先名已繫後名當繫現名今繫又於此中有作是說結用名繫有作是說結得名繫然結於得有三種類一如牛王引得前行二如犢子隨得後行三如形質與影得俱如牛王者先結後得如犢子者先得後結如形質者結與得俱

諸結過去彼結已繫耶答諸結過去彼結已繫謂結在過去彼得亦過去曾為繫故說名已繫有結已繫彼結非過去謂結未來現在已繫即諸結在未來現在彼得在過去曾為繫故此結如犢子隨得後行故

諸結未來彼結當繫耶答應作四句義不定故有結未來彼結非當繫謂結未來已斷已遍知已滅已吐定不當遇此中已斷者謂已得斷遍知已遍知者謂已得智遍知已滅者謂已得擇滅已吐者謂已斷繫得已證離繫得有作是說已斷已遍知已滅已吐同顯捨

義定不當退者謂不退法阿羅漢未来三界見修所斷結定不當退退法阿羅漢未来三界見所斷結定不當退不退法不還若已離无所有處染未来三界見所斷結及下八地修所斷結定不當退乃至若未離初靜慮染未来三界見所斷結及欲界修所斷結定不當退退法不還及預流一来未来三界見所斷結定不當退不退法異生若已離无所有處染如菩薩等未来下八地見修所斷結定不當退乃至若已離欲界染未離初靜慮染未来一地見修所斷結定不當退是謂有結未来彼紂非當繫有結當繫彼結非未来謂結過去已斷已遍知已滅已吐定當退此中諸句義如前釋定當退者謂退法阿羅漢過去三界修所斷結有定當退退法不還若已離无所有處染過去下八地修所斷結有定當退乃至若未離初靜慮染過去一地修所斷結有定當退退法異生若已離无所有染過去下八地見修所斷結有定當退乃至若

已離欲界染未離初靜慮染過上二地見修所斷結有定當退是謂有結當繫彼結非未來有結未來結亦當繫謂結未來已斷已遍知已滅已吐定當退此中已斷等如初句釋定當退者如第二句釋然前說過去今說未來有結非未來彼結亦非當繫謂結過去已斷已遍知已滅已吐定不當繫及現在結此中諸句如初句釋然前說未來今說過去及現在結者謂現在結亦非未來是現在故亦非當繫是今繫故諸結現在彼結今繫耶答諸結現在彼結今繫謂現在諸結定有現在得如形質影必俱有故有結今繫彼結非現在謂結過去未來今繫即過去未來結有現在得過去結者如牛王引得前行未來結者如犢子隨得後行彼得現在故名今繫

諸用此道斷欲界結退此道時還得彼結繫不乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有執定無退還諸煩惱義如分別論者彼引

世間現喻為證謂作是說如瓶破已唯有餘瓦不復作瓶諸阿羅漢亦應如是金剛喻定破煩惱已不應復起諸煩惱退如燒木已唯有餘灰不還為木諸阿羅漢亦應如是無漏智火燒煩惱已不應復起諸煩惱退彼引此等世間現喻證無退起諸煩惱義為遮彼執顯有退起諸煩惱義若無退者便違契經如契經說阿羅漢有二種一退法二不退法又契經說由五因緣令時解脫阿羅漢退隱沒忘失云何為五一多營事業二樂諸戲論三好和鬪諍四喜涉長途五身恒多病又契經說有阿羅漢名瞿底迦是時解脫六反退已於第七時恐復退失以刀自害而般涅槃故知定有起煩惱退問若有退義分別論者所引現喻當云何通答不必須通所以者何彼非素怛纜非毗柰耶非阿毗達磨但是世間麁淺現喻世間法異賢聖法異不應引世間法難賢聖法若必須通當說喻過喻既有過為證不成如瓶破已必有餘瓦得阿羅漢

已有餘煩惱不若有煩惱者應非阿
羅漢若無煩惱者即義與喻別不應
爲證如燒木已定有餘灰得阿羅漢
已有餘煩惱不若有煩惱者應非阿
羅漢若無煩惱者即義與喻別不應
爲證然世間木無被燒義但木極微
與火極微爲因已滅此火極微與灰
極微爲因已滅應作是說木是火因
火是灰因而世間想謂火燒木令木
成灰木既滅已猶有餘灰非全无物
故喻與法義不相似又阿羅漢斷諸
煩惱非令全無過去未來煩惱性相
猶實有故若相續中遠煩惱道未現
在前爾時名爲煩惱未斷若相續中
遠煩惱道已現在前斷諸繫得證離
繫得不成就煩惱名煩惱已斷應作
是說修習聖道是希有事令阿羅漢
雖斷煩惱而不令无是故尊者妙音
說曰煩惱不在自身中行說名爲斷
非令全无如說天授舍宅中無非謂
天授餘處亦无煩惱斷時應知亦爾
過去有故若遇退緣爲因引生未來
煩惱故必有起煩惱退義問分別論

者云何釋通應理諸者所引契經若
彼說退時退道非果以沙門果是無
為故問既許有退退道退果有何差
別而說无退又彼許退無學道時為
得學道為全不得若得學道果亦應
退非無學果成學道故若全不得便
有大過退無學道不得學道若尒應
住異生位故若非異生及學无學應
離凡聖有別有情許即便非世尊弟
子故應許有起煩惱退分別論者又
說隨眠是纏種子隨眠自性心不相
應諸纏自性與心相應纏從隨眠生
纏現前故退諸阿羅漢已斷隨眠纏
既不生彼如何退故說無退是應正
理彼如是說是無知果是闇果是
無明果是不勤方便果然實有起煩
惱義為止彼宗及顯退法相應正理
故作斯論
問退以何法為自性耶有作是說若
起如是煩惱諸纏現前故退即以此
法為退自性若作是說退以不善有
覆無記為其自性有餘師說若退隨
時隨順退者是退自性若作是說以

一切法為退自性由退墮時諸法皆有隨順退義譬喻尊者作如是言退無自性唯假施設所以者何身中先有諸善功德今退退緣退失此法有何自性如人有財為賊所奪有人問曰汝今失財以何為體財主答曰我本有財今為賊奪但无財物知有何體如人有衣為他奪去露形而住有人問曰汝今無衣以何為體衣主答曰我先有衣今被奪去知有何體如人衣破有人問曰汝今衣破用何為性衣破者曰我衣先完今衣破已知有何性如是身中先有勝德今唯退失有何自性評曰退自性者是不成就無覆无記即是非得心不相應行蘊所攝即在復有所餘如是類法心不相應中攝應知退與順退法異故以不成就非得為自性無覆无記心不相應行蘊所攝順退法以一切不善有覆无記為其自性如僧破與破僧罪異僧破以不和合為自性無覆無記心不相應行蘊所攝破僧罪以虛誑語為自性僧成就破破僧人成

就罪如是退與順退法異故退自性

決定實有是不相應行蘊所攝即是

非得其理極成

說一切有部發智大毗婆沙論卷第六十

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十一　帝

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中一行納息第二之六

問為煩惱現在前故退為退已煩惱現在前設爾何失二俱有過所以者何若煩惱現在前故退者品類足說當云何通如說三緣故起欲貪隨眠一欲貪隨眠未斷未遍知二順欲貪纏法現在前三於彼有非理作意廣說乃至起疑隨眠應知亦爾彼經所說復云何通如說由五因緣令時解脫阿羅漢退謂多營事業乃至身嬰多病定蘊所說復云何通如說由非學非無學心退起學法得云何彼是阿羅漢而起煩惱現在前又何等心無間起煩惱現在前若退已煩惱現在前者施設論說當云何通如說若時心遠心剛強起無色界三纏現在前謂貪慢無明而多起慢彼三纏內隨一現前應說彼退無色貪盡住色貪盡中識身論說復云何通如說一

類補特伽羅無色染汙心現在前故捨無學善根相續退無學心住學心品類足說復云何通如說云何順退法謂不善及有覆無記住何等心後煩惱現在前答應作是說煩惱現在前故退問此已善通後諸違難前諸違難當云何通答皆非違難所以者何品類足說三緣故起諸隨眠者依未斷盡煩惱者說謂起煩惱現在前者或有已斷盡自地煩惱或有未斷盡自地煩惱彼依未斷盡自地煩惱而起煩惱現在前者說又起煩惱現在前者或退或不退彼依不退而起煩惱現在前者說又起煩惱現在前者或染汙心無間或不染汙心無間彼依染汙心無間而起煩惱現在前者說又起煩惱現在前者有具因緣有不具因緣彼依具因緣而起煩惱現在前者說謂諸有情三因緣故起諸煩惱名具因緣一由因力二由境界力三由加行力欲貪隨眠未斷未遍知者說因力順欲貪纏法現在前者說境界力於彼有非理作意

者說加行力復次為遮外道所說意趣故作是說由二緣故起諸煩惱謂外道說尊由境界起諸煩惱若有境界煩惱便生若境界壞煩惱不起為遮彼意說諸纏起亦因未斷自類隨眠亦由彼有非理作意契經中說由五種因緣令時解脫阿羅漢退者彼於退具說退因緣如餘經說彼具名彼定滿所說由非學非無學心退起學法得者彼說退不說果退復次煩惱觸纏心亦名非學非無學故說果退亦不違理云何彼是阿羅漢而起煩惱現在前者竟是阿羅漢後起煩惱現在前若起煩惱現在前便非阿羅漢如先異生後入聖道入聖道已便非異生如先學者後起無學法起無學法已便非學者此亦如是於理何違何等心無間起煩惱現在前者若畢竟離非想非非想處染起彼地纏現在前故退者即彼地善心無間起煩惱現在前若未畢竟離非想非非想處染起彼地纏現在前故退者即彼地或善心或染汙心無間起

煩惱現在前乃至初靜慮應知亦尒若畢竟離欲界染起欲界纏故退者即欲界或善心或無覆無記心無間起煩惱現在前若未畢竟離欲界染起欲界纏故退者即欲界或善心或染汙心或無覆無記心無間起煩惱現在前此中若未得根本善靜慮無色定現在前者彼不能起色無色界纏現在前故退但能起欲界纏現在前故退若得根本善靜慮現在前非無色定者彼不能起無色界纏現在前故退但能起欲色界纏現在前故退若得根本善靜慮無色定現在前者彼能起三界纏現在前故退有餘師說退已煩惱現在前問此已善通前諸違難後諸違難當云何通答皆非違難所以者何施設識身二論所說依覺知位不說退時謂先雖退而未覺知煩惱現在前乃覺知故如有先誦四阿笈摩餘務所纏遂便忘失乃至未誦猶不覺知後若誦時方知忘失彼雖先忘而今始覺此亦如是先退後知依知時說故不違理品類足

說不善及有覆無記名順退法者依損善品轉遠善品故作是說如如煩惱現在前時如是如是損遠善品故說順退非謂煩惱現在前時方退善法究已退故住何等心後煩惱現在前者住欲界無覆無記心後煩惱現在前謂威儀路及工巧處非異熟生性羸劣故問豈不羸劣彌順於退答若於淨品其性雖劣而於染品力強勝者住彼便退退已煩惱即現在前異熟生心於淨染品性俱劣故住彼心時非進非退有說欲界三無記心隨住一種皆有退義此心無間煩惱現前然此欲界無覆無記心有與三界纏相違者住此心時必不退起三界煩惱有與欲色界纏相違不與無色界纏相違者住此心時雖不退起欲色界煩惱而容退起無色界煩惱有與欲界纏相違不與色無色界纏相違者住此心時雖不退起欲界煩惱而容退起色無色界煩惱有與三界纏皆不相違者住此心時皆容退起三界煩惱評曰此二說中前說為善

要起煩惱現在前時乃成退失勝功德故此說退位若退性者不必要起煩惱現前不退無學位有退性者故問退時為住意地為住五識身耶荅應作是說住意地退非五識身問若尒云何通嗢陀衍那事昔有王号嗢陀衍那將諸宮室詣水跡山除去男子純與女人奏五妓樂縱意嬉戲樂音清妙香氣芬馥命諸女人露形而儛時有五百離欲仙人乘神境通經此上過有見妙色有聞妙聲有嗅妙香皆退神通墮此山上如折翼鳥不復能飛王見問曰汝等是誰諸仙荅曰我是仙人王復問言汝得非想非非想處根本定不仙人荅言我等未得王乃至問汝等為得初靜慮不仙乃至荅我等曾得而今已退時王瞋忿作如是言不離欲人如何觀我宮人婇女極非所宜便拔利劍斷截五百仙人手足彼諸仙人有住眼識退者有住耳識退者有住身識退者如何言住意地退耶猛憙子事復云何通昔有仙人名猛憙子食時常受勝

軍王請每至食時乘神通力如鴈王
飛至王宮上王自承接抱置金床燒
香散花恭敬礼拜以妙飲食而供養
之仙人食訖除器澡漱呪願王已飛
空而去王於後時以國事故欲詣餘
處作是念言我行去後誰當如我承
事仙人脫不如法仙人性躁或呪咀
我令失王位或斷我命或害國人便
問少女我行去後汝能如我事仙人
耶女荅言能王遂慇懃約勑少女令
如常法供養仙人然後乃行營理國
事仙人後日臨至食時飛空而來至
王宮所王女承抱置金床上仙人離
染力微劣故觸細耎觸退失神通如
常受供食訖澡漱及呪願已欲乘空
去而不能飛入王苑中欲修舊道聞
象馬等種種諠聲雖極作意而不能
得時彼仙人知室羅筏城中士女恒
作是念若大仙人履地行者我等當
得接足供養彼仙尒時便起矯慧語
王女曰汝告城中今日仙人履地而
出諸所欲作皆應作之於是王女即
便依教諸人聞已除去城中瓦礫糞

櫼掃灑清淨嚴列幢幡燒香散花作諸音樂莊飾嚴麗猶如天城是時仙人步行而出去城不遠入林樹間欲修舊道聞諸鳥聲其心驚亂而不能得便捨此去詣於河邊復聞水中龍魚騰躍心既喧擾而不能修遂即登山作如是念我退善品都由有情設我曾修戒禁苦行當感有翅猫狸之形水陸空行無脫我者發惡願已毒心稍息須臾復能離八地染後生非想非非想處有頂寂止甘露門田八万劫中受閑靜樂業壽盡已還生此閻若法林中作猫狸獸身及兩翅各廣五十踰繕那量以此大身害有情類空行水陸無得免者從此命終墮無間獄受諸劇苦難有出期如是仙人住身識退如何言住意地退耶復云何通天帝釋事謂釋迦佛未出世時有一仙人名為洲渚天帝數往諮受法義後於一時天帝乘輦欲往仙所阿素洛女設芝夫人竊作是念今天帝釋將無捨我欲往其餘諸美人所便先昇輦自隱其形令天帝釋不

知同梵志至仙所迴顧見之因即告言汝何來此仙人不欲見諸女人宜速還宮不應住此設之往託不欲還宮天帝既忿以華鬘擊夫人遂以詣彌音謝仙人聞之便生欲愛退勝定故猥語便墮此即仙人住耳識退如何言住意地退耶答應知此等住意地退由眼等識引令起故作如是說於理無違尊者僧伽筏蘇說曰住五識退於理何違五識取境時亦生煩惱數謂對治力擾亂劣者眼見色等亦生退故評曰應作是說住意地退非五識身對違順境要有分別起煩惱故由此故說若住意地有六勝事不共五識一退二離染三死四生五斷善根六續善根

退有三種一已得退二未得退三受用退已得退者謂先已得諸勝功德遇緣而退未得退者如伽他說

我觀天世間　退於聖慧眼　由耽著名色
不見四真諦

此頌意說一切有情若勤方便皆應獲得諸聖慧眼但由耽著名色故

不能精懃修正方便於四真諦未得現觀於聖慧眼有未得退又如頌言

愚夫衆所執 是則為衰損 於頂而退墮 斷滅諸善根

此頌諦依天授而說謂彼已起暖善根不久當起頂善根中間貪著勝名利故於頂善根有未得退從此展轉斷滅善根諸如是等名未得退受用退者謂於已得諸勝功德不現在前如佛於已得諸佛功德不現在前獨覺於已得獨覺功德不現在前聲聞於已得聲聞功德不現在前餘亦應爾

問如是三退佛獨覺聲聞各有幾種荅佛有一種謂受用退已得諸功德有不現前故無未得退住諸有情最勝根故無已得退諸佛皆是不退法故獨覺有二種謂未得退及受用退未得退者未得諸佛最勝根故受用退者有已得功德不現在前故無已得退獨覺皆是不退法故聲聞乘中不時解脫有二種謂未得退及受用退未得退者未得諸佛獨覺根故受用退者有已得功德不現在前故無

已得退不時解脫非退法故時解脫具三種已得退者已得功德有可退故未得退者未得三乘不退根故受用退者有已得功德不現在前故有作是說佛全無退無已得退者諸佛皆是不退法故無未得退者住諸有情最勝根故無受用退者佛於過去三無數劫修集百千難行苦行皆為利樂一切有情得成佛已晝夜六時觀有情界無可化者而不饒益是故諸佛無受用退雖有功德不現在前非本所期故不名退獨覺唯有一受用退有已得功德不現在前故無未得退者於獨覺乘根性已定更不求佛勝根性故無已得退者獨覺皆是不退法故聲聞乘中不時解脫亦唯有受用退有已得功德不現在前故無未得退者於聲聞乘根性已定更不求佛獨覺乘故無已得退者不時解脫不退法故時解脫有二種一已得退已得功德有可退故二受用退有已得功德不現在前故無未得退者於時解脫根性已定不求三乘勝

根性故評曰此二說中初說為善謂佛定有受用退故獨覺聲聞於勝根性有欽羨故時解脫者有可轉作不時解脫如何說彼無未得退問云何知佛有受用退答契經說故如契經說佛告阿難如來所得四增上心現法樂住我說於彼展轉有退如與弟子共集會時若不動心解脫身作證具足住我說於彼都無有退由此知佛有受用退問此經為說有已得退為當說有受用退耶設尒何失二俱有過所以者何若此經說已得退者四增上心現法樂住亦不應退諸佛皆是不退法故若此經說受用退者不動心解脫亦應有退非一切時現在前故答此中說佛有受用退問此已善通前所設難後所設難當云何通謂不動心解脫亦應有退非一切時現在前故答不動心解脫以成就為勝若得彼法更無所作故雖不現前而不說為退四增上心現法樂住以現行為勝不現前者便說為退有作是說此契經中說未至定名不動

心解脫說根本靜慮名增上心現法樂住世尊多起未至定現在前非根本靜慮謂食前食後將說法時及說法竟升說法已入靜室時佛雖於諸定能速疾入而於最近者數入非餘故佛數數入未至定如勇健者雖於諸處能速往來而於近處數數遊從非於遠處故作是說有餘師說此契經中說利益他事名不動心解脫說自利益事名增上心現法樂住世尊多起利益他事現在前非自利益事故作是說或有說者此契經中說慈悲名不動心解脫說喜捨名增上心現法樂住世尊多起慈悲現在前少起喜捨故作是說復有說者此契經中說大悲名不動心解脫說大捨名增上心現法樂住世尊多起大悲現在前少起大捨故作是說尊者妙音作如是說此契經中說一切結永斷遍知名不動心解脫說一切種有為功德名增上心現法樂住佛於一切無為功德恒成就故說為不退佛於一切有為功德有不起者故說有退

有為功德以起現前為勝事故尊者

覺天作如是說此契經中說能得得
名不動心解脫說所得得名增上心
現法樂住佛於一切所得功德有不
現前故說有退諸能得得恒現在前
故說不退問若佛亦有受用退者此
受用退何者最多為佛為獨覺為聲
聞耶答此受用退佛最為多非獨覺
聲聞彼功德少故謂佛一剎那頃功
德不現在前有受用退多於二乘盡
衆同分於諸功德有受用退所以者
何如來功德無量無數微妙纖盛最
勝清淨過諸世界極微塵量一一功
德皆應現前若不現前有受用退故
受用退佛最為多如轉輪王統四洲
渚若一日夜捨自國土有受用退多
餘小王盡衆同分捨自國土有受用
退前來且說三乘無學於三種退有
具不具學位異生隨其所應當准此說
如定蘊說以何等故上三果有退非
預流果耶且彼文說見所斷煩惱於
無事起故斷已不退云何說彼於無
事起謂無處轉故云何無處轉謂於

我轉故於勝義諦我畢竟無故彼煩惱斷已不退惟所斷煩惱於有事起故斷已有退云何說彼於有事起謂有處轉故云何有處轉謂於少分淨相轉故云何名為少分淨相謂於髮爪脣齒面目手足指等所顯色中有少淨相於中亦有諸不淨相觀不淨相由如理作意先離煩惱觀彼淨相由非理作意起煩惱退無有少法有我我所可令觀彼退無我觀如契經說一切法無我無有情無命者無養育者無補特伽羅於此身內空無士夫無能作者無遣作者無能受者無遣受者純空行聚是故一切見所斷結聖慧斷已皆永不退是故無退預流果者復次永斷三界見所斷結立預流果無退三界見所斷結永斷者故復次永斷非想非非想處見所斷結立預流果無退非想非非想處見所斷結永斷者故問云何無退彼永斷者答以彼非想非非想處見所斷結難斷難破難可越度是故斷已不可還續復次以忍對治無事煩惱立預流

界必無退忍起無事結故彼不退復次由見道力得預流果定無退失見道者故問因論生論何故定無退見道者答以見道是極速疾道不起期心道無容退失如是道故復次諸瑜伽師入見道已名墮法河墮大法流墮法波浪墮法洄澓尚無暇能起有漏善無覆無記心況有能起染汙心退如人墮在山谷瀑流隨浪漂溺尚不能攀此彼兩岸何況能出復次見道能治三界所有見所斷結無退三界見所斷結對治道故復次見道能治所有非想非非想處見所斷結無退非想非非想處見所斷結對治道故復次見道能治忍所對治無垢煩惱無有退彼對治道故復次見道創見四聖諦理決了明白無於此理重迷謬者故必不退問如至無學位有退住修道寧無至修位退住見道者答修道位中有起煩惱現在前義見道位中無起煩惱現在前義是故彼此不可為例復次修道位中容有退者故至無學位有退住修道見道位

中無有退者故至修道位無退住見道
問退阿羅漢果住預流果時名退不
還一來果不答亦名退彼所以者何
住彼下故如人從彼第三層舍墮至
于地彼人亦說墮初二層此亦如是
問本不成就中間二果今何言退答
已不成就復不成就故亦名退問如
何說彼已不成就復不成就答彼先
已遠今更遠故復次先斷介所煩惱
盡故建立二果今還退起介所煩惱
故說彼退復次先斷二果所對治得
今還退起故說彼退復次先用如是
無間解脫斷諸煩惱得二果者今還
退起所斷煩惱令彼二道遠而更遠
故說彼退復次不還一來果是阿羅
漢因故退果時因亦名退問預流果
亦是阿羅漢因退阿羅漢時預流應
退答此預流果是下聖位退上果時
極住此果若復退失預流果者應本
得果今還不得見道位中無住義故
應本見諦今還不見應本現觀今非
現觀應本聖者今成異生欲令無有
如是等過故無退失預流果義復次

以預流果是見道證先說見道必無退義是故無退預流果者此說位退不說根性預流果轉根亦有退者故退根本沙門果若未還得無命終義若退彼向雖未還得容可命終所以者何根本果位易見易施設謂此是預流果乃至此是阿羅漢果是故退已若未還得必不命終向位難見難施設故從彼退已雖未還得有命終義復次根本果位諸瑜伽師於果發起增上慶悅如務農者於六月中修治稼穡後収子實積置場中生大慶悅此亦如是故退果時生大憂惱若未還得終不捨命向中不尒故退彼時雖未還得有命終義復次根本果位具三因緣一捨曾得道二得未曾得道三證結斷一味得故退果時若未還得必不命終向即不尒故退彼位雖未還得容可命終復次根本果位具五因緣一捨曾得道二得未曾得道三證結斷一味得四頓得八智五一時修十六行相故退果時若未還得無命終理向中不尒故退彼時

雖未還得有命終義復次根本果位是瑜伽師最勝安隱鮮息之處故退果時若未還得無命終義向即不尒故退彼時雖未還得有命終理復次根本果位所有結斷是所作及所作究竟所有聖道是功用及功用究竟故退果時若未還得無命終理向中結斷是所作非所作究竟所有聖道是功用非功用究竟故退向時雖未還得有命終義復次根本果位容諸行者廣修聖道故退果時若未還得無命終理向中不容廣修聖道故退向已雖未還得有命終義復次根本果位諸瑜伽師能善了知功德過失功德者謂道及道果過失者謂生死因果故退果時若未還得無命終理向中不尒故退彼時雖未還得有命終義復次根本果位諸瑜伽師方能善取四聖諦相向中不尒事未成故如人道行於四方相未能善取若坐一處方能善取果向亦然故退果時若未還得無命終理若退向時雖未還得有命終義復次根本果位若退

失時有證知者故未還得必不命終退失向時無證知者故未還得有命終義如村邑中若被劫奪有證知者速可還得兩村邑間若被劫奪無證知者難可還得復次根本果位諸瑜伽師先廣加行安足堅固由此退時若未還得終不捨命向中不尒故退彼時若未還得有命終理預流果先廣加行者謂彼先求解脫果故精勤修習慧施淨戒不淨觀持息念念住聞所成慧思所成慧修所成慧及煖頂忍世第一法并見道中十五心頂即此揔名安足堅固有作是說從初乃至世第一法名廣加行見道十五心名安足堅固一來果先廣加行者謂即前說及離欲染諸加行道六無間道五解脫道即此名為安足堅固有作是說預流果名安足堅固不還果先廣加行者謂即前說及離欲染諸加行道三無間道二解脫道即此名為安足堅固有作是說一來果名安足堅固阿羅漢果先廣加行者謂即前說及離初靜慮乃至無所有處

染一一地各有諸加行道九無間道
九解脫道并離非想非非想處染諸
加行道九無間道八解脫道即此總
名安足堅固有作是說不還果名安
足堅固復次根本果位諸瑜伽師斷
絕止息一切生分故退果時若未還
得無命終義向中不爾故退彼時雖
未還得有命終理謂預流果除欲界
七生及色無色界一一處一生餘一
切生得非擇滅一來果除欲界二生
及色無色界一一處一生餘一切生
得非擇滅不還果除色無色界二
處一生餘一切生得非擇滅阿羅漢
果於一切生得非擇滅不復生故復
次根本果位諸瑜伽師總集三界見
修所斷煩惱斷得故退果時若未還
得終不捨命向中不爾故退彼時雖
未還得有命終義謂預流果位總集
三界見所斷煩惱斷得一來果位總
集三界見所斷及欲界修斷六品煩
惱斷得不還果位總集三界見所斷
及欲界修所斷九品煩惱斷得阿羅
漢果位總集三界見修所斷一切煩

惱斷得復次根本果位是瑜伽師本所求處故退果已若未還得必不命終向位不介故退彼時若未還得有命終義

若離欲界染或離初靜慮染或復乃至離無所有處染此後得入正性離生後若退者決定不起下地纏退但容得起上地纏退所以者何下地煩惱有漏無漏二對治道所殘害故無有勢力起彼而退復次斷彼纏後有見道至鎮壓其上故不能起下地纏退譬如有人從山墮落墮後復有頹山壓上尚不能動況能起行復次斷彼纏後有忍智生無有退忍智者故不能起下地纏退復次斷彼纏後起法類智無有全退法類智者故不能起下地纏退復次斷彼纏後起增上忍世第一法無退增上忍世第一法者故不能起下地纏退復次異生離欲界染乃至離無所有處染時地地見修所斷煩惱捴為一束作九品斷後入見道得聖果已設起下地煩惱退者為但得彼脩所斷結為亦得彼見

所斷結若在得彼作所斷結如何二結同一道斷退彼道時但唯得一若亦得彼見所斷結如何得聖果成見所斷結是故異生隨離何地何品染已後若得入正性離生得聖果已必無還起先時所斷煩惱退義

問如當得阿羅漢住金剛喻定時猶成就非想非非想處下下品結若退阿羅漢果還起非想非非想處下下品結時爲亦得成就金剛喻定不答不得成就金剛喻定所以者何金剛喻定用大功力加行作意修習而得彼下下品結不由功力加行作意修習而得是故退時但得彼結不得此定復次金剛喻定勝進時得彼下下品結退墮時得是故退時但得彼結不得此定復次金剛喻定現在前時違彼結現行不違彼成就是故金剛喻定現在前時猶成就彼結非想非非想處下下品結現在前時違金剛喻定現行亦違成就是故退起彼品結時必不成就金剛喻定復次金剛喻定是無間道無住無間道而退

者亦有無退已住無間道者有住解
脫道而退者亦有退已住解脫道者
有作是說亦有住勝進道而退者及
有退已住勝進道者是故住金剛喻
定時成就有頂下下品結退起有頂
下下品結時必不還得金剛喻定

說一切有部發智大毘婆沙論卷第六十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中一行納息第二之七

問何處有退答欲界有退非餘界人趣有退非餘趣問欲界天中何故無退答無退具故問豈不彼天有五妙欲勝於人趣寧說為無答諸契經中說五退具天中非有故說為無復次六欲天中初入聖道得聖果者皆是利根諸利根者皆不退故問鈍根人中入聖道已後生天上為有退不答彼亦不退所以者何經生聖者決定不退亦不轉根亦不得生色無色界聖道於彼相續中住既經多時極堅牢故問三惡趣中何故不退答彼無離染入聖道義既無勝德於何說退問色無色界既有勝德何故無退答彼無退具功德堅牢是故不退

問何等人可退何等人不可退耶答有人信他隨他意欲而入聖道有人自信隨自意欲而入聖道初人可退

後人不可退復次有不思量觀察得失而入聖道有極思量觀察得失而入聖道初人可退後人不可退復次有人因力加行力不放逸力皆不廣大有人三力皆悉廣大初人可退後人不可退復次有信為先而入聖道有慧為先而入聖道初人可退後人不可退復次有奢摩他為先而入聖道有毗鉢舍那為先而入聖道初人可退後人不可退復次有行止行有行觀行初人可退後人不可退復次有多愛樂希求於止有多愛樂希求於觀初人可退後人不可退復次有止增上有觀增上初人可退後人不可退復次有止熏心依觀得解脫有觀熏心依止得解脫初人可退後人不可退復次有得內心止不得增上慧法觀有得增上慧法觀不得內心止初人可退後人不可退復次有樂習定不樂多聞有樂多聞不樂習定初人可退後人不可退復次有樂自利不樂利他有樂利他不樂自利初人可退後人不可退復次有隨信行

種性有隨法行種性初人可退後人不可退復次有鈍根者有利根者初人可退後人不可退復次有緣力入道有因力入道初人可退後人不可退復次有外友力入道有內友力入道初人可退後人不可退復次有從他聞法力入道有內正思惟力入道初人可退後人不可退復次有無貪增上有無癡增上初人可退後人不可退復次契經中說人有四法能多所作一親近善士二聽聞正法三如理作意四法隨法行初二法增上者可退後二法增上者不可退復次有心善解脫慧不善解脫有慧善解脫心不善解脫初人可退後人不可退有作是說有心善解脫慧不善解脫有慧善解脫心不善解脫此二人可退有心善解脫慧善解脫此人不可退問諸已退者住經幾時答住經少時乃至未覺彼尋覺已速修勝進復次彼起煩惱現前退時深生慚愧速即令斷如明眼人晝日平地忽自顛蹶速起四顧勿有他人見我者不如是

行者起煩惱時深生慚愧勿有諸佛或佛弟子或餘善人知我者不故速令斷還復本位復次彼起煩惱現前退時燒身心故速令還滅如愛體者逆火觸身不能堪耐速即除滅復次彼起煩惱現前退時爇臭穢故速便除斷如樂淨人有少糞穢墮彼身上速即除洗復次彼起煩惱現前退時身心重故速便棄捨如羸弱者忽得重擔力所不逮速即棄之有作是說退者不定不自在故起諸煩惱或速能斷還復本位或經久時方得本果謂以欲界聞思慧力引起修慧聖道現前轉信勝解成見至根然後復趣阿羅漢果故彼退已還速不定問若退不還阿羅漢果已爲復作彼不應作事耶答不復能作所以者何退上果者所作事業與先來得上果聖人事業異故

阿羅漢有六種一退法二思法三護法四安住法五堪達法六不動法此中退法者謂彼應退思法者謂彼思已持刀自害護法者謂彼殷重守護

解脫安住法者謂彼不退亦不昇進堪達法者謂彼堪能達至不動不動法者謂彼本得不動種性或由練根而得不動問退法阿羅漢必退耶乃至堪達法阿羅漢必練根至不動耶有作是說阿羅漢中退法必退思法必思持乃自害護法必能守護解脫安住法必能不退亦不昇進堪達法必能練根至不動以是事故彼名退法乃至名堪達法若作是說依六作用建立六種阿羅漢名彼說欲界具有六種色無色界唯有二種謂安住及不動法如是說者退法阿羅漢不必退乃至堪達法阿羅漢不必練根至不動法問若尒何故彼名退法乃至彼名堪達法耶答阿羅漢中退法者不必退若退從此種性非餘乃至堪達法者不必練根至不動法若能練根至不動者决定從此種性非餘若作是說依六種性建立六種阿羅漢名此說三界皆具六種六種種性遍三界故問云何建立如是六種阿羅漢耶答依根建立問根有九品謂下下下中

下上中下中中中上上下上中上上

云何依根建立六種不立九耶有作是說此六種中退法成就二品根謂下下下中思法成就一種根謂下上護法成就一種根謂中下安住法成就一種根謂中中堪達法成就一種根謂中上不動法阿羅漢成就一種根謂上下獨覺成就一種根謂上中佛成就一種根謂上上評曰彼不應作是說無一成就二品根故利根尚無具二品根者況鈍根者有具二品根應作是說阿羅漢中退法成就下下品根思法成就下中品根護法成就下上品根安住法成就中下品根堪達法成就中中品根從時解脫練根至不動法成就中上品根本種性不動法成就上下品根獨覺成就上中品根如來成就上上品根

有說六種阿羅漢中退法作一事謂退思法作二事謂退及思護法作三事謂退思護安住法作四事謂退思護及安住堪達法作五事謂退思護安住及練根至不動如是說者退法

作三事一退住學根二練根至思三即住彼般涅槃思法作四事一退住學根二退住退法根三練根至護四即住彼般涅槃護法作五事一退住學根二退住退法根三退住思法根四練根至安住五即住彼般涅槃安住法作六事一退住學根二退住退法根三退住思法根四退住護法根五練根至堪達六即住彼般涅槃堪達法作七事一退住學根二退住退法根三退住思法根四退住護法根五退住安住法根六練根至不動法七即住彼般涅槃問思法阿羅漢退住學根時得何學根為得退法種性學根為得思法種性學根荅彼得退法種性學根非思法種性學根所以者何彼先於學位未得思法學根故令若退得思法學根是進非退不應正理契經中說有阿羅漢名高底迦是時愛心解脫彼六反退失阿羅漢果已第七反還得阿羅漢果時恐復退失以刀自害問彼為是退法為是思法耶設尒何失二俱有過所以者

何若是退法何緣自害若是思法何故退耶答應作是說彼是退法問若今何故以刀自害答彼猒退故以刀自害若先不退而自害者乃是思法有作是說彼從退法練根至思仍恐退故以刀自害故不違理若本性思至無學位决定無有退住學義

諸用此道斷欲界結退此道時還得彼結繫不捨還得彼結繫諸用此道斷色無色界結退此道時還得彼結繫不捨還得彼結繫此中有說結用名繫謂先離染時斷諸結繫用退時還得彼結繫用有作是說結得名繫謂離染時斷諸結得令退道時還得結得結用結得互相資助但有一時必有第二為縛不捨名為結用不必現在得結得已是結得用此雖現在過去未來無得用故問若道能斷結住此道不退若住此道退此道不斷結謂無閒道能斷諸結無住此道而有退者住解脫道容有退者無用此道斷諸結義今何故說諸用此道斷三界諸結退此道時還得彼結繫答

此不違理所以者何無間道是解脫道因解脫道是無間道果退此果時亦說因退復次諸無間道是煩惱得對治退起煩惱時亦說退彼復次為斷煩惱故立無間道退起煩惱時亦說退彼復次斷名有二一通二別別唯無間道通通解脫道今依通義故不相違尊者僧伽筏蘇說曰住無間道及解脫道俱有退義如預流者已斷前五品煩惱起上上品纏退時名退前五品無間解脫道評曰彼不應作是說所以者何必無有住無間道退亦無退已住無間道是故前說於理為善謂退果時名退因等

有九遍知謂欲界見苦集所斷結盡第一遍知色無色界見苦集所斷結盡第二遍知欲界見滅所斷結盡第三遍知色無色界見滅所斷結盡第四遍知欲界見道所斷結盡第五遍知色無色界見道所斷結盡第六遍知五順下分結盡第七遍知色愛結盡第八遍知一切結盡第九遍知問何故作此論答為止他宗顯正理故

謂或有說無斷遍知諸無為法無自
性故為止彼宗顯無為法實有自性
故斷遍知決定實有或復有說此斷
遍知非唯有九一切擇滅皆得名為
斷遍知故為遮彼說顯斷遍知唯有
九種後當顯說立九因緣有說斷遍
知唯有一種以一切擇滅體唯一故
為遮彼意顯斷遍知體非唯一故作
斯論
問斷是無為不能緣慮無決了用何
名遍知答此雖不能緣慮決了而是
智果故名遍知如阿羅漢是解果故
亦名為解如六觸處是業果故亦[illegible]
舊業如天眼耳是通果故亦名為通
此斷亦爾是智果故亦名遍知問修
所斷斷是智果故可名遍知見所斷
斷乃是忍果何名遍知答彼斷亦是
世俗智果謂世俗道離欲界乃至無
所有處染彼八地中見所斷斷是世
俗智果故亦名遍知問若世俗道有
作用處見所斷斷是智果故可名遍
知此於非想非非想處無斷作用彼
見所斷斷云何名遍知[illegible]

鍛說曰彼是慧果故名遍知斷有二種一是智果二是慧果此中慧果說名遍知評曰彼不應作是說所以者何契經但說有二遍知一智遍知二斷遍知佛曾不說有慧遍知又慧非智應名遍慧何名遍知知是智故應作是說忍所得斷金剛喻定現在前時復能證故亦名智果謂金剛喻定是勝義沙門彼所證滅名沙門果由此定證得阿羅漢果時總證得三界見修所斷斷是故此斷亦名遍知復次忍是智眷屬故亦名智此忍所得滅亦名遍知復次此斷既由智種族得故名遍知如瞿荅摩種族所出名喬荅摩復次此斷既有遍知相故亦名遍知由此亦為智所證故如過去未來眼雖不見色而不捨眼相故亦名為眼尊者妙音作如是說此斷應立理遍知名謂遍了知勝義諦理究竟諦理而證得故脇尊者言此斷應立捨遍知名謂遍了知生死過失永捨生死而證得故如是二說雖不違理而經但說斷遍知名故三說中初

說為善
煞斷自性亦名為斷亦名為離亦名
為滅亦名為諦亦名遍知亦名沙門
果亦名有餘依涅槃界亦名無餘依
涅槃界如是八種於諸位中有具不
具謂苦法智忍滅苦法智生時彼所
得斷名斷名離名滅名諦未名遍知
未名沙門果未名有餘依涅槃界未
名無餘依涅槃界苦類智忍滅苦類
智生時彼所得斷名斷名離名滅名
諦未名遍知未名沙門果未名有餘
依涅槃界未名無餘依涅槃界集法
智忍滅集法智生時彼所得斷名斷
名離名滅名諦名遍知謂欲界見苦
集所斷結盡遍知未名沙門果未名
有餘依涅槃界未名無餘依涅槃界
集類智忍滅集類智生時彼所得斷
名斷名離名滅名諦名遍知謂色無
色見苦集所斷結盡遍知未名沙門
果未名有餘依涅槃界未名無餘依
涅槃界滅法智忍滅滅法智生時彼
所得斷名斷名離名滅名諦名遍知
謂欲界見滅所斷結盡遍知未名沙

門果未名有餘依涅槃界未名無餘
依涅槃界滅類智忍滅滅類智生時
彼所得斷名斷名離名滅名諦名遍
知謂色無色界見滅所斷結盡遍知
未名沙門果未名有餘依涅槃界未
名無餘依涅槃界道法智忍滅道法
智生時彼所得斷名斷名離名滅名
諦名遍知謂欲界見道所斷結盡遍
知未名沙門果未名有餘依涅槃界
未名無餘依涅槃界道類智忍滅道
類智生時彼所得斷名斷名離名滅
名諦名遍知謂色無色界見道所斷
結盡遍知名沙門果謂預流果未名
有餘依涅槃界未名無餘依涅槃界
尒時此斷及三界見苦集滅所斷結
斷并欲界見道所斷結斷揔證一味
離繫得彼斷尒時名斷名離名滅名
諦名遍知即前所得名沙門果謂預
流果未名有餘依涅槃界未名無餘
依涅槃界預流未證一來果斷欲界
一品乃至五品結時彼所得斷名斷
名離名滅名諦未名遍知未名沙門
果未名有餘依涅槃界未名無餘依

涅槃界斷第六品結無間道滅解脫道生時彼所得斷名斷名離名滅名諦未名遍知名沙門果謂一來果未名有餘依涅槃界未名無餘依涅槃界尒時此斷及三界見所斷結并斷欲界修所斷前五品結斷總證一味離繫得彼斷尒時名斷名離名滅名諦未名遍知即前所得名沙門果謂一來果未名有餘依涅槃界未名無餘依涅槃界一來求證不還果斷第七第八品結時彼所得斷名斷名離名滅名諦未名遍知未名沙門果未名有餘依涅槃界未名無餘依涅槃界斷第九品結無間道滅解脫道生時彼所得斷名斷名離名滅名諦名遍知謂五順下分結盡遍知名沙門果謂不還果未名有餘依涅槃界未名無餘依涅槃界尒時此斷及三界見所斷結并欲界修所斷前八品結斷總證一味離繫得彼斷尒時名斷名離名滅名諦名遍知謂五順下分結盡遍知名沙門果謂不還果未名有餘依涅槃界未名無餘依涅槃

界離初靜慮乃至第三靜慮各九品
結及離第四靜慮前八品結時彼所
得斷名斷名離名滅名諦未名遍知
未名沙門果未名有餘依涅槃界未
名無餘依涅槃界離第四靜慮第九
品結無間道滅解脫道生時彼所斷
名斷名離名滅名諦名遍知謂色愛
盡遍知未名沙門果未名有餘依涅
槃界未名無餘依涅槃界
問此色愛盡遍知云何建立為色界
一切修所斷結盡為第四靜慮一切
修所斷結盡為第四靜慮修所斷下
下品結盡耶有作是說唯第四靜慮
修所斷下下品結盡有餘師說唯第
四靜慮一切修所斷結盡評曰應作
是說色界一切修所斷結盡皆是色
愛盡遍知然斷下下品結時得遍知
名離空無邊處乃至無所有處各九
品結及離非想非非想處前八品結
時彼所得斷名斷名離名滅名諦未
名遍知未名沙門果未名有餘依涅
槃界未名無餘依涅槃界離彼第九
品結金剛喻定滅一切盡智生時彼所

得斷名斷名離名滅名諦名遍知謂一切結盡遍知名沙門果謂阿羅漢果名有餘依涅槃界名無餘依涅槃界尒時此斷及三界見所斷結斷及下八地修所斷結斷并非想非非想處前八品修所斷結斷捴證一味離繫得彼斷尒時名斷名離名滅名諦名遍知謂一切結盡遍知名沙門果謂阿羅漢果名有餘依涅槃界未名無餘依涅槃界若阿羅漢蘊界處滅後更不續入無餘依涅槃界已尒時彼斷名斷名離名滅名諦名遍知即前所得名沙門果謂阿羅漢果亦名有餘依涅槃界亦名無餘依涅槃界

問一切擇滅皆名為斷斷是智果故皆應名遍知何故此名唯在九位餘位不得遍知名耶答唯九位中或四緣具或五緣具得遍知名餘位不然故唯立九謂前六位唯見道果具四緣故得遍知名一滅雙因二離俱繫三得無漏離繫得四缺有頂諸遍行後之三位是修道果具五緣故得遍知名即前四緣及永度界謂苦法智

忍滅苦法智生時未滅雙因雖滅見苦所斷因未滅見集所斷因故未離俱繫雖離見苦所斷繫未離見集所斷繫故唯得無漏離繫得未證有頂諸遍行雖有一緣闕三緣故彼所得斷未名遍知苦類智忍滅苦類智生時未滅雙因雖滅見苦所斷因未滅見集所斷因故未離俱繫雖離見苦所斷繫未離見集所斷繫故然得無漏離繫得及證有頂諸遍行雖有二緣闕二緣故彼所得斷未名遍知集法智忍滅集法智生時名滅雙因先滅見苦所斷因今滅見集所斷因故亦離俱繫先離見苦所斷繫今離見集所斷繫故既得無漏離繫得及證有頂諸遍行具四緣故彼所得及前斷名第一遍知集類智忍滅集類智生時名滅雙因先滅見苦所斷因今滅見集所斷因故亦離俱繫先離見苦所斷繫今離見集所斷繫故既得無漏離繫得及證有頂諸遍行具四緣故彼所得及前斷名第二遍知滅法智忍滅滅法智生時名滅雙因先

滅見苦集所斷因令滅見滅所斷因
故亦離俱繫先離見苦集所斷繫令
離見滅所斷繫故既得無漏離繫得
及發有頂諸遍行具四緣故彼所得
斷名第三遍知滅類智忍滅類智
生時名滅雙因先滅見苦集所斷因
令滅見滅所斷因故亦離俱繫先離
見苦集所斷繫令離見滅所斷繫故
既得無漏離繫得及發有頂諸遍行
具四緣故彼所得斷名第四遍知道
法智忍滅道法智生時名滅雙因先
滅見苦集所斷因令滅見道所斷因
故亦離俱繫先離見苦集所斷繫令
離見道所斷繫故既得無漏離繫得
及發有頂諸遍行具四緣故彼所得
斷名第五遍知道類智忍滅道類智
生時名滅雙因先滅見苦集所斷因
令滅見道所斷因故亦離俱繫先離
見苦集所斷繫令離見道所斷繫故
既得無漏離繫得及發有頂諸遍行
具四緣故彼所得斷名第六遍知如
是六種見道果具四緣立離欲界
修所斷一品乃至八品染時不滅雙

因雖滅一品乃至八品因未滅八品乃至一品因故亦未離俱繫雖離一品乃至八品繫未離八品乃至一品繫故雖得無漏離繫得及缺有頂諸遍行而未永度界雖有二緣闕三緣故彼所得斷未名遍知離彼第九品染無間道滅解脫道生時名滅雙因先滅八品因今滅第九品因故亦離俱繫先離八品繫今離第九品繫故既得無漏離繫得及缺有頂諸遍行并永度欲界具五緣故彼所得及前斷名第七遍知謂五順下分結為盡遍知離四靜慮修所斷各一品乃至八品染時未滅雙因雖滅一品乃至八品因未滅八品乃至一品因故未離俱繫雖離一品乃至八品繫未離八品乃至一品繫故雖得無漏離繫得及缺有頂諸遍行而未永度界雖有二緣闕三緣故彼所得斷未名遍知離前三靜慮修所斷各第九品染無間道滅解脫道生時名滅雙因先滅八品因今滅第九品因故亦離俱繫先離八品繫今離第九品繫故雖得無漏

離繫得及證有頂諸遍行而未永度
界雖有四緣闕一緣故彼所得斷未
名遍知離第四靜慮修所斷第九品
染無間道滅解脫道生時名滅雙因
先滅八品因令滅第九品因故亦離
俱繫先離八品繫令離第九品繫故
既得無漏離繫得及證有頂諸遍行
并永度色界具五緣故彼所得及前
斷名第八遍知謂色愛盡遍知離四
無色修所斷各一品乃至八品染時
未滅雙因雖滅一品乃至八品因未
滅八品乃至一品因故亦未離俱繫
雖離一品乃至八品繫未離八品乃
至一品繫故雖得無漏離繫得及證
有頂諸遍行而未永度界雖有二緣
闕三緣故彼所得斷未名遍知離前
三無色修所斷各第九品染無間道
滅解脫道生時名滅雙因先滅八品
因令滅第九品因故亦離俱繫先離
八品繫令離第九品繫故雖得無漏
離繫得及證有頂諸遍行而未永度
界雖有四緣闕一緣故彼所得斷未
名遍知離非想非非想處修所斷第

九品染金剛喻定滅初盡智生時名滅雙因先滅八品因今滅第九品因故亦離復繫先離八品繫今離第九品繫故既得無漏離繫得及餘有頂諸遍行并永度無色界具五緣故彼所得及前斷名第九遍知謂一切結盡遍知此後三種是修道果具五緣立

問四沙門果是解息處於諸斷皆證一味離繫得何故不還阿羅漢果揔集諸斷立一遍知預流一來不說揔集諸斷立一遍知答雖得四果位皆揔集斷而後二果時具二義故揔集諸斷立一遍知二義者何一者得果二者越界得預流果一來果時雖是得果而非越界離第四靜慮第九品染時雖是越界而非得果得不還果時二義無闕一者得果謂得不還果二者越界謂越欲界得阿羅漢果時亦具二義一者得果謂得阿羅漢果二者越界謂越無色界言揔集者是合一義於無色界分離染故得預流果全離染故得阿羅漢果於欲界分離染故得一來果全離染故得不還

果於色界分離全離染復不得果唯於二處二義無關謂得果時亦即越界故阿羅漢及不還果摠集諸斷立一遍知復次要具二義處方摠集遍知一者於三界中隨越一界二者於順下順上分結中隨盡一種得預流果一來果時二義皆闕離第四靜慮第九品染時雖越色界而闕一義得不還果時二義無闕一越欲界二順下分結盡得阿羅漢果時亦具二義一越無色界二順上分結盡故後二果位方摠集遍知復次要具二義處方摠集遍知一者於三界中隨越一界二者於不善無記煩惱中隨盡一種得預流果一來果時二義皆闕離第四靜慮第九品染時雖越色界而闕一義得不還果時二義無闕一越欲界二不善煩惱盡得阿羅漢果時亦具二義一越無色界二無記煩惱盡故後二果位方摠集遍知復次要具二義處方摠集遍知一者於三界中隨越一界二者於有異熟無異熟煩惱中隨盡一種得預流果一來果時

二義皆闕離第四靜慮第九品染時雖越色界而闕一義得不還果時二義無闕一越欲界二有異熟煩惱盡得阿羅漢果時亦具二義一越無色界二無異熟煩惱盡故後二果位方捴集遍知復次要具二義處方捴集遍知一者於三界中隨越一界二者於感二果一果煩惱中隨盡一種得預流果一來果時二義皆闕離第四靜慮第九品染時雖越色界而闕一義得不還果時二義無闕一越欲界二感等流異熟二果煩惱盡得阿羅漢果時亦具二義一越無色界二唯感等流一果煩惱盡故後二果位方捴集遍知復次要具二義處方捴集遍知一者於三界中隨越一界二者於無慚無愧相應不相應煩惱中隨盡一種得預流果一來果時二義皆闕離第四靜慮第九品染時雖越色界而闕一義得不還果時二義無闕一越欲界二無慚無愧相應煩惱盡得阿羅漢果時亦具二義一越無色界二無慚無愧不相應煩惱盡故後二

果位方捨集遍知復次要具二義處方捨集遍知一者於三界中隨越一界二者於五趣四生中隨盡一種得預流果一來果時二義皆闕離第四靜慮第九品染時雖越色界而闕一義得不還果時二義無闕一越欲界二盡人趣胎生得阿羅漢果時亦具二義一越無色界二盡天趣化生故後二果位方捨集遍知

說一切有部發智大毘婆沙論卷第六十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十三　帝

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中一行納息第二之八

如是九遍知誰捨幾誰得幾答有諸有情無捨無得謂諸異生問此中問答不依異生但依聖者為有聖者於九遍知無捨得不答有謂住本性有勝進時亦無捨得謂苦法智忍滅苦法智生時及苦類智忍滅苦類智生時皆於九遍知無捨無得集法智忍滅集法智生時無捨得一集類智忍滅集類智生時無捨得一滅法智忍滅滅法智生時無捨得一滅類智忍滅滅類智生時無捨得一道法智忍滅道法智生時無捨得一道類智忍滅道類智生時若未離欲染入正性離生者亦無捨得一若已離欲染入正性離生者捨五得一謂捨前五得五順下分結盡遍知此中有說六地見道捨得皆尒有說後五三法智位不得遍知聖者離欲界一品乃至八

品染時無捨無得離第九品染無間
道滅解脫道生時捨六得一謂捨前
六得五順下分結盡遍知離初靜慮
一品染乃至離第四靜慮八品染時
無捨無得離第四靜慮第九品染無
間道滅解脫道生時無捨得一謂色
愛盡遍知離空無邊處一品染乃至
離非想非非想處八品染時無捨無
得離非想非非想處第九品染金剛
喻定滅初盡智生時捨二得一謂捨
五順下分結盡及色愛盡遍知得一
切結盡遍知此說勝進時遍知捨得
退時亦有捨得此義謂阿羅漢起無
色界纏退時捨一得二謂捨第九得
第八第七即彼起色界纏退時捨一
得一謂捨第九得第七即彼起欲界
纏退時捨一得六謂捨第九得前六
已離色界染不還者起色界纏退時
捨一無得謂捨色愛盡遍知即彼起
欲界纏退時捨二得六謂捨第八第
七得前六未離色界染不還者起欲
界纏退時捨一得六謂捨五順下分
結盡得前六未離欲界染聖者起欲

界纏退勝於九遍知無捨無得

如是九遍知問幾是靜慮果答九是靜慮及眷屬果問幾是無色果答二是無色及眷屬果謂色愛盡及一切結盡問幾是根本靜慮果答五謂第二第四第六及後二有說第二第四及後三為五尊者妙音說此有八謂除第七問幾是靜慮眷屬果答九謂未至定非餘靜慮中間如根本靜慮說問幾是根本無色果答一謂第九問幾是無色眷屬果答一謂第八是空無邊處近分非餘問幾是見道果答六謂前六有說七謂前七問幾是修道果答三謂後三問幾是忍果答應說如見道果問幾是智果答應說如修道果問幾是法智果答三謂後三問幾是類智果答二謂後二問幾是法智品果答六謂第一第三第五及後三問幾是類智品果答五謂第二第四第六及後二有說六謂第二第四第六及後三問幾是世俗道果答二謂第七第八問幾是無漏道果答九無漏道力得一切故

問若已離色染入正性離生者彼何時得色愛盡遍知尊者僧伽筏蘇說曰道類智時得由彼尒時名為住果亦住向故評曰彼不應作是說非住果時名住向故謂得果時未起一念向道現前如何名向有餘師說彼從若離空無邊處染尒時乃得色愛盡遍知謂彼尒時修未來無漏諸靜慮地彼斷對治故彼亦不應作如是說尒時但修未來無漏諸靜慮地無色對治非色對治故復有說者彼後當得阿羅漢果金剛喻定現在前時乃得此色愛盡遍知謂彼尒時揔於三界見修所斷煩惱等斷同證一味離繫得故彼亦不應作如是說尒時諸斷揔集為一名一切結盡遍知如何說得色愛盡遍知應作是說彼定從果起勝進道現在前時方乃得此色愛盡遍知若不許彼决定從果起勝果道現在前者諸已離第三靜慮染依下地入正性離生道類智時得第三果既不起勝果道現在前彼若命終生第四靜慮或無色界應不成就

無漏樂根若尒俱還十門納息如說誰成就樂根答若生遍淨若生遍淨下若聖者生遍淨上勿有此失故必應許諸得果已彼定從果起勝果道尒時方名得色愛盡遍知由此理趣若先已離欲界三四品染入正性離生道類智時得預流果若經生者定是家家若先已離欲界七八品染入正性離生道類智時得一來果若經生者定是一間若不許彼得聖果已決定從果起勝果道彼若經生云何成就三四七八品無漏對治根

為九遍知攝一切遍知為一切遍知攝九遍知答一切攝九非九攝一切此中九者如前說一切者此及餘斷一切體寬故能攝九此九體狹故不能攝一切如大器能覆小器非小器能覆大器不攝何等謂苦智已生集智未生三界見苦所斷結盡非九所攝即苦法智忍滅苦法智生時所得欲界見苦所斷一切法斷及苦類智忍滅苦類智生時所得色無色界見苦所斷一切法斷如是諸斷非九所

攝立見道果初二遍知緣未具故具見世尊弟子未離欲染欲界修所斷結盡非九所攝謂諸聖者離欲界一品乃至八品修所斷染所得諸斷非九所攝立修道果第一遍知緣未具故已離欲染未離色染色界修所斷結盡非九所攝謂諸聖者離初靜慮一品修所斷染乃至離第四靜慮八品修所斷染所得諸斷非九所攝立修道果第二遍知緣未具故已離色染未離無色染無色界修所斷結盡非九所攝謂諸聖者離空無邊處一品修所斷染乃至離非想非非想處八品修所斷染所得諸斷非九所攝立修道果第三遍知緣未具故問諸異生者離欲界一品見修所斷染乃至離無所有處九品見修所斷染所得諸斷亦非九所攝此中何故不說答應說而不說者當知此義有餘復次此中但依聖者作論不依異生以九遍知唯在聖者身中立故問諸已離欲界乃至無所有處染入正性離生彼先所得諸斷令至聖位隨其所

應乃至未得見修道果斷遍知名彼斷亦非此九所攝此中何故不說彼耶答應說而不說者當知此義有餘復次此中略顯初入門故相麤者說不說細者復次此中但說具縛異生入聖道者彼非具縛而入聖道是故不說

有八補特伽羅一預流向二預流果三一來向四一來果五不還向六不還果七阿羅漢向八阿羅漢果問如是八種補特伽羅名既有八實體有幾阿毗達磨諸論師言此名有八實體唯五謂預流向阿羅漢果名有二種實體亦二預流果一來向名雖有二實體唯一一來果不還向名雖有二實體唯一不還果阿羅漢向名雖有二實體唯一帶果行向有情一故尊者妙音作如是說八補特伽羅名體俱有八彼作是說諸預流者乃至未起勝彼果道成就預流果故名預流者若起勝彼果道便捨預流果故名一來向非預流者諸一來者乃至未起勝彼果道成就一來果故名一

來者若起勝彼果道便捨一來果故
名不還向非一來者諸不還者乃至
不起勝彼果道成就不還果故名不
還者若起勝彼果道便捨不還果故
名阿羅漢向非不還者以依根立補
特伽羅故不可言一有二種故彼所
造生智論言問一來向成就預流果
不答不成就問不還向成就一來果
不答不成就問阿羅漢向成就不還
果不答不成就評曰應作是說諸有
漸次得四果者彼名雖八實體唯五
如名體名施設體施設名異相體異
相名異性體異性名建立體建立名
差別體差別名分別體分別名覺體
覺應知亦尒問若八實體唯有五者
云何建立此八種名答依道現行故
立八種謂預流者乃至未起勝彼果
道彼預流果得而亦在身成就亦現
在前於一來向未得未在身未成就
未現在前名預流果非一來向若起
勝彼果道現在前彼一來向得而亦
在身成就亦現在前於預流果得而
不在身成就不現在前名一來向非

預流果諸一來者乃至未起勝彼果道彼一來果得而亦在身成就亦現在前於不還向未得未在身未成就未現在前名一來果非不還向若起勝彼果道現在前彼不還向得而亦在身成就亦現在前於一來果得而不在身成就不現在前名不還向非一來果諸不還者乃至未起勝彼果道彼不還果得而亦在身成就亦現在前於阿羅漢向未得未在身未成就未現在前名不還果非阿羅漢向若起勝彼果道現在前彼阿羅漢向得而亦在身成就亦現在前於不還果得而不在身成就不現在前名阿羅漢向非不還果故體雖五而名有八若并超越得四果者即名有八體有七種謂見道中有一來向無預流果有不還向無一來果唯受定無阿羅漢向無不還果故體有七

此八補特伽羅於九遍知幾成就幾不成就乃至廣說此中以補特伽羅為章以遍知為門已說八種補特伽羅今說此八於九遍知有不成就有

成就者此成就者有少有多謂預流

向或不成就或成就一二三四五不成就者謂苦法智忍乃至集法智忍位此五心須於見修道九種遍知皆未成就四緣五緣俱未具故成就一者謂集法智集類智忍位此二心須俱成就欲界見苦集所斷法斷一遍知故成就二者謂集類智滅法智忍位此二心須成就三界見苦集所斷法斷二遍知故成就三者謂滅法智滅類智忍位此二心須成就三界見苦集所斷法斷及欲界見滅所斷法斷三遍知故成就四者謂滅類智道法智忍位此二心須成就三界見苦集滅所斷法斷四遍知故成就五者謂道法智道類智忍位此二心須成就三界見苦集滅所斷法斷及欲界見道所斷法斷五遍知故預流果成就六謂道類智乃至未起勝彼果道成就三界見所斷法斷六遍知故一來向若倍離欲染入正性離生者如預流向謂或不成就即見道初五心須或成就一二三四五即見道後十

心頂如其次第二二剎那若從預流果趣一來果者及一來果成就六謂從起勝預流果道乃至離欲染第六無間道皆名趣一來果者從道類智或離欲染第六解脫道乃至未起勝彼果道名一來果俱成就六即三界見所斷法斷六遍知不還向若已離欲染入正性離生者如預流向謂或不成就即見道初五心頂或成就一二三四五即見道後十心頂如其次第二二剎那此中有說若已離欲染依六地入正性離生者皆如預流向說有作是說若已離欲染依未至定入正性離生者如預流向說若依上五地入正性離生者非如預流向謂從苦法智忍乃至集類智忍未成就遍知從集類智乃至滅類智忍成就一謂色無色界見苦集所斷法斷遍知從滅類智乃至道類智忍成就二謂色無色界見苦集滅所斷法斷遍知以上五地道非欲界法斷對治故於集滅道三法智時不得欲界見所斷法斷三遍知若從一來果趣不還

果者成就六謂從起勝一來果道乃至離欲染第九無間道皆名趣不還果者彼成就六謂三界見所斷法斷六遍知不還果成就一謂五順下分結盡從道類智或離欲染第九解脫道乃至未起勝彼果道名不還果彼成就一五順下分結盡遍知總三界見所斷斷及欲界修所斷斷為自性故阿羅漢向或成就一或成就二謂未離色染者成就一已離色染者成就二謂從起勝不還果道乃至金剛喻定皆名阿羅漢向彼若未離色界染盡成就一謂五順下分結盡遍知若已離色界染者成就二謂次前一及色愛盡遍知阿羅漢果成就一謂一切結盡遍知總集三界一切法斷為自性故獨覺大覺如阿羅漢俱唯成就第九遍知問獨覺學位為成就幾答部行喻者如聲聞說麟角喻者如菩薩說問菩薩聖位成就幾耶答於見道中有作是說如預流向初五心頃全未成就後十心頃如其次第二二刹那成就一二三四五種復有

說者初七心須全未成就從集類智
乃至滅類智忍成就一謂色無色界
見苦集所斷法斷遍知從滅類智乃
至道類智忍成就二謂色無色界見
苦集滅所斷法斷遍知第四靜慮非
欲界法斷對治故於集滅道三法智
時不得欲界見所斷法斷三遍知從
初道類智乃至金剛喻定皆成就一
謂五順下分結盡遍知問菩薩何時
得色愛盡遍知尊者僧伽筏蘇說曰
初道類智位即得此遍知評曰彼不
應作是說無一念頃得果向故有作
是說離非想非非想處染初無間道
時得此遍知彼亦不應作如是說爾
時但修無色對治道非色對治故復
有說者金剛喻定現在前時得此遍
知彼亦不應作如是說爾時總於三
界一切見修所斷法斷得一味離繫
得名得一切結盡遍知如何令時得
色愛盡應作是說菩薩聖位決定不
得色無色界見道所斷法斷遍知及
色愛盡遍知總集遍知故無容修復
斷對治故

結蘊第二中有情納息第三之一

三界各有二部結謂見修所斷如是等章及解章義既領會已次應廣釋

問何故作此論答欲顯三界各二部結令諸有情受種種苦謂此諸結於生死中與諸有情作大繫縛作大無義作大嶮伏由有此故令諸有情於三界中受諸苦惱輪迴生死數入母胎生熟藏閒住寘闇處種種不淨之所逼切生已不知此結過患復還深習受苦無窮欲令有情於此諸結知見覺已勤修對治斷此諸結得永涅槃不復輪迴受生死苦如不覺知怨家繫縛無義嶮伏則不能避若覺知者便能避之故應思惟籌量觀察訶毀諸結種種善語乃至經生亦不忘失如慈愛子初生之時便作是說三界各有見修所斷二部諸結有情由此所繫縛故數入母胎受諸苦惱輪迴生死難有出期問尊者何故於初生時作如是語答以彼尊者在母胎中衆苦逼切便作是念何緣有情數入母胎受如是苦作是念已由宿愛

槃多闍頗力即能了知皆由三界各
二部結未永斷故由是初生便能訶
毀二部諸結種種過患由此因緣故
作斯論問此中部言欲顯何義答欲
顯衆義如苾芻部名苾芻衆婆羅門
部名婆羅門衆餘亦如是部衆群聚
名異義同問此中頓言欲顯何義答
顯一時義云何知然契經說故如契
經說憍薩羅主勝軍大王來詣佛所
到已頂禮世尊雙足退坐一面以歡
愛語慰問世尊佛亦隨宜而慰喻彼
既問喻已復白佛言我昔聞佛曾說
此語去來今世無有沙門婆羅門等
於一切法具實智見若言有者必無
是處喬答摩尊憶此語不佛言不憶
復白佛言世或有人惡受文義異受
異說喬答摩尊必不應尒唯願審憶
為我說之佛言大王我憶往昔曾作
是語去來今世無有沙門婆羅門等
於一切法頓得智見若言有者必無
是處決定經於三無數劫修習百千
難行苦行積漸具六波羅蜜多然後
乃能於一切法具實智見故知頓言

欲顯一時

於欲界見修所斷二部結頗有頓得繫耶荅有謂已離欲染異生從離欲染退時及色無色界沒生欲界時謂諸異生已離欲染若起欲界下下纏退頓得欲界見修所斷下下品結若起欲界下中纏退頓得欲界見修所斷下下下中二品結乃至若起欲界上上纏退頓得欲界見修所斷九品諸結先頓斷故今還頓得又上二界沒生欲界時九品纏中隨起何品令生相續皆頓得欲界見修所斷九品諸結故有獲得此繫頗有頓離繫耶荅有謂異生離欲染時此說異生離欲染位總集欲界見修所斷諸煩惱結以為九品如刈草法品品頓斷謂以下下品無間道頓斷欲界見修所斷上上品結乃至以上上品無間道頓斷欲界見修所斷下下品結故有頓離此繫頗有漸得繫耶荅無謂決定無先得欲界見所斷結後得欲界修所斷結亦決定無先得欲界修所斷結後得欲界見所斷結故無漸得

此繫頗有漸離繫耶答有謂世尊弟子先離彼見所斷結後離彼修所斷結謂諸聖者先以見道斷欲界見所斷結後以修道斷欲界修所斷結故有漸離此繫

於色界見修所斷二部結頗有頻得繫耶答有謂已離色染異生從離色染退時及無色界沒生欲色界時謂諸異生已離色染若起色界下下纏退頻得色界見修所斷下下品結若起色界下中纏退頻得色界見修所斷下下中二品結乃至若起色界上上纏退頻得色界見修所斷九品諸結此說自地若起彼下地九品纏中一一退時皆頻得上地見修所斷九品諸結若起欲界九品結中一一退時亦皆頻得色界見修所斷九品諸結有作是說此中應言已離色染異生起欲界及梵世纏退時頻得色界見修所斷二部諸結評曰彼不應作是說所以者何此中揔說頻得界繫不說地故若起第四靜慮纏退乃至若起欲界纏退皆頻得色界見修

所斷結其義無異究頓斷故今還頓得又無色界沒生欲色界時九品纏中隨起何品令生相續皆頓得色界見修所斷九品諸結有作是說此中應言無色界沒生欲界及梵世時頓得色界見修所斷二部諸結評曰彼不應作是說所以者何此中總說頓得界繫不說地故若生第四靜慮乃至若生欲界皆頓得色界見修所斷諸結其義無異故有頓得此繫頗有頓離繫耶答有謂異生離色染時此說異生離色染位總束色界一一靜慮見修所斷諸煩惱結各為九品如對尊法品品類斷謂下下品無間道頓斷色界一一靜慮見修所斷上上品結乃至以上上品無間道頓斷色界一一靜慮見修所斷下下品結故有頓離此繫頗有漸得繫耶答無謂決定無先得色界見所斷結後得色界修所斷結亦決定無先得色界修所斷結後得色界見所斷結故無漸得此繫頗有漸離繫耶答有謂世尊弟子先離彼見所斷結後離彼修所

斷結謂諸聖者先以見道斷色界見
所斷結後以修道斷色界修所斷結
故有漸離此繫
於無色界見修所斷二部結頗有頓
得繫耶答無謂無異生全離無色染
後起自下經退頓得無色界見修所
斷結義亦無異生三界一沒生三界
時頓得無色界見修所斷結義故無
頓得此繫頗有頓離繫耶答無謂無
異生於無色界全離染義故定無
頓離無色界見修所斷結此約界說
不約地故雖約地說有頓離義而非
此中意所顯示故無頓離此繫前無
頓得准此應知頗有漸得繫耶答無
謂決定無先得無色界見所斷結後
得無色界修所斷結亦決定無先得
無色界修所斷結後得無色界見所
斷結故無漸得此繫頗有漸離繫耶
答有謂世尊弟子先離彼見所斷結
後離彼修所斷結謂諸聖者先以見
道斷無色界見所斷結後以修道斷
無色界修所斷結故有漸離此繫
問異生聖者離何地九品染時幾

無間道發解脫道而得離耶有作是說異生但以三無間道三解脫道離九品染謂以下品無間解脫道離上三品染以中品無間解脫道離中三品染以上品無間解脫道離下三品染聖者亦尒有餘師說異生但以一品無間解脫道頓離九品染聖者以九品無間解脫道漸離九品染所以者何異生道鈍於所知斷不能分拆作九品異故一品道而頓斷之聖者道利於所知斷能善分拆作九品異故九品道而漸斷之評曰彼不應作是說若作是說欲顯異生劣於聖者翻顯聖者劣於異生若諸異生以一品道離九品染聖者以九品道離九品染豈非聖者劣於異生如多服毒飲少藥時便能捴吐誰不稱善應作是說異生聖者無不皆以九無間道九解脫道離九品染問若尒異生聖者有何差別答異生以九無間道九解脫道捴束見脩所斷諸結以為九品如刈草法品別頓斷聖者以一無間道一解脫道頓斷九品見所斷結

以九無閒道九解脫道漸斷九品修所斷結是謂異生聖者差別

問異生聖者隨離何地九品染時以幾加行以幾入定而得離耶有作是說以三加行以三入定離九品染謂以初加行以初入定離上三品以第二加行以第二入定離中三品以第三加行以第三入定離下三品評曰應作是說此事不定或有以一加行以一入定離九品染或有乃至以九加行以九入定離九品染

問異生聖者隨離何地九品染時為止息不止息耶有作是說異生不止息聖者或止息或不止息復有說者聖者不止息異生或止息或不止息評曰應作是說此事不定謂異生聖者俱或止息或不止息離九品染有餘師說離欲界染或止息離色無色界染或止息或不止息或有說者離色無色界染不止息離欲界染或止息或不止息評曰應作是說此事不定離三界染皆或止息或不止息而離九品問異生聖者起纏退時起

何品纏得何品結有作是說異生於下三品中隨起一纏退時得下三品結於中三品中隨起一纏退時得下中六品結於上三品中隨起一纏退時得九品結聖者起下下品纏退時得下下品結起下中品纏退時得下下下中二品結乃至起上上品纏退時得九品結復有說者異生於九品中隨起一品纏退時皆得九品結聖者退時義如前說所以者何異生但以世俗定力任持相續諸世俗定力羸劣故淨不堅牢染法易得聖者亦以無漏定力任持相續諸無漏定力強勝故淨法堅牢染法難得故評曰彼不應作是說所以者何異生聖者俱未曾見不服毒藥而致死者應作是說異生若起下下品纏退時得下下品結若起下中品纏退時得下下下中二品結乃至若起上上品纏退時得九品結聖者亦介問若介異生聖者有何差別答異生若起下下品纏退時頓得見修所斷下下品結若起下中品纏退時頓得見修所斷下下

中二品結乃至若起上上品纏退時頓得見修所斷九品結聖者若起下下品纏退時唯得修所斷下下品結若起下中品纏退時唯得修所斷下下中二品結乃至若起上上品纏退時唯得修所斷九品結見所斷結無退得義是謂異生聖者差別有餘師說若起欲界下三品中隨一纏退時得欲界下三品結若起欲界中三品中隨一纏退時得欲界下中六品結若起欲界上三品中隨一纏退時得欲界九品結若起色無色界下下品纏退時得彼下下品結若起色無色界下中品纏退時得彼下下下中二品纏乃至若起色無色界上上品纏退時得彼九品結或有說者若起欲界九品中隨一纏退時皆得欲界九品結若起色無色界纏退時義如前說所以者何欲界無定染法易得色無色界有定染法難得故評曰彼不應作是說斷煩惱時皆由定故應作是說三界九地諸煩惱中若起下下品纏退時皆唯得下下品結若起下

中品纏退時皆得下下下中二品結乃至若起上上品纏退時皆得九品結

說一切有部發智大毗婆沙論卷第六十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六十四　并

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中有情納息第三之三

生欲界聖者有三事命終一全離染而命終二全退而命終三分離染而命終異生但有二事命終一全離染而命終二全退而命終無分離染而命終者生色界聖者有二事命終一全離染而命終二分離染而命終無有退者色無色界無退義故異生但有一事命終謂全離染彼無退故無分離染而命終故生無色界聖者異生應知亦尒問何故聖者有分離染而命終異生不尒答以諸聖者有無漏定任持相續令極堅固異生但有世俗諸定任持相續非極堅固復次聖者成就勝奢摩他毘鉢舍那異生不尒復次聖者成就無漏道力隨意所為異生不尒是故聖者有分離染而命終義異生即無有作是說以諸聖者具三種力一聖道力二煩惱力

三定業力定業力故有全離染而命終義煩惱力故有全退已而命終義聖道力故有分離染而命終義異生但有二種力謂煩惱力定業力無聖道力定業力故有全離染而命終義煩惱力故有全退已而命終義無聖道力故無分離染而命終義有餘師說聖者有三力一道力二煩惱力三定業力由道力故有全離染而命終由煩惱力故有全退已而命終由定業力故有分離染而命終若全離染得此地生非擇滅故彼定受業便不與果由此定業爲留難故有分離染而命終者如家家等異生但有二力謂道力煩惱力無定業力由道力故有全離染而命終由煩惱力故有全退已而命終無定業力故無分離染而命終設全離染而有還生此地義故彼定受業不爲留難或有說者分離染位有別立聖補特伽羅謂離欲界三四品染別立家家離六品染別立一來離七八品別立一間是故聖者有分離染而命終義異生定無分離

染位如聖別立補特伽羅是故彼無分離染已而命終義復有說者聖者於定有自在力故離染時有離少分而命終者異生於定無自在力故離染時無離少分而命終者尊者僧伽筏蘇說曰異生亦有分離染位而命終者然命終已結生心時先所斷結必還成就評曰彼不應作是說彼命終心勢力劣故先所斷結已得成就是故前說於理為善

問以世俗道離諸染時無間解脫有幾行相答諸無間道有三行相一麁行相二苦行相三障行相諸解脫道有三行相一靜行相二妙行相三離行相問無間道中何行相後起解脫道何行相耶有作是說從麁行相無間道後起靜行相為解脫道從苦行相無間道後起妙行相為解脫道從障行相無間道後起離行相為解脫道有餘師說從麁行相無間道後起妙行相為解脫道從苦行相無間道後起靜行相為解脫道從障行相無間道後起離行相為解脫道麁妙苦靜

障離對故評曰此事不定從麁行相為解無間道後容起靜等三種行相為解脫道從苦行相無間道後容起妙等二種行相為解脫道從障行相無間道後容起離等三種行相為解脫道以此六種有漏行相隨離染者所樂起故

問以世俗道離諸染時無間解脫各緣何地答離欲染時九無間道唯緣欲界九解脫道緣初靜慮問若尒善通根藴所說如說頗有思惟色界法而能遍知欲界耶答有彼意說斷遍知云何二道所緣行相而不雜乱若此二道所緣行相有雜乱者於離染事如何不為障㝵留難答如是二道所緣行相雖有雜乱於離染事然不能為障㝵留難所以者何彼於離染諸遷路中已善修習加行成故如見道中緣欲界忍智後緣有頂忍智現在前緣有頂忍智後緣欲界忍智現在前雖有所緣行相雜乱於現觀事然不能為障閡留難所以者何彼於現觀諸遷路中已善修習加行成

故此亦如是故無有失有作是說離欲染時九無間道八解脫道皆緣欲界最後解脫緣初靜慮如以滅道智離非想非非想處染時九無間道八解脫道皆緣滅道最後解脫道緣非想非非想處有漏四蘊此亦如是有餘師說離欲染時或無止息或有止息無止息者九無間道八解脫道皆緣欲界最後解脫道緣初靜慮有止息者或離一品即便止息或離二品而便止息如是乃至或離八品方乃止息若離一品即止息者彼無間道緣欲界解脫道緣初靜慮若離二品便止息者彼二無間道一解脫道緣欲界第二解脫道緣初靜慮如是乃至若離八品方止息者彼八無間道七解脫道皆緣欲界第八解脫道緣初靜慮或有說者離欲染時九無間道九解脫道皆緣欲界如以苦集智離欲染時九無間道九解脫道皆緣欲界此亦如是問若尒雖無無間解脫所緣行相雜亂過失根蘊所說當云何通如說頗有思惟色界法而能

遍知欲界耶答有彼意說斷遍知答
根蘊依近加行而說謂修行者將離
欲染先起如是分別思惟欲界苦麤
障初靜慮靜妙離閑若尒根蘊後說
復云何通如說頗有思惟無色界法
而能遍知欲界耶答無彼意說斷遍
知豈修行者將離欲染不先起此分
別思惟欲界苦麤障無色界靜妙離
耶答雖起如是分別思惟而遠非近
非於思惟無色界後即能引生離欲
染道思惟色界是近加行即能引生
離欲染道故彼二說非互相違復有
說者離欲染時九無閒道九解脫道
皆緣初靜慮閑若尒善通根蘊所說
如說頗有思惟色界法而能遍知欲
界耶答有彼意說斷遍知又無二道
所緣行相雜亂過失云何緣他地能
離餘地染答此亦無失如滅道智離
諸染時雖緣滅道而斷苦集此亦如
是評曰如是諸說雖各能生弟子覺
慧而最初說於理為善謂九無閒道
皆緣欲界九解脫道皆緣初靜慮所
以者何以世俗道離欲染時厭下欣

上方能離故如離欲染離上七地染

應知亦尒
問世俗無間解脫道中一一能修幾種行相答諸異生者離欲染時九無間道中修三行相謂苦麁障八解脫道中修六行相謂苦麁障及靜妙離最後解脫道中即修此六行相亦修未来初靜慮地無邊行相如是乃至離無所有處染隨其所應當知亦尒若諸聖者離欲染時九無間道中修十九行相謂麁等三及有漏無漏十六聖行相八解脫道中修二十二行相謂麁等三靜等三及有漏無漏十六聖行相最後解脫道中即修此二十二行相亦修未来初靜慮地無邊行相即諸聖者離初靜慮染時九無間道中修十九行相謂麁等三及唯無漏十六聖行相八解脫道中修二十二行相謂麁等三靜等三及唯無漏十六聖行相最後解脫道中即修此二十二行相亦修未来第二靜慮地無邊行相如是乃至離無所有處染隨其所應當知亦尒問何故初靜

處近分通修有漏無漏十六聖行相

阿毘達磨大毘婆沙論卷第[illegible]　[illegible]

上地近分唯修無漏耶答初靜慮近分有聖行相故能通修有漏無漏十六聖行相上地近分無聖行相故唯能修無漏行相有作是說諸異生者離欲染時九無間道中修九行相謂麁等三及慈悲喜捨不淨觀持息念八解脫道中修十二行相謂即前九及靜等三最後解脫道中即修此十二行相亦修未來初靜慮地無邊行相若諸聖者離欲染時九無間道中修二十五行相謂麁等三慈悲喜捨不淨觀持息念及有漏無漏十六聖行相八解脫道中修二十八行相謂即前二十五及靜等三最後解脫道中即修此二十八行相亦修未來初靜慮地無邊行相上地近分修義如前問何故初靜慮近分能修如是種種行相上地近分不能修耶答初靜慮近分有種種善根故能修此種種行相上地近分諸善根少故不能修種種行相復次欲界煩惱有種種相還修種種善根對治上地煩惱無種

縱相故彼不修種種對治

問現在須行貪重有用世俗無間及解脫道行相所緣已如前說未來修者爲何所緣答離欲染時九無間道中所修未來麁等三行相唯緣欲界八解脫道中所修未來麁等三行相緣欲界及初靜慮靜等三行相唯緣初靜慮最後解脫道中所修未來麁等三行相通緣三界靜等三行相緣初靜慮乃至非想非非想處離初靜慮染時九無間道中所修未來麁等三行相唯緣初靜慮八解脫道中所修未來麁等三行相緣初二靜慮靜等三行相唯緣第二靜慮最後解脫道中所修未來麁等三行相通緣三界靜等三行相緣第二靜慮乃至非想非非想處離第二靜慮染時九無間道中所修未來麁等三行相唯緣第二靜慮八解脫道中所修未來麁等三行相緣第二第三靜慮靜等三行相唯緣第三靜慮最後解脫道中所修未來麁等三行相通緣三界靜等三行相緣第三靜慮乃至非想非

非想處離第三靜慮染時九無間道中所修未來麁等三行相唯緣第三靜慮八解脫道中所修未來麁等三行相緣第三第四靜慮靜等三行相唯緣第四靜慮最後解脫道中所修未來麁等三行相通緣三界靜等三行相緣第四靜慮乃至非想非非想處離第四靜慮染時九無間道中所修未來麁等三行相唯緣第四靜慮八解脫道中所修未來麁等三行相緣第四靜慮及空無邊處靜等三行相唯緣空無邊處最後解脫道中所修未來麁等三行相及靜等三行相緣空無邊處乃至非想非非想處問若離第四靜慮染八解脫道中所修未來麁等三行相能緣第四靜慮及空無邊處者識身論說當云何通如說頗有無色界善心能了別色無色界法耶答無彼遮剎那不遠相續謂一剎那須無色界善心能了別色無色法者無有是處若離彼染八解脫道中所修未來麁等三行相或緣色界第四靜慮或緣無色界空無邊處

斯有是處故遮刹那不遮相續此與彼說俱為善通離空無邊處染時九無間道中所修未來麁等三行相唯緣空無邊處八解脫道中所修未來麁等三行相緣空無邊處及識無邊處靜等三行相唯緣識無邊處最後解脫道中所修未來麁等三行相及靜等三行相緣識無邊處乃至非想非非想處離識無邊處染時九無間道中所修未來麁等三行相唯緣識無邊處八解脫道中所修未來麁等三行相緣識無邊處及無所有處靜等三行相唯緣無所有處最後解脫道中所修未來麁等三行相及靜等三行相緣無所有處及非想非非想處離無所有處染時九無間道中所修未來麁等三行相唯緣無所有處八解脫道中所修未來麁等三行相緣無所有處及非想非非想處靜等三行相唯緣非想非非想處最後解脫道中所修未來麁等三行相及靜等三行相唯緣非想非非想處問何故最後解脫道中所修未來靜處所

攝處等行相遍緣三界無色所攝處等行相唯緣無色界耶答靜慮地中有遍緣智能緣自地下地上地無色地中無遍緣智唯緣自上不緣下地復次靜慮地中功德多顯易知易了非無色地復次靜慮地中多諸功德多諸勝利無色不爾復次靜慮地中善有種種異相異熟無色不爾復次靜慮地中有異相續異相受異相心心所法無色不爾是故爾時所修未來靜慮所攝處等行相遍緣三界無色所攝處等行相唯緣無色界

欲界見所斷結盡何果攝乃至廣說

問何故作此論答先說三界二部諸結頓斷得彼未說彼斷是何果攝今欲說之故作斯論欲界見所斷結盡何果攝答四沙門果或無處四沙門果攝者謂彼結盡證預流果時即預流果攝證一來果時即一來果攝證不還果時即不還果攝證阿羅漢果時即阿羅漢果攝或無處者謂諸異生已離欲染彼結盡非果攝已離欲染入正性離生者見道十五心頃彼

結盡非果攝次第者道現觀二心頃
彼結盡非果攝欲界修所斷結盡何
果攝答不還阿羅漢果或無處不還
果攝者謂彼結盡證不還果時即不
還果攝阿羅漢果攝者謂彼結盡證
阿羅漢果時即阿羅漢果攝或無處
者謂諸異生已離欲染彼結盡非果
攝已離欲染入正性離生者見道十
五心頃彼結盡非果攝無次第者非
果攝義所以者何離欲染第九無間
道滅時方斷彼盡第九解脫道生時
證不還果彼結盡即不還果攝故色
界見所斷結盡何果攝答四沙門果
或無處四沙門果攝者謂彼結盡證
預流果時即預流果攝乃至證阿羅
漢果時即阿羅漢果攝或無處者謂
諸異生已離色染彼結盡非果攝已
離色染入正性離生者見道十五心
頃彼結盡非果攝無次第者非果攝
義所以者何道類智忍滅時方斷彼
盡道類智生時隨其所應證前三果
彼結盡即前三果攝故色界修所斷
結盡何果攝答阿羅漢果或無處阿

羅漢果攝者謂彼結盡證阿羅漢果時即阿羅漢果攝或無處者謂諸異生已離色染彼結盡非果攝已離色染入正性離生者見道十五心須及道類智等諸有學位彼結盡非果攝次第者從離第四靜慮染第九解脫道乃至金剛喻定現在前時彼結盡非果攝無色界見所斷結盡何果攝答四沙門果謂彼結盡證預流果時即預流果攝乃至證阿羅漢果時即阿羅漢果攝無異生者非果攝義所以者何無有異生能離非想非非想處見所斷結故亦無次第者非果攝義所以者何道類智忍滅時方斷彼盡道類智生時隨其所應證前三果彼結盡即前三果攝故無色界修所斷結盡何果攝答阿羅漢果謂彼結盡證阿羅漢果時即阿羅漢果攝無異生者非果攝義所以者何無有異生能離非想非非想處修所斷結故亦無次第者非果攝義所以者何金剛喻定現在前時方斷彼盡初盡智生時證阿羅漢果彼結盡即阿羅漢

界攝故有五部結謂見苦所斷結乃至修所斷結問何故作此論答先雖說三界一部結盡諸界所攝而未說五部結盡諸界所攝今欲說之故作斯論見苦所斷結盡何界攝答四沙門果或無處四沙門果攝者謂彼結盡證須陀洹果時即須陀洹果攝乃至證阿羅漢果時即阿羅漢果攝或無處者無有異生非果攝義所以者何無異生者能離非想非非想處見苦所斷結故次第者苦現觀一心須集滅現觀各四心須道現觀三心須彼結盡非果攝見集所斷結盡何果攝答四沙門果或無處四沙門果攝者如前說或無處者無有異生非果攝義所以者何無異生者能離非想非非想處見集所斷結故次第者集現觀一心須滅現觀四心須道現觀三心須彼結盡非果攝見滅所斷結盡何果攝答四沙門果或無處四沙門果攝者如前說或無處者無有異生非果攝義所以者何無異生者能離非想非非想處見滅所斷結故次第者

滅現觀一心頃道現觀三心頃彼結盡非果攝見道所斷結盡何果攝答四沙門果謂彼結盡證預流果時即預流果攝乃至證阿羅漢果時即阿羅漢果攝無有異生非果攝義所以者何無異生者能離非想非非想處見道所斷結故亦無次第者非果攝義所以者何道類智忍滅時方斷彼盡道類智生時隨其所應證前三果彼結盡即前三果攝故修所斷結盡何果攝答阿羅漢果謂彼結盡證阿羅漢果時即阿羅漢果攝無有異生非果攝義所以者何無異生者能離非想非非想處修所斷結故亦無次第者非非果攝義所以者何金剛喻定現在前時方斷彼盡初盡智生時證阿羅漢果彼結盡即阿羅漢果攝故有九部結謂苦法智所斷結乃至修所斷結問何故作此論答先雖說五部結盡諸果所攝而未說九部結盡諸果所攝今欲說之故作斯論即前五部諸結依對治差別說為九部謂法類智品各別所對治結分為八部

蘊所對治揔為一部故有九部苦法智所斷結盡何果攝答四沙門果或無處四沙門果攝者謂彼結盡證預流果時即預流果攝乃至證阿羅漢果時即阿羅漢果攝或無處者謂諸異生已離欲染彼結盡非果攝已離欲染入正性離生者見道十五心頃彼結盡非果攝次第者苦現觀三心頃集滅現觀各四心頃道現觀二心頃彼結盡非果攝苦類智乃至道法智所斷結盡何果攝答四沙門果或無處四沙門果攝者如前說或無處者若苦類智所斷結盡無有異生非果攝義所以者何無異生者能離非想非非想處見苦所斷結故次第者苦現觀一心頃集滅現觀各四心頃道現觀三心頃彼結盡非果攝若集法智所斷結盡謂諸異生已離欲染彼結盡非果攝已離欲染入正性離生者見道十五心頃彼結盡非果攝次第者集現觀三心頃滅現觀四心頃道現觀三心頃彼結盡非果攝若

義所以者何無異生者能離非想非非想處見集所斷結故次第者集現觀一心須滅現觀四心須道現觀三心須彼結盡非果攝若滅法智所斷結盡謂諸異生已離欲染彼結盡非果攝已離欲染入正性離生者見道十五心須彼結盡非果攝次第者滅道現觀各三心須彼結盡非果攝若滅類智所斷結盡無有異生非果攝義所以者何無異生者能離非想非非想處見滅所斷結故次第者滅現觀一心須道現觀三心須彼結盡非果攝若道法智所斷結盡謂諸異生已離欲染彼結盡非果攝已離欲染入正性離生者見道十五心須彼結盡非果攝次第者道現觀二心須彼結盡非果攝設說無處道類智所斷結盡何果攝答四沙門果謂彼結盡證預流果時即預流果攝乃至證阿羅漢果即阿羅漢果攝無有異生非果攝義所以者何無異生者能離非想非非想處見道所斷結故亦無次第者非果攝義所以者何道類智忍

滅時方斷彼盡道類智生時隨其所應證前三果彼結盡即前三果攝故修所斷結盡何果攝答阿羅漢果謂彼結盡證阿羅漢果時即阿羅漢果攝無有異生非果攝義所以者何無異生者能離非想非非想處修所斷結故亦無次第者非果攝義所以者何金剛喻定現在前時方斷彼盡初盡智生時證阿羅漢果彼結盡即阿羅漢果攝故

問為無間道能斷諸結為解脫道能斷諸結設尒何失二俱有過所以者何若無間道能斷諸結此文所說當云何通如說苦法智所斷結乃至道類智所斷結若解脫道能斷諸結智薀所說當云何通如說諸結見苦所斷彼結非苦智斷是苦忍斷乃至諸結見道所斷彼結非道智斷是道忍斷答應作是說唯無間道能斷諸結問若尒善通智薀所說此文所說當云何通答此文應作是說有九部結謂苦法智忍所斷乃至道類智忍所斷而不作是說者有別意趣謂忍屬

智是智助伴諸忍所斷名智所斷如臣所作名王所作復次無間道正能斷結解脫道持令不生謂無間道雖正斷結若無解脫道持令不生者彼結還起復為過患顯解脫道於斷有用故此文說法類智斷復次無間解脫同一所作於斷結事俱有勢力如二力士同害一怨一擲置地一令不起不令還起能為過患又如二人同逐一賊一驅令出一牢閉門不令還入能為過患又如二士同捉一蛇一內瓶中一牢蓋口不令還出能為過患無間解脫斷結亦然顯解脫道於斷有用故此文說法類智斷復次欲顯解脫道於無間道所斷結中有多作用此多作用如根蘊說故此文說法類智斷復次諸無間道正斷結得諸解脫道與彼諸結斷得俱生既得彼斷有斷彼用故此文說法類智斷復次斷有二種一別二通別唯無間通解脫此依通說故不違理復次此中諸忍以智名說能引智故因立果名如飢渴名因彼因觸故能斷結唯無

間道

有十五部結謂三界各有五即見苦所斷結乃至修所斷結問何故作此論答先雖說九部結盡諸果所攝而未說十五部結盡諸果所攝今欲說之故作斯論謂約界部二門分別諸結差別有十五種欲界見苦集滅道所斷結盡何果攝答四沙門果或無處四沙門果攝者謂彼結盡證預流果時即預流果攝乃至證阿羅漢果時即阿羅漢果攝或無處攝者若欲界見苦所斷結盡謂諸異生已離欲染彼結盡非果攝已離欲染入正性離生者見道十五心頃彼結盡非果攝次第者苦現觀三心頃集滅現觀合四心頃道現觀三心頃彼結盡非果攝若欲界見集所斷結盡謂諸異生已離欲染彼結盡非果攝已離欲染入正性離生者見道十五心頃彼結盡非果攝次第者集現觀三心頃滅現觀四心頃道現觀三心頃彼結盡非果攝若欲界見所斷結盡謂諸異生已離欲染彼結盡非果攝已離欲

染入正性離生者見道十五心須彼結盡非果攝次第者滅道現觀各三心須彼結盡非果攝若欲界見道所斷結盡謂諸異生已離欲染彼結盡非果攝已離欲染入正性離生者見道十五心須彼結盡非果攝次第者道現觀二心須彼結盡非果攝欲界修所斷結盡何果攝答不還阿羅漢果或無處不還果攝者謂彼結盡證不還果時即不還果攝阿羅漢果攝者謂彼結盡證阿羅漢果時即阿羅漢果攝或無處者謂諸異生已離欲染彼結盡非果攝已離欲染入正性離生者見道十五心須彼結盡非果攝無次第者非果攝義所以者何離欲染第九無間道滅時方斷彼盡第九解脫道生時證不還果即不還果攝故色界見苦集滅道所斷結盡何果攝答四沙門果或無處四沙門果者如前說或無處者若色界見苦所斷結盡謂諸異生已離色染彼結盡非果攝已離色染入正性離生者見道十五心須彼結盡非果攝次第者苦

現觀一心須集滅現觀各四心須道現觀三心須彼結盡非果攝若色界見集所斷結盡謂諸異生已離色染彼結盡非果攝已離色染入正性離生者見道十五心須彼結盡非果攝次第者集現觀一心須滅現觀四心須道現觀三心須彼結盡非果攝若色界見滅所斷結盡謂諸異生已離色染彼結盡非果攝已離色染入正性離生者見道十五心須彼結盡非果攝次第者滅現觀一心須道現觀三心須彼結盡非果攝若色界見道所斷結盡謂諸異生已離色染彼結盡非果攝已離色染入正性離生者見道十五心須彼結盡非果攝無次第者非果攝義所以者何道類智忍滅時方斷彼盡諦類智生時隨其所應證前三果彼繫盡即前三果攝故色界修所斷結盡何果攝答阿羅漢果或無處阿羅漢果攝者謂彼結盡證阿羅漢果時即阿羅漢果攝或無處者謂諸異生已離色染彼結盡非果攝已離色染入正性離生者見道

十五心須及道類智等諸有學位彼結盡非果攝次第者從離第四靜慮染第九解脫道乃至金剛喻定現在前時彼結盡非果攝無色界見苦集滅所斷結盡何果攝答四沙門果或無處四沙門果者如前說或無處者若無色界見苦所斷結盡無有異生非果攝義所以者何無異生者能離非想非非想處見修所斷結故次第者苦現觀一心須集滅現觀各四心須道現觀三心須彼結盡非果攝若無色界見集所斷結盡無有異生非果攝義如前說次第者集現觀一心須滅現觀四心須道現觀三心須彼結盡非果攝若無色界見滅所斷結盡無有異生非果攝義如前說次第者滅現觀一心須道現觀三心須彼結盡非果攝若無色界見道所斷結盡何果攝答四沙門果謂彼結盡證預流果時即預流果攝乃至證阿羅漢果時即阿羅漢果攝無有異生非果攝義如前說亦無次第者非果攝義所以者何道類智忍滅時

方斷彼盡道類智生時隨其所應證前三果彼結盡即前三果攝故無色界修所斷結盡何果攝答阿羅漢果謂彼結盡證阿羅漢果時即阿羅漢果攝無有異生非果攝義義如前說亦無次第者非果攝義所以者何金剛喻定現在前時方斷盡初盡智生時證阿羅漢果彼結盡即阿羅漢果攝故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第六十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六十五　崇

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中有情納息第三之三

三結乃至九十八隨眠一一盡何果攝問何故作此論答先雖說十五部結盡諸果所攝而未說十六章煩惱盡諸果所攝今欲說之故作斯論答三結中有身見盡四沙門果攝或無處四沙門果攝者謂彼盡證預流果時即預流果攝乃至證阿羅漢果時即阿羅漢果攝或無處者謂無異生非果攝義所以者何無異生者能離非想非非想處有身見故次第者若現觀一心頓集滅現觀各四心須道現觀三心頃有身見盡非果攝如三結中有身見盡應知五順下分結中有身見五見中有身見邊執見盡亦尒自性等故同對治故戒禁取疑盡四沙門果攝四果攝義如前應知此無異生非果攝義所以者何無異生者能離非想非非想處戒禁取疑故

亦無次第者非果攝義所以者何道類智忍滅時方斷彼盡道類智生時隨其所應證前三果戒禁取疑盡即前三果攝故如三結中戒禁取疑盡應知四瀑流軛亦 見瀑流軛四取中見取戒禁取四身繫中戒禁取此實執身繫五順下分結中戒禁取疑五見中邪見見取戒禁取七隨眠中見疑隨眠九結中見取疑結盡亦介自性等故同對治故三不善根盡不還阿羅漢果攝或無處不還果攝者謂彼盡證不還果時即不還果攝阿羅漢果攝者謂彼盡證阿羅漢果時即阿羅漢果攝或無處者謂諸異生已離欲染彼盡非果攝已離欲染入正性離生者見道十五心頃彼盡非果攝無次第者非果攝義所以者何離欲染第九無間道滅時方斷彼盡第九解脫道生時證不還果即不還果攝故如三不善根盡應知三漏中欲漏四瀑流軛中欲瀑流軛四取中欲取四身繫中貪欲瞋恚五蓋中前四蓋五結中瞋嫉慳結五順下分結中

貪欲瞋恚六愛身中鼻舌觸所生愛身七隨眠中貪欲瞋恚九結中恚嫉慳結盡亦尒自性等故同對治故有漏無明漏盡阿羅漢果攝謂彼盡證阿羅漢果時即阿羅漢果攝無有異生非果攝義所以者何無異生者能離非想非非想處有漏無明漏故亦無次第者非果攝義所以者何金剛喻定現在前時方斷彼盡初盡智生時證阿羅漢果彼盡即阿羅漢果攝故如有漏無明漏盡應知四瀑流軛中有無明瀑流軛四取中我語取五結中貪慢結五順上分結中除色貪餘四六愛身中意觸所生愛身七隨眠中有貪無明慢九結中愛慢無明結盡亦尒自性等故同對治故疑蓋盡四沙門果攝或無處四沙門果攝者如前說或無處者謂諸異生已離欲染疑蓋盡非果攝已離欲染入正性離生者見道十五心頃疑蓋盡非果攝次第者道現觀二心頃疑蓋盡非果攝色貪順上分結盡阿羅漢果攝或無處阿羅漢果攝者謂彼盡證

阿羅漢果時即阿羅漢果攝或無處者謂諸異生已離色染彼盡非果攝已離色染入正性離生者見道十五心須及道類智等諸有學位彼盡非果攝次第者從離第四靜慮染第九解脫道乃至金剛喻定現在前時彼盡非果攝如色貪順上分結盡應知眼耳身觸所生愛身盡亦尒自性等故同對治故然有差別此中應言或無處者謂諸異生已離梵世染彼盡非果攝已離梵世染入正性離生者見道十五心須及道類智等諸有學位彼盡非果攝次第者從離初靜慮染第九解脫道乃至金剛喻定現在前時彼盡非果攝九十八隨眠中欲界見苦集滅道所斷隨眠盡四沙門果攝或無處此如十五部結中欲界前四部盡說欲界修所斷隨眠盡不還阿羅漢果攝或無處此如十五部結中欲界第五部盡說色界見苦集滅道所斷隨眠盡四沙門果攝或無處此如十五部結中色界前四部盡說色界修所斷隨眠盡阿羅漢果攝

或無處此如十五部結中色界第五部盡說無色界見苦集滅所斷隨眠盡四沙門果攝或無處此如十五部結中無色界前三部盡說無色界見道所斷隨眠盡四沙門果攝此如十五部結中無色界第四部盡說無色界修所斷隨眠盡阿羅漢果攝此如十五部結中無色界第五部盡說預流向中諸結盡何果攝答無處所以者何預流果前無沙門果攝彼盡故預流果中諸結盡何果攝答預流果謂此果中捴攝三界見所斷諸結盡一來向中諸結盡何果攝答預流果或無處預流果攝者謂此果中捴攝三界見所斷諸結盡或無處者謂倍離欲染入正性離生者見道十五心頃諸結盡非果攝次第者欲界前五品修所斷諸結盡非果攝所以者何是勝果道所證得故如勝果道非果所攝所得結盡理亦應尒　一來果中諸結盡何果攝答　一來果謂此果中捴攝三界見所斷諸結盡及攝欲界修所斷前六品諸結盡不還向中諸

結盡何果攝答一來果或無處一來果攝者謂此果中摠攝三界見所斷諸結盡及攝欲界修所斷前六品諸結盡或無處者謂已離欲乃至無所有處染入正性離生者見道十五心頃諸結盡非果攝次第者欲界修所斷第七第八品諸結盡非果攝不還果中諸結盡何果攝答不還果謂此果中摠攝三界見所斷諸結盡及攝欲界修所斷諸結盡阿羅漢向中諸結盡何果攝答不還果或無處不還果攝者謂此果中摠攝三界見所斷諸結盡及攝欲界修所斷諸結盡或無處者謂離初靜慮一品乃至非想非非想處八品染諸結盡非果攝所以者何是勝果道所證得故如勝果道非果所攝所得結盡理亦應尒阿羅漢果中諸結盡何果攝答阿羅漢果謂此果中摠攝三界見修所斷諸結盡問此中為說向果中所成就諸結盡為說諸向果中新所證得諸結盡設尒何失二俱有過所以者何若說諸向果中所成就諸結盡者前

三界中諸結盡不應唯說自果攝如已離　前五品染入正性離生者至道類智時證預流果彼欲界修所斷五品結盡非此果攝何故不說或無處耶又已離欲前八品染入正性離生者至道類智時證一來果彼欲界修所斷第七八品結盡非此果攝何故不說或無處耶又已離欲乃至無所有處染入正性離生者至道類智時證不還果彼上二界七地修所斷結盡非此果攝何故不說或無處耶若說諸向果中新所證得諸結盡者後三向中諸結盡不應亦說前果攝向中新所證結盡定非前果所攝故答此中捴說諸向果中所成就諸結盡問若尒善通後三向難前三果難當云何通答此說具縛入見道者故前三果所成就結盡唯說自果攝有作是說此中果位說新所證所未滿故向位未滿所求事故捴說成就故向果位二說善通

具見世尊弟子未離欲染欲界修所斷諸結盡何果攝答一來果或無處

一來果攝者謂欲界修所斷前六品諸結盡或無處者謂欲界修所斷第七第八品諸結盡已離欲染未離色染色界修所斷諸結盡何果攝答無處謂離初靜慮一品乃至第四靜慮八品染彼修所斷諸結盡非果攝已離色染未離無色染無色修所斷諸結盡何果攝答無處謂離空無邊處一品乃至非想非非想處八品染彼修所斷諸結盡非果攝

此中說有四沙門果謂預流果一來果不還果阿羅漢果問何故說此四沙門果答為止他宗顯已義故謂或有說四沙門果是無為如分別論者問彼何故作是說答依契經故如契經說佛告苾芻吾當為汝說沙門性及沙門沙門果云何沙門性謂八支聖道云何沙門謂成就此法者云何沙門果謂預流果乃至阿羅漢果云何預流果謂永斷三結云何一來果謂永斷三結薄貪瞋癡云何不還果謂永斷五順下分結云何阿羅漢果謂永斷貪瞋癡及一切煩惱彼依此

緣故說沙門果唯是無為為遮彼意
顯沙門果亦有為亦無為若沙門果
唯無為者便違契經如契經說有行
四向有住四果此中住者住有為果
非無為果以無為果不可住故彼作
是說無為果中亦可說住故施設論
作如是說彼住於斷不求勝進為得
未得為獲未獲為觸未觸為證未證
彼論非證所以者何彼論意說住於
道故謂住斷者非如乘象馬住象馬
上但於證斷道不進不退說名為住
有餘契經唯說有為是沙門果如說
五根增上猛利迅速圓滿名俱解脫
阿羅漢果次減劣者名慧解脫阿羅
漢果次減劣者名不還果次減劣者
名一來果最減劣者名預流果此中
唯說信等五根勝劣差別名沙門果
故知沙門果非但是無為問若沙門
果亦是有為云何通彼所引契經答
四沙門果實通有為無為而彼契經
且說是無為者所以者何唯說果故
若法是沙門果非沙門性者彼經說
之道是沙門果亦是沙門性故彼不

說復次若法是婆羅門果非婆羅門性者彼經說之道是婆羅門果亦是婆羅門性故彼不說復次若法是梵行果非梵行性者彼經說之道是梵行果亦是梵行性故彼不說復次若法是果非有果者彼經說之道是果亦是有果故彼不說復次若法是離非有離者彼經說之道是離亦是有離故彼不說復次若法是所求非所厭者彼經說之道是所求亦是所厭故彼不說為止如是他宗所說欲顯自宗故說四果復次勿為止他顯示已義但為開發法相正理令他了知故說四果問四沙門果自性是何答品類足論作如是說預流果有二種謂有為及無為云何有為預流果謂證預流果者於諸學法已正當得已得者謂過去正得者謂現在當得者謂未來云何無為預流果謂證預流果者於諸結斷已正當得已得者謂過去正得者謂現在當得者謂未來問道是有為墮在三世可說於彼已正當得斷是無為不墮三世云何說

於彼已正當得耶答品類足論應作是說於諸結斷得獲觸證不應說言已正當得作是說者有別意趣欲顯彼斷得及相續得者謂彼斷得在過去名已得在現在名正得在未來名當得相續者謂證斷相續在過去名已得在現在名正得在未來名當得又彼論說一來果有二種謂有為及無為云何有為一來果謂證一來果者於諸學法已正當得餘如前說云何無為一來果謂證一來果者於諸結斷已正當得餘如前說不還果有二種謂有為及無為云何有為不還果謂證不還果者於諸學法已正當得餘如前說云何無為不還果謂證不還果者於諸結斷已正當得餘如前說阿羅漢果有二種謂有為及無為云何有為阿羅漢果謂證阿羅漢果者於諸無學法已正當得餘如前說云何無為阿羅漢果謂證阿羅漢果者於諸結斷已正當得餘如前說施設論中亦作是說預流果有二種謂有為及無為云何有為預流果謂

此果得及此得得此果得者謂有為無為預流果得此得得者謂此果得之得由此果得故成就預流果由此得得故成就此果得若諸學根學力學戒學善根八學法及此種類諸學法是名有為預流果云何無為預流果謂三結永斷及此種類諸結法永斷八十八隨眠永斷及此種類隨眠法永斷是名無為預流果一來果有二種謂有為及無為云何有為一來果謂此果得及此得得餘如前說若諸學根學力學戒學善根八學法及此種類諸學法是名有為一來果云何無為一來果謂三結永斷及此種類諸結法永斷八十八隨眠永斷及此種類隨眠法永斷貪瞋癡倍斷及此種類煩惱法倍斷是名無為一來果不還果有二種謂有為及無為云何有為不還果謂此果得及此得得餘如前說若諸學根學力學戒學善根八學法及此種類諸學法是名有為不還果云何無為不還果謂五順下分結永斷及此種類諸結法永斷

九十二隨眠永斷及此種類隨眠法永斷是名無為不還果阿羅漢果有二種謂有為及無為云何有為阿羅漢果謂此果得及此得得餘如前說若諸無學根無學力無學戒無學善根十無學法及此種類諸無學法是名有為阿羅漢果云何無為阿羅漢果謂貪瞋癡永斷及一切煩惱永斷越一切趣斷一切路滅三種火渡四瀑流摧諸憍慢離諸渴愛破阿賴耶無上究竟無上寂靜無上安樂及諸愛盡離滅涅槃是名無為阿羅漢果是謂四沙門果自性我物相分本性已說自性所以今當說問何故名沙門果沙門果是何義答所有聖道是沙門性有為無為及諸擇滅是此果故名沙門果問若尒此果不應唯四謂見道中八忍品是沙門性八智品是有為沙門果八部法斷是無為沙門果離欲界染時九無間道是沙門性九解脫道是有為沙門果九品法斷是無為沙門果如是乃至離非想非非想處染時應知亦尒如是便有

八十九有為沙門果八十九無為沙門果若依此說此沙門果有二百六十七謂八十九在過去八十九在現在八十九在未來品類足論作如是說云何果法謂一切有為法及擇滅隨諸聖道尒所剎那即有尒所有為沙門果隨有漏法有尒所量擇滅無為亦有尒所隨有尒所擇滅無為即有尒所無為沙門果若以剎那在身分別便有無量沙門果體何故唯說四沙門果有作是說此是世尊為受化者所宜聞故有餘略說脇尊者曰唯佛世尊能具正智諸法性相勢用分齊餘不能知若此堪立沙門果者即便立之若不堪者便不建立故不應難尊者世友作如是說此是世尊為闕智者簡要而說故不應難復次此四果位易見易施設謂此是預流果乃至此是阿羅漢果所餘諸位難見難施設故佛但說四沙門果復次此四果位諸瑜伽師於果發起增上慶悅餘位不尒如務農者於六月中修治稼穡後收子實積置場中生大

慶悅此亦如是故佛唯說四沙門果

復次此四果位具三因緣一捨曾得道二得未曾得道三證結斷一味得餘位不尒故佛唯說四沙門果復次此四果位具五因緣一捨曾得道二得未曾得道三證結斷一味得四頓得八智五一時修十六行相餘位不尒故佛唯說四沙門果復次此四果位是瑜伽師最勝安隱蘇息之處餘位不尒故佛唯說四沙門果復次此四果位所有聖道是功用是功用究竟所有結斷是所作是所作究竟餘位聖道是功用非功用究竟餘位結斷是所作非所作究竟故佛唯說四沙門果復次此四果位容修行者廣修聖道餘位不尒故佛唯說四沙門果復次此四果位諸瑜伽師能善了知功德過失功德者謂道及道果過失者謂生死因果餘位不尒故佛唯說四沙門果復次此四果位諸瑜伽師方能善取四聖諦相餘位不尒如人道行於四方相未能善取若坐一處方能善取此亦如是故佛唯說四

沙門果復次此四果位若退失時有

證知者餘位不尒如村邑中若被劫奪有證知者非兩中間故佛唯說四沙門果復次此四果位諸瑜伽師先廣加行安足堅固餘位不尒預流果先廣加行者謂彼先未解脫異故精勤修習惠施淨戒不淨觀持息念念住聞思修慧及煖頂忍世第一法并見道中十五心頃即此總名安足堅固有說從初乃至世第一法名廣加行見道十五心名安足堅固一來果先廣加行者謂即前說及離欲染諸加行道六無間道五解脫道即此名為安足堅固有說預流果名安足堅固不還果先廣加行者謂即前說及離欲染諸加行道三無間道二解脫道即此名為安足堅固有說一來果名安足堅固阿羅漢果先廣加行者謂即前說及離初靜慮一品染諸加行道乃至金剛喻定即此總名安足堅固有說不還果名安足堅固故佛唯說四沙門果復次此四果位諸瑜伽師斷絕止息一切生分餘位不尒謂

預流果除欲界七生及色無色界一
一處一生餘一切生得非擇滅一來
果除欲界二生及色無色界一處
一生餘一切生得非擇滅不還果除
色無色界一處一生餘一切生得
非擇滅阿羅漢果於一切生得非擇
滅故佛唯說四沙門果復次此四果
位諸瑜伽師揔集三界見修所斷煩
惱斷得餘位不尒謂預流果位揔集
三界見所斷煩惱斷得一來果位揔
集三界見所斷及欲界修所斷前六
品煩惱斷得不還果位揔集三界見
所斷及欲界修所斷九品煩惱斷得
阿羅漢果位揔集三界見修所斷一切
煩惱斷得故佛唯說四沙門果復次
此四果位是瑜伽師本所求處餘位
不尒故佛唯說四沙門果復次此四
果位諸瑜伽師設有退者若未還得
必不命終餘位不尒故佛唯說四沙
門果復次此四果位對治五趣得非
擇滅餘位不尒謂預流果對治地獄
傍生鬼趣得非擇滅一來果對治人
趣一分得非擇滅不還果對治人[illegible]

全分得非擇滅阿羅漢果對治天趣得非擇滅故佛唯說四沙門果復次此四果位對治四生得非擇滅餘位不尔謂預流果對治卵生濕生得非擇滅一来果對治胎生一分得非擇滅不還果對治胎生全分得非擇滅阿羅漢果對治化生得非擇滅故佛唯說四沙門果復次此四果位對治二邊餘位不尔言二邊者謂欲界及有頂對治欲界邊故得一来不還果對治有頂邊故得預流阿羅漢果故佛唯說四沙門果復次此四果位對治二有根本餘位不尔二有根本者謂欲界及有頂對治欲界有根本故得一来不還果對治有頂有根本故得預流阿羅漢果故佛唯說四沙門果復次此四果位能永對治二種惡思及彼異熟所依諸蘊餘位不尔二種惡思者謂斷善根思及起無間業思預流果能永對治斷善根思一来果能永對治起無間業思不還果能永對治彼異熟果阿羅漢果能永對治彼所依諸蘊故佛唯說四沙門果

復次此四果位對治三法餘位不尒
謂預流果對治三結一來果對治三
不善根及欲漏一分不還果對治三
不善根及欲漏全分阿羅漢果對治
有漏無明漏故佛唯說四沙門果復
次此四果位對治四法餘位不尒謂
預流果對治見瀑流軛見取戒禁取
及後二身繫一來果對治欲瀑流軛
取及初二身繫一分不還對治欲瀑
流軛取及前二身繫全分阿羅漢果
對治有無明瀑流軛及我語取故佛唯
說四沙門果復次此四果位對治五法
餘位不尒謂預流果對治疑蓋後三順
下分結及五見一來果對治前四蓋
瞋嫉慳結及前一順下分結一分不
還果對治前四蓋瞋嫉慳結及前二
順下分結全分阿羅漢果對治貪慢
結及五順上分結故佛唯說四沙門
果復次此四果位對治六愛身餘位
不尒謂預流果對治見所斷意觸所
生愛身一來果對治鼻舌觸所生愛
身一分不還果對治鼻舌觸所生愛
身全分阿羅漢果對治眼耳身觸所
生愛身及脩所斷意觸所生愛身故

佛唯說四沙門果復次此四果位對治六隨眠餘位不爾謂預流果對治見疑隨眠一來果對治欲貪瞋恚隨眠一分不還果對治欲貪瞋恚隨眠全分阿羅漢果對治有貪慢無明隨眠故佛唯說四沙門果復次此四果位對治九結餘位不爾謂預流果對治見取疑結一來果對治恚嫉慳結一分不還果對治恚嫉慳結全分阿羅漢果對治愛慢無明結故佛唯說四沙門果復次此四果位對治九十八隨眠餘位不爾謂預流果對治三界見所斷隨眠一來果對治欲界修所斷隨眠一分不還果對治欲界修所斷隨眠全分阿羅漢果對治色無色界修所斷隨眠故佛唯說四沙門果復次此四果位各出一種重煩惱際餘位不爾謂預流果出見所斷重煩惱際一來果出能等起五無間業重煩惱際謂欲界前六品煩惱能等起五無間業後三品不爾勢力劣故不還果出諸不善重煩惱際阿羅漢果出諸無記重煩惱際故佛唯說四

沙門果

問何故離欲界染立二沙門果謂一來不還果離色無色界染立一沙門果謂阿羅漢果耶脇尊者曰唯佛世尊能具正知諸法性相勢用分齊餘不能知若離此染堪立二果便即立二若離此染堪立一果便即立一故不應難復次四沙門果無不皆因離三界染而得建立謂離三界見所斷染立預流果若離三界見所斷染及離欲界修所斷前六品染立一來果若離三界見所斷染及離欲界修所斷染立不還果若離三界見修所斷染立阿羅漢果復次以欲界是不定界非修地非離染地故離彼染立二沙門果色無色界是定界是修地是離染地故離彼染唯立一沙門果復次以欲界難斷難破難可越度故離彼染立二沙門果色無色界易斷易破易可越度故離彼染唯立一沙門果復次以欲界過患增廣過患堅固過患眾多故離彼染立二沙門果色無色界與此相違故離彼染唯立一

沙門果復次以欲界煩惱猶如瀑流難可越度故離彼涘立二沙門果如人渡河其水深廣濤波漂急數數止息乃能渡之如契經說邑主當知言瀑流者諭五妙欲色無色界與此相違故離彼涘唯立一沙門果復次以欲界是嶮難界煩惱增重作業增重猶如重擔難可越度故離彼涘立二沙門果色無色界非嶮難界煩惱作業設有增壹而易越度故離彼涘唯立一沙門果如人擔重登嶮難山數數止息乃能越度若至平地雖復擔重而易遠涉此亦如是復次以欲界是雜穢界猶如淤泥雜諸糞穢難可出離故離彼涘立二沙門果色無色界與此相違故離彼涘唯立一沙門果如糞聚上造立宮室雖復妙好人不樂住色無色界亦復如是為居欲界雜穢法上雖復妙好賢聖不樂是故尊者僧伽婆蘇作如是說此欲界中多諸過失謂害父母兄弟姊妹妻子眷屬亡失財位或被割截耳鼻手足及諸身分或復遭於四百四病苦

如是等種種因緣受諸劇苦如是欲界多諸過失若離彼染總立一切四沙門果猶少況二復次以欲界有男身女身難可越度故離彼染立二沙門果色無色界唯有男身易可越度故離彼染唯立一沙門果復次以欲界有男根女根難可越度故離彼染立二沙門果色無色界無男女根易可越度故離彼染唯立一沙門果復次以欲界有不善無記二種煩惱難可越度故離彼染立二沙門果色無色界唯有一種無記煩惱易可越度故離彼染唯立一沙門果如不善無記二種煩惱如是有異熟無異熟生二果生一果無慚無愧相應不相應煩惱應知亦尒復次以欲界有苦根憂根無慚無愧嫉慳段食及婬欲愛五蓋五欲諸惡趣等種種過患難可出離故離彼染立二沙門果色無色界與此相違故離彼染唯立一沙門果復次欲界具有十八界十二處等多有漏法難可出離故離彼染立二沙門果色無色界有漏法少故離彼

染雖立一沙門果問何故離見所斷染立初一沙門果離修所斷染立後三沙門果耶答見所斷染易可遠離故離彼時立初一沙門果修所斷染難可遠離故離彼時立後三沙門果

說一切有部發智大毗婆沙論卷第六十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十六　弟

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中有情納息第三之四

問前說聖道是沙門性有爲無漏及諸擇滅是此果故名沙門果無漏道力所證得者可立此名世俗道力所證得者如一來不還果云何名沙門果答如無漏道離欲界染若倍若全立果分齊如是聖者以世俗道離欲界染若倍若全亦立一來及不還果故二亦得沙門果名尊者僧伽筏蘇說曰以世俗道離欲染時亦修未來諸無漏道所得二果是彼果故亦得建立沙門果名彼不應作是說所以者何未來聖道未有作用如何於彼此得果名有餘師說以世俗道離欲染時無漏道得恒相續轉所得二果是彼果故亦得建立沙門果名彼不應作是說所以者何得無斷結證斷作用如何於彼此得果名復有說者以世俗道得二果者金剛喻定現在

前時捨證三界見修所斷一味斷得
前所得斷是此果故名沙門果此定
是真沙門性故彼亦不應作如是說
所以者何得二果時未得此定若得
此定失彼果名如何彼二名沙門果
應作是說從多立名多是聖道所得
果故謂世俗道得二果時三界一切
見所斷斷皆是聖道力所得故名沙
門果雖有欲界六品九品修所斷斷
非聖道得然從多分亦得建立沙門
果名一無漏得捨所得故
問如是所說四沙門果幾是假名幾
是實義答二是假名謂一來不還果
二是實義謂預流阿羅漢果問何故
一來不還果名假名果預流阿羅漢
果名實義果耶答諸世俗道是假名
假名果諸無漏道是實義道初後二
道中間二果少彼所得以多從少名
果全彼所得故初後果名實義果復
次中間二果有漏無漏二道共得名
假名果假名即是共所得義如共有
者名假名物初後二果唯是無漏道
力所得名實義果實義即是獨所得

義如獨有者名實義物復次中間二果世俗聖道假設名言而證得故名假名果謂彼二道在未來時假作義言既同一事轉一所作一應隨喜初後二果唯聖道得非由二道假設名言而證得故名實義果有餘師說假名果者謂初二果唯聲聞乘所證得故實義果者謂後二果一切聲聞獨覺大覺皆證得故多是實義少是假名評曰彼不應作是說少多非表假實義故此中前說於理為善所以者何沙門果者是沙門性力所引得唯無漏道是沙門性成就彼者名真沙門故彼所得二果名實義沙門果諸世俗道非沙門性成就彼者名假沙門故彼所得二果名假名沙門果問道是有為有下中上隨因力生可名為果斷是無為無下中上非因所生云何名果答斷雖不生而是所得加行證故亦名為果謂瑜伽師住高山頂或居靜室節量飲食減省睡眠及省身具受持小七大七日法頂安定鎮行聽法杖從今日沒至明日出發起

殊勝勇猛精進展轉引生無漏聖道由斯證得四沙門果時示導者讚慰彼言善哉善哉汝能精進修正加行今得此果如務農者於六月中修治畦壠耘耨稼穡後取子實積置場中舊務農者讚慰彼曰善哉善哉汝於六月多設劬勞今得此果故道與斷俱得果名如是所說四沙門果問幾是靜慮果答四是靜慮及眷屬果問幾是無色果答一謂阿羅漢果問幾是根本靜慮果答二謂不還果阿羅漢果問幾是靜慮近分果答四謂初靜慮近分非餘靜慮中間如根本說問幾是根本無色果答一謂阿羅漢果問幾是無色近分果答無問幾是見道果答三謂除阿羅漢果問幾是修道果答三謂除預流果問幾是忍果答三謂除阿羅漢果問幾是智果答三謂除預流果問幾是法智果答三謂除預流果問幾是類智果答一謂阿羅漢果問幾是法智品果答三謂除預流果問幾是類智品果答四問幾是世俗道果答二謂一來果及

不還果問幾是無漏道果荅四
[illegible]
如契經說摩揭陁主吠提呬子未生
怨王來詣佛所到已頂礼世尊雙足
退坐一面而白佛言為有現見沙門
果不佛言亦有王問云何世尊告曰
我今問王應隨意荅若王給侍或諸
僮僕不自在者有時見王昇高臺殿
設五伎樂與諸眷屬歡娛嬉戲彼既
見已作是念言我亦是人如何不尒
然王宿世多修福業故於今生受斯
勝報我於今者應修勝業亦當如王
衆所欽羡作是念已便捨家法剃除
鬚髮被服袈裟受持三歸及清淨戒
於十業道能斷能修王餘使人於外
見已尋還啓白具陳上事請王追取
如本驅策王聞其言如所請不王言
不也若有此人我應往見礼敬供養
如彼本時供事於我我於今者而供
事之盡其形壽施與衣服飲食醫藥
房舍卧具及諸資緣令無匱乏佛告
王曰如此之事豈非現見沙門果耶
王白佛言誠如聖教問諸沙門果實
唯有四何故此經復說第五荅真沙

門果實唯有四此說現見沙門果者但是出家近士用果問出家既非真沙門性如何說有沙門果耶荅出家雖非真沙門性而世假立沙門性名故諸世間見出家者便謂我見如是沙門是故出家近士用果亦得假立沙門果名此現見名表非實義師子吼經復作是說唯我法內有四沙門謂初沙門乃至第四外道法內無真沙門及婆羅門唯有空名於如是事處大衆中正師子吼都無所畏應知此中初沙門者謂諸預流第二沙門者謂諸一來第三沙門者謂諸不還第四沙門者謂諸阿羅漢脇尊者曰應知此中佛隨勝者於先而說初沙門者謂諸阿羅漢第二沙門者謂諸不還第三沙門者謂諸一來第四沙門者謂諸預流善賢經中復作是說若此處有八支聖道當知是處有四沙門謂初沙門乃至第四此中有說趣四果向名四沙門初沙門者謂預流向第二沙門者謂一來向第三沙門者謂不還向第四沙門者謂阿羅

學向脇尊者曰此契經中說四種向及說四果若此處有八支聖道者即說四向當知是處有四沙門者即說四果准陁經中亦作是說沙門有四無有第五四沙門者一勝道沙門二示道沙門三命道沙門四汙道沙門應知此中勝道沙門者謂佛世尊自能覺故一切獨覺應知亦然示道沙門者謂尊者舍利子無等雙故大法將故常能隨佛轉法輪故一切無學聲聞應知亦尒命道沙門者謂尊者阿難陁雖居學位而同無學多聞聞持具淨戒禁一切有學應知亦然汙道沙門者謂莫喝落迦苾芻喜盜他財物等是問如上所引三種經中所說沙門有何差別有作是說師子吼經說沙門者謂住四果善賢經中說沙門者謂行四向准陁經中說沙門者謂住四果及行諸向有餘師說師子吼經說沙門者謂住四果善賢經中說沙門者謂行四向及住四果准陁經中說沙門者謂具足攝一切沙門或有說者師子吼經及善賢經說

沙門者謂住四果准隨經中說沙門者謂住果向一切沙門復有說者師子吼經及善賢經說沙門者謂學無學准隨經中說沙門者謂學無學及非學非無學有作是言師子吼經及善賢經說沙門者謂諸聖者准隨經中說沙門者謂諸聖者及諸異生復有說言師子吼經及善賢經說沙門者謂持戒者准隨經中說沙門者謂持戒者及犯戒者或復有說此三經中所說沙門義無差別問前二經說有四沙門汙道沙門豈四所攝答亦四所攝謂預流向然預流向有近有遠近謂見道遠謂此前順決擇分順解脫分乃至正信而出家者如契經說有四種預流支謂親近善士聽聞正法如理作意法隨法行支因向名義無差別問善賢經說若此處有八支聖道當知是處有四沙門汙道沙門豈此所攝答亦此所攝以聖道支有實有假實謂無漏正見等八假謂有漏正見等八汙道沙門亦得成就有漏正見故彼亦是初沙門攝復有

說者前二經說四種沙門師是第三契經所說勝道等四非預流等故此二經所說無異問初經所說當云何通唯我法內有四沙門佛於衆中正師子吼世尊豈說唯我法內有毀犯戒而師子吼答說亦無失所以者何汙道沙門雖復破戒而不破見雖破加行不破意樂設有問言汝犯戒惡爲善爲不善彼言不善爲應作爲不應作彼言不應作爲有異熟爲無異熟彼言有異熟爲得可愛果爲得不可愛果彼言得不可愛果爲惡趣受爲善趣受彼言惡趣受爲自身受爲他身受彼言自身受爲是師過爲是教過爲是自過彼言非師過亦非教過是我之過彼有如是有漏正見信有因果不惑因果如是正見九十六種外道所無故佛衆中正師子吼依彼而說亦無有過

如契經說佛告苾芻我實知見有二種人於諸有情多有所作其恩難報假使盡形以諸上妙衣服飲食卧具醫藥及餘資緣而供養之亦不能報

云何為三一者有人為他說法令捨家法趣於非家剃除鬚髮被服袈裟以正信心受持淨戒二者有人為他說法令知集法皆是滅法遠塵離垢於諸法中生淨法眼三者有人為他說法令盡諸漏證得無漏心慧解脫於現法中自能通達生已盡等具足而住問勸他令受近事律儀是人亦名多有所作其恩難報此契經中何故不說答應說而不說者當知此義有餘復次出家律儀是因是果故經偏說謂此是近事律儀果苾蒭律儀因故復次勸出家者即是勸人入於聖法故經偏說謂入聖法略有二種一者世俗二者勝義世俗者謂捨離家法趣於非家剃除鬚髮被服袈裟以正信心受持淨戒勝義者謂從世第一法入苦法智忍復次勸出家者即是勸人脫庸賤事故經偏說謂在家者多為種種庸賤惡事之所逼切諸出家人解脫此故復次勸出家者即是勸人解脫衆苦故經偏說謂出家者解脫現身諸苦惱事由此展轉

解脫一切生老病死憂悲苦惱生死法故復次勸出家者即是勸人受現法樂由此展轉復得畢竟自在安樂故經當說復次勸出家者即是勸人現佛出世故經偏說現佛出世略有二種一者世俗二者勝義世俗者謂捨離家法趣於非家剃除鬚髮被服袈裟以正信心受持淨戒勝義者謂於四聖諦得真淨覺初出家時已現世俗佛出於世既出家已展轉修行復現勝義佛出於世復次勸出家者即是勸人學諸佛身故經偏說謂諸佛身略有二種一者生身二者法身若捨家法趣於非家剃除鬚髮被服袈裟以正信心受持淨戒當知即是學佛生身若能展轉修習正行於四聖諦起真淨覺當知即是學佛法身復次勸出家者即是勸人學諸佛行故經偏說然諸佛行略有二種一者世俗二者勝義世俗者謂捨離家法趣於非家剃除鬚髮被服袈裟以正信心受持淨戒勝義者謂於四聖諦能正了知初出家時已能隨學世俗

佛行既出家已精進修行復能隨學勝義佛行復次勸出家者即是勸人入佛法海故經偏說謂若有人棄捨家法淨信出家即名初入諸佛法海若盡諸漏證般涅槃名究竟入諸佛法海復次勸出家者即是勸人決定趣入真解脫路故經偏說如契經說諸出家者於四聖諦定得如實智見現觀復次勸出家者即是勸人決定當得三種律儀謂別解脫律儀靜慮律儀無漏律儀故經偏說復次勸出家者即是勸人決定當得三種善蘊謂戒蘊定蘊慧蘊故經偏說如三善蘊如是三學三修三淨應知亦尒復次勸出家者即是勸人決定當得三種正道謂見道修道無學道故經偏說如三正道三地亦尒復次勸出家者即是勸人決定當得三無漏根謂未知當知根已知根具知根故經偏說復次勸出家者即是勸人如應當得三種菩提謂聲聞菩提獨覺菩提無上菩提故經偏說復次勸出家者即是勸人決定當得三種牟尼謂學牟

尼語牟尼意牟尼故經偏說如三寂靜三清淨亦爾復次勸出家者即是勸人身心遠離故經偏說謂出家時身便少事身少事故心亦少事由斯遠離煩惱惡業復次勸出家者即是勸人身心離垢故經偏說謂出家時身便清淨身清淨故心亦清淨身心淨故煩惱業垢速得除滅復次勸出家者即是勸人身心妙好故經偏說謂出家時身便妙好身妙好故心亦妙好復次勸出家者即是勸人身心端嚴故經偏說謂出家時身便端嚴身端嚴故心亦端嚴復次勸出家者即是勸人決定當得究竟寂靜即是涅槃故經偏說復次勸出家者即是勸人得不共法故經偏說謂出家時威儀服飾所作事業不與一切在家者共復次勸出家者即是勸人棄煩惱業故經偏說謂出家時剃除鬚髮被服袈裟受持淨戒煩惱惡業皆斷捨離出家衣飾非彼器故如香潔人身穢不住復次勸出家者即是勸人作無盡業得無盡財作無罪業得無

罪財作無害業得無害財作不共外
道業得不共外道財作不共異生業
得不共異生財故經偏說復次勸出
家者即是勸人一向修學螺畫之行
謂盡壽修清白梵行諸在家者不能
如是故經偏說問螺畫之行其義云
何尊者世友作是說昔此洲內有二
仙人一名餉佉二名履企具足第一
軌則梵行諸在家者皆不能及勸人
出家即勸同彼有作是說如螺貝上
雕畫文像堅固難壞風吹日曝及餘
外緣卒難毀滅出家人行亦復如是
在家不能修如是行雖暫受持而尋
毀壞有餘師說如螺貝上雕畫文像
清潔明了無諸垢穢出家人行亦復
如是在家不能修如是行雖極受持
而猶雜穢現見在家得不還果雖離
欲染而處居家受畜生數非生數物
所作事業未甚清淨況有在家得初
二果與異生類無有差別出家之人
雖破禁戒猶勝在俗受持戒者故經
偏說勸人出家其恩難報復次勸出
家者即是勸人修尊貴業所得果報

勝琰魔王輪王帝釋故經偏說勸人出家其恩難報勸人受持近事戒等無如是事故經不說問何故此經唯說令得初後二果其恩難報不說令得中間二果答應說而不說者當知此義有餘復次此中具攝四沙門果所以者何遠塵離垢於諸法中生淨法眼者說前三果謂諸具縛及離欲界五品染已入正性離生生淨法眼得預流果若離欲界六七品染已入正性離生生淨法眼得一來果若離欲界乃至無所有處染已入正性離生生淨法眼得不還果令盡諸漏及得無漏心慧解脫者即是令得阿羅漢果故此經中具攝四果復次此經說得初後二果即具說得四沙門果現始終故始謂預流果終者即是阿羅漢果如現始終如是初入已度加行究竟應知亦尒復次此經說得初後二果即已說得中間二果謂得預流果者決定無間得一來果得阿羅漢果者決定次前得不還果故復次初後二果定由無漏道力所得故偏

說之中間二果或是世俗道力所得故此不說如有漏無漏道力所得繫縛解脫道力所得應知亦尒復次初後二果俱起非想非非想處而得故偏說之謂預流果起非想非非想處見所斷得阿羅漢果起非想非非想處修所斷得復次此經略現初入門故由此但說初後二果謂諸沙門果有因見道得有因修道得若說預流果應知揔說見道得者若說阿羅漢果應知揔說修道得者如見道修道得如是見地修地未知當知根已知根得應知亦尒復次諸沙門果有因見所斷煩惱盡故立有因修所斷煩惱盡故立若說預流果應知揔說因見所斷煩惱盡故立者若說阿羅漢果應知揔說因修所斷煩惱盡故立者如因見修所斷煩惱盡故立如是因無事有事煩惱盡故忍所對治智所對治煩惱盡故立應知亦尒復次諸沙門果有因對治見戲論故立有因對治愛戲論故立若說預流果應知揔說因對治見戲論故立者若說阿

羅漢果應知捻說因對治愛戲論故
立者如因對治二種戲論故立如是
因對治二邊二箭二諍根故立應知
亦今後次諸沙門果或因頻斷煩惱
故得或因漸斷煩惱故得若說須陀
果應知捻說因頻斷煩惱故得者謂
及越越得一來不還果者若說阿羅
漢果應知捻說因漸斷煩惱故得者
謂及次第得一來不還果者由如是
等種種因緣此經但說令他證得初
後二果其思難報
諸須流者所成就學法此法須流果
攝耶乃至廣說問何故作此論答先
雖說無為沙門果今欲說有為無為
沙門果故作斷論此中所問先略後
廣謂先問所成就學無學法次問所
成就無漏法後問所成就一切法諸
須流者所成就學法此法須流果攝
耶答或攝或不攝義不定故云何攝
答有為須流果已得不失已得者謂
信勝解已得信勝解須流果攝種性
諸根見至已得見至須流果攝種性
諸根不失者謂信勝解不轉根作見

至故不失信勝解預流果攝種性諸根或不退失云何不攝答諸預流者所得勝進無漏根等有為法謂離欲界修所斷前六品染諸加行道六無間道五解脫道諸勝進道如是學法預流者雖成就而非預流果所攝以勝果道非果攝故設法預流果攝此是學法耶答或學或非學非無學義不定故云何學答有為預流果謂道類智等及彼眷屬云何非學非無學答無為預流果謂三界見所斷法斷諸一來者所成就學法此法一來果攝耶答或攝或不攝義不定故云何攝答有為一來果已得不失已得者謂信勝解已得信勝解一來果攝種性諸根見至已得見至一來果攝種性諸根不失者謂信勝解不轉根作見至故不失信勝解一來果攝種性諸根或不退失云何不攝答諸一來者所得勝進無漏根等有為法謂離欲界修所斷後三品染諸加行道三無間道二解脫道諸勝進道如是學法一來者雖成就而非一來果所

攝以勝果道非果攝故設法一來果
攝此是學法耶答或學或非學非無
學義不定故云何學答有為一來果謂
道類智等或離欲染第六解脫道等及
彼眷屬云何非學非無學答無為一
來果謂三界見所斷法斷及欲界前
六品修所斷法斷諸不還者所成就
學法此法不還果攝耶答或攝或不
攝義不定故云何攝答有為不還果
已得不失已得者謂信勝解已得信
勝解不還果攝種性諸根見至已得
見至不還果攝種性諸根不失者謂
信勝解不轉根作見至故不失信勝
解不還果攝種性諸根或不失云
何不攝答諸不還者所得勝進無漏
根等有為法謂離初靜慮乃至非想
非非想處染諸加行道無間道及有
學解脫道勝進道如是學法不還者
雖成就而非不還果所攝以勝果道
非果攝故設法不還果攝此是學法
耶答或學或非學非無學義不定故
云何學答有為不還果謂道類智等
或離欲染第九解脫道等及彼眷屬

云何非學非無學答無為不還果謂三界見所斷法斷及欲界修所斷法斷諸阿羅漢所成就無學法此法阿羅漢果攝耶答如是謂阿羅漢所成就一切加行無間解脫勝進道皆是阿羅漢果攝以彼無有勝果道故無有勝果可趣求故說法阿羅漢果攝此是無學法耶答或無學或非學非無學義不定故云何無學答有為阿羅漢果謂盡智無生智無學正見及彼眷屬云何非學非無學答無為阿羅漢果謂三界一切見修所斷法斷諸預流者所成就無漏法此法預流果攝耶答或攝或不攝義不定故云何攝答有為無為預流果已得不失有為預流果者謂道類智等及彼眷屬無為預流果者謂三界見所斷法斷已得者謂信勝解已得信勝解預流果攝種性諸根見至已得見至預流果攝種性諸根及已得三界見所斷法斷不失者謂信勝解不轉根作見至故不失信勝解預流果攝種性諸根或不退失云何不攝答諸預流

者所得勝進無漏根等有為法及彼所證諸結盡并預流者所成就非擇滅諸預流者所得勝進無漏根等有為法者謂離欲界修所斷前六品染諸加行道六無間道五解脫道諸勝進道如是無漏法預流者雖成就而非預流果所攝以勝果道非果攝故及彼所證諸結盡者謂欲界前五品修所斷法斷是勝果道所證斷故如勝果道非此果攝并預流者所成就非擇滅者謂預流者於三界及無漏法得非擇滅彼雖成就此非擇滅而此非擇滅非預流果攝所以者何非擇滅是無記預流果是善故設法預流果攝此是無漏法耶答如是謂有為及無為預流果俱是無漏故諸一來者所成就無漏法此法一來果攝耶答或攝或不攝義不定故云何攝答有為無為一來果已得不失有為一來果者謂道類智等或離欲染第六解脫道等及彼眷屬無為一來果者謂三界見所斷法斷及欲界前六品修所斷法斷已得者謂信勝解已

得信勝解一来果攝種性諸根見至
已得見至一来果攝種性諸根及已
得三界見所斷法斷并欲界前六品
修所斷法斷不失者謂信勝解不轉
根作見至故不失信勝解一来果攝
種性諸根或不退失此及欲界前六
品修所斷法斷云何不攝答諸一来
者所得勝進無漏根等有為法及彼
所證諸結盡并一来者所成就非擇
滅諸一来者所得勝進無漏根等有
為法者謂離欲界修所斷後三品染
諸加行道三無間道二解脫道諸勝
進道如是無漏法一来者雖成就而
非一来果所攝以勝果道非果攝故
及彼所證諸結盡者謂欲界第七第
八品修所斷法斷是勝果道所證斷
故如勝果道非此果攝并一来者所
成就非擇滅者謂一来者於三界及
無漏法得非擇滅彼雖成就此非擇滅
而此非擇滅非一来果攝所以者何
非擇滅是無記一来果是善故設若
一来果攝此是無漏法耶答如是謂
有為無為一来果俱是無漏故

說一切有部發智大毘婆沙論卷第六十六

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六十七　弟

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中有情納息第三之五

諸不還者所成就無漏法此法一不還果攝耶答或攝或不攝義不定故云何攝答有為無為不還果已得不失有為不還果者謂道類智等或離欲染第九解脫道等及彼眷屬無為不還果者謂三界見所斷法及欲界修所斷法斷已得者謂信勝解已得信勝解不還果攝種性諸根見至已得見至不還果攝種性諸根及已得三界見所斷法斷并欲界修所斷法斷不失者謂信勝解不轉根作見至故不失信勝解不還果攝種性諸根或不退失此及欲界修所斷法斷云何不攝答諸不還者所得勝進無漏根等有為法及彼所證諸結盡并不還者所成就非擇滅諸不還者所得勝進無漏根等有為法者謂離初靜慮乃至非想非非想處染諸加行道

無間道及有學解脫道勝進道如是

無漏法不還者雖成就而非不還果所攝以勝果道非果攝故及彼所證諸結盡者謂初靜慮乃至無所有處各九品修所斷法斷及非想非非想處前八品修所斷法斷是勝果道所證斷故如勝果道非此果攝并不還者所成就非擇滅者謂不還者於三界及無漏法得非擇滅彼雖成就此非擇滅而此非擇滅非不還果攝所以者何非擇滅是無記不還果是善故設法不還果攝此是無漏法耶答如是謂有為無為不還果俱是無漏故諸阿羅漢所成就無漏法此法阿羅漢果攝耶答或攝或不攝義不定故云何攝答有為無為阿羅漢果已得不失有為阿羅漢果者謂盡智無生智無學正見及彼眷屬無為阿羅漢果者謂三界見修所斷法斷已得者謂時解脫已得時解脫阿羅漢果攝種性諸根不時解脫已得不時解脫阿羅漢果攝種性諸根及已得三界見修所斷法斷不失者謂時解脫

不轉根作不時解脫故不失時解脫

阿羅漢果攝種性諸根或不退失此及三界修所斷法斷去何不攝答阿羅漢所成就非擇滅謂阿羅漢於三界及無漏法得非擇滅彼雖成就此非擇滅而此非擇滅非阿羅漢果攝所以者何非擇滅是無記阿羅漢果是善故設法阿羅漢果攝此是無漏法耶答如是謂有為無為阿羅漢果俱是無漏故

諸法預流者成就此法預流果攝耶答應作四句此成就果攝互有寬狹故有法預流者成就非預流果攝謂預流者所得勝進無漏根等有為法及彼所證諸結盡并預流者所成就非擇滅有漏法此中有四法前三如前說彼所成就有漏法者總有三種謂善染汙無覆無記善復有二謂加行善及生得善染汙謂三界修所斷染法無覆無記謂威儀路工巧處異熟生如是諸法預流者成就非預流果攝果唯無漏此有漏故有法預流果攝非預流者成就謂預流果未得

已失未得者謂信勝解未得見至預流果攝種性諸根及見至不得信勝解預流果攝種性諸根已失者謂信勝解轉根作見至故失信勝解預流果攝種性諸根或有退失有法預流者成就亦預流果攝謂預流果已得不失應知此中義如前說有法非預流者成就亦非預流果攝謂除前相此中相聲即名所表謂若法已稱已說名所表者作前三句此中除之若法未稱未說名所表者作第四句此復云何謂善染汙無覆無記善有二種謂有漏及無漏有漏善者謂預流者所不成就加行離染生得善無漏善者謂預流者所不成就不位上位一切聖道及所未得上位擇滅染汙者謂三界見所斷染法及預流者已斷欲界修所斷染法無覆無記者謂預流者所不成就威儀路工巧處異熟生及一切變化心等如是諸法是第四句諸法一來者成就此法一來果攝耶答應作四句此成就果攝不有寬狹故有法一來者成就非一來

果攝謂一來者所得勝進無漏根等有為法及彼所證諸結盡并一來者所成就非擇滅有漏法此中有四法前三如前說彼所成就有漏法者總有三種謂善染汙無覆無記善復有二謂加行善及生得善染汙謂欲界後三品修所斷染法及色無色界修所斷染法無覆無記謂威儀路工巧處異熟生如是諸法一來者成就非一來果攝果唯無漏此有漏故有法一來果攝非一來者成就謂一來果未得已失未得者謂信勝解未得見至一來果攝種性諸根及見至不得信勝解一來果攝種性諸根已失者謂信勝解轉根作見至故失信勝解一來果攝種性諸根或有退失有法一來者成就亦一來果攝謂一來果已得不失應知此中義如前說有法非一來者成就亦非一來果攝謂除前相此中相聲即名所表謂若法已稱已說名所表者作前三句此中除之若法未稱未說名所表者作第四句此復云何謂善染汙無覆無記善

有二種謂有漏及無漏有漏善者謂一來者所不成就加行離染生得善無漏善者謂一來者所不成就下位上位一切聖道及所未得上位擇滅染汙者謂三界見所斷染法及一來者已斷欲界修所斷染法無覆無記者謂一來者所不成就威儀路工巧處異熟生及一切變化心等如是諸法是第四句諸法不還者成就此法不還果攝耶答應作四句此成就果攝互有寬狹故有法不還者成就非不還果攝謂不還者所得勝進無漏根等有為法及彼所證諸結盡并不還者所成就非擇滅有漏法此中有四法前三如前說彼所成就有漏法者總有三種謂善染汙無覆無記善復有三謂加行離染生得善染汙謂色無色界修所斷染法無覆無記謂威儀路工巧處異熟生及變化心等如是諸法不還者成就非不還果攝果唯無漏此有漏故有法不還果攝非不還者成就謂不還果未得已失未得者謂信勝解未得見至不還果攝

種性諸根及見至不得信勝解不還果攝種性諸根已失者謂信勝解轉根作見至故失信勝解不還果攝種性諸根或有退失有法不還者成就亦不還果攝謂不還果已得不失應知此中義如前說有法非不還者成就亦非不還果攝謂除前相此中相聲即名所表謂若法已稱已說名所表者作前三句此中除之若法未稱未說名所表者作第四句此復云何謂善染汚無覆無記善有二種謂有漏及無漏有漏善者謂不還果所不成就如行離染生得善無漏善者謂不還者所不成就下位上位一切聖道及所未得上位擇滅染汚者謂三界見所斷染法及欲界修所斷染法無覆無記者謂不還者所不成就威儀路工巧處異熟生及變化心等如是諸法是第四句諸法阿羅漢成就此法阿羅漢果攝耶答應作四句此成就果攝乎有寬狹故有法阿羅漢成就非阿羅漢果攝謂阿羅漢所成就非擇滅有漏法彼所成就非擇滅

者如前廣說彼所成就有漏法者總有二種謂善及無覆無記善有三種謂加行離染生得善無覆無記謂威儀路工巧處異熟生及變化心等如是諸法阿羅漢成就非阿羅漢果攝果唯無漏此有漏故有法阿羅漢果攝非阿羅漢成就謂阿羅漢果未得已失未得者謂時解脫未得不時解脫阿羅漢果攝種性諸根及不時解脫不得時解脫阿羅漢果攝種性諸根已失者謂時解脫轉根作不時解脫故失時解脫阿羅漢果攝種性諸根或有退失有法阿羅漢成就亦阿羅漢果攝謂阿羅漢果已得不失應知此中義如前說有法非阿羅漢成就亦非阿羅漢果攝謂除前相此中相曆即名所表謂若法已稱已說名所表者作前三句此中除之若法者稱未說名所表者作第四句此復云何謂善染汙無覆無記善有二種謂有漏及無漏有漏善者謂阿羅漢所不成就加行離染生得善無漏善者謂諸學法染汙者謂三界見脩所斷

滯法無覆無記者謂阿羅漢所不成就威儀路工巧處異熟生及變化心等如是諸法是第四句

問信勝解為轉根作見至不設介何失二俱有過所以者何若信勝解轉根作見至者後根蘊中何故不說如彼說若捨無漏根得無漏根彼皆從果至果耶答若從果至果彼皆捨無漏根得無漏根有捨無漏根得無漏根非從果至果謂現觀邊道類智現在前時及時解脫阿羅漢練根作不動時此本論師有何勞倦而不說信勝解練根作見至時若信勝解不轉根作見至者此中所說當云何通如此說有法預流預流果者成就謂預流果未得已失若信勝解不轉根作見至者如何預流果有得已而失耶後智蘊說復云何通如彼說預流者於三三摩地未來皆成就過去若已滅不失即成就現在若現在前即成就若信勝解不轉根作見至者如何預流者有三三摩地已滅而失為簡彼故說有已滅而不失耶識身論

說復云何通如彼說有過去無學心是已了非今了非當了謂時解脫阿羅漢退阿羅漢果作信勝解彼練根作見至已還得阿羅漢果彼時解脫道所攝無學心是已成就非今成就非當成就彼於成就施設了聲是已了者是已成就非今了者非今成就非當了者非當成就若信勝解不轉根作見至者如何彼說時解脫阿羅漢退阿羅漢果作信勝解練根作見至已還得阿羅漢果耶答應作是說有信勝解轉根作見至

問若尒善通後所設難後根蘊中何故不說答後根蘊中應作是說有捨無漏根得無漏根非從果至果謂現觀邊道類智現在前時信勝解練根作見至時退法等練根作思法等時及時解脫練根作不動時而不作是說者有別意趣謂彼舉始舉終影顯中故說現觀邊道類智現在前時者即是舉始說時解脫練根作不動時者即是舉終由舉始終影顯中間有信勝解練根作見至時若學位中無

練根義至無學位亦應如是如學位中無救護無勢力無學位中亦應介故亦顯有退法等轉根作思法等如舉始終如是舉初入已度加行究竟應知亦介尊者僧伽筏蘇說曰信勝解練根作見至即攝在根蘊所說中即是從果至果攝故謂預流者修習練根加行道已趣一來果若得一來果即名轉根得果與轉根時無差別若一來者修習練根加行道已趣不還果若得不還果即名轉根得果與轉根時無差別問何故無有得預流果阿羅漢果即名練根彼作是答與過欲界是無始來數數舊法無一有情於欲界染未曾離故由此得有求轉根者倍離全離欲界染故得二果時亦即轉根出過有頂非無始來數數舊法無一有情於有頂染曾已離故由此無有求轉根者分離全離有頂染故得二果時亦即轉根問如汝所說學位練根進得二果即是從果至果攝故不別說者無學位中有六種性轉退法作思法乃至轉安住作

堪達時後根蘊中何故不說但說時解脫練根作不動耶彼作是答此亦攝在根蘊說中所以者何轉退法作思法時不捨退法根而得思法根乃至轉安住作堪達時不捨前四根而得堪達根若轉堪達作不動時頓捨前五根得不動根故彼但說時解脫練根作不動時捨無漏根得無漏根非從果至果不說轉退法等作思法等評曰彼不應作是說所以者何尚無有一成就二根況有成就五品根者又不還者修習練根加行道已雖不能得阿羅漢果何故不能轉作見至諸異生輩雖不得果而有轉根何緣聖者離得果時無轉根義離染轉根加行各別如何離染得二果時亦即轉根故後根蘊舉始舉終影顯士故不說信勝解練根作見至亦不說退法等練根作思法等有餘師說無信勝解轉根作見至

問若尒善通根蘊所說此中所說當云何通如此說有預流果未得已失若信勝解不轉根作見至者如何預

流果有得已而失耶彼於此中有作是說不成就過去未來得有作是說有成就過去未來得若作是說不成就過去未來得者彼說預流果得在未來名未得在過去名已失在現在名成就若作是說有成就過去未來得者彼說預流果有三種謂下中上若初住下預流果時於中上預流果名未得於下品預流果名成就不應說已失無所已失故若初住中預流果時於上預流果名未得於下預流果名已失於中預流果名成就若初住上預流果時於中下預流果名已失於上預流果名成就不應說未得無所未得故問若初住中預流果者於下未得若初住上預流果者於中下復未得如何說已失耶彼作是答超過彼故說名已失謂彼先時有可得義今至勝位已超過彼更不可得故名已失由斯理趣雖信勝解無有轉根作見至者而得說預流果有未得已失義後智蘊說復云何通如彼說預流者於三三摩地未來皆成就

過去若已滅不失即成就現在若現在前即成就若信勝解不轉根作見至者如何預流者有三三摩地已滅而失為簡彼故說有已滅而不失耶彼作是答後智蘊中應作是說預流者於三三摩地未來皆成就過去已滅即成就不應說不失而說不失者是誦者錯謬識身論說復云何通如彼說時解脫阿羅漢退阿羅漢果作信勝解練根作見至已還得阿羅漢果彼作是答我不能通識身論文極明了故評曰既不能通識身論說又前損減智蘊論文雖通此文亦不應理故應信受有信勝解能轉根作見至若有學位不能轉根無學位中亦應不轉如有學位無救護無勢力無學位中亦應尒故尊者佛護作如是說信勝解轉根作見至有六事不共一者在欲界不在色無色界二者依靜慮不依無色定三者用無漏道不用世俗道四者用法智不用類智五者是已過非未過六者住果非住勝果道問彼何故在欲界非在色無色

界耶彼作是答由說法方方能轉根唯欲界中有說者故問彼何故依靜慮不依無色定耶彼作是答學位練根要依得果地無依無色定得學果者故學轉根不依無色問彼何故用無漏道不用世俗道耶彼作是答要猛利道方能轉根世俗道鈍故彼不用問彼何故唯用法智不用類智彼作是答要生欲界方能轉根欲界唯得法智自在故彼不用類智轉根問彼何故是已退者非未退者彼作是答猒患退者方未練根要曾退已而有猒患故未退者無轉根義問彼何故住果非住勝果道彼作是答若住勝果道而練根者應練根時捨多道得少道彼應名退不名為進故唯住果有轉根義以練根時唯得果故阿毘達磨諸論師言學轉根時於彼六事三事應理三事不可謂彼所說學位轉根在欲界非在色無色界者此事應理唯欲界有轉根義故又彼所說彼依靜慮不依無色定者此亦應理唯依靜慮得學果故又彼所說

彼用無漏道不用世俗道者此亦應理學位練根如見道故然彼所言彼用法智不用類智者此事不可所以者何義不定故謂生欲界或有於法智得自在非類智或有於類智得自在非法智故又彼所言是已退者非未退者此亦不可所以者何義不定故謂或已退或復未退然怖畏退或求勝根而練根故又彼所言彼住果非住勝果道者此亦不可所以者何義不定故謂學練根或住果位或住勝果道求利根故或畏退故問若住勝果道而轉根者捨多道得少道豈非退耶荅彼求利根不求多道故無有失如多銅鐵貿少金銀豈名失利

問於欲界內何處轉根為但人中為亦天上荅唯在人中受教勝故又畏退故問人四洲內何處轉根尊者寠沙筏摩說曰唯贍部洲有轉根義贍部洲人根猛利故評曰應作是說人三洲內皆得轉根除北俱盧無勝德故問為依男身有轉根義為亦依女有作是說唯依男身有轉根義男身

功德勝女人故評曰應作是說諸轉根者亦依男身亦依女身以依女身亦能發起勝功德故問隨依何地先得學果後即依彼而轉根耶有說即依彼學者轉根亦有依餘地然勝非劣謂初二果依未至定得果轉根不依餘地若不還果依彼地得即依彼地而後轉根或依餘地然勝非劣諸不還者極少成就三地果極多成就六地果謂次第者離欲界染第九解脫道時彼成就三地不還果即未至定初靜慮及靜慮中間若已離欲染即依此三地入正性離生者彼道類智時亦即成就此三地不還果若依第二靜慮入正性離生者彼道類智時成就四地不還果謂前三地及第二靜慮若依第三靜慮入正性離生者彼道類智時成就五地不還果謂前四地及第三靜慮若依第四靜慮入正性離生者彼道類智時成就六地不還果謂前五地及第四靜慮依初三地得不還果已即依此三地而轉根者彼捨三地不還果得三地不

還果即彼若依第二靜慮而轉根者彼捨三地不還果得四地不還果即彼若依第三靜慮而轉根者彼捨三地不還果得五地不還果即彼若依第四靜慮而轉根者彼捨三地不還果得六地不還果若依第二靜慮得不還果已即依第二靜慮而轉根者彼捨四地不還果得四地不還果即彼若依第三靜慮而轉根者彼捨四地不還果得五地不還果即彼若依第四靜慮而轉根者彼捨四地不還果得六地不還果若依第三靜慮得不還果已即依第三靜慮而轉根者彼捨五地不還果得五地不還果即彼若依第四靜慮而轉根者彼捨五地不還果得六地不還果若依第四靜慮得不還果已即依第四靜慮而轉根者彼捨六地不還果得六地不還果無依上地得不還果後依下地而轉根者所以者何勿捨多道得少道故應名損減不名增益或有說者有依上地得不還果後依下地而轉根者彼作是說依第四靜慮得不還

果已若依第三靜慮而轉根者彼捨六地不還果得五地不還果即彼若依第二靜慮而轉根者彼捨六地不還果得四地不還果即彼若依初靜慮等三地而轉根者彼捨六地不還果得三地不還果依第三靜慮得不還果已若依第二靜慮而轉根者彼捨五地不還果得四地不還果即彼若依初靜慮等三地而轉根者彼捨五地不還果得三地不還果依第二靜慮得不還果已若依初靜慮等三地而轉根者彼捨四地不還果得三地不還果此中但說與前異者依自上地而轉根者捨得多少如前應知

謂若依上地得不還果後依下地而轉根者既捨多道得少道故應名損減豈是增益答彼求利根不求多道捨多得少亦無有過如多賤貨貿少貴珍乃名增益不名損減依果說已

若依道說諸不還者未離初靜慮染若依初靜慮等三地而轉根者彼捨三地聖道得三地聖道已離初靜慮染未離第二靜慮染若依初靜慮等

三地而轉根者彼捨四地聖道得三地聖道已離第二靜慮染未離第三靜慮染若依初靜慮等三地而轉根者彼捨五地聖道得三地聖道已離第三靜慮染未離第四靜慮染若依初靜慮等三地而轉根者彼捨六地聖道得三地聖道已離第四靜慮染未離空無邊處染若依初靜慮等三地而轉根者彼捨七地聖道得三地聖道已離空無邊處染未離識無邊處染若依初靜慮等三地而轉根者彼捨八地聖道得三地聖道已離識無邊處染若依初靜慮等三地而轉根者彼捨九地聖道得三地聖道未離第二靜慮染若依第二靜慮而轉根者彼捨四地聖道得四地聖道已離第二靜慮染未離第三靜慮染若依第二靜慮而轉根者彼捨五地聖道得四地聖道乃至已離識無邊處染若依第二靜慮而轉根者彼捨九地聖道得四地聖道未離第三靜慮染若依第三靜慮而轉根者彼捨五地聖道得五地聖道已離第三靜慮

染未離第四靜慮染若依第三靜慮而轉根者彼捨六地聖道得五地聖道乃至已離識無邊處染若依第三靜慮而轉根者彼捨九地聖道得五地聖道未離第四靜慮染若依第四靜慮而轉根者彼捨六地聖道得六地聖道已離第四靜慮染未離空無邊處染若依第四靜慮而轉根者彼捨七地聖道得六地聖道乃至已離識無邊處染若依第四靜慮而轉根者彼捨九地聖道得六地聖道已離初靜慮等染若依第二靜慮等而轉根者捨得多少如理應思無依無色而轉根者學果不依無色定故應作是說若於上地已得自在而依下地學轉根等亦得上地無漏果道然轉根時不得無色彼定無有不還果故此中應作頌設問答頌有聖者捨九地聖道得六地聖道而名為進不名退耶答有謂已離識無邊處染信勝解依第四靜慮而轉根時頌有聖者已離無所有處染而但成就一地聖道耶答有謂已離無所有處染依未

至定入正性離生彼見道中一五心須頓有不還者已離無所有處染唯成就三地無漏果道耶答有謂已離無所有處染信勝解於上地不得自在依未至定或初靜慮或靜慮中間轉根作見至時頓有身證者不成就無漏無色定耶答有謂身證信勝解轉根作見至時

說一切有部發智大毗婆沙論卷第六十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五十八　嵩

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中有情納息第三之六

問已離無所有處染信勝解轉根作見至時既捨三無色無漏對治道於三地斷為亦捨不設尒何失二俱有過所以者何若捨彼斷云何不成就彼三地煩惱若不捨者云何捨彼道而不捨斷耶答應作是說不捨彼斷問既捨彼道如何不捨三地斷耶答下三無色地有二對治道一者世俗二者無漏學轉根時雖捨彼無漏而不捨世俗由世俗得持彼斷故學轉根時不失彼斷問若世俗道有作用處學轉根時可不捨斷若世俗道無作用處學轉根時寧不捨斷如離非想非非想處一品乃至八品染已信勝解轉根作見至時彼非想非非想處修所斷法斷為捨為不捨若捨彼斷云何不成就彼地煩惱若不捨者云何捨彼對治而不捨斷有作是說

欲染分離非想非非想處染而轉根者彼若轉根或全離染或復全退復有說者亦有分離非想非非想處染而轉根者雖捨彼道而不捨斷評曰應作是說彼雖捨道亦捨彼斷而不成就彼地煩惱如諸異生已離無所有處染命終生非想非非想處彼於欲界乃至識無邊處若道若斷雖皆捨之而不成就彼地煩惱此亦如是故不應難問下地煩惱不依上身可捨道斷而不成就下地煩惱上地煩惱亦依下身學轉根時既捨道斷云何不成就已所斷煩惱答分離非想非非想處一品乃至八品染已而轉根者離彼染後起如見道無間解脫持彼相續不令復退如異生位已離無所有處染入正性離生得不還果已必不退起先所斷結此亦如是故不應難

問信勝解轉根作見至時用幾加行道幾無間道幾解脫道而轉根耶有作是說彼用一加行道九無間道九解脫道而轉根評曰彼不應作是說

學無漏根非久修習易可轉故應作是說彼但用一加行道一無間道一解脫道而轉根如見道故問時解脫阿羅漢轉根作不動時用幾加行道幾無間道幾解脫道而轉根耶有作是說彼用一加行道一無間道一解脫道而轉根評曰彼不應作是說以無學根是久修習難可捨故又捨重果更得畫果多用功故如人壞舍復造舍時多用功力非如創造應作是說彼用一加行道九無間道九解脫道而轉根如修道故

問信勝解轉根作見至時加行道等為有漏為無漏耶答彼加行道或有漏或無漏未來所修道有漏及無漏彼無間道一向無漏未來所修亦唯無漏彼解脫道一向無漏未來所修有作是說亦唯無漏復有說者爾時通修有漏無漏問時解脫阿羅漢轉根作不動時加行道等為有漏為無漏耶答彼加行道或有漏或無漏未來所修通有漏及無漏九無間道八解脫道一向無漏未來所修亦唯無

漏第九解脫道一向無漏未來所修道有漏及無漏彼於今時隨其所應無修三界諸善根故

問信勝解轉根作見至時加行道等為是曾得為未曾得耶答彼加行道或是曾得或未曾得無間解脫道俱唯未曾得問時解脫阿羅漢轉根作不動時加行道等為是曾得為未曾得耶答彼加行道或是曾得或未曾得九無間道九解脫道唯未曾得信勝解轉根作見至時加行無間道是信勝解道攝解脫道是見至道攝時解脫阿羅漢轉根作不動時加行道九無間道八解脫道是時解脫道攝第九解脫道是不時解脫道攝信勝解轉根作見至時若住果而轉根者彼加行無間解脫道皆是果道攝若住勝果道而轉根者彼加行無間道是勝果道攝解脫道是果道攝時解脫阿羅漢轉根作不動時彼加行無間解脫道皆是果道攝彼無勝果道故信勝解轉根作見至時若住果而轉根者彼捨果道得果道若住勝

果道而轉根者彼捨果道及勝果道

唯得果道時解脫阿羅漢轉根作不
動時唯捨果道得果道無學位無勝
果道故阿羅漢有六種謂退法思法
護法安住法堪達法不動法退法阿
羅漢轉根作思法時彼捨退法根得
思法根思法阿羅漢轉根作護法時
彼捨思法根得護法根護法阿羅漢
轉根作安住法時彼捨護法根得安
住法根安住法阿羅漢轉根作堪達
法時彼捨安住法根得堪達法根堪
達法阿羅漢轉根作不動法時彼捨
堪達法根得不動法根如是五位一
一皆用一加行道九無間道九解脫
道而得轉根彼加行道九無間道八
解脫道起時有得無捨第九解脫道
起時有得有捨謂捨退法等根得思
法等根前四位加行無間解脫道及
第五位加行無間八解脫道皆是時
解脫道攝第九解脫道是不時解脫
道攝如無學道有六種性修道亦有
此六種性謂學退法種性乃至學不
動法種性問信勝解轉根作見至時

若住退法種性者為轉退法種性根即得不動法種性根為轉退法種性根但得思法種性根漸次勝進最後方得不動法種性根乃至若住安住法種性者為轉安住法種性根即得不動法種性根為轉安住法種性根但得堪達法種性根復轉堪達法種性根方得不動法種性根耶有作是說若住退法種性者轉退法種性根即得不動法種性根不由漸次勝進方得乃至若住安住法種性者轉安住法種性根即得不動法種性根不由漸次勝進方得所以者何學位轉根異無學位謂無學位難捨難得要多功用漸次乃成學位不尒故須轉得評曰彼不應作是說捨得難易但由無間解脫多少不由漸頓而有差別應作是說若住退法種性者轉退法種性根但得思法種性根漸次勝進方至不動乃至若住安住法種性者轉安住法種性根但得堪達法種性根復轉堪達法種性根方得不動法種性根如是五位一一皆用一加行

道一無間道一解脫道而得轉根彼加行無間道起時有得無捨解脫道起時有得有捨謂捨退法等種性根得思法等種性根前四位加行無間解脫道及第五位加行無間道皆是信勝解道攝第五位解脫道是見至道攝如修道位有六種性見道位亦有此六種性謂學退法種性乃至學不動法種性然見道位無轉根者所以者何見道速疾不起意樂一起相續要至修道方有更起餘加行故如見道位有六種性相應行地亦有此六種性謂相應行退法種性乃至相應行不動法種性此地中有六種性者謂煖頂忍世第一法此是聖道近加行故緣諦行相似聖道故依身及定同見道故前位不尒故不立六種性此相應行地亦有轉根義謂轉退法煖種性根起思法煖種性根轉思法煖種性根起護法煖種性根轉護法煖種性根起安住法煖種性根轉安住法煖種性根起堪達法煖種性根轉堪達法煖種性根起不動法煖

種性根轉聲聞暖種性根起獨覺暖種性根轉聲聞獨覺暖種性根起佛暖種性根如說暖位頂位亦尒忍位有異謂轉退法忍種性根起思法忍種性根漸次乃至轉堪達法忍種性根起不動法忍種性根轉聲聞忍種性根起獨覺忍種性根無轉聲聞獨覺忍種性根起佛忍種性根義所以者何忍違惡趣諸得忍性者於諸惡趣得非擇滅菩薩有時乘大願力生諸惡趣饒益有情故二乘忍位無趣佛乘理有餘師說聲聞暖頂位有轉趣獨覺及佛義獨覺暖頂位無轉趣佛義所以者何如佛無師自然覺菩獨覺亦尒如佛斯心一結跏坐引發一切善功德衆從不淨觀乃至發起盡無生智中間相續不起異心獨覺亦尒評曰彼不應作是說麟角喻獨覺暖頂位中可無趣佛義部行喻者暖頂位中轉趣佛乘不違理故由此前說於理為善問相應行地諸轉根者為有無間解脫道不有說亦有謂轉退法等種性起思法等種性時一

一剎有一加行道九無間道九解脫道以久修習有漏種性難捨得故如無學位轉無漏根有餘師說一一但有一加行道一無間道一解脫道修習曠等非久遠故易捨易得如有學位轉無漏根復有說者相應地中諸轉根者但起加行數數修習猒劣欣勝乃至轉得勝位種性無無間道及解脫道以得勝時不捨劣故非如聖位諸轉根者無成就二品無漏種性故得勝品時必捨劣品故須無間及解脫道評曰相應地中諸轉根者雖不捨劣得勝品根而得勝時劣品種性不現行故亦名為捨故轉退法種性等起思法種性等時用多加行引一無間一解脫道而得轉根亦不違理修習曠等非久遠故有漏加行難成辦故若轉趣餘乘無無間解脫時經久遠乃成辦故世第一法位雖有六種性然不轉根一剎那故前預流果位亦有六種性既有轉根亦有退者故有於彼作問答言頗有退預流果而不成就見所斷結耶答有謂退

勝種性時諸在欲界死生者皆受欲有耶乃至廣說問何故作此論為止他宗顯正理故謂或有說三界死生皆無中有為止彼宗顯欲色界定有中有無色界無或復有說無色界中亦有色故亦有中有如欲色界為止彼宗顯無色界無諸色故亦無中有或復有執欲色界中業猛利者即無中有業遲鈍者即有中有為止彼宗顯欲色界皆有中有故作斯論所說有聲顯多種義一行納息已廣說之此中有聲顯屬衆同分有情數五蘊諸在欲界死生者皆受欲有耶答應作四句在欲界死生與受欲有等有覺扶故有在欲界死生非受欲有謂欲界沒起色界中有此通異生及諸聖者色界中有在欲界起所以者何法應如是若於是處死有蘊滅即於此處中有蘊生如種滅處即有芽生法應介故此中在欲界死者謂欲界死有在欲界滅故在欲界生者謂色界中有在欲界起故非受欲有者謂受色有即受色界中有諸蘊有受欲

有非在欲界死生謂色界殁起欲界中有此唯異生欲界中有在色界起所以者何法應如是廣說如前此中受欲有者謂受欲界中有諸蘊非在欲界死者謂色界死有在色界滅故非在欲界生者謂欲界中有在色界起故有在欲界死生亦受欲有謂欲界殁起欲界中有生有此通異生及諸聖者異生於五趣皆得受生聖者唯於人天有受生義此中若從死有趣中有時在欲界死者謂欲界死有在欲界滅故在欲界生者謂欲界中有在欲界起故受欲有者謂受欲界中有諸蘊若從中有趣生有時在欲界死者謂欲界中有在欲界滅故在欲界生者謂欲界生有在欲界起故受欲有者謂受欲界生有諸蘊有非在欲界死生亦非受欲有謂色界殁生色界無色界殁生無色界色界殁生色界者謂生中有及生有此通異生及諸聖者此中若從死有趣中有時非在欲界死者謂色界死有在色界滅故非在欲界生者謂

色界中有在色界起故非受欲有者謂受色有即受色界中有諸蘊若從中有趣生有時非在欲界死者謂色界中有在色界滅故非在欲界生者謂色界生有在色界起故非受欲有者謂受色有即受色界生有諸蘊色界歿生無色界者謂生生有以無色界無中有故此通異生及諸聖者此中非在欲界死者謂色界死有在色界滅故非在欲界生者謂無色界生有在無色界起故非受欲有者謂受無色有即受無色界生有諸蘊無色界歿生無色界者謂生生有此通異生及諸聖者此中非在欲界死者謂無色界死有在無色界滅故非在欲界生者謂無色界生有在無色界起故非受欲有者謂受無色有即受無色界生有諸蘊無色界歿生色界者謂生中有此唯異生此中非在欲界死者謂無色界死有在無色界滅故非在欲界生者謂色界中有在色界起故非受欲有者謂受色有即受色界中有諸蘊諸在色界死生者皆受色

有耶答應作四句在色界死生與受
色有事有寬狹故有在色界死生非
受色有謂色界歿起欲界中有此唯
異生欲界中有在色界起此中在色
界死者謂色界死有在色界滅故在
色界生者謂欲界中有在色界起故
非受色有者謂受欲有即受欲界中
有諸蘊有受色有非在色界死生謂
欲界歿起色界中有此通異生及諸
聖者色界中有在欲界起此中受色
有者謂受色界中有諸蘊非在色界
死者謂欲界死有在欲界滅故非在
色界生者謂色界中有在欲界起故
有在色界死生亦受色有謂色界歿
起色界中有生有此通異生及諸聖
者異生生上亦生下一一處容受多
生聖者生上不生下一一處唯受一
生此中若從死有趣中有時在色界
死者謂色界死有在色界滅故在色
界生者謂色界中有在色界起故受
色有者謂受色界中有諸蘊若從中
有趣生有時在色界死者謂色界中
有在色界滅故在色界生者謂色界

生有在色界起故受色有者謂受色界生有諸蘊有非在色界死生亦非受色有謂欲界歿生欲界無色界無色界歿生無色界欲界歿生欲界者謂生中有及生有此通異生及諸聖者此中若從死有趣中有時非在色界死者謂欲界死者有在欲界滅故非在色界生者謂欲界中有在欲界起故非受色有者謂受欲有即受欲界中有諸蘊若從中有趣生有時非在色界死者謂欲界中有在欲界滅故非在色界生者謂欲界生有在欲界起故非受色有者謂受欲有即受欲界生有諸蘊欲界歿生無色界者謂生生有此通異生及諸聖者此中非在色界死者謂欲界死有在欲界滅故非在色界生者謂無色界生有在無色界起故非受色有者謂受無色有即受無色界生有諸蘊無色界歿生無色界者謂生生有此通異生及諸聖者此中非在色界死者謂無色界死有在無色界滅故非在色界生者謂無色界生有在無色界起

故非受色有者謂受無色有即受無色界生有諸隂無色界歿生欲界者謂生中有此唯異生此中非在色界死者謂無色界死有在無色界滅故非在色界生者謂欲界中有在欲界起故非受色有者謂受欲有即受欲界中有諸隂諸在無色界死生者皆受無色有耶答諸在無色界死生者皆受無色有謂無色界無諸色故無下中有在彼起義故不可說在彼死生不受彼有此通異生及諸聖者異生生上下一一處容受多生聖者生上不生下一一處唯受一生有受無色有非在無色界死而在無色界生謂欲色界歿生無色界唯生生有此通異生及諸聖者此中受無色有者謂受無色界生有諸隂非在無色界死者謂欲色界死有在欲色界滅故非在無色界生者謂無色界生有在無色界起故

諸在欲界死生者有幾耶答四謂欲色界異生聖者此中欲界異生聖者通中有生有色界異生聖者唯中有

生有不在欲界起故欲界歿生無色界者無色界生有不在欲界死處是故此唯有四不得說六無色界生不依色處故不可言在欲界起諸在色

界死生者有幾耶答三謂欲界異生色界異生聖者此中欲界異生唯中有色界異生聖者通中有生有色界歿生無色界者無色界生有不依色故不可說彼在色界起故此唯三不得說五諸在無色界死生者有幾耶答二謂無色界異生聖者中有必依色處起故無色界歿生欲色界者中有不在無色界起故此唯二不得說四諸非在欲界死生者皆非受欲有耶答應作四句乃至廣說謂前欲界四句中初句作此第二句第二句作此初句第三句作此第四句第四句作此第三句此中諸義如前應知諸非在色界死生者皆非受色有耶答應作四句乃至廣說謂前色界四句中初句作此第二句第二句作此初句第三句作此第四句第四句作此第三句此中諸義如前應知諸非在無

色界死生者皆非受無色有耶答諸非在無色界死生者皆非受無色有謂受無色有者必在無色界生故有非受無色有非不在無色界死而非在無色界生謂無色界殁生欲色界此唯異生無色界殁生欲色界中有諸蘊此中非受無色有者謂受欲色有故非不在無色界死者謂在無色界死故而非在無色界生者謂在欲色界生故諸非在欲界死生者有幾耶答五謂欲界異生色無色界異生聖者問此應有八云何說五謂色界殁生色界異生聖者色界殁生無色界異生聖者色界殁生欲界異生無色界殁生無色界異生聖者無色界殁生色界異生如是有八尊說五耶答種類同故但說有五謂色界殁生色界異生及無色界殁生色界異生此二雖別而色界異生種類同故合說為一色界殁生無色界異生及無色界殁生無色界異生此二雖別而無色界異生種類同故合說為一色界殁生無色界聖者及無色界殁生

無色界聖者此二雖別而無色界聖者種類同故合說為一餘有欲界異生色界聖者各為一故足前為五諸非在色界死生者有幾耶答六謂三界異生聖者問此應有九云何說六謂欲界殁生欲界異生聖者欲界殁生色界異生聖者欲界殁生無色界異生聖者無色界殁生無色界異生聖者無色界殁生欲界異生如是有九尊說六耶答種類同故但說有六謂欲界殁生欲界異生及無色界殁生欲界異生此二雖別而欲界異生種類同故合說為一欲界殁生無色界異生及無色界殁生無色界異生此二雖別而無色界異生種類同故合說為一欲界殁生無色界聖者及無色界殁生無色界聖者此二雖別而無色界聖者種類同故合說為一餘有欲界聖者色界異生及聖者各為一故足前為六諸非在無色界死生者有幾耶答四謂欲色界異生聖者問此應有七云何說四謂欲界殁生欲界異生聖者欲界殁生色界異

生聖者色界歿生色界異生聖者色
界歿生欲界異生如是有七寧說四
耶答種類同故但說有四謂欲界歿
生欲界異生及色界歿生欲界異生
此二雖別而欲界異生種類同故合
說為一欲界歿生色界異生及色界
歿生色界異生此二雖別而色界異
生種類同故合說為一欲界歿生色
界聖者及色界歿生色界聖者此二
雖別而色界聖者種類同故合說為
一餘有欲界聖者足前為四頗有欲
界死不生欲界耶乃至廣說此中所
說與前異者謂遮生有故說不生設
起中有亦說不生頗有欲界死不生
欲界耶答有謂起欲色界中有生無
色界或般涅槃起欲色界中有者謂
欲界歿起欲色界中有雖在欲界起
非生有故說不生欲界生無色界者
謂欲界歿生無色界生有彼不在欲
界故說不生欲界般涅槃者謂欲界
歿諸漏盡者便般涅槃永不生故說
不生欲界餘文廣釋准前應知問無
色界歿生欲色界者彼二中有何處

現在前有作是說在第四靜慮評曰彼不應作是說所以者何若無色界有方處者可作是說然無色界無有方處何緣遠至第四靜慮有餘師說若從彼歿生無色界即在彼方處中有現在前彼亦不應作如是說所以者何若作是說從無色界歿生無色界者云何可尒應作是說若欲色界歿生無色界及無色歿生無色界者彼無色界歿生欲色界時彼二中有即當生處而現在前

諸欲界死不生欲界者有幾耶答六謂三界異生聖者乃至廣說問何故不說般涅槃者答應說而不說者當知此義有餘復次此中說死更受生者般涅槃者死已不生故此不說復次此納息內依諸有情補特伽羅而興問答般涅槃者捨有情數墮於法數不可施設補特伽羅故此不說後准應知

頗有欲界死不生三界耶答有謂起欲色界中有或般涅槃乃至廣說此中亦遮生有作論故起中有及般涅

脒者皆名不生諸欲界死不生三界者有幾耶荅四謂欲色界異生聖者即欲界歿生欲色界中有中者諸色界死不生三界者有幾耶荅三謂欲界異生色界異生聖者即色界歿生欲色界中有中者諸無色界死不生三界者有幾耶荅二謂欲色界異生即無色界歿生欲色界中有中者聖者不生下界地故唯說異生

頗有未離欲染命終不生欲界耶乃至廣說問何故作此論荅為止他宗顯正理故謂或有說唯伏煩惱亦得上生如辟喻者為遮彼意顯伏煩惱不得上生要斷下地諸煩惱盡方得上生故作斯論分別論者撥無中有於此等問極生迷惑謂未離此地染命終不生此及下地若信中有於此等問不生迷惑遮生有故問如何得知未離下染不得生上荅下地煩惱障导上地諸功德故未得上地根本功德不生彼故若執唯伏下地煩惱即得上生諸以欲界聞思慧力伏煩惱者彼應不生三界九地聞思慧力

能伏三界九地煩惱令不起故非修慧力伏諸煩惱令不現行勝聞思慧以聞思慧分別諸法伏諸煩惱勝修慧故

諸未離欲染命終不生欲界者有幾耶答二謂欲界異生聖者未離欲染不上生故但有欲界住中有中異生聖者諸未離色染命終不生欲色界者有幾耶答四謂欲色界異生聖者問此應有七云何說四謂欲界沒生欲界異生聖者欲界沒生色界異生聖者色界沒生色界異生聖者色界沒生欲界異生如是有七寧說四耶答種類同故但說有四謂欲界沒生欲界異生及色界沒生欲界異生此二雖別而欲界異生種類同故合說為一欲界沒生色界異生及色界沒生色界異生此二雖別而色界異生種類同故合說為一欲界沒生色界聖者及色界沒生色界聖者此二雖別而色界聖者種類同故合說為一餘有欲界聖者是前為四諸未離無色染命終不生三界者有幾耶答四

謂欲色界互生聖者問此應有九云
何說四謂欲界沒生欲界異生聖者
欲界沒生色界異生聖者色界沒生
色界異生聖者色界沒生欲界異生
無色界沒生色界異生無色界沒生
欲界異生如是有九尊者說四耶答種
類同故但說有四謂欲界沒生欲界
異生及色無色沒生欲界異生此三
雖別而欲界異生種類同故合說為
一欲界沒生色界異生及色無色沒
生色界異生此三雖別而色界異生
種類同故合說為一欲界沒生色界
聖者及色界沒生色界聖者此二雖
別而色界聖者種類同故合說為一
餘有欲界聖者足前為四前來生言
皆說本有依遮生有而作論故

說一切有部發智大毘婆沙論卷第十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六十九　鼎

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中有情納息第三之七

此中欲界異生聖者幾隨眠隨增幾結繫耶答異生九十八隨眠隨增九結繫聖者十隨眠隨增六結繫此中者謂前來所說諸有情中一切有情總唯有六謂三界各有異生及聖者欲界異生具九十八隨眠隨增具九結繫欲界聖者唯有修所斷十隨眠隨增見所斷者皆已斷故六結繫者除見取疑此三聖者亦已斷故色界異生聖者幾隨眠隨增幾結繫耶答異生六十二隨眠隨增六結繫聖者六隨眠隨增三結繫異生六十二隨眠隨增者謂色無色界各三十一欲界三十六彼已斷故六結繫者除恚嫉慳定界無故聖者六隨眠隨增者謂色無色界修所斷各三彼已斷欲界修所斷四故三結繫者謂愛慢無明餘已斷故無色界異生聖者幾隨

眠隨增幾結繫耶答異生三十一隨眠隨增六結繫聖者三隨眠隨增三結繫異生三十一隨眠隨增者謂無色界三十一種餘已斷故六結繫者除恚嫉慳彼界無故聖者三隨眠隨增者謂無色界修所斷三餘已斷故三結繫者謂愛慢無明餘已斷故問欲界有情非上二界隨眠隨增此何故說欲界異生具九十八隨眠隨增欲界聖者修所斷十隨眠隨增色界有情非無色界隨眠隨增此何故說色界異生有六十二隨眠隨增色界聖者修所斷六隨眠隨增答依不解脫彼得說故謂欲界異生雖非色無色界隨眠隨增而未解脫彼隨眠得故說隨增欲界聖者雖非色無色界修所斷隨眠隨增而未解脫彼隨眠得故說隨增由此色界異生聖者說無色界隨眠隨增亦不違理復次此依彼得現行說故謂欲界異生雖非色無色界隨眠隨增而有彼得現在轉故亦說隨增欲界聖者雖非色無色界修所斷隨眠隨增而有彼得現

在轉故亦說隨增由此色界異生聖者說無色界隨眠隨增亦不違理復次此依彼得已得未得正得說故亦不違理已得者說彼過去得未得者說彼未來得正得者說彼現在得謂欲色界異生聖者雖非上界隨眠隨增而有三世彼隨眠得流轉未斷故說隨增復次依容現起故作是說謂欲界異生聖者雖非色無色界隨眠隨增而容現起彼隨眠故亦說隨增謂離欲染已彼容現起故由此色界異生聖者說無色界隨眠隨增應知亦尒雖彼退已亦容現起下界隨眠而已斷故有能畢竟不復退故不說下界隨眠隨增復次顯彼等流曾現起故作如是說亦不違理謂欲界有情從不可知本際已來無不曾起色無色界諸隨眠者故說隨增色界有情從不可知本際已來無不曾起無色界諸隨眠者故說隨增色無色界有情從不可知本際已來無不曾起欲色二界諸隨眠者何故不說亦為下界隨眠隨增答雖亦曾起而已

斷故不說隨增問亦有聖者具九十
八隨眠謂具縛者住苦法智忍時此
中何故說欲界聖者但有十種隨眠
隨增耶答雖亦有此而時少故但說
有十隨眠隨增謂初剎那具九十八
此剎那後即已斷十倏忽便至第十
六心時間既促故但說有修所斷十
隨眠隨增復次入見道者有七十三
有九有情初剎那須臾具成就九十
八種而不現行以見道位善有漏心
尚不得起況起染汙無覆無記此中
唯依現行煩惱建立有情分位差別
故說聖者極多唯十隨眠隨增者此
十種容現起故餘處亦依現行煩惱
建立有情分位差別如契經說有一
梵志來詣佛所問言世尊當為天耶
佛言不也復問當為龍阿素洛健達
縛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽藥叉邏
剎婆非人人耶佛言不也所以者何
梵志當知若有諸漏未斷未遍知以
現行故當生天趣可當為天廣說乃
至當生人趣可當為人我於諸漏已
斷已遍知如斷樹根截多羅頭由此

諸漏永不現行於諸後有得不生法故我決定不當為天廣說乃至不當為人有處亦依現行異熟建立有情分位差別如契經中有伽他曰

佛是真人　自調常定　恒遊梵路
心樂寂靜

若愛此界異熟相續即名此界愛生有情謂愛欲界異熟相續即名欲界愛生有情若愛色界異熟相續即名色界愛生有情若愛無色界異熟相續即名無色界愛生有情佛既愛人異熟相續證真實法故名真人此論亦依現行異熟建立有情界地差別如十門中說誰成就眼根謂生色界若生欲界已得不失誰不成就眼根謂生無色界若生欲界未得已失此依三界異熟相續若現在前名生此界餘法不定故不依說

問何故尊者此納息中數依中有而作論耶答為止他宗顯正理故謂或有執三界受生皆無中有如分別論者或復有說欲色界生定有中有如應理論者問分別論者依何量故執

無中有者依至教量謂契經說若有一類造作增長五無間業無間必定生地獄中既言無間必生地獄故知中有決定為無又伽他說

汝生没今過盛位　至衰將近琰魔王
欲往前路無資粮　求住中間無所止

既說中間無所止處故知中有決定為無又說過難證無中有謂如影光中無間隙死有生有應知亦然間應理論者依何量故說有中有者依至教量如契經說入母胎者要由三事俱現在前一者母身是時調適二者父母交愛和合三健達縛正現在前除中有身何健達縛前蘊已壞何現在前故健達縛即是中有又經說有中般涅槃中有若無此依何立餘經復說此身已壞餘身未生意成有情依止於愛而施設取世尊既說此身已壞餘身未生意成有情依愛立取故知中有決定非無若無中有意成有情名何所表又說過難證有中有謂從此洲殁生北俱盧等若無中有此身既滅彼身未生中間應斷是則

彼身本無而有此身亦則本有而無法亦應介本無而有有已還無勿有斯過故有中有問應理論者云何釋通分別論者所引至教而說中有是有非無答彼所引經是不了義是假施設有別意趣所以者何且彼經說若有一類造作增長五無間業無間必定生地獄者彼經意遮餘趣餘業不遮中有遮餘趣者謂無間業定招地獄不招餘趣有此業者命終定生捺落迦中非餘趣故遮餘業者謂無間業順次生受非順現法受非順後次受由此業力命終定墮捺落迦中受異熟故此是彼經所說意趣若如經文而取義者彼經既說造作增長五無間業無間必定生地獄中豈造四三二一餘業不生地獄而但說五又說無間生地獄中豈造業已第二剎那即墮地獄然造業已有經百年方墮地獄是故不應如文取義便執中有決定爲無所引伽他亦同此釋謂遮餘趣及遮餘業說無中間不遮中有問應理論者云何釋通分別論

者所說過難而說中有定有非無答
彼所設難不必須通所以者何非三
藏故世俗法異賢聖法異不應引世
俗法而詰難賢聖法若必須通應說
喻過喻既有過為證不成謂如影光
非有情數無根無心死有生有豈同
彼耶又如影光俱時而起死有生有
豈俱生耶又此影光無間隙喻乃證
中有是有非無謂如影光無間無隙
如是死有趣中有時無間無隙復從
中有趣生有時亦無間隙是故中有
定有非無問分別論者云何釋通應
理論者所引至教而執中有決定為
無答彼所引經是不了義是假施設
有別意趣所以者何且初經說入母
胎者要由三事廣說乃至三健達縛
正現在前健達縛言經不應說彼無
鼓等諸樂器故應說蘊行彼蘊行故
達縛俱證中有是有非無異此蘊行
言何所表分別論者復作責言汝說
四生皆有中有胎卵可有三事入胎
濕化二生云何可尒故所引經非應

正理應理論者成翻彼言三事入胎隨應而說誰令三事要遍四生非設此言便遮中有分別論者通第二經言有中天往彼入滅由此經說中般涅槃又捨欲界已未至色界而入滅者名中般涅槃或受色界衆同分已未經多時而入滅者名中般涅槃或生色界壽量未盡而入滅者名中般涅槃是故此名非證中有應理論者便詰彼言此中天名佛何處說經但說有二十八天謂四大王衆天乃至非想非非想處天不說有中天汝依何而說又經說有生般涅槃汝亦應許有天名生住彼入滅又契經說有行般涅槃乃至上流汝亦應許有天名有行乃至上流既無別天名為生等如何別立有天名中又汝所說捨欲界已未至色界而入滅者名中般涅槃亦不應理所以者何既捨欲界未至色界若無中有依何身住而般涅槃故汝所言空無實義又汝所說或受色界衆同分已未經多時而入滅者名中般涅槃此亦非理所以者

何生般涅槃依此立故又無色界亦
應說有中般涅槃生彼未久有盡餘
結而入滅故若尒無色亦應說有七
善士趣便違契經以契經說七善士
趣唯色界故又汝所說或生色界壽
量未盡而入滅者名中般涅槃此亦
非理所以者何一切有情多分中殀
唯除人趣北俱盧洲及住覩史多天
一生所繫菩薩諸餘中殀而入滅者
皆應名為中般涅槃是則此名非唯
色界故彼所說皆不應理分別論者
通第三經言意成有情即是無色界
謂有出家犢子梵志已離欲染得天
眼通彼有同學已離色染先此命終
生無色界犢子梵志以天眼通欲色
界中遍觀不見便作是念彼斷滅耶
為決自疑來至佛所以所疑事而白
佛言喬答摩尊願為解說此身已壞
餘身未生意成有情依止何法而施
設取世尊告曰梵志當知此身已壞
餘身未生意成有情依止於愛而施
設取佛意告言汝之同學從此命終
生無色界依愛立取非謂斷滅應理

論者便詰彼言經說意成表多種義或表中有或表化身或表劫初人或表上二界何緣知此表無色天不表中有分別論者作如是說寧知此言唯表中有不表無色應理論者作如是言即以此經知表中有謂此經說此身已壞餘身未生意成有情依愛立取此身已壞餘身未生意成有情豈離中有非無色界可名未生故彼通經定不應理問分別論者云何釋通應理論者所設過難而執中有决定為無荅諸從死有至生有時要得生有方捨死有如折路迦緣草木等先安前足方移後足是故死生中無斷過應理論者便詰彼言若作是說則有大過謂人中死生地獄者應先得地獄諸蘊後方捨人中諸蘊若尒趣壞所依身壞有一身內二心俱生趣壞者謂彼於尒時是地獄趣亦人趣攝身壞者謂彼於尒時是地獄身亦人身攝有一身內二心俱生者謂死有生有二心俱生一有情身二心並起心既有二身應非一故彼所說非

為釋難問此二論師於一中有一說為有一執為無如是二說何者為勝答應理論者所說為勝所引至教及設過難彼不通故然分別論者是無知果黑闇果無明果不勤加行果由此決定撥無中有然此中有是實有物與實有物性相相應如是為止他宗所說及顯自宗所說正理故作斯論復次勿為止他顯已宗說然為顯示諸法正理開悟學者故作斯論

問一切中有為是趣攝非趣攝耶設尒何失二俱有過所以者何若是趣攝施設論說當云何通如彼論說為五趣攝四生為四生攝五趣答四生攝五趣非五趣攝四生不攝何等不攝中有法蘊論說復云何通如彼論說云何眼界答四大種所造清淨色是眼及眼根眼處眼界地獄傍生鬼天人眼修所成眼及中有眼品類足論復云何通如彼論說云何眼根謂四大種所造淨色能視能見眼界眼處眼根所攝地獄傍生鬼天人眼或復所餘中有等眼若非趣攝尊者達

羅達多所說當云何通如說中有趣向彼趣即彼趣攝如稻穀芽雖非稻穀能引彼故亦名稻穀有作是說諸趣中有即諸趣攝問若尒善通尊者達羅達多所說施設論說當云何通答施設論文應作是說四生五趣展轉相攝隨其種類而不尒者應知彼文誦者錯謬問法蘊論說復云何通答法蘊論文應作是說地獄傍生鬼天人眼修所成眼不應復說及中有眼而復說者有別意趣謂中有眼雖即趣攝以微細故復別顯之如賊軍將雖賊軍攝以罪重故訶諸賊已復別訶之又如女人雖欲具攝以過重故毀欲具已復別毀之中有亦尒雖即趣攝以微細故復別顯之由此已通品類足說有說中有非趣所攝問若尒善通施設論等尊者達羅達多所說當云何通答彼不須通非三藏故文頌所說或然不然達羅達多是文頌者言多過實故不須通若必須通應求彼意謂諸中有似所趣形故說攝在所向諸趣如地獄中有形如地

獄乃至人中有形即如人兩處中有
非趣所攝評曰此二說中後說為善
所以者何趣謂所趣即所至處中有
趣彼非所至處猶如道路故非趣攝
復次趣非擾亂中有擾乱是故中有
非趣所攝復次趣多安住中有不住
如風陽焰故非趣攝復次諸趣是果
中有是因因不即果故非趣攝如因
非果作非所作取非所取向非所向
應知亦尒復次諸趣麁中有相細
細不即麁故非趣攝如細非麁不現
見非現見不明了非明了應知亦尒
復次中有在彼二趣中間故非趣攝
如田邑土世界中間非田等攝復次
趣是根本善惡業招彼加行業招於
中有因既有異故不相攝
問何界地處有中有耶有作是說業
猛利者即無中有業遲鈍者即有中
有由此地獄及諸天中皆無中有業
猛利故人傍生鬼或有中有或無中
有業不定故復有說者化生有情即
無中有業猛利故三生有情或有中
有或無中有業不定故有餘師說若

間順定受業而招生者即無中有者間順不定受業而招生者即有中有應作是說欲色界生定有中有連續處別死有生有令不斷故無色界生定無中有問何故無色界定無中有耶答非田器故謂色法是中有田器無色界生無諸色故定無中有復次連續處別死有生有令不斷故而起中有無色界生無方處別可須連續而起中有故無色界定無中有復次若界地處受二種業異熟果者便有中有二種業者一順中有受業二順生有受業復有二種一順起受業二順生受業復有二種一順起異熟業二順生異熟業復有二種一順細果業二順麤果業無色界中唯受一種業異熟果故無中有一種業者謂順生有受業乃至順麤果業復次若界地處受加行根本二種業異熟果者便有中有無色界中唯受根本業異熟果故無中有復次若界地處受二種業異熟果者便有中有二種業者一有色業二無色業復有二種一相

應業二不相應業復有二種一有所依業二無所依業復有二種一有所緣業二無所緣業復有二種一有行相業二無行相業復有二種一有警覺業二無警覺業無色界中唯受一種業異熟果故無中有一種業者謂無色業乃至有警覺業復次若界地處受能趣所趣業異熟果者便有中有無色界中唯受所趣業異熟果故無中有如能趣所趣能續所續應知亦介復次若界地處受身語意三種業異熟果者便有中有無色界中唯受一種意業異熟果故無中有復次若界地處受善五蘊異熟果者便有中有無色界中唯受善無色四蘊異熟果故無中有復次若界地處受十善業道異熟果者便有中有無色界中唯受後三善業道異熟果故無中有復次若界地處受黑黑或白白或黑白黑白業異熟果者便有中有無色界中不受此三業異熟果故無中有復次若界地處有鮮白因及鮮白果者便有中有無色界中雖有鮮

自因而無鮮白果故無中有復次若
界地處有去有來便有中有無色界
中無去無來故無中有問若此處死
還生此處如闇有死生自屍由既無
去來何須中有連續二有令不斷耶
答有情死已或生惡趣或生人中或
生天上或般涅槃生惡趣者識在脚
滅生人中者識在臍滅生天上者識
在頭滅般涅槃者識在心滅諸有死
已生自屍中為蟲等者彼未死時多
愛自面故彼死已生自面上既從彼
脚來生自面若無中有誰能連續無
此處死還生此處捨身受身必移轉
故設有是事無色亦無故無色界定
無中有問無色界歿生欲色界者既
隨當生處中有現前彼無往來何用
中有答彼先已造感中有業雖無往
來亦受中有業力所引必應起故
問中有可轉不可轉耶譬喻者說中
有可轉以一切業皆可轉故彼說所
造五無間業尚可移轉況中有業若
無間業不可轉者應無有能出過有
頂有頂等業最為勝故既許有能過

有頂者故無間業亦可移轉何以違
磨諸論師言中有於界於趣於處皆
不可轉處中有業極猛利故問若中
有於界不可轉者無聞苾芻事當云
何通有族姓子於佛法中適出家已
不學多聞即便居在阿練若處堅持
禁戒心樂寂靜乘宿因力修世俗定
若起世俗初靜慮時便謂得預流果
乃至若起世俗第四靜慮時便謂得
阿羅漢果彼一生中起增上慢未得
謂得未獲謂獲未解謂解未證謂證
不求勝進彼命終時見第四靜慮中有
現前便作是念一切結縛我已永斷
應般涅槃更無生處何緣有此中有
現前遂起邪見撥無解脫若有解脫
我應得之由謗涅槃邪見力故第四
靜慮中有便滅無間地獄中有現前
命終後生無間地獄是則中有於界
可轉寧說於界不可轉耶答往本有
時有此移轉非中有位故不相違謂
彼將死由業勢力第四靜慮生相現
前彼既見已便作是念一切結縛我
已永斷應般涅槃更無生處何緣有

此生相現前遂起邪見撥無解脫若有解脫我應得之由謗涅槃邪見力故第四靜慮生相便滅無間地獄生相現前命終後生無間地獄住本有位有此移轉非中有位故不違理問若中有於趣不可轉者善惡行者壽當云何通室羅筏國昔有二人一恒修善一常作惡修善行者於一身中恒修善行未嘗作惡作惡行者於一身中常作惡行未嘗修善修善行者臨命終時順後次受惡業力故欻有地獄中有現前便作是念我一身中恒修善行未嘗作惡應生天趣何緣有此中有現前遂起念言我定應有順後次受惡業今熟故此地獄中有現前即自憶念一身已來所修善業深生歡喜由勝善思現在前故地獄中有即便隱沒天趣中有欻尒現前從此命終生於天上作惡行者臨命終時順後次受善業力故欻有天趣中有現前便作是念我一身中常作惡行未嘗修善應生地獄何緣有此中有現前遂起邪見撥無善惡及異

熟果若有善惡異熟果者我不應然
由謗因果邪見力故天趣中有尋即
隱歿地獄中有欻尒現前從此命終
生於地獄是則中有於趣可轉寧說
中有不可轉耶答彼本有時有此移
轉非中有位故不相違謂諸有情臨
命終位有愛非愛生相現前如契經
說修善行者臨命終時見妙堂閣園
林池沼伎樂香花處處陳列寶飾轝
等似欲相迎作惡行者臨命終時見
嶮澗盤猛火烟焰刀山劒樹毒刺稠
林狐狼野干貓貍塚墓穢惡衆具似
欲相迎修善行者臨命終位順後次
受惡業力故有地獄趣生相現前彼
旣見已便作是念我一身中恒修善
行未嘗作惡應生天趣何緣有此生
相現前遂起念言我定應有順後次
受惡業今熟故此地獄生相現前即
自憶念一身已來所修善業深生歡
喜由勝善思現在前故地獄生相即
便隱歿天趣生相欻尒現前從此命
終生於天上作惡行者臨命終時順
後次受善業力故欻有天趣生相現

前彼既見已便作是念我一身中常作惡行未嘗修善應生地獄何緣有此生相現前遂起邪見撥無善惡及異熟果若有善惡異熟果者我不應然由謗因果邪見力故天趣生相便即隱沒地獄生相欻尒現前從此命終生於地獄彼本有位有此移轉非中有位故不違理問若中有於處不可轉者彼影堅王事當云何通摩揭陁國昔有大王名曰影堅恒樂修集覩史多天勝妙善業命終乘彼中有之身往彼天處至妙高山脇多聞王宮邊正遇為王造諸飲食其色鮮潔香氣美妙見已起愛作是念言願且受此受斯飲食然後乃趣覩史多天作是念時彼天中有尋即隱沒多聞天子中有現前因此便生多聞天處是則中有於處可轉寧說中有不可轉耶答彼本有時有此移轉非中有位故不相違謂影堅王為假名子未生怨王閉在囹圄斷諸飲食削足下皮飢渴所逼受諸苦惱尒時佛在鷲峯山中憐愍彼故身放慈光從窓牖

入照觸王身令王少時身心安隱便作是念世尊大慈寧不垂愍救我苦厄尒時世尊知王心念便告尊者大目揵連汝可速詣影堅王所如我辭曰大王當知我於大王所應作者皆已作訖謂已永拔諸惡趣苦人中少時定受惡業佛尚不免況王小聖而得免耶宜自安心勿甚憂惱尒時尊者大目揵連承佛語已即入勝定起神境通從鷲峯山沒於王宮出如處泉池出沒自在欻然踊現影堅王前告彼王曰大王當知如來大慈所言無二深見因果能善記別故遣我來慰問於汝令告汝曰大王當知我於大王所應作者皆已作訖謂已永拔諸惡趣苦人中少時定受惡業佛尚不免況王小聖而得免耶宜自安心勿甚憂惱尒時尊者大目揵連因復為王說種種法時王飢渴所逼惱故於所說義不能領解白目連曰諸天食中何天段食最為美妙宜為我說我願欲聞時大目揵連次第為說六欲天中美妙飲食王初聞說四天王處

多聞王宮美妙飲食便即捨命生彼
天宮與多聞王而作太子王為立号
名最勝尊尋從彼天来詣佛所到已
頂礼世尊雙足歡喜踊躍歎自稱名
我最勝尊頼佛無念彼住本有臨命
終時覩史多天生相先現愛多聞室
美妙食時覩史多天生相便現多聞
天子生相現前從此命終受彼中有
乘斯中有而生彼天既本有時有此
移轉非中有位故不相違

說一切有部發智大毗婆沙論卷第六十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中有情納息第三之八

問住中有位為經幾時答經於少時速求生故謂住中有於六處門遍求生緣速往和合問若受中有即遇生緣此彼和合可速往彼與彼緣會於中結生若遇生緣不和合者如何彼住不經多時如有父在迦濕彌羅國母在至那或有母在迦濕彌羅國父在至那如是生緣難可和合如何中有速往結生答應知有情作父母業有定不定故於父母有可轉義不可轉義若於父母俱可轉者即往餘父母和合處結生若於父可轉於母不可轉者即彼女人雖貞潔受持五戒具足威儀而必與餘男子和合令中有者速往結生若於母可轉於父不可轉者即彼男子雖賢良受持五戒威儀具足而必與餘女人和合令中有者速往結生若於父母俱不

可轉者即彼有情本命終位由業力故令其父母雖有住緣而不顧戀必起相趣和合之心彼相趣時於所經處毒不能害刀不能傷火不能燒水不能溺及餘種種衰損因緣皆不能尋必得和合令彼有情既命終已適受中有即往結生問若諸有情欲常增者可隨中有速往結生若有欲心不常增者如何中有隨往結生如馬春時欲心增盛餘時不尒牛於夏時欲心增盛餘時不尒狗於秋時欲心增盛餘時不尒熊於冬時欲心增盛餘時不尒如何有情適受中有令彼和合而往結生答由彼有情住中有位業增上力令其父母非時欲心亦得增盛相趣和合彼得結生有餘師說相似類中亦得結生故無有失謂馬春時欲心增盛餘時不尒驢一切時欲心增盛應生馬中者以非時故轉生驢中牛於夏時欲心增盛餘時不尒野牛恒時欲心增盛應生牛中者以非時故轉生野牛中狗於秋時欲心增盛餘時不尒野干恒時欲心

增盛應生狗中者以非時故轉生野干中熊於冬時欲心增盛餘時不尒羆一切時欲心增盛應生熊中者以非時故轉生羆中雖彼形相與餘相似而眾同分如本不轉以諸中有不可轉故如是中有住經少時必往結生逮求生故尊者設摩達多說曰中有極多住七七日四十九日定結生故尊者世友作如是說中有極多住經七日彼身羸劣不久住故問若七日內生緣和合彼可結生若尒所時生緣未合彼豈斷壞若彼不斷壞謂彼中有乃至生緣未和合位數死數生無斷壞故大德說曰此無定限謂彼生緣速和合者此中有身即少時住若彼生緣多時未合此中有身即多時住乃至緣合方得結生故中有身住無定限問中有形量大小云何答欲界中有如五六歲小兒形量色界中有如本有時形量圓滿問若欲界中有如五六歲小兒形量云何於父母起顛倒想生愛恚耶答形量雖小而諸根猛利如本有時能作諸事

業如壁等上盡老人形其量雖小而有老相問菩薩中有其量云何答如住本有威年時量三十二相莊嚴其身八十隨好而為間飾身真金色圓光一尋由此菩薩住中有時照百俱胝四大洲等如百千日一時俱照梵音深妙令人樂聞如美音鳥其聲清亮智見無导離諸雜染問菩薩中有若如是者法善現頌當云何通如說

白象相端嚴具六牙四足正知入母腹
寢如仙隱林

答此不須通非三藏故文頌所說或然不然諸文頌者言多過實若必須通應求彼意隨現夢相故作是說謂彼國中夢見此相以為吉瑞故菩薩母夢見此事欲令占相諸婆羅門聞已咸言此相甚吉故法善現作如是說亦不違理菩薩已於九十一劫不墮惡趣況最後身受此中有而入母胎是故智者不應依彼所說文頌而言菩薩所受中有如白象形

問中有諸根為具不具答一切中有皆具諸根初受異熟必圓妙故有作

是說中有諸根亦有不具隨本有位所不具根彼亦不具如印印物像現如印如是中有趣本有故如本有時有根不具此中初說於理為善謂中有位於六處門遍求生處根必無缺此說眼等非女男根色界中有無彼根故欲界中有彼亦不定當受卵胎二類生者住中有位有女男根至卵胎中方有不具若不尒者應無當受卵胎生義

問一切中有形狀云何答中有形狀如當本有謂彼當生地獄趣者所有形狀即如地獄乃至當生天趣中者所有形狀即如彼天中有本有一業引故有作是說若此命終受中有者中有形狀即如此身如印印物像現如印彼說非理所以者何無色界歿受欲色界中有身者何所似耶豈有諸天所受中有形如地獄寧有地獄所受中有形如諸天又色界歿生欲界者所受中有應非女男欲界命終生色界者所受中有應是女男是故此中初說應理問若中有形狀如當

本有一拘等腹中容有五趣中有頓起既有地獄中有現前如何不能焚燒母腹地獄本有多為猛火所焚燒故荅彼居本有亦不恒燒如暫遊增或餘地獄施設論說有時等活捺落迦中冷風暫起有聲唱言等活等活尒時有情尋復等活本有尚然况在中有設許恒燒如不可見亦不可觸以中有身極微細故火亦應尒諸趣中有雖居一腹非互觸燒業所遮故母腹亦尒故不被燒問若在小處有情命終生色界者如何容受色界中有大形狀耶荅中有色身微細無导寧恐處小而不容受雖中有形如當本有而事業等不必皆同

問諸趣中有行相云何荅地獄中有頭下足上而趣地獄故伽他言

顛墜於地獄　足上頭歸下　由毀謗諸仙
樂寂修苦行

諸天中有足下頭上如人以箭仰射虛空上昇而行往於天趣餘趣中有皆悉傍行如鳥飛空往所生處又如壁上畫作飛仙舉身傍行求當生處

問中有行相皆如是耶答應作是說不必皆尒且依人中命終者說若地獄死還生地獄不必頭下足上而行若天中死還生天趣不必足下頭上而行若地獄死生於人趣應首上昇若天中死生於人趣應頭歸下鬼及傍生二趣中有隨所往處如應當知有餘師說中有行相一切皆尒所以者何表所造業有差別故謂地獄業極穢下故初受中有頭必歸下後隨所往行相不定生諸天業極勝上故初受中有首必上昇後隨所往行相不定餘三種業非極上下故彼中有初皆傍行後隨所往行相不定復有說者一切中有初受所造業異熟故皆表所造業有差別地獄中有是極下業所得果故隨行動時足上頭下諸天中有是最上業所得果故隨行動時足下頭上餘三中有是處中業所得果故隨行動時首之與又等無上下雖彼所往上下不定而行動時頭足必尒

問中有生時為有衣不答色界中有

一切有衣以色界中慚愧增故慚愧
即是法身衣服如彼法身具勝衣服
生身亦尒故彼中有常與衣俱欲界
中有多分無衣以欲界中多無慚愧
唯除菩薩及白淨苾芻尼所受中有
恒有上妙衣服有餘師說菩薩中有
亦無有衣唯有白淨苾芻尼等所受
中有常與衣俱問何緣菩薩中有無
衣而白淨等中有有衣答由白淨尼
曾以衣服施四方僧故彼中有常有
衣服問若尒菩薩於過去生以妙衣
服施四方僧白淨尼等所施衣服碎
為微塵猶未為比如何菩薩中有無
衣而彼中有常有衣服答由彼願力
異菩薩故謂白淨尼以衣奉施四方
僧已便發願言願我生生常著衣服
乃至中有亦不露形由彼願力所引
發故所生之處常豈衣服彼最後身
所受中有常有衣服入母胎位乃至
出時衣不離體如如彼身漸大增長
如是如是衣隨漸大後於佛法正信
出家先所著衣變為法服受具戒已
轉成五衣於佛法中懃修正行不久

便證阿羅漢果乃至最後般涅槃時即以此衣纏身火葬菩薩過去三無數劫所修種種殊勝善行皆為迴向無上菩提利益安樂諸有情故由斯行願於最後身居諸有情最尊勝位眾生遇者無不蒙益是故菩薩所受中有雖具相好而無有衣願力有殊不應為難諸有發願如白淨尼所受中有亦有衣服應知此中前說應理菩薩功德慚愧增上諸餘有情色界中有所不及故在中有位必不露形問在中有位資段食不答色界中有不資段食欲界中有必資段食問欲界中有段食云何有作是說欲界中有至有食處便食彼食至有水處便飲彼水由彼飲食以自存濟此說非理所以者何中有極多雖同濟故謂契經說如從筏等瀉稷米等置倉鏤中數極稠密五趣有情所受中有數在處處數量過彼若彼受用諸飲食者一切世間所有飲食唯供狗犬一類中有尚不周濟況餘中有而可充足又中有身既極輕妙受麤重食身

應故發慮作是說中有食香非食麤摶故無前過謂有福者歆饗清淨華果食等輕妙香氣以自存活若無福者歆饗糞穢臭爛食等輕細香氣以自存活又彼所食香氣極少中有雖多而得周濟

如是中有有多種名或名中有或名揵達縛或名求有或名意成問何故中有或名中有答居死有後在生有前二有中間有自體起欲色有攝故名中有問餘有亦在二有中間有自體起三有所攝寧非中有答若有居在二有中間輕細難見難明難了立中有名餘有雖在二有中間麤重易見易明易了不名中有復次若有居在二有中間是界是生非趣所攝名為中有餘有雖在二有中間界生趣攝故非中有復次若有居在二有中間已捨前趣未至後趣說為中有餘有雖在二有中間而未捨前趣或已至後趣故非中有問何故中有名健達縛答以彼食香而存濟故此名唯屬欲界中有何故中有名求有耶

荅於六處門未生有故如住中有未後有心相續猶利住餘不尒故獨中有立求有名問何故中有復名意成荅從意生故謂諸有情或從意生或從業生或從異熟生或從婬欲生從意生者謂劫初人及諸中有色無色界并變化身從業生者謂諸地獄如契經說地獄有情業所繫縛不能免離由業而生不由意樂從異熟生者謂諸飛鳥及鬼神等由彼異熟勢輕健故能飛行空或壁障無㝵從婬欲生者謂六欲天及諸人等諸中有身從意生故秉意行故名為意成

世尊經中作如是說三事和合得入母胎父母俱有染心和合母身調適無病是時及健達縛正現在前此健達縛尒時二心展轉現前入母胎藏此中三事和合者謂父及母并健達縛三事和合父母俱有染心和合者謂父及母俱起婬貪而共合會母身調適無病是時者謂母起貪身心悅預名身調適持律者說由母起貪身心滋潤如春夏水潭瀉而流不能自持

名身渾濁母腹清淨無風熱痰互增逼切故名無病由此九月或十月中任持胎子令不損壞言是時者謂諸母邑有穢惡事月月恒有血水流出此若過多由稀濕故不得成胎此若太少由乾稠故亦不成胎若此血水不少不多不乾不濕方得成胎名為是時是中有者入胎時故謂母血水於最後時餘有二滴父精最後餘有一滴展轉和合方得成胎及健達縛正現在前者謂即中有此處現在前非於餘處非前非後此健達縛介時二心展轉現前入母胎藏者謂健達縛將入胎時於父於母愛恚二心展轉現起方得入胎若男中有將入胎時於母起愛於父起恚作如是念若彼丈夫離此處者我當與此女人交會作是念已顛倒想生見彼丈夫遠離此處尋自見與女人和合父母交會精血出時便謂父精是自所有見已生喜而便迷悶以迷悶故中有麤重既麤重已便入母胎自見已身在母右脇向脊蹲坐介時中有諸蘊便

滅生有蘊生名結生已若女中有將入胎時於父起愛於母起恚作如是念若彼女人離此處者我當與此丈夫交會作是念已顛倒想生見彼女人遠離此處尋自見與丈夫和合父母交會精血出時便謂母血是自所有見已生喜而便迷悶以迷悶故中有麁重既麁重已便入母胎自見已身在母左脇向腹蹲坐介時中有諸蘊便滅生有蘊生名結生已諸有情類多起如是顛倒想已而入母胎唯除菩薩將入胎時於父父想於母母想雖能正知而於其母起親附愛乘斯愛力便入母胎餘隨所應義如前說問中有何處入於母胎有作是說中有無㝵隨所樂處而便入胎問若中有身無能障㝵如何從住此母胎中答業力所拘故依此住有情業力不可思議無障㝵物令有障㝵是故於此不應為難應作是說中有入胎必從生門是所愛故由此理趣諸雙生者後生為長所以者何先入胎者必後出故問菩薩中有何處入胎答從

右脇入正知入胎於母母想無婬愛故復有說者從生門入諸卵胎生法應尒故問輪王獨覺先中有位何處入胎答從右脇入正知入胎於母母想無婬愛故復有說者從生門入諸卵胎生法應尒故有餘師說菩薩福慧極增上故將入胎時無顛倒想不起婬愛輪王獨覺雖有福慧非極增上將入胎時雖無倒想亦起婬愛故入胎位必從生門

施設論說若彼父母福業增上子福業劣不得入胎若彼父母福業劣薄子福業勝不得入胎要父母子三福業等方得入胎問若富貴丈夫與貧賤女合或富貴女人與貧賤男合如何中有亦得入胎答富貴男子與貧賤女人合時必於自身起下劣想於彼女人生尊勝想富貴女人與貧賤男子合時必於自身生下劣想於彼男子起尊勝想貧賤男子與富貴女人合時必於自身生尊勝想於彼女人起下劣想貧賤女人與富貴男子合時必於自身起尊勝想於彼男子

生下劣想子於父母將入胎位應知亦然故入胎時皆有等義

問中有微細一切牆壁山崖樹等皆不能㝵此彼中有為相㝵耶有作是說此彼中有亦不相㝵以極微細相觸身時不覺知故復有說者此彼中有亦互相㝵以相遇時此彼展轉有語言故問若尒寧說中有無㝵答於餘無㝵非謂中有問此彼中有皆相㝵耶答自類相㝵非於餘類謂地獄中有但㝵地獄中有乃至天中有但㝵天中有有作是說劣㝵於勝以麤重故勝不㝵劣以細輕故謂地獄中有㝵五中有傍生中有㝵四中有鬼界中有㝵三中有人中有㝵二中有天中有唯㝵天中有

問神境通力與中有位諸有所行何者為疾有作是言中有行疾所以者何經說業力勝神通故如是說者神境通力行勢迅速非諸中有問若尒何故經說業力勝神境通答依無障㝵故作是說不依行勢謂佛神通能㝵一切有情神通獨覺神通除佛能

導諸餘神通舍利子神通除佛獨覺能導一切有情神通大目乹連神通除佛獨覺及舍利子能導一切有情神通諸利根者神通能導一切鈍根者神通無佛獨覺一切聲聞及餘有情呪術藥物能導中有令不往趣應受生處然必往彼隨類結生由此契經說諸業力勝神通力若依行勢而作論者應說神通勝於中有問中有為能互相見不答能互相見問誰能見誰有作是說地獄中有唯見地獄中有乃至天中有唯見天中有有餘師說地獄中有唯見地獄中有傍生中有見二中有鬼界中有見三中有人中有見四中有天中有見五中有復有說者地獄中有見五中有乃至天中有亦見五中有問諸本有眼見中有不有作是說地獄傍生鬼人趣眼不見中有唯天趣眼能見中有問諸天趣眼誰能見誰有作是說四大王衆天眼除自上處中有見下中有乃至他化自在天眼除自上處中有見下中有初靜慮天眼除自上處中

有見下中有乃至第四靜慮天眼除自上處中有見下中有復有說者欲界天眼不見中有色界天眼能見中有唯能見下不見自上若作是說無生得眼能見第四靜慮中有應作是說住本有者諸生得眼皆無能見中有身者唯極清淨修得天眼能見中有問云何知然荅契經說故謂契經說若男若女具淨尸羅修諸善法彼命終已得意成身如白衣光或如明夜極淨天眼乃能見之若男若女毀犯淨戒作諸惡法彼命終已得意成身如黑羺光或如闇夜極淨天眼乃能見之由此故知住本有者諸生得眼皆無能見中有身者

毗奈耶說度使魔羅伽誅藥叉提婆達多毗盧宅迦皆即此身陷入無間大地獄中受諸劇苦問此等為受中有身不荅受中有身然以迅速難可覺知故作是說初一剎那死有滅中有蘊生後一剎那中有蘊滅生有蘊生由此迅速難可覺知有作是說彼於佛等起重惡行臨命終時身極

厚童故此大地不能持彼如油渧沙即便陷入既入地已方乃命終受中有身後生地獄是故說彼皆即此身陷入無間大地獄中依初陷時而作是說有餘師說彼業猶利未及命終無間地獄火焰上踊纏縛彼身牽入地獄彼於中路方乃命終受中有身後至地獄捨中有身方得生彼依初去時而作是說亦不違理

如契經說尒時天帝即於佛前說伽他曰

大仙應當知　我即於此座　還得天壽命
唯願尊憶持

問天帝尒時有死生不設尒何失二俱有過所以者何若有死生應受中有如何時衆恒見彼身若無死生如何彼說還得天壽答應作是說彼無死生問若尒善通前所設難伽他所說當云何通答依脫惡趣故作是說謂佛為彼略說法要彼見眞諦得預流果於諸惡趣畢竟解脫隨意所樂人天受生故於佛前歡喜踊躍作諸愛語說此伽他如人因他解脫牢獄

隨意所樂歡娛遊適還至他所作如

是言我賴汝恩還得壽命天帝亦尒
故不相違復次彼依解脫見道所斷
諸煩惱病故作是說謂佛為彼略說
法要令斷一切見道所斷諸煩惱病
安住第一無病聖道及道果中故於
佛前歡喜踊躍說此伽他如人遇醫
重病得愈隨意受用諸飲食等還至
醫所作如是言我賴汝恩還得身命
天帝亦尒故不相違復次彼依獲得
四神足壽故於佛前說如是頌如契
經說苾芻當知何等為壽謂四神足
世尊為彼略說法要令不起座得四
神足故於佛前歡喜踊躍作諸愛語
說此伽他復次彼依獲得慧命根故
作如是說如契經說諸命根中慧命
最勝謂佛為彼略說法要令得慧命
故於佛前歡喜踊躍作諸愛語說此
伽他問豈天帝釋先無慧根令聞法
已方乃獲得答先雖有慧而是有漏
令得無漏故作是說復次彼依解脫
五種衰相故作是說謂諸天中將命
終位先有二種五衰相現一小二大

云何名為小五衰相一者諸天往來轉動從嚴身具出五樂聲善奏樂人所不能及將命終位此聲不起有說復出不如意聲二者諸天身光赫弈晝夜恒照身無有影將命終時身光微昧有說全滅身影便現三者諸天膚體細滑入香池浴纔出水時水不著身如蓮花葉將命終位水便著身四者諸天種種境界悉皆殊妙漂脫諸根如旋火輪不得暫住將命終位專著一境經於多時不能捨離五者諸天身力强盛眼當不瞬將命終時身力虛劣眼便數瞬云何名為大五衰相一者衣服先淨今穢二者花冠先盛今萎三者兩腋忽然流汗四者身體欻生臭氣五者不樂安住本座前五衰相現已猶可轉後五衰相現已不可轉時天帝釋已有五種小衰相現不久當有大衰相現心生憂怖作是念言誰能救我如是衰厄我當歸誰得免斯難作是念已便自了知除佛世尊無能救護尋詣佛所求哀請救佛為說法便得見諦令彼衰相

一時皆滅故於佛前歡喜踊躍作諸愛語說此伽他諸有欲令順現愛業引衆同分彼作是說天帝即於聽法座上更新引得命等八根諸有欲令順現愛業不能引引得衆同分者彼作是說天帝即於聽法座上除五衰相身位如本由此理趣故無死生有餘師說時天帝釋亦有死生問若尒善通伽他所說前所設難當云何通謂有死生必受中有如何時衆恒見彼身答一切天中本有中有皆是化生諸化生者死無遺質中有迅速故衆不知天帝釋身而有間斷問施設論說天初生時如五歲等小兒形量天懷膝上欻尒化生彼天便謂是我男女此新生天亦言彼天是我父母其量既小如何時衆皆見如本答初生雖小生已尋大時間迅速衆不覺知復有說者衆雖覺知而作是念此天帝釋神力自在於世尊前自現神變或大或小不謂死生有餘師說非一切天於初生時身量皆小如帝釋等大威德天於初生時及中有位皆如

本有歳年時量故雖死生而衆不覺
如是說者彼無死生故二說中初說
為善經死生者身心變故
施設論說劫初時人有忽腹行身形
既變共号為鉇復有欲然生第三子
身形既變共号為象問如是轉變有
死生不設尒何失二俱有過所以者
何若有死生應受中有如何衆人不
見間断若無死生如何人趣即作傍
生吞應作是說彼無死生問若尒善
通前所設難如何人趣即作傍生吞
非即人趣轉作傍生但彼身形前後
有異於中有說彼恒是人然宿業因
興衰不定初福業勝故作人形後時
食悪諂曲增故人形相滅變作傍生
如或有人被他呪術變似驢等而實
是人復有說者彼是傍生然彼適從
極光淨殁乘宿悪業受傍生趣前福
餘勢初時似人後時食悪諂曲增故
人形相滅復傍生形如蝦蟇身前後
轉變前名科十顯黒形圓後名蝦蟇
形方顯雜然彼前後俱是傍生劫初
變人應知亦尒有餘師說彼有死生

問若尒善通後所設難前所設難當
云何通謂有死生必受中有如何衆
人不見間斷答劫初時人本有中有
皆是化生諸化生者死無遺質中有
逆速時人不知彼所受身而有間斷
如是說者彼無死生故二說中初說
為善經死生者多忘本事既憶本事
故非死生

說一切有部發智大毗婆沙論卷第七十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十一　　雜

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中十門納息第四之一

二十二根乃至九十八隨眠如是四十二章及解章義既領會已應廣分別二十二根者謂眼根耳根鼻根舌根身根女根男根命根意根樂根苦根喜根憂根捨根信根精進根念根定根慧根未知當知根已知根具知根此廣分別如後根蘊根納息中

十八界者謂眼界色界眼識界耳界聲界耳識界鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界身界觸界身識界意界法界意識界此界契經亦名略說亦名廣說名略說者對大記經如大譬喻大涅槃等名廣說者對處契經彼處契經亦名略說亦名廣說名略說者對界契經名廣說者對蘊契經彼蘊契經亦名略說亦名廣說名略說者對處契經名廣說者對諸所有受皆是苦等經彼諸所有受皆是苦等經

但名略說不名廣說有作是說此界契經等亦名略說亦名廣說即依自說不對餘經謂界經中廣說色心略說心所故彼處契經亦名略說亦名廣說即依自說不對餘經謂處經中廣說色略說心心所故彼蘊契經亦名略說亦名廣說即依自說不對餘經謂蘊經中廣說心所略說色心故彼諸所有受皆是苦契經但名略說不名廣說復有說者此界契經名為廣說亦攝一切法彼大譬喻大涅槃等經雖名廣說而不攝一切法彼處契經雖攝一切法而非廣說是處中說故彼蘊契經不名廣說是略說故亦不攝一切法但攝有為非無為故彼諸所有受皆是苦等經不名廣說是極略說故於中亦有攝一切法者如說諸法空無我等有餘師說更無略說契經如世尊說施有二種一者財施二者財施經等更無廣說契經如大譬喻大涅槃經等如是諸說雖各有義然佛世尊於所知境先作廣說後作略說謂於所知境先廣說十八

界後即於此略說為十二處復即於此除無為法略說為五蘊是名世尊廣略說法即依如是廣略說法佛告尊者舍利子言我於法寶能廣略說而能解者甚為難得復依如是廣略說法尊者舍利子白佛言世尊唯願如來廣略說法此定當有解法寶者於如是事應作譬喻如海龍王久處大海增長威勢上昇虛空興布大雲遍覆空界掣電晃曜震大雷音普告世間我當注雨一切藥草卉木叢林聞如是聲皆大驚愕咸作是念此大龍王處大海中久增威勢今若注雨未有息期我等皆當定為漂沒今時大地聞如是聲心不驚疑面無異色虛懷仰請海龍王言唯願慈情降注大雨過百千歲我悉能受世尊亦爾曾於過去釋迦牟尼帝幢寶髻然燈勝觀乃至最後迦葉波佛所增長福德智慧資糧昇有餘依涅槃空界興大悲雲遍覆世間發勝慧電普照一切虛空非我無畏雷音遍告所化舍利子等我於法寶能廣略說而能解

者甚為難得時諸所化除舍利子聞佛此言皆生怯懼咸作是念佛得如是昔所未得名句文身為我等說恐不能解唯舍利子六十劫中增長智見猛利圓滿猶如大地聞佛此言心不驚疑面無異色能無所畏而請佛言唯願如來廣略說法此定當有解法實者聞亦應有法非諸聲聞獨覺境界彼舍利子何緣無畏作如是請答彼唯請佛聲聞所知非佛所知聲聞境界非佛境界聲聞所行非佛所行聲聞根所及非佛根所及故不違理復次知佛開許故作是請謂舍利子作如是念世尊慈悲諸所說法必應稱量定有饒益要於田器而雨法雨所雨法雨終不唐捐諸所發言必候法器若非法器終不發言世尊既知我有尒所堪受法器作如是言故知世尊開許我請是故尊者請佛無畏

問佛為何等所化有情說蘊處界廣略三法答佛隨所化所愚而說謂愚於界者為說十八界若愚於處者為

說十二處若愚於蘊者為說五蘊復次世尊所化略有三種一初習業二已串修三超作意初習業者為說十八界已串修者為說十二處超作意者為說五蘊復次世尊所化有三種根謂鈍中利為鈍根者說十八界為中根者說十二處為利根者說五蘊復次世尊所化有三種智一者闕智二者說智三者引智為闕智者說五蘊為說智者說十二處為引智者說十八界復次世尊所化有三種樂謂廣中略為樂廣者說十八界為樂中者說十二處為樂略者說五蘊復次世尊所化有三憍逸一恃姓憍逸二恃財憍逸三恃命憍逸恃姓憍逸者為說十八界謂族姓義是界義種類貴賤無差別故恃財憍逸者為說十二處謂生門義是處義隨有所生尋散盡故恃命憍逸者為說五蘊謂積聚義是蘊義有為積聚尋散滅故復次世尊所化有三種愚一者愚色心二者愚於色三者愚心所愚色心者為說十八界於此界中廣說色心略

說心所故愚惑於色者為說十二處於此處中廣說色略說心心所故愚心心所者為說五蘊於此蘊中廣說心心所略說色心故復次為計我者說十八界謂一身中有多界別無一我故為愚所依及所緣者說十二處謂分別識有六所依六所緣故為我慢者說五蘊謂身唯有生滅五蘊不應恃怙起我慢故佛為此等所化有情說蘊處界廣略三法

問此十八界名有十八實體有幾答此界實體或有十七或有十二若說六識便失意界離六識身無別意界故十八界名有十八實體十七若說意界便失六識離此意界無別六識故十八界名有十八實體十二如名與體名施設體施設名異相體異相名異性體異性名差別體差別名建立體建立名覺體覺應知亦爾問若十八界名有十八體或十七或十二者云何建立十八界耶答以三事故建立十八一以所依二以能依三以境界以所依故立六內界謂眼界乃

至意界以能依故立六識界謂眼識界乃至意識界以境界故立六外界謂色界乃至法界問若以所依能依境界各有六故立十八界有差別者諸阿羅漢最後念心應非意界依彼不能生後識故若彼亦是意界依彼不能生後識者非彼為障但餘緣障故後識不起設後起者亦作所依如有餘緣不生芽等豈涉壞地非芽等復此十八界過去未來現在皆具問過去可有此十八界以六識身無間已滅名意界故未來現在如何亦有十八界耶答此十八界依相而立三世各有十八界相若未來現在識無意界相者過去識亦應無以相無轉故

問等無間緣未來未有現在過去亦應不立此既得立意界應然答等无間緣依用而立未來未有等无間法故不可立等无間緣設立於誰有此緣用此十八界依相而立未來雖無識所依用而已有識可立所依故此與彼不可為例諸阿羅漢最後念心

薛非等無間緣而是意界准此應知

餘契經中世尊自說惡叉聚喻說此喻已告諸苾芻有情身中有多界性彼亦攝在此十八界所依能依境界攝故又佛於彼多界經中說界差別有六十二彼亦攝在此十八界即所依等三事攝故問何故世尊為衆說彼六十二界答為對外道身見為本有六十二見趣別故又世尊告天帝釋言憍尸迦當知世有種種界隨各所想而各執著隨各執著而各說之各言此實餘皆愚妄彼亦攝在此十八界即所依等三事攝故有作是說彼經諸見以界聲說皆唯攝在此法界中尊者左受作如是說以四事故立十八界一自性故二所作故三能作故四蘊差別故以自性故建立色界乃至法界以所作故建立眼識界乃至意識界以能作故建立眼界乃至意界以蘊差別故建立十八界謂色蘊差別建立十界一界少分識蘊差別建立七心界三蘊攝在一法界中如是名為諸界自性我物自體相

分本性已說界自性所以今當說問何故名界界是何義答種族義是界義段義分義片義異相義不相似義分齊義是界義種種因義是界義聲論者說馳流故名界任持故名界長養故名界應知此中種族義是界義者如一山中有多種族謂金銀銅鐵白鑞鉛錫丹青等石白墡土等異類種族如是於一相續身中有十八界異類種族段義是界義者如有次第安布段物得種種名謂次第安布村木等段名為宮殿臺觀舍等次第安布餘甘子等段名阿摩洛迦次第安布竹篾等段名蓋扇等次第安布眉肉等段名男女等如是次第安布眼等十八界段名為有情摩納婆等分義是界義者謂男身中有十八分女等亦介即十八界片義是界義者謂男身中有十八片女等亦介即十八界異相義是界義者謂眼界相異乃至意識界相異不相似義是界義者謂眼界不似餘界乃至意識界不似餘界分齊義是界義者謂眼界分齊

異餘十七界乃至意識界分齊異餘十七界種種因義是界義者謂因此故有眼界非即因此乃至因此故有意識界非即因此乃至有眼界聲論者說馳流故名界者謂此諸界馳流三界五趣四生輪轉生死任持故名界者謂此諸界任持自性長養故名界者謂此諸界長養他性是故種族義是界義乃至長養故名為界

已總說界立名所因今當一一別說其相問眼界云何荅諸眼於色已正當見及彼同分是名眼界已見色者謂過去眼正見色者謂現在眼當見色者謂未來眼及彼同分者此國諸師說有四種一者過去彼同分眼謂眼界不見色已滅二者現在彼同分眼謂眼界不見色正滅三者未來彼同分眼謂眼界不見色當滅四者未來畢竟不生眼界外國諸師說有五種三如前說未來畢竟不生眼界分為二種一有識屬眼界二無識屬眼界舊外國師同此國說舊此國師同

外國說諸見色眼於自有情名同分
眼於餘有情亦名同分諸不見色眼
於自有情名彼同分眼於餘有情亦
名彼同分有作是說諸見色眼於自
有情名同分眼於餘有情名彼同分
諸不見色眼於自有情名彼同分眼
於餘有情亦名彼同分有說者諸見
色眼於自有情名同分眼於餘有情
非同分亦非彼同分諸不見色眼於
自有情名彼同分眼於餘有情非同
分亦非彼同分彼不應作是說云何
有眼而非同分非彼同分應作是說
於三說中初說應理問豈用他眼能
見色耶答譬說能用他眼見色問若
無能用他眼見色如何有情自見色
眼於餘有情亦名同分答以有用眼
根恒定故眼界用者謂能見色如眼
於色有用已滅說為同分於自於他
此同分名恒無改轉雖無能用他眼
見色而有用眼恒名同分正滅當滅
應知亦尒問同分眼能見色彼同分
眼不能見色云何見色眼是不見色
眼之同分不見色眼是彼見色眼之

同分耶答彼此二眼等為因故謂見色眼與不見色眼為因不見色眼亦與見色眼為因復次彼此二眼等相生故謂見色眼能生不見色眼不見色眼復能生見色眼復次彼此二眼等相引故謂見色眼能引不見色眼不見色眼復能引見色眼復次彼此二眼等相轉故謂見色眼能轉不見色眼不見色眼復能轉見色眼復次彼此二眼等相續故謂見色眼能續不見色眼不見色眼復能續見色眼復次見色眼與不見色眼俱一界攝俱一處攝俱一根攝同一見性故亦色眼是不見色眼之同分不見色眼復是彼見色眼之同分如眼界耳鼻舌身界亦爾同分彼同分品類差別皆相似故

問色界云何答諸色為眼已正當見及彼同分是名色界已所見者謂過去色正所見者謂現在色當所見者謂未來色及彼同分者謂有四種彼同分色一者過去彼同分色謂色界不為眼所見已滅二者現在彼同分

色謂色界不爲眼所見正滅三者未來彼同分色謂色界不爲眼所見當滅四者未來畢竟不生色界或有色界於一有情是同分於二三四乃至百千諸有情等亦是同分謂此色界是一有情眼所見亦是二三四乃至百千諸有情等眼所見故如百千人同觀初月然此色界於諸緣彼生眼識者名同分於不緣彼生眼識者名彼同分又如衆中有一伎女形容端正衆具莊嚴諸有緣之起眼識者彼色界名同分諸有不緣起眼識者即彼色界名彼同分又如法師昇座說法言辭清辯形貌端嚴諸有緣之起眼識者彼色界名同分諸有不緣起眼識者即彼色界名彼同分或有色界於一有情名彼同分於二三四乃至百千諸有情等亦名彼同分謂彼色界在隱映處無量有情不能見故或有色界一切有情眼所不見即彼色界於一切時名彼同分如妙高山中心之色及大地中大海下色一切有情無有見者問彼色豈非天眼境

界答彼色雖是天眼境界而無用故此不觀之復次非一切時天眼現起故有彼色天眼不見問彼色豈非佛眼境界答彼色雖是佛眼境界而無用故佛不觀之復次非一切時有佛出世如今無佛既無佛眼故有彼色非佛眼見

問何故見色眼於自有情名同分於餘有情亦名同分而所見色於見者名同分於不見者名彼同分耶答容一色界多有情見無一眼界二有情用故謂有色界一有情見容二三四乃至百千有情亦見是共見故諸有見者此色界於彼名同分諸不見者此色界於彼名彼同分無一眼界二有情用況多有情是不共故諸用此眼能見色者此眼於彼名同分諸餘有情眼若見色若不見色此眼於彼亦名有作用眼既是不共於一切時相恒定故如色界聲香味觸界亦爾同分彼同分品類差別皆相似故然於此義或有欲令唯鼻嘗覺各自身中諸香味觸彼作是說香味觸界決

世俗理如色界說謂諸世間作如是語汝所嗅香我等亦嗅汝所嘗味我等亦嘗汝所覺觸我等亦覺依勝義理香味觸界如眼界說謂一有情所嗅香界餘不能嗅若一有情所嘗味界餘不能嘗共一有情所覺觸界餘不能覺問若一觸界二有情身各在一邊共所逼觸豈非勝義如色界說答如是觸界有多極微和集一處二身逼觸各得一邊無共得者故勝義理如眼界說香味觸界准此應知復有欲令亦嗅嘗覺他及非情諸香味觸彼作是說香味觸界若已受用及受用時依世俗理如色界說謂諸世間說共得故依勝義理如眼界說一所受用餘不得故若未受用香味觸界依勝義理亦有共得如色界說義謂在未來當至現在有多人等共得義故若依前義應作是說香味觸界依世俗理如色界說依勝義理如眼界說若依後義應作是說香味觸界若已受用及受用時依世俗理如色界說依勝義理如眼界說若未受用

依勝義理亦可得言如色界說是故諸論皆作是說如色界聲香味觸界亦尒以香味觸可共得故

問眼識界云何答眼及色為緣所生眼識是名眼識界問眼識生時除自性餘一切法皆作緣何故但眼色為緣答此中且說增勝緣故謂若法是眼識所依所緣者此中說之眼是眼識所依色是眼識所緣是故偏說餘法不尒復次若法是眼識近增上緣者此中說之眼及色與眼識作近增上緣勝眼識上生住異滅是故偏說復次若法是眼識不共勝緣者此中說之眼及色與眼識作不共勝緣勝眼識生住異滅是故偏說問眼識亦以色為緣生何故名眼識不名色識耶答亦有經說此名色識如說色界為緣生色識乃至法界為緣生法識問但有一經作如是說餘一切經皆說眼識如何不說名色識耶答眼是內故但名眼識色是外故不名色識復次眼是所依故但名眼識色是所緣故不名色識復次眼是根故但名

眼識色是根義故不名色識復次眼是有境故但名眼識色是境故不名色識復次眼是不共故但名眼識色是共故不名色識復次諸立名者皆就所依顯所立名有差別故眼是識所依根故但名眼識乃至意是意識所依根故但名意識如聲唯就所依立名顯所立名有差別故如依鼓起但名鼓聲若依貝起但名貝聲依箜篌等應知亦尒問眼等六識皆依意生何緣前五不名意識荅若法是識不離不共不乱所依識名依彼眼是眼識不離不共不乱所依故名眼識廣說乃至身是身識不離不共不乱所依故名身識意是五識離共乱依是故前五不名意識問若尒意識亦應不說名意識耶荅意識更無不離不共不乱所依如前五識是故但說名為意識以是因緣應作四句有法是眼識所依非等無閒緣謂俱生眼有法是眼識等無閒緣非所依謂無閒已滅諸心所法有法是眼識所依亦是等無閒緣謂無閒已滅意界有

法非眼識所依亦非等無間緣謂除
前相乃至身識四句亦尒若法是意
識所依亦是等無間緣有法是意識
等無間緣而非所依謂無間已滅諸
心所法尊者世友亦作是說眼識亦
以色為緣生何緣眼識不名色識答
眼是眼識所依色不尒故復次眼是
眼識勝緣色不尒故復次眼唯隨自
相續色不定故復次眼唯在近色不定
故復次眼唯在內色不定故復次眼
是不共色不尒故復次眼唯有執受
色不定故復次眼有損益識隨損益
色不尒故問色若有損益識亦隨損
益若無色者眼識不生亦應名色識
何緣但說名眼識耶答此不應例所
以者何有眼根者雖一色壞更緣餘
色眼識可生若無眼根雖有多色恒
現在轉眼識不生是故眼識損益隨
根不隨於色復次眼有下中上識隨
下中上色不尒故復次眼是不共色
不定故有緣一界色生二界眼識無
依一界眼生二界眼識故有緣一趣
色生五趣眼識無依一趣眼生二趣

眼識況有多故有緣一生色生四生
眼識無依一生眼生二生眼識況有
多故復次眼是眼識勝增上緣色不
介故大德說曰若眼有留難識亦有
留難若眼無留難識亦無留難故名
眼識不名色識問若色有留難眼識
亦有留難無所緣色眼識不生故荅
色有衆多眼唯有一不應爲例謂若
有眼雖一色壞而緣第二眼識得生
若第二壞緣第三色眼識得生餘壞
緣餘生識亦介若一身中眼根壞者
設有無量那庾多色正現在前緣彼
眼識皆不得生是故眼識不名色識
乃至身識應知亦介問有契經言眼
所識色此有何意諸色但是眼識所
識眼根不能了別色故荅彼於所依
顯能依事故不違理謂佛世尊或於
所依顯能依事或於能依顯所依事
於所依顯能依事者如彼經言眼所
識色於能依顯所依事者如有處說
眼識所受眼識所了說名所見復次彼
經應言眼識所識色誦者錯謬故彼但
言眼所識色復次彼經應言眼識所

識色略去中間故但說眼所識色如說牛車擇滅等故復次彼契經中依勝具說故不違理如伎樂書依勝具說此亦如是如作伎樂時雖有樂具及諸子女并餘助伴而伎樂主偏得其名是勝具故又如染衣等時非無水器染師助伴而彼染色偏得其名是勝具故又如書時非無水墨硯貯墨器及人藥等而筆勝故偏得其名此亦如是雖識色時有多識具謂空明等而眼勝故偏得其名故彼經說眼所識色復次眼是識色所依止故彼契經言眼所識色如言道路是商侶等所應行處然彼道路但是脚足所應行處彼商侶等是彼脚足所依止故偏得其名此亦如是如眼識界耳鼻舌身識界亦尔緣生立名釋通經義皆相似故

問意界云何答諸意於法已正當了及彼同分是名意界已了法者謂過去意界正了法者謂現在意界當了法者謂未來意界及彼同分者謂未來畢竟不生意界無有過去現在意

界是彼同分心心所法必託所緣方能起故由此未來當生意界亦必是同分問意界若緣十七界起是同分不答亦是同分如眼界等有見等用必是同分意界亦爾有了用者即名同分

問法界云何答諸法為意已正當了是名法界已為意了者謂諸法界已為過去意界所了正為意了者謂法法界正為現在意界所了當為意了者謂諸法界當為未來意界所了問法界為有彼同分不答無所以者何以無有法非去來今無量意識所了別故有意識起一剎那中唯除自性相應俱有了別所餘一切法故問餘十七界亦是意識所了別境應皆是同分便無彼同分如何說有彼同分耶答餘十七界不依意識立為同分及彼同分但依各別根境相對謂眼對色色對眼乃至身對觸觸對身問若尔意界及意識界唯應對法界立同分彼同分是則緣餘十七界者應非同分答理應如是然以意界及意

識界能通了別一切法故依自作用立為同分如眼等根有見等用必不立為彼同分故有餘師說法界總攝一切法盡以十七界亦名法故無斯過失彼不應作是說法名雖通而法界別故由此前說於理為善此中應作頗設問答頗有俱有法有是同分有是彼同分耶答有謂彼同分十七界上生住異滅法界攝故恒名同分頗有相應俱有法有是同分有是彼同分耶答有謂未來不生意界意識界等是彼同分彼相應心所法及彼隨轉色不相應行法界攝故恒名同分

說一切有部發智大毗婆沙論卷第七十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十二　　離

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中十門納息第四之二

問意識界云何答意及法爲緣所生意識是名意識界此中問答分別如眼識界應知問何緣六識界不說彼同分答應說而不說者當知此義有餘復次六識界是生所顯依生建立彼同分心是不生故唯說同分復次六識界是用所顯依用建立彼同分心無作用故唯說同分復次六識界皆是意界攝已說意界有彼同分應知即已說六識界故不復說問若尒不應立六識界此六即是意界攝故答雖即意界而爲建立根境識三各有六故復別說有六識差別

問諸契經中說心意識如是三種差別云何或有說者無有差別心即是意意即是識此三聲別義無異故如火名火亦名焰亦名熾然亦名生明亦名受祀亦名能熟亦名黑路亦

名鑚息亦名烟幢亦名金相如是一
火有十種名聲雖有異而體無別如
天帝釋亦名鑠羯羅亦名補爛達羅
亦名莫伽梵亦名婆颰縛亦名憍尸
迦亦名設芝夫亦名印達羅亦名千
眼亦名三十三天尊如是一主有千
種名聲雖有異而體無別如對法中
說受名受亦名等受亦名別受亦名
覺受亦名受趣如是一受有五種名
聲雖有異而體無別故契經說心意
識三聲雖有異而無差別復有說者
心意識三亦有差別謂名即差別名
心名意名識異故復次世亦差別謂
過去名意未來名心現在名識故復
次施設亦有差別謂界中施設心處
中施設意處中施設識故復次義亦
有差別謂心是種族義意是生門義
識是積聚義復次業亦有差別謂遠
行是心業如有頌曰

能遠行獨行　無身寐在窟　調伏此心者
解脫大怖畏

前行是意業如有頌曰

諸法意前行　意尊意所到　意染淨若作

昔樂如影隨續生是識業如契經說入母胎時識若無者羯剌藍等不得成就故知續生是識業用復次彩畫是心業如契經說苾芻當知諸傍生趣由心彩畫有種種色歸趣是意業如契經說苾芻當知如是五根各別所行各別境界意根總領受彼所行境界意歸趣彼作諸事業了別是識業如契經說苾芻當知識能了別種種境事復次滋長是心業思量是意業分別是識業脇尊者言滋長分割是心業思量思惟是意業分別解了是識業應知此中滋長者是有漏心分割者是無漏心思量者是有漏意思惟者是無漏意分別者是有漏識解了者是無漏識心意識三是謂差別

問眼色眼識界為必同繫為亦有異繫耶答如是三種或有同繫或有異繫云何同繫謂生欲界以欲界眼見欲界色時彼欲界眼欲界色生欲界眼識即彼以初靜慮眼見初靜慮色時彼初靜慮眼初靜慮色生初靜慮

眼識若生初靜慮以初靜慮眼見初靜慮色時彼初靜慮眼初靜慮色生初靜慮眼識是名同繫云何異繫謂生欲界以初靜慮眼見欲界色時彼初靜慮眼欲界色生初靜慮眼識即彼以第二靜慮眼見欲界色時彼第二靜慮眼欲界色生初靜慮眼識見初靜慮色時彼第二靜慮眼初靜慮色生初靜慮眼識見第二靜慮色時彼第二靜慮眼第二靜慮色生初靜慮眼識即彼以第三靜慮眼見欲界色時彼第三靜慮眼欲界色生初靜慮眼識見初靜慮色時彼第三靜慮眼初靜慮色生初靜慮眼識見第二靜慮色時彼第三靜慮眼第二靜慮色生初靜慮眼識見第三靜慮色時彼第三靜慮眼第三靜慮色生初靜慮眼識即彼以第四靜慮眼見欲界色時彼第四靜慮眼欲界色生初靜慮眼識見初靜慮色時彼第四靜慮眼初靜慮色生初靜慮眼識見第二靜慮色時彼第四靜慮眼第二靜慮色生初靜慮眼識見第三靜慮色時

彼第四靜慮眼第三靜慮色生初靜
慮眼識見第四靜慮色時彼第四靜
慮眼第四靜慮色生初靜慮眼識若
生初靜慮以初靜慮眼見欲界色時
彼初靜慮眼欲界色生初靜慮眼識
所餘廣說如生欲界若生第二第三
第四靜慮廣說隨相應知頗有異繫
眼異繫色生異繫眼識耶答有謂以
第二靜慮眼見欲界色時彼第二靜
慮眼欲界色生初靜慮眼識以第三
靜慮眼見欲界色時彼第三靜慮眼
欲界色生初靜慮眼識見第二靜慮
色時彼第三靜慮眼第二靜慮色生
初靜慮眼識以第四靜慮眼見欲界
色時彼第四靜慮眼欲界色生初靜
慮眼識見第二靜慮色時彼第四靜
慮眼第二靜慮色生初靜慮眼識見
第三靜慮色時彼第四靜慮眼第三
靜慮色生初靜慮眼識如是三種各
異地繫是謂眼色識同繫異繫義
問身眼色眼識界為必同繫為亦有
異繫耶答如是四種或有同繫或有
異繫云何同繫謂生欲界以欲界眼

見欲界色時彼欲界身欲界眼欲界色生欲界眼識若生初靜慮以初靜慮眼見初靜慮色時彼初靜慮身初靜慮眼初靜慮色生初靜慮眼識是謂同繫云何異繫謂生欲界以初靜慮眼見欲界色時彼欲界身初靜慮眼欲界色生初靜慮眼識見初靜慮色時彼欲界身初靜慮眼初靜慮色生初靜慮眼識即彼以第二靜慮眼見欲界色時彼欲界身第二靜慮眼欲界色生初靜慮眼識見初靜慮色時彼欲界身第二靜慮眼初靜慮色生初靜慮眼識見第二靜慮色時彼欲界身第二靜慮眼第二靜慮色生初靜慮眼識即彼以第三靜慮眼見欲界色時彼欲界身第三靜慮眼欲界色生初靜慮眼識見初靜慮色時彼欲界身第三靜慮眼初靜慮色生初靜慮眼識見第二靜慮色時彼欲界身第三靜慮眼第二靜慮色生初靜慮眼識見第三靜慮色時彼欲界身第三靜慮眼第三靜慮色生初靜慮眼識即彼以第四靜慮眼見欲界

色時彼欲界身第四靜慮眼欲界色生初靜慮眼識見初靜慮色時彼欲界身第四靜慮眼初靜慮色生初靜慮眼識見第二靜慮色時彼欲界身第四靜慮眼第二靜慮色生初靜慮眼識見第三靜慮色時彼欲界身第四靜慮眼第三靜慮色生初靜慮眼識見第四靜慮色時彼欲界身第四靜慮眼第四靜慮色生初靜慮眼識若生初靜慮以初靜慮眼見欲界色時彼初靜慮身初靜慮眼欲界色生初靜慮眼識即彼以第二靜慮眼見欲界色時彼初靜慮身第二靜慮眼欲界色生初靜慮眼識見初靜慮色時彼初靜慮身第二靜慮眼初靜慮色生初靜慮眼識見第二靜慮色時彼初靜慮身第二靜慮眼第二靜慮色生初靜慮眼識即彼以第三靜慮眼見欲界色時彼初靜慮身第三靜慮眼欲界色生初靜慮眼識見初靜慮色時彼欲界身第三靜慮眼初靜慮色生初靜慮眼識見第二靜慮色時彼初靜慮身第三靜慮眼第二靜

處色生初靜慮眼識見第三靜慮色

時彼初靜慮身第三靜慮眼第三靜
慮色生初靜慮眼識即彼以第四靜
慮眼見欲界色時彼初靜慮身第四
靜慮眼欲界色生初靜慮眼識見初
靜慮色時彼初靜慮身第四靜慮眼
初靜慮色生初靜慮眼識見第二靜
慮色時彼初靜慮身第四靜慮眼第
二靜慮色生初靜慮眼識見第三靜
慮色時彼初靜慮身第四靜慮眼第
三靜慮色生初靜慮眼識見第四靜
慮色時彼初靜慮身第四靜慮眼第
四靜慮色生初靜慮眼識如生初靜
慮生第二第三第四靜慮廣說隨相
應知有差別者若生第二靜慮應一
切時說第二靜慮身若生第三靜慮
應一切時說第三靜慮身若生第四
靜慮應一切時說第四靜慮身頗有
異繫身異繫眼異繫色生異繫眼識
耶答有謂生欲界以第三靜慮眼見
第二靜慮色時彼欲界身第三靜慮
眼第二靜慮色生初靜慮眼識即彼
以第四靜慮眼見第二靜慮色時彼

欲界身第四靜慮眼第二靜慮色生初靜慮眼識見第三靜慮色時彼欲界身第四靜慮眼第三靜慮色生初靜慮眼識若生第二靜慮以第三靜慮眼見欲界色時彼第二靜慮身第三靜慮眼欲界色生初靜慮眼識耶彼以第四靜慮眼見欲界色時彼第二靜慮身第四靜慮眼欲界色生初靜慮眼識見第三靜慮色時彼第二靜慮身第四靜慮眼第三靜慮色生初靜慮眼識若生第三靜慮以第四靜慮眼見欲界色時彼第三靜慮身第四靜慮眼欲界色生初靜慮眼識見第二靜慮色時彼第三靜慮身第四靜慮眼第二靜慮色生初靜慮眼識如是四種名異地繫是謂身眼色識同繫異繫義如說眼界色界眼識界及與身同繫異繫如是耳界聲界耳識界及與身同繫異繫廣說隨相應知

問鼻香鼻識界爲必同繫爲亦有異繫耶答如是三種唯有同繫謂欲界鼻欲界香欲界鼻識雖有餘繫鼻

而無香鼻識故此不說

問身鼻香鼻識界爲必同繫爲亦有異繫耶答如是四種唯有同繫謂欲界身欲界鼻欲界香生欲界鼻識雖有餘繫身及鼻界而無香鼻識故此不說如身界香界鼻識界及與身唯同繫如是舌界味界舌識界及與身唯有同繫廣說隨相應知

問身觸身識界爲必同繫爲亦有異繫耶答如是三種或有同繫或有異繫云何同繫謂生欲界彼欲界身欲界觸生欲界身識若生初靜慮彼初靜慮身初靜慮觸生初靜慮身識是謂同繫云何異繫謂生第二靜慮彼第二靜慮身第二靜慮觸生初靜慮身識若生第三靜慮彼第三靜慮身第三靜慮觸生初靜慮身識若生第四靜慮彼第四靜慮身第四靜慮觸生初靜慮身識是謂異繫身觸必無異地繫義以根境合方生識故根境麤細必相似故此中無四相對同異身界無別所依身故

問意法意識界爲必同繫爲亦有異

繫耶答如是三種或有同繫或有異繫云何同繫謂欲界意欲界法生欲界意識乃至非想非非想處意非想非非想處法生非想非非想處意識是謂同繫云何異繫有作是說欲界善心無間唯有未至定現在前未至定無間欲界善心現在前或有說者欲界善心無間有未至定或初靜慮現在前彼二無間欲界善心現在前復有說者欲界善心無間有未至定或初靜慮或靜慮中間現在前彼三無間欲界善心現在前尊者妙音作如是說欲界善心無間有未至定或初靜慮或靜慮中間或第二靜慮現在前彼四無間欲界善心現在前如超定時初靜慮等無間超第二靜慮等而第三靜慮等現在前故評曰彼不應作是說定不定心相生異故應作是說欲界善心無間有未至定或初靜慮現在前彼二無間欲界善心現在前彼無間勢力唯能至此故謂欲界善心無間或未至定或初靜慮現在前時彼欲界意初靜慮地意

識法或三界繫或不繫彼二無間欲界善心現在前時彼初靜慮地意界意識法或三界繫或不繫初靜慮無間順次入第二靜慮時彼初靜慮意第二靜慮意識法或三界繫或不繫第二靜慮無間逆次入初靜慮時彼第二靜慮初靜慮意識法或三界繫或不繫第二靜慮無間順次入第三靜慮時彼第二靜慮意第三靜慮意識法或三界繫或不繫第三靜慮無間逆次入第二靜慮時彼第二靜慮意第二靜慮意識法或三界繫或不繫第三靜慮無間順次入第四靜慮時彼第三靜慮意第四靜慮意識法或三界繫或不繫第四靜慮無間逆次入第三靜慮時彼第四靜慮意第三靜慮意識法或三界繫或不繫第四靜慮無間順次入空無邊處時彼第四靜慮意空無邊處意識法或無色界繫或不繫空無邊處无間逆次入第四靜慮時彼空無邊處意第四靜慮意識法或三界繫或不繫空無邊處無間順次入識無邊處時

彼空無邊處意識無邊處意識法或識無邊處繫或无所有處繫或非想非非想處繫或不繫識無邊處無間逆次入空無邊處時彼識無邊處意空無邊處意識法或無色界繫或不繫識無邊處無間順次入無所有處時彼識無邊處意無所有處意識法或無所有處繫或非想非非想處繫或不繫無所有處無間逆次入識無邊處時彼無所有處意識無邊處意識法或識無邊處繫或無所有處繫或非想非非想處繫或不繫无所有處無間順次入非想非非想處時彼無所有處意非想非非想處意識法或非想非非想處繫或不繫非想非非想處無間逆次入無所有處時彼非想非非想處意無所有處意識法或無所有處繫或非想非非想處繫或不繫初靜慮無間順超入第三靜慮時彼初靜慮意第三靜慮意識法或三界繫或不繫第三靜慮無間逆超入初靜慮時彼第三靜慮意初靜慮意識法或三界繫或不繫乃至識無

邊處無間順超入非想非非想處時彼識無邊處意非想非非想處意識法或非想非非想處繫或不繫非想非非想處無間逆超入識無邊處時彼非想非非想處意識無邊處意識法或識無邊處繫或無所有處繫或非想非非想處繫或不繫餘地隨相皆應廣說

如是已說順逆入定次復應說入定定界此中定界者十四變化心謂欲界初靜慮各有四第二靜慮有三第三靜慮有二第四靜慮有一且欲界者四變化心者謂初靜慮界乃至第四靜慮界此四變化心無間淨四靜慮現在前淨四靜慮無間此四變化心現在前欲界初靜慮界變化心無間淨初靜慮現在前時彼欲界意初靜慮意識法或三界繫或不繫淨初靜慮無間欲界初靜慮界變化心現在前時彼初靜慮意欲界意識法即所變化或四處或二處如是乃至欲界第四靜慮界變化心無間淨第四靜慮現在前時彼欲界意第四靜慮

意識法或三界繫或不繫淨第四靜慮無間欲界第四靜慮果變化心現在前時彼第四靜慮意欲界意識法即所變化或四處或二處餘十靜慮果變化心對淨靜慮廣說隨相應知如是已說入定定果次復應說命終受生謂欲界殁生初靜慮時彼欲界意初靜慮意識法或上八地繫或不繫初靜慮殁生欲界時彼初靜慮意欲界意識法或三界繫或不繫欲界殁乃至生非想非非想處時彼欲界意非想非非想處意識法或非想非非想處繫或不繫非想非非想處殁乃至生欲界時彼非想非非想處意欲界意識法或三界繫或不繫乃至無所有處殁生非想非非想處時彼無所有處意非想非非想處意識法或非想非非想處繫或不繫非想非非想處殁生無所有處時彼非想非非想處意無所有處意識法或無所有處繫或非想非非想處繫或不繫是謂異繫此中無四相對同異以意界等通在九地不必依止色身起故

問此六識身幾有分別幾無分別答前五識身唯無分別第六識身或有分別或無分別且在定者皆無分別不在定者容有分別計度分別遍與不定意識俱故此中且說眼識後起分別意識問以欲界眼見欲界色及以色界眼見欲色界色時於彼色起幾種眼識與後於彼復起幾種分別意識答已斷善根者眼見色時於彼色起二種眼識謂染汙無覆無記此後於彼復起三種分別意識謂善染汙無覆無記不斷善根者若諸異生未離欲界染眼見色時於彼色起二種眼識謂善染汙無覆無記此後於彼復起欲界三種分別意識謂善染汙無覆無記即彼若生欲界已離欲界染未離初靜慮染以欲界眼見諸色時於彼色起二種眼識謂除染汙此後於彼復起分別意識若退法者欲界三種初靜慮二種不退法者欲界初靜慮各二種謂除染汙即彼以初靜慮眼見欲界色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意

識初靜慮二種除染汙欲界若退法者三種不退法者二種見初靜慮色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識初靜慮三種欲界若退法者二種除無記不退法者唯善即彼已離初靜慮染未離第二靜慮染以初靜慮眼見欲界色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界

三種初靜慮二種不退法者欲界二種初靜慮唯善見初靜慮色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界二種初靜慮三種不退法者欲界初靜慮各唯善即彼以第二靜慮眼見欲界色時於彼色起無覆无記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界三種前二靜慮各二種不退法者欲界第二靜慮各二種初靜慮唯善見初靜慮色時於彼色起無覆无記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界第二靜慮各二種初靜慮三種不退法者欲界初靜慮各唯善第二靜

處二種見第二靜慮色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界初靜慮各二種第二靜慮三種不退法者欲界初靜慮各唯善第二靜慮三種即彼已離第二靜慮染未離第三靜慮染以初靜慮眼見欲界色時於彼色起無覆无記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界三種前三靜慮各二種不退法者欲界及第三靜慮各二種前二靜慮各唯善見初靜慮色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界第二第三靜慮各二種初靜慮三種不退法者欲界及前二靜慮各唯善第三靜慮二種即彼以第二靜慮眼見欲界色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界三種前二靜慮各二種不退法者欲界二種前二靜慮各唯善見初靜慮色時於彼色起無覆无記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界第二靜慮各二種初靜慮三種不

退法者欲界及前二靜慮各唯善見第二靜慮色時於彼色起無覆无記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界初靜慮各二種第二靜慮三種不退法者欲界及前二靜慮各唯善即彼以第三靜慮眼見欲界色時於彼色起無覆无記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界三種前三靜慮各二種不退法者欲界第三靜慮各二種前二靜慮各唯善見初靜慮色時於彼色起无覆无記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界第二第三靜慮各二種初靜慮三種不退法者欲界及前二靜慮各唯善第三靜慮二種見第二靜慮色時於彼色起无覆无記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界及初第三靜慮各二種第二靜慮三種不退法者欲界及前二靜慮各唯善第三靜慮二種見第三靜慮色時於彼色起无覆无記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界及前二靜慮各二種第三靜慮三種不

退法者欲界及前三靜慮各二種善第三靜慮三種即彼已離第三靜慮染者離第四靜慮染以初靜慮眼見欲界色時於彼色起无覆无記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界三種四靜慮各二種不退法者欲界及第四靜慮各二種前三靜慮各唯善見初靜慮色時於彼色起无覆無記眼識此後於彼復起分別意識善退法者欲界及後三靜慮各二種初靜慮三種不退法者欲界及前三靜慮各唯善第四靜慮二種即彼以第二靜慮眼見欲界色時於彼色起無覆无記眼識此後於彼復起分別意識善退法者欲界三種四靜慮各二種不退法者欲界第四靜慮各二種前三靜慮唯善見初靜慮色時於彼色起無覆无記眼識此後於彼復起分別意識善退法者欲界及後三靜慮各二種初靜慮三種不退法者欲界及前三靜慮各唯善第四靜慮二種見第二靜慮色時於彼色起无覆无記眼識此後於彼復起分別意

識若退法者欲界及初第二第四靜慮各二種第二靜慮三種不退法者欲界及前三靜慮各唯善第四靜慮二種即彼以第三靜慮眼見欲界色時於彼色起无覆无記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界三種四靜慮各二種不退法者欲界第四靜慮各二種前三靜慮唯善見初靜慮色時於彼色起无覆无記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界及後三靜慮各二種初靜慮三種不退法者欲界及前三靜慮各唯善第四靜慮二種見第二靜慮色時於彼色起无覆无記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界及初第三第四靜慮各二種第二靜慮三種不退法者欲界及前三靜慮各唯善第四靜慮二種見第三靜慮色時於彼色起无覆无記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界及初第二第四靜慮各二種第三靜慮三種不退法者欲界及前三靜慮各唯善第四靜慮二種

說一切有部發智大毗婆沙論卷第五十三

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十三　雜　金

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中十門納息第四之三

即彼以第四靜慮眼見欲界色時於彼色起無覆无記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界三種四靜慮各二種不退法者欲界第四靜慮各二種前三靜慮各唯善見初靜慮色時於彼色起無覆无記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界及後三靜慮各二種初靜慮三種不退法者欲界及前三靜慮各唯善第四靜慮二種見第二靜慮色時於彼色起無覆无記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界及初第三第四靜慮各二種第二靜慮三種不退法者欲界及前三靜慮各唯善第四靜慮二種見第三靜慮色時於彼色起無覆无記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界及初第二第四靜慮各二種第三靜慮三種

不退法者欲界及前三靜慮各唯善第四靜慮二種見第四靜慮色時於彼色起無覆无記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界及前三靜慮各二種第四靜慮三種不退法者欲界及前三靜慮各唯善第四靜慮三種即彼若已離第四靜慮染以四靜慮眼見五地色於彼色起無覆無記眼識及五地分別意識多少隨相應知此中已離初靜慮染等以欲界眼見諸色時於彼色起眼識分別准前易了故不復說若諸異生生初靜慮未離初靜慮染見欲界色時於彼色起二種眼識除染汙此後於彼復起分別意識欲界三種初靜慮二種見初靜慮色時於彼色起三種眼識此後於彼復起分別意識欲界二種初靜慮三種即彼已離初靜慮染未離第二靜慮染以初靜慮眼見欲界色時於彼色起眼識分別廣說如前見初靜慮色時於彼色起二種眼識所起分別知前應知即彼以第二靜慮眼見欲界色時於彼色起无覆

无記眼識此後於彼復起分別意識欲界三種前二靜慮二種見初靜慮色時於彼色起無覆无記眼識此後於彼復起分別意識欲界及第二靜慮各二種初靜慮三種見第二靜慮色時於彼色起無覆无記眼識此後於彼復起分別意識欲界及初靜慮各二種第二靜慮三種即彼已離第二靜慮染未離第三靜慮染以三地眼見四地色或已離第三靜慮染未離第四靜慮染或已離第四靜慮染以四地眼見五地色於彼色起眼識分別准前應知如說異生生初靜慮如是即彼生第二第三第四靜慮一一廣說隨相應知

已說異生若諸聖者未離欲界染見欲界色時於彼色起三種眼識此後於彼復起欲界三種分別即彼若生欲界已離欲界染未離初靜慮染以欲界眼見諸色時於彼色起二種眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界三種初靜慮二種不退法者欲界初靜慮各二種即彼以初靜慮

眼見欲界色時於彼色起無覆无記眼識此後於彼復起分別意識初靜慮二種欲界若退法者三種不退法者二種見初靜慮色時於彼色起無覆无記眼識此後於彼復起分別意識初靜慮三種欲界唯善即彼已離初靜慮染未離第二靜慮染以初靜慮眼見欲界色時於彼色起無覆无記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界三種初靜慮二種不退法者欲界二種初靜慮唯善見初靜慮色時於彼色起無覆无記眼識此後於彼復起分別意識欲界唯善初靜慮若退法者三種不退法者唯善即彼以第二靜慮眼見欲界色時於彼色起無覆无記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界三種前二靜慮各二種不退法者欲界第二靜慮各二種初靜慮唯善見初靜慮色時於彼色起無覆无記眼識此後於彼復起分別意識欲界唯善第二靜慮二種初靜慮若退法者三種不退法者唯善見第二靜慮色時於彼

色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識欲界初靜慮各唯善第三靜慮三種即彼已離第二靜慮染未離第三靜慮染以三地眼見四地色或已離第三靜慮染未離第四靜慮染或已離第四靜慮染以四地眼見五地色於彼色起眼識分別隨相應知此中已離初靜慮染等以欲界眼見諸色時於彼色起眼識分別准前易了故不復說

已說聖者生欲界即彼若生初靜慮未離初靜慮染見欲界色時於彼色起二種眼識此後於彼復起初靜慮二種分別見初靜慮色時於彼色起三種眼識此後於彼復起初靜慮二種分別即彼已離初靜慮染未離第二靜慮染以初靜慮眼見欲界色時於彼色起眼識分別准前應知見初靜慮色時於彼色起二種眼識此後於彼復起前二靜慮二種分別即彼以第二靜慮眼見欲界初靜慮色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起前二靜慮各二種分別見第二

靜慮色時於彼色起無覆无記眼識此後於彼復起分別意識初靜慮唯善第二靜慮三種即彼已離第二靜慮染未離第三靜慮染以初靜慮眼見欲界初靜慮色時於彼色起眼識分別准前應知即彼以第二靜慮眼見欲界初靜慮色時於彼色起無覆无記眼識此後於彼復起分別意識初及第三靜慮各二種第二靜慮唯善見第二靜慮色時於彼色起无覆無記眼識此後於彼復起分別意識前二靜慮各唯善第三靜慮二種即彼以第三靜慮眼見欲界初靜慮色時於彼色起无覆無記眼識此後於彼復起分別意識初及第三靜慮各二種第二靜慮唯善見第二靜慮色時於彼色起无覆無記眼識此後於彼復起分別意識前二靜慮各唯善第三靜慮二種見第三靜慮色時於彼色起无覆無記眼識此後於彼復起分別意識前二靜慮各唯善第三靜慮三種即彼已離第三靜慮染未離第四靜慮染或已離第四靜慮染

以四地眼見五地色時於彼色起眼識分別隨相應知如說聖者生初靜慮如是即彼生第二第三第四靜慮一一廣說隨相應知

此中眼識依自地眼緣下地色容有二種謂除染汙緣自地色容有三種若依上地眼唯无覆無記善染汙眼識唯生自地容現在前由此必定繫屬生故善分別意識能緣一切自上下地染汙分別意識唯能緣自上地無覆無記分別意識唯能緣自下地善及染汙分別意識生自下地容現在前非生上地無覆无記分別意識唯生自地容現在前由此必定繫屬生故眼識後起分別意識非唯一生設經多生緣所見色亦得起故問何緣生在後三靜慮而得現起初靜慮眼識耶辯喻者說誰說生在後三靜慮而能現起初靜慮地眼等諸識然後三靜慮自有眼等識依自地根了自下境若不介者云何生上作巧方便引初靜慮眼等諸識令現在前評曰彼不應作是說應作是說後三靜

慮無眼等識所以者何無尋伺故眼等五識恒與尋伺相應起故問何緣生在後三靜慮不引欲界眼等諸識令現在前而但引起初靜慮識有作是說欲界劣故生在勝地不欲引彼眼等諸識令現在前有餘師說彼界別故謂欲界繫眼等諸識與上地根不同界繫初靜慮識與上地根雖不同地而界同故亦依彼起或有說者欲界眼等識非修果非通果故依上地根不得現起初靜慮眼等識是修果是通果故依上地根亦得現起復有說者欲界眼等識非定界非修地非離染地故依上地根不得現起初靜慮眼等識是定界是修地是離染地故依上地根亦得現起由如是等種種因緣生後三靜慮得起初靜慮眼等諸識不起欲界如說眼識依諸地根了諸地色引意識中三種分別數有多少耳等諸識准此應知問諸成就眼界亦成就色界耶答若成就眼界亦成就色界有成就色界不成就眼界謂生欲界若未得眼或得已

失未得眼者謂羯剌藍等位及生盲者得已失者謂得眼已或腐爛或被挑或蟲食或餘緣壞問諸成就眼界亦成就眼識界耶答應作四句有成就眼界不成就眼識界謂生第二第三第四靜慮眼識界不現在前有成就眼識界不成就眼界謂生欲界若未得眼或得已失有成就眼界亦成就眼識界謂生欲界已得眼而不失或生初靜慮或生第二第三第四靜慮眼識界現在前有不成就眼界亦不成就眼識界謂生無色界問諸成就色界亦成就眼識界耶答若成就眼識界亦成就色界有成就色界不成就眼識界謂生第二第三第四靜慮眼識界不現在前

問若不成就眼界亦不成就色界耶答若不成就色界亦不成就眼界有不成就眼界非不成就色界謂生欲界若未得眼或得已失問諸不成就眼界亦不成就眼識界耶答應作四句有不成就眼界非不成就眼識界謂生欲界若未得眼或得已失有不

成就眼識界非不成就眼界謂生第二第三第四靜慮眼識界不現在前有不成就眼界亦不成就眼識界謂生無色界有非不成就眼界亦非不成就眼識界謂生欲界已得眼而不失或生初靜慮或生第二第三第四靜慮眼識界現在前問諸不成就色界亦不成就眼識界耶答若不成就色界亦不成就眼識界有不成就眼識界非不成就色界謂生第二第三第四靜慮眼識界不現在前

問諸眼界不成就得成就亦色界耶答若色界不成就得成就眼界亦尒有眼界不成就得成就非色界謂生欲界漸得眼界問諸眼界不成就得成就亦眼識界耶答應作四句有眼界不成就得成就非眼識界謂無色界歿生第二第三第四靜慮或生欲界漸得眼界有眼識界不成就得成就非眼界謂生第二第三第四靜慮眼識界現在前或從彼歿生欲界及初靜慮有眼界不成就得成就亦眼識界謂無色界歿生欲界及初靜慮

有眼界非不成就得成就亦非眼識界謂除前相問諸色界不成就得成就亦眼識界耶答應作四句有色界不成就得成就非眼識界謂無色界殁生第二第三第四靜慮有眼識界不成就得成就非色界謂生第二第三第四靜慮眼識界現在前或從彼殁生欲界及初靜慮有色界不成就得成就亦眼識界謂無色界殁生欲界及初靜慮有色界非不成就得成就亦非眼識界謂除前相

問諸眼界成就得不成就亦色界耶答應作四句有眼界成就得不成就非色界謂生欲界已得眼而失有色界成就得不成就非眼界謂欲界無眼者殁生無色界有眼界成就得不成就亦色界謂欲界有眼者殁生無色界或色界殁生無色界有眼界非成就得不成就亦非色界謂除前相

問諸眼界成就得不成就亦眼識界耶答應作四句有眼界成就得不成就非眼識界謂生欲界已得眼而失或第二第三第四靜慮殁生無色界

有眼識界成就得不成就非眼界謂欲界無眼者殁生無色界或欲界初靜慮殁生第二第三第四靜慮或即住彼眼識界已現在前而斷有眼界成就得不成就亦眼識界謂欲界有眼者殁生無色界或初靜慮殁生无色界有眼界非成就得不成就亦非眼識界謂除前相問諸色界成就得不成就亦眼識界耶答應作四句有色界成就得不成就非眼識界謂第二第三第四靜慮殁生無色界有眼識界成就得不成就非色界謂欲界初靜慮殁生第二第三第四靜慮或即住彼眼識界已現在前而斷有色界成就得不成就亦眼識界謂欲界初靜慮殁生無色界有色界非成就得不成就亦非眼識界謂除前相如眼界色界眼識界展轉相對有十二論如是耳界聲界耳識界展轉相對乃至意界法界意識界展轉相對亦各應有十二論如是則說同分對同分若不同分對不同分應作是說眼界色界眼識界有五種三論耳界

聲界耳識界有四種三論鼻界香界
鼻識界有三種三論舌界味界舌識
界有二種三論身界觸界身識界有
一種三論如是一一隨相應知十二處
者謂眼處色處耳處聲處鼻處香
處舌處味處身處觸處意處法處問
何故作此論荅為廣分別契經義故
謂契經說有生聞婆羅門來詣佛所
到已頂礼世尊雙足合掌恭敬慰問
佛已退坐一面而白佛言喬荅摩尊
常為衆說一切云何一切齊何施設
此一切言佛告生聞婆羅門曰我說
一切即十二處所謂眼處乃至法處
如來齊此施設一切若有沙門婆羅
門等作如是說我能捨佛所說一切
別更施設者一切言彼但有語而無
實義若還問之便不能了後自思審
轉生迷悶所以者何非彼境故契經
雖作是說而不分別其義經是此論
所依根本彼不說者今欲說之故作
斯論問若作是說言一切者謂十八
界或作是說言一切者謂五蘊及無
為或作是說言一切者謂四諦及虛

空非擇滅或作是說言一切音聲名與色如是等說豈但有語而无實義若與中邊義不違於文但違義施設不違文施設佛意說言一切法性皆攝入此十二處中若有說言我能施設別更有法不攝在此十二處中彼但有語而无實義非佛意說十二處外无名色等差別法門然佛所說十二處教最上勝妙非餘法門問何故此教最上勝妙答此是處中說攝一切法故十八界教雖攝一切法而是廣說難可受持五蘊教非唯略說難可解了而亦不能攝一切法以蘊不攝三無為故唯此所說十二處教攝諸法盡非廣非略是故說為最上勝妙故作是言若欲觀察諸法性相當依如是十二處教若依如是十二處教觀察諸法所有性相便生十二分焰智光復現十二實義影像如人瑩拭十二明鏡懸在諸方若入其中便現十二自身影像一一有情身中有十二處可得聞若一身中有十二處云何建立十二處耶答以彼自性作

用別故謂十二處雖在一身而十二種自性作用有差別故非互相雜如一室內有十二人伎藝各別雖同一室而有十二自性作用復次以二事故立十二處一以所依即眼等六二以所緣即色等六復次以三事故立十二處一以自性二以所依三以所緣自性故者謂立眼處乃至法處所依故者謂立眼處乃至意處所緣故者謂立色處乃至法處如是名為諸處自性我物自體相分本性

已說處自性所以今當說問何故名處處是何義答生門義是處義生路義藏義倉義經義縣處義田義池義流義海義白義淨義是處義應知此中生門義是處義者如城邑中出生諸物由此長養諸有情身如是所依及所緣內出生種種心心所法由此長養染淨相續生路義是處義者如道路中通生諸物由此長養諸有情身如是所依及所緣內通生種種心心所法由此長養染淨相續藏義是處義者如庫藏中有金銀等寶物積

集如是所依及所緣內有心心所諸法積集合義是處義者如若倉中有稻麦等諸穀聚積集如是所依及所緣內有心心所諸法積集經義是處義者如織經上編布諸緯如是所依及所緣上遍布種種心心所法煞處義是處義者如戰場中斷百千頭令墮於地如是所依及所緣內有無量種心心所法為無常滅之所滅壞田義是處義者如在田中有無量種苗稼生長如是所依及所緣內生長種種心心所法池義是處義者如有問言

水從何池出　何處道不通　何處攝世間
苦樂等皆盡

世尊告曰

眼耳鼻舌身　意及諸餘處　此攝名及色
能令無有餘　水從此池出　此處道不通
此處攝世間　苦樂等皆盡

流義是處義者如有問言

諸處將流泄　以何能制防　若從彼已流
誰復能偃塞

世尊告曰

諸處將流泄　正念能制防　若從彼已流

淨慧能復塞
海義是處義者如世尊說苾芻當知
諸有情類以眼為海現前諸色是彼
濤波於色濤波自制抑者能度眼海
得免迴復還剎娑等種種嶮難乃至
意法廣說亦爾白義是處義者謂眼
等處麁顯明了淨義是處義者謂眼
等處貞實澄潔是謂生門乃至淨義
外論說此名勅路拏如摩健地迦出
家外道說喬荅摩說諸勅路拏皆來
入我呪術章句勅路拏聲含二種義
一根本義二能作義以十二處與心
心所為根本故及能作動心心所故
已總說處立名所因今當一一別說
其相問眼處云何答諸眼於色已正
當見及彼同分是名眼處已見色等
言如界中已釋乃至意處應知亦爾
問色處云何答諸色為眼已正當見
及彼同分是名色處已所見等言如
界中已釋乃至法處應知亦爾問若
十色處法處少分皆體是色何故唯
一名色處耶答唯此一處色相麁顯
易見易了故名色處餘處不爾故立

別名復次唯此一處是二眼境謂肉天眼故名色處餘處不尒故立別名復次唯此一處是三眼境謂肉天聖慧眼故名色處餘處不尒故立別名復次唯此一處是二眼境眼識所緣故名色處是故尊者妙音說曰若二眼境眼識所緣立色處名餘處不尒復次若有麁細長短此彼方處可了立色處名餘處不尒故非色處復次若形相大及可積聚易了知者立色處名餘處不尒故非色處復次若可種植增長易了立色處名餘處不尒故非色處種植增長通內外分外分種植謂下種時增謂萌芽時長謂莖葉花果時內分種植謂羯刺藍位增謂頞部曇位長謂閉尸鍵南鉢羅奢佉等位復次若可施設為方隅性立色處名餘處不尒故非色處唯於色處施設一切方隅自性非餘處故復次若可施設踰繕那性立色處名餘處不尒故非色處唯於色處施設一切踰繕那性非餘處故復次若能覆蓋諸餘色法如巾帽者立色處名餘

處不尒故非色處唯有色處能總攝蓋諸餘色法非餘處故復次若處具有形色顯色立色處名餘處不尒故非色處復次若處具有二十種色或二十一立色處名餘處不尒故非色處問何故名觸處答是可觸故名觸處爲體是觸故名觸處爲觸所緣故名觸處設尒何失三皆有過所以者何若是可觸故名觸處極微展轉既不相觸如何觸處是可觸耶若體是觸故名觸處大種造色非觸自性如何觸處體是觸耶若觸所緣故名觸處此亦是餘心心所境如何但說觸所緣耶答應作是說此是可觸故名觸處問極微展轉既不相觸如何觸處是可觸耶答依世俗說不依勝義謂世共說眼所受境名可見耳所受境名可聞鼻所受境名可嗅舌所受境名可嘗身所受境名可觸意所受境名可知是故可觸故名觸處復次緣生身識故名觸處如契經說身觸爲緣生於身識此是勝義了別境心故此所緣名爲觸處復次此名觸處

亦名養處由此長養諸餘色法令增盛故如能增善名為喜處此能長養故名養處尊者世友作如是說極微展轉乎相觸不答乎不相觸若相觸者即應住至第二剎那大德說曰一切極微實不相觸但由無間假立觸名有作是說極微展轉實不相觸亦非無間但和合位彼此相近假立觸名問十二處體无非是法何故唯一立法處名答雖十二處體皆是法而但於一立法處名亦無有失譬喻故如十八界體雖皆法而但於一立法界名又如十智雖皆緣法而但於一立法智名又如七覺支雖皆能擇法而但於一立擇法覺支名又如六隨念雖皆緣法而但於一立法隨念名又如四念住雖皆緣法而但於一立法念住名又如四證淨雖皆緣法而但於一立法證淨名又如四無㝵解雖皆緣法而但於一立法無㝵解名又如三寶三歸雖體皆法而但於一立法寶法歸名此亦如是雖十二處體皆是法而但於一立法處名亦

無有失復次法處有一名餘處有二
名一名者謂共名以十二處皆是法
故二名者謂共不共名共名如前不
共名者謂眼處等欲令易了顯不共
名法處更無不共名故但顯共名故
名法處復次生老為法生相唯在此
處攝故獨名法處復次四有為相是
一切法印封標幟簡別有為異无為
故彼相唯在此處攝故獨名法處復
次名句文身詮表顯示諸法性相令
易解了彼三唯在此處攝故獨名法
處復次如諸隱隱通風行故名風行
處法處亦介通生諸法故名法處諸
煩惱業及定慧等能生一切有為法
故及能通證無為法故復次違一切
法皆空非我空解脫門在此處攝故
名法處門能執諸法為我我所薩迦
耶見亦此處攝如何此處不名我處
答薩迦耶見是虛妄執不稱諸法實
相而解是故此處不立我名空解脫
門證法實相是故此處依彼名法復
次擇滅涅槃是常是善不變不易生
老病死所不能壞是勝義法彼法唯

在此處攝故攝名法處復次分別諸法自性共相安立諸法自相共相破自性愚及所緣愚於一切法不增不減如實解慧唯此處攝故名法處餘處不尒故別立名復次此攝多法故名法處攝多法者謂於此處有色非色法相應不相應法有所依无所依法有所緣无所緣法有行相无行相法有警覺无警覺法有為法無為法餘處不尒故別立名復次此處對意故名法處謂眼等處唯對色等唯有意處對一切法故對意者別得通名由如是等種種因緣十二處中一名法處

別說諸處一一相已今應復說諸處次第問何故世尊先說內處後說外處答以依六識所依所緣次第說故問何故世尊於六內處先說眼處乃至後說意處於六外處先說色處乃至後說法處答隨順文詞詮表相故復次隨順說者受者持者次第法故復次隨順麁細次第法故謂六內處眼處最麁是故前說乃至意處最細

是故後說六外處中色處最麁是故前說乃至法處最細是故後說復次後定不定次第說故六內處中前五定取現在境故前說意處取境不決定故後說謂以三世及無爲法或總或別爲所取故前五處中前四定取所造色故前說身處取境不決定故後說謂以能造及所造色或總或別爲所取故前四處中所取境遠速明者前說此相違者後說依內六處前後次第說外六處次第亦介復次依處上下次第說故謂一身中眼處最上耳處次下鼻處次下舌處次下身多在下意無方處故最後說依六內處前後次第說六外處應知亦介復次依諸有情展轉相遇禮儀次第故作是說謂相遇時先乎相見次與言論次奉香花次設飲食次授細妙卧具等事由此業後乎相得意故十二處次第如是

說一切有部發智大毗婆沙論卷第七十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七十四　　離

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中十門納息第四之四

問云何建立內處外處為依於法為依於我設尒何失二俱有過所以者何若依於法法無作用於無作用一切法中云何建立內處外處若依於我我實性無如何依我立內外處答唯依法立然非一切謂六識身是染淨法所依止處若與六識作所依者名為內處作所緣者名為外處故依法立內外處名復次若法是根立為內處若法是根義立為外處復次若法是有境立為內處若法是境立為外處有說依我立內外處我即是心我執依故於此心上假立我名如契經說

由善調伏我　智者得生天　應善調伏心
心調能引樂

既善調心即善調我故知心上假立我名此我所依立為內處我所緣者

立為外處然內外名非圓成實謂於我是內者於他名外於我是外者於他名內故而且依一立內外名非一不決定

如契經說汝等苾芻於內六處應如實知問於外六處亦應如實知何故世尊唯勸知內處答世尊欲令諸弟子輩多於內門修靜慮故如契經說汝等苾芻應觀內根不應緣外復次世尊欲令諸弟子輩內修靜慮無所增益如契經說汝等苾芻應內修定勿妄增益常樂我淨汝等苾芻應內修定如實觀察諸行無常苦空非我因集生緣由此八種聖慧行相於一切時應觀諸有復次世尊欲令諸弟子輩於內修習不共靜慮如世尊說汝等苾芻應內修定不應修習諸共靜慮謂麁苦障靜妙離觀汝等苾芻應內修定謂應修習不共靜慮觀察諸有如病如癰如箭惱害无常有苦是空非我由此八種勝尋思故能遍摧伏一切有生復次此契經中唯勸觀察內六處者以內是外所依止故

亦勸觀彼所以者何以有我故便有我所有我見故有我所見有五我見故有十五我所見有我執故有我所執有我癡故有我所癡有我愛故有我所愛為養內我求外資具復次世尊欲令諸弟子等先於內法修念住故謂修行者先緣內法修習念住既成滿已方緣於外由如是等種種因緣是故世尊唯勸知內

如契經說有六內處契經復說有六觸處問此二六處有何差別或有說者此二無別所以者何六內處即六觸處六觸處即六內處聲雖有異而義無別復有說者亦有差別謂名即差別名內六處名六觸處故復次諸同分者名六觸處彼同分者名六內處復次諸可生法名六觸處不可生法名六內處復次有業用者名六觸處無業用者名六內處若作是說諸現在者名六觸處過去未來者名六內處復次諸已生者名六觸處未已生者名六內處若作是說過去現在名六觸處未來名六內處復次心

所法正依住者名六觸處心心所法不正依住唯空轉者名六內處復次眼等六處作觸所依義名六觸處作餘心心所法所依義名六內處脇尊者言眼等六處自性名內六處若有所作名六觸處如苾芻鋒若說自性但名為鋒苾芻用時名苾芻鋒尊者望滿作如是言眼等六處自體名內六處若與觸作所依名六觸處如鐵酥鋒若說自體但名鐵鋒若感酥時名鐵酥鋒問眼等六處亦為受等之所依止何故但名觸處不名受等處耶答亦應說受等處而不作是說者當知此義有餘復次契經舉勝兼顯劣者謂於一切心心所中觸最為勝若說觸處當知兼顯名受等處復次心心所法以觸為命觸所依持觸所引發由觸力故能現在前故名觸處謂心心所於境流散由觸攝持令得和合又若無觸諸心心所應如死屍不能觸對自所緣境皆由觸力有觸境用如有命根身能覺觸是故眼等但名觸處如契經說六內處名此是

六外處名彼岸問六內外處與此彼岸有何相似而作是說答與心心所作所依緣有近有遠似此彼岸故作是說如河兩岸近者名此遠者名彼如是六處與心心所作所依者近故如此岸作所緣者遠故如彼岸復次是心心所初入已度如此彼岸故作是說如諸有情初入河處名為此岸已度河處名為彼岸如是與心心所法作所依者如初入故名此岸作所緣者如已度故名彼岸故內外處名此彼岸復次契經中說寂滅涅槃名為彼岸涅槃唯是外處所攝既名彼岸故內六處得此岸名如契經說薩迦耶是此岸薩迦耶滅是彼岸薩迦耶者即是生死於生死中六內處勝故六內處得此岸名既六內處名為此岸故六外處得彼岸名問此中何法如河而說六內外處如此彼岸耶答心心所法如河故內外處如此彼岸如有瀑河漂此彼岸情非情物同趣大海心心所法亦復如是漂內外處所攝有情同趣生老病死大海問

於此河中誰為船栰答八支聖道如
阿毘達磨大毘婆沙論卷第七十五　第六張
有船栰百千衆生之所依止從河此
岸淩至彼岸隨意遊適如是無量無
邊有情依止聖道從生死此岸至涅
槃彼岸自在遊賞故八聖道猶如船栰
如契經說有八勝處有十遍處問彼
八與十既亦名處何故但有十二處
耶答彼八與十皆攝在此十二處中
謂彼自性俱有相應即此意處法處
攝故如契經說有四無色處謂空無
邊處識無邊處无所有處非想非非
想處問何故世尊於四無色以處聲
說答為破外道解脫執故謂諸外道
執四無色為四涅槃一執空無邊處
名無身涅槃二執識无邊處名無邊
意涅槃三執無所有處名淨聚涅槃
四執非想非非想處名世間究竟涅槃
涅槃為破如是外道涅槃執故說四
無色名為生處非眞解脫眞解脫者
乃名涅槃
如契經說復有二處一無想有情處
二非想非非想處問何故世尊說此
二處答為破外道解脫想故謂諸外

道於此二處起解脫想為破彼想佛說此二名為生處非真解脫復次為破外道不還想故謂諸外道於此二處起不還想為破彼想佛說此二名退還處謂彼處沒退還諸界諸趣諸生流轉生死無息期故復次為破外道不散想故謂諸外道執此二處是真解脫不復散壞為破彼執佛說此二是散壞處謂從彼沒散向諸界諸趣諸生流轉生死無息期故若從無想有情天沒決定散墮欲界受生若從非想非非想處沒非聖散墮下地受生復次觀此二處壽量長遠諸外道等執為解脫嗟讚異生所受生處壽量長遠無有過於無想天者謂彼壽量五百大劫一切有情所受生處壽量長遠無過非想非非想處謂彼壽量八万大劫為遣外道此解脫執佛說此二名為生處非真解脫復次佛於餘處以二名說一名有情居二名為識住於此二處亦二名說一名有情居二名為處故於此二以處聲說謂受生處復次佛說諸識住定是有

情居有有情居而非識住謂此二處顯非無此故說處名即是有情所居處義

如契經說尊者舍利子往詣佛所作如是言大德世尊施設諸處爲無有上謂十二處攝一切法此是世尊無餘知見過此更無所知見法若有沙門婆羅門等覺所知法過世尊者无餘是處問尊者舍利子如何能知此十二處攝一切法而讚佛言施設諸處爲無有上荅由教故知謂舍利子得四證淨於佛所說決定信受曾聞世尊說十二處攝一切法由此故知問尊者舍利子於十二處雖有教智无證智耶荅亦有證智謂舍利子於十二處亦能一一無倒證知問佛舍利子於十二處俱能一一無倒證知佛舍利子有何差別荅佛能於此十二處法一一證知自相共相尊者舍利子於此十二處法雖能一一證知共相於彼自相未能一一如實證知謂有無量諸處差別皆攝入此十二處中而舍利子須他顯示乃能知故復

次尊者舍利子於十二處一一證知由他教引佛於十二處一一證知皆能自覺不由他教

復次佛於十二處具一切智一切種智尊者舍利子於十二處唯有一切智無一切種智復次佛於十二處不依六識而能證知唯有尒所尊者舍利子於十二處要依六識方能證知唯有尒所謂舍利子作是念言一切識身唯有六種識身定有所依所緣此所依緣定有十二故十二處不增不減

復次尊者舍利子雖於十二處一一證知而要先聞佛所說法謂佛先說十二處名後隨此名一一分別世尊分別十一處已舍利子作是念言前十一處所不攝法必應攝在最後法處故作是說大德世尊施設諸處為無有上謂十二處攝一切法世尊證知十二處相不由思惟他所說教故舍利子雖能證知十二處相而與佛智極有差別是故尊者讚佛為无上尊

五蘊者謂色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊

問何故作此論答為廣分別契經義故謂契經中說有五蘊色乃至識雖作是說而不廣釋經是此論所依根本彼不說者今欲說之故作斯論問色蘊云何答如契經說諸所有色皆是四大種及四大種所造餘經復說云何色蘊諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若劣若勝若遠若近如是一切略為一聚說名色蘊乃至識蘊廣說亦爾阿毗達磨作是說言云何色蘊謂十色處及法處所攝色是名色蘊問此三處說義有何異答各為遮止他宗所說問如契經說諸所有色皆是四大種及四大種所造此為遮止何宗所說答此為遮止覺天等說謂佛觀察未來世中有覺天等當作是說四大種外無別所造為遮彼意故作是說諸所有色皆是四大種及四大種所造顯離大種有所造色問餘經復說諸所有色若過去若未來若現在乃至廣說此為遮止何宗所說答此為遮止外道所說謂佛在世有出家外道名

為救瞎撥無過去未來為遮彼意故世尊說諸所有色若過去若未來若現在乃至廣說顯有過去未來色等問阿毗達磨作如是言云何色蘊謂十色處及法處所攝色此為遮止何宗所說答此為遮止譬喻者說謂譬喻者撥無法處所攝諸色故此尊者法救亦言諸所有色皆五識身所依所緣如何是色非五識身所依所緣為遮彼意故作是說云何色蘊謂十色處及法處所攝色問若法處所攝諸色是實有者尊者法救所說當云何通答不必須通非三藏故若必須通當正彼說諸所有色皆五識所依及六識所緣法處所攝色雖非五識所依所緣而是意識所緣色攝復次法處所攝色依四大種而得生故從所依說在身識所緣中故彼尊者說亦無失問受蘊云何答六受身謂眼觸所生受乃至意觸所生受契經及阿毗達磨皆作是說問想蘊云何答六想身謂眼觸所生想乃至意觸所生想契經及阿毗達磨皆作是說問行

蘊云何答契經說此是六思身謂眼觸所生思乃至意觸所生思阿毗達磨說此行蘊略有二種謂相應行不相應行乃至廣說問世尊何故於相應不相應行蘊中偏說思為行蘊非餘行耶答思於施設行蘊法中最為上首思能導引攝養諸行故佛偏說如愛施設集諦法中最為上首愛能導引攝養諸集故佛偏說復次造作有為故名為行思是造性餘法不尒故佛偏說思為行蘊問識蘊云何答六識身謂眼識乃至意識契經及阿毗達磨皆作是說如是名為諸蘊自性我物自體相分本性

已說自性所以今當說問何故名蘊蘊是何義答聚義是蘊義合義是蘊義積義是蘊義略義是蘊義若世施設即蘊施設者多增語即蘊增語聚義是蘊義者謂諸所有色若過去若未來若現在廣說乃至若遠若近如是一切總為一聚立為色蘊乃至識蘊聚義亦尒合義是蘊義者謂諸所有色若過去若未來若現在廣說乃

至若遠若近如是一切惣為一合立為色蘊乃至識蘊合義亦尒積義是蘊義者如種種物惣為一積名雜物蘊如是諸色惣為一積立為色蘊乃至識蘊積義亦尒略義是蘊義者謂諸所有色若過去若未来若現在廣說乃至若遠若近如是一切惣略一處立為色蘊乃至識蘊略義亦尒問過去未来現在諸色可略聚耶荅雖不可略聚其體而可得略聚其名乃至識蘊應知亦尒問若尒无為亦應立蘊諸無為名可略聚故荅諸有為法有作用故有略聚義雖體有時不可略聚者而略聚其名立色等蘊諸無為法無作用故無略聚義雖可略聚其名而不可立為蘊若世施設即蘊施設者謂色蘊可施設有三世乃至識蘊亦可施設有三世故若多增語即蘊增語者如多財名財蘊多穀名穀蘊多軍名軍蘊雖多人衆不相疊肩而同一事故名為軍如是俱胝那庾多等諸極微色雖相去遠以相同故合立色蘊乃至識蘊无量剎那

雖相去遠而相同故合立識蘊問若
多增語是蘊增語者為有一極微名
色蘊不有作是說非一極微可立色
蘊若立色蘊要多極微復有說者一
一極微有蘊相故亦可各別立為色
蘊若一極微無色蘊相衆多聚集亦
應非蘊阿毗達磨諸論師言若觀假
蘊應作是說一極微是一界一處一
蘊少分若不觀假蘊應作是說一極
微是一界一處一蘊如人於穀聚上
取一粒穀他人問言汝何所取彼人
若觀穀聚應作是答我於穀聚取一
粒穀若不觀穀聚應作是答我今聚
穀乃至識蘊一一剎那問答亦尒如
是已釋諸蘊揔名今應分別諸蘊次
第問何故世尊先說色蘊乃至最後
說識蘊耶答隨順文辭詮表相故
復次隨順說者受者持者次第法故
復次隨順麤細次第法故謂五蘊內
色蘊最麤故佛先說於四蘊內受蘊
最麤故次色說問受等四蘊無有方
處無形質故如何可說有麤有細耶
答雖無方處亦無形質而依行相立

麁細名如世有言我手足痛我頭腹痛我支節痛痛即是受以受如色可施設故於無色蘊說受㝡麁於三蘊內想㝡為麁女男等想易了知故次受後說於二蘊內行蘊相麁貪瞋癡等相易了故次想後說識蘊㝡細總取境相難了知故㝡在後說

復次從無始來男女於色更相愛樂故先說色更相愛色由貪受味故次說受此貪受味由顛倒想故次說想此顛倒想由煩惱生故次說行一切煩惱後識而生染汙諸識故後說識復次一種色觀於入佛法為甘露門謂不淨觀及持息念故先說色既觀色已能見受過故次說受見受過已想不顛倒故次說想想无倒已煩惱不生故次說行無煩惱故識便清淨故後說識復次色蘊如器為無色蘊所依所緣是故先說受如飲食是正所貪故次說受想如助味由顛倒想貪著諸受故次說想行如廚人諸煩惱業能有造作故次說行識如食者能了別境故後說識復次依界地故

說五先後謂欲界中有諸妙欲色相顯了故先說色諸靜慮中有喜樂等受相顯了故次說受前三無色取空等相想顯了故次說想有頂地中思最為勝行相顯了故次說行色等四種即四識住識是能依故最後說問五蘊有為皆應名行何緣於一獨立行名荅如十八界雖皆是法而但於一立法界名廣說乃至三寶二歸雖皆是法而但立一法寶法歸如是五蘊雖皆是行而但於一立行蘊名亦無有過復次行蘊有一名餘蘊有二名一名者謂共名謂五種蘊皆是行故二名者謂共不共共名如前不共名者謂餘四蘊欲令易了顯不共名行蘊更無不共名故但顯共名故名行蘊復次生一切行生相唯在此蘊攝故獨名行蘊復次四有為相是一切行印封幖幟簡別有為異無為故彼相唯在此蘊攝故獨名行蘊復次名句文身詮表顯示諸行性相作用差別令易解了彼三唯在此蘊攝故獨名行蘊復次覺一切行皆空

非我空解脫門此蘊攝故獨名行蘊
問能執諸行為我我所薩迦耶見亦
此蘊攝如何此蘊不名我我蘊答薩迦
耶見是虛妄執不稱諸行實相而解
是故此蘊不立我名空解脫門覺行
實相是故此蘊依彼名行復次分
別諸行自相共相安立諸行自相共
相破自性愚及所緣愚於一切行不
增不減如實解慧唯此蘊攝故名行
蘊餘蘊不尒故別立名復次此攝多
行故名行蘊攝多行者謂此蘊中有
相應不相應行有所依無所依有所
緣無所緣行有行相無行相行有警
覺無警覺行餘蘊不尒故立別名復
次行謂造作有為法中能造作者思
最為勝思但攝在此行蘊中故此行
蘊獨名為行

問大地法等諸心所中何故別立受
想為蘊餘心所法不別立耶脇尊者
言唯佛通達諸法性相作用差別若
法堪任獨立蘊者便獨立蘊若不堪
任獨立蘊者便共立蘊故不應責
復次世尊欲以異相異文莊嚴於義

故作是說謂佛若以異相異文莊嚴於義則受化者欣樂受持不生厭倦復次世尊欲現二門二略二階二陸二炬二明二光二影故作是說謂如受想各別立蘊餘心所法亦應別立如餘心所合立行蘊受想亦應合立為蘊如是則應蘊有無量或但有三以現二門乃至二影故蘊有五不減不增復次世尊欲顯二門法要是故別立受想為蘊謂諸心所有是根性有非根性若說受別立蘊當知已說是根心所若說想別立蘊當知已說非根心所如根性非根性明性非明性現見性非現見性喜觀性非喜觀性妙性非妙性勝性非勝性有勢力性無勢力性增上性非增上性應知亦爾復次受想二法二界所顯故別立蘊謂受蘊色界所顯喜樂等受色界增拔想蘊無色界所顯空識等想無色界增故復次由二法故諸瑜伽師於二界勞倦故別立蘊謂受力故諸瑜伽師於色界勞倦想力故諸瑜伽師於無色界勞倦復次諸有情類耽著

樂受執顛倒想生死輪迴受諸劇苦欲令了知此二過患故別立蘊復次受想二法為因發起二諍根本勝餘法故別立為蘊謂受能發起愛諍根本想能發起見諍根本如能發起二諍根本如是能發起二雜染二邊二箭二戲論二我所應知亦尒復次受想二法別立識住故獨立蘊餘心所法揔立識住故共立蘊復次諸瑜伽師猒惡受想入滅盡定故別立蘊如施設論說云何加行得滅盡定以何方便起滅盡定謂初修業者於一切行不作功用亦不思惟但作是念諍未生故受想得生諍已生故受想便滅作是念已能如實知滅定未生故受想得生若滅定生受想便滅知已猒離受想二法乃至不生得滅盡定由如是等種種因緣別立受想各為一蘊

問無為何故不立蘊耶答無蘊相故不立為蘊謂蘊是聚積相無為無此相故不立為蘊復次無為是蘊究竟滅處故不立蘊如瓶衣等究竟滅處

非瓶衣等復次諸有為法生滅相應
有因有緣得有為相可立為蘊諸无
為法生滅不相應无因無緣不得有
為相故不立蘊復次諸有為法屬因屬
緣因緣和合可立為蘊諸无為法與此
相違故不立蘊復次諸有為法為生
所起為老所衰為无常所滅可立為
蘊諸無為法與此相違故不立蘊復
次諸有為法流行於世取果與果有
諸作用能了所緣可立為蘊諸无為
法與此相違故不立蘊復次諸有為
法墮在三世與苦相應有前後際
有下中上可立為蘊諸无為法與此
相違故不立蘊復次諸無為法无五蘊
相不可立在此五蘊中亦不可立為
第六蘊无聚積等諸蘊相故復次
蘊是作相諸无為法無有作相故不
立蘊復次蘊從他生諸无為法不從
他生故不立蘊由如是等種種因緣
無為非蘊
如契經說有五種功德蘊謂戒蘊定
蘊慧蘊解脫蘊解脫知見蘊問遍應
有十如何說五答彼戒等蘊皆攝在

此色等五中故蘊唯五如契經說尊者阿難告諸苾芻作如是語我親從佛邊受八万法蘊從諸苾芻所傳受得二千問世尊既說衆多法蘊如何但說有色等五答彼多法蘊皆攝在此色等五中故蘊唯五問彼諸法蘊是何蘊攝有作是說一切法蘊語為自性彼說攝在此色蘊中有餘師說一切法蘊名為自性彼說攝在此行蘊中是故世尊唯說五蘊

問一一法蘊其量云何有作是說有法蘊論六千頌成一一法蘊各如彼量復有說者如世尊說蘊處界食緣起諦實念住正斷神足根力覺支道支如是等類一一法門各一法蘊不可定說有今所頌尊者妙音作如是說一一法蘊有五十万五千五百五十頌文有餘師說一一法蘊有十五万五千五百五十頌文有餘復言一一法蘊唯有一万五千五百五十頌文評曰彼皆不應作如是說應作是說受化有情有八万行為對治彼八万行故世尊為說八万法蘊彼諸有

情依佛所說八万法蘊入佛法中作所應作各得究竟

說一切有部發智大毗婆沙論卷第七十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十五　離

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中十門納息第四之五

五取蘊者謂色取蘊受取蘊想取蘊行取蘊識取蘊問何故作此論答為欲分別契經義故謂契經說有五取蘊謂色取蘊乃至識取蘊契經雖作是說而不廣辯其義經是此論所依根本彼不說者今應分別故作斯論問色取蘊云何答若色有漏有取彼色在過去未來現在或起欲或起貪或起瞋或起癡或起怖或復隨起一心所隨煩惱是名色取蘊此中起欲起貪著謂起愛結起瞋者謂起恚結起癡者謂起無明結起怖者有作是說此中不應說或起怖所以者何怖即煩惱若說煩惱即已說怖問若尒此怖以何煩惱為自性有作是說以有身見為自性所以者何執有我者多怖畏故若說有身見即已說怖有餘師說以愛為自性所以者何若有

愛者多怖畏故復有說者以无智為自性所以者何諸无智者多怖畏故若說无明即已說怖評曰應作是說此所起中應別說怖所以者何有別心所與心相應是怖自性此即攝在復有所餘如是類法與心相應心所法內非諸煩惱問此怖自性於何處有答在欲界有非上二界問若怖自性色界中無云何釋通契經所說如契經說苾芻當知有極光淨先生諸天見後生者覩劫火焰心生恐怖而慰喻言大仙勿怖大仙勿怖我數曾見此劫火焰燒空梵宮即於彼滅伽他所說復云何通如說

聞說長壽天　有妙色名譽　深心懷厭怖
如鹿對師子

答經頌於厭以怖聲說問若尒厭怖有何差別答名即差別謂彼名厭此名為怖尊者世友作如是說怖唯欲界厭通三界復作是說怖在煩惱品厭在善根品復作是說怖通染汙无覆无記厭唯是善大德說曰於衰損事深心厭患欲得遠離說名為怖已

得遠離深心憎惡說名為猒如是名
為猒怖差別問異生聖者誰有怖
耶有作是說異生有怖聖者无怖所
以者何聖者已離五怖畏故五怖畏者
一不活畏二惡名畏三怯衆畏四命
終畏五惡趣畏評曰應作是說異生
聖者二皆有怖問聖者已離五種怖
畏如何有怖答聖者雖无五種大怖
而有所餘暫時小怖問何等聖者有
餘小怖為有學位無學位耶有作是
說唯有學位有餘小怖以怖唯是煩
惱品故評曰應作是說學无學位皆
容有怖學謂預流一來不還者无學
謂阿羅漢獨覺除佛世尊佛无恐怖
毛竪等事於一切法如實遍達得無
畏故或復隨起一心所隨煩惱者謂
緣色生諸餘遍行及修所斷餘煩惱
等問受取蘊云何答若受有漏有取
彼受在過去未來現在或起愛或起
貪或起瞋或起癡或起怖或復隨起
一心所隨煩惱是名受取蘊此中廣
釋如前應知有差別者謂隨起一隨
煩惱中緣此受生諸餘遍行及見所

斷餘非遍行如受取蘊如是想行及識取蘊廣說應知是名取蘊自性我物自體相分本性

已說自性所以今當說問何故名取蘊取蘊是何義答此從取生復能生取故名取蘊復次此從取轉復能轉取故名取蘊復次此由取引復能引取故名取蘊復次此由取長養復能長養取故名取蘊復次此由取增廣復能增廣取故名取蘊復次此由取流派復能流派取故名取蘊復次此蘊爲取故名取蘊如臣屬王故名王臣諸有漏行都无有我設有問言汝屬於誰應正答言我屬於取復次諸取於此應生時生應住時住應執時執故名取蘊復次諸取於此增長廣大故名取蘊復次諸取於此長養攝受故名取蘊復次諸取於此染著難捨猶如塵垢染著衣服故名取蘊復次諸取於此深生樂著如魚鱉等樂著河池故名取蘊復次此是諸取巢穴舍宅故名取蘊謂依此故貪瞋癡慢見疑纏垢皆得生長

應知此中依同分取立取蘊名謂依欲界取名欲界取蘊依色界取名色界取蘊依無色界取名無色界取蘊如依三界同分取立取蘊名依九地取應知亦尒此於界地無雜亂故若於相續容有雜亂謂依自取他蘊名取蘊亦依他取自蘊名取蘊若於相續無雜亂者一切外物應非取蘊以外物中無諸取故然諸外物依有情取立取蘊名受生長故問蘊與取蘊有何差別答名即差別彼名為蘊此名取蘊復次蘊通有漏無漏取蘊唯有漏復次蘊攝三諦取蘊攝二諦復次蘊攝十七界一界少分取蘊攝十五界三界少分復次蘊攝十一處一處少分取蘊攝十處二處少分復次蘊攝五蘊取蘊攝五蘊各少分復次於蘊中有流轉者有受訶責有還滅者受讚歎於取蘊中有流轉者受訶責無還滅者受讚歎蘊與取蘊是謂差別

六界者謂地界水界火界風界空界識界問何故作此論答是作論者意

欲令故謂本論師隨自意欲而作此
論不違法相故不應責復次不應詰
問此本論師所以者何世尊施設十
八界已復於此中略出少分施設六
界故此六界十八界中攝五界全四
界少分五界全者謂前五識界四界
少分者謂色觸意及意識界此中空
界攝色界少分地水火風界攝觸界
少分識界攝意界意識界少分以此二
界通有漏无漏識界唯攝有漏分故
由此六界十八界中攝五界全四界
少分問置本論師世尊何故十八界
中略出少分施設六界答觀受化者
所宜差別謂有所化於所知境但愚
少分或有所化於所知境愚於一切
愚少分者為說六界愚一切者為說
十八界復次世尊所化有利根者有
鈍根者為利根者說六界為鈍根者
說十八界復次世尊所化有聞智者
有說智者為聞智者說六界為說智
者說十八界復次世尊所化有樂略
者有樂廣者為樂略者說六界為樂
廣者說十八界復次於十八界差[illegible]

現門故說六界謂十八界中有是色
有非色若說前五界當知已說諸是
色界若說識界當知已說諸非色界
復次十八界中有有見有无見若說
空界當知已說諸有見者若說餘五
界當知已說諸无見者復次十八界
中有有對有无對若說前五界當知
已說諸有對者若說識界當知已說
諸无對者復次十八界中有相應有
不相應若說識界當知已說諸相應
者若說餘五界當知已說不相應者
如相應不相應如是有所依無所依
有所緣无所緣有行相無行相有警
覺無警覺應知亦尒復次由此六界
能生能養能長有情色無色身故復
施設能生者謂識界能養者謂地水
火風界能長者謂空界復次由此六
界能引能持能增有情色無色身故
復施設能引者謂識界能持者謂地
水火風界能增者謂空界復次由此
六界是根本有情事是遍行有情事
是無始有情事是無分別有分別有
情事故復施設根本有情事者謂欲

色界受生有情從結生心乃至死有無與六界勢用時遍行有情事者謂欲色界一切有情從結生心乃至死有無與六界不增上時無始有情事者謂不可知本際已來諸有情類從結生心乃至死有無與六界不作用時無分別有分別有情事者謂有情未可分別是男是女如羯刺藍頞部曇閉尸鍵南位如是六界亦有勢用或有有情已可分別是男是女謂羯羅藍等位如是六界亦有勢用尊者世友作如是說由此六界得入母胎勢用增上說復施設由如是等種種因緣故佛世尊於十八界略出少分施設如是六界差別

問地界云何答堅性堅性雖此地界是堅性而此堅性差別無邊謂內外分堅性差異內分中堅性者謂髮毛爪齒塵垢皮肉筋骨髓心腎肝膽腸胃腸膜生藏熟藏等是支節如是等中所有堅性此諸堅性有勝有劣謂足堅性勝手堅性者諸有情少時手行手足內即便壞盡若以足行盡

衆同分足皮血肉都無損壞由此故知内分堅性有勝有劣外分中堅性者謂地山礫石塼瓦草木鐶錘鑷鈴銅鐵金銀白鑞鈆錫末尼真珠珊瑚虎魄珂貝璧玉帝青大青末羅羯多杵藏石藏頗胝迦及紅頗黎吠琉璃等所有堅性此内外分種種堅性以相同故略為一聚揔名地界問水界云何荅濕性雖此水界揔是濕性而此濕性差别無邊謂内外分濕性各異内分中濕性者謂淚汗涕唾肪膏髓腦涎膽痰癊膿血尿等所有濕性外分中濕性者謂江河池沼泉井瀑渠四大海等所有濕性此内外分種種濕性以相同故略為一聚揔名水界問火界云何荅煖性雖此火界揔是煖性而此煖性差别无邊謂内外分煖性各異内分中煖性者謂身中熱等熱遍熱由此所飲所食所噉皆易消熟令身安隱此若增時便成熱病外分中煖性者謂炬燈燭陶竈爐等火聚炎焰燒諸城村山林曠野及諸藥草日輪末尼天龍宫殿所出

光焰并地獄等諸火煩性應作是說內火煩性熱於外火所以者何若以飲食置釜鑊中下然熾火經一日夜猶不能令形色變易如在腹中經須臾頃此內外分種種煩性以相同故略為一聚揔名火界問風界云何答輕等動性雖此風界揔是動性而此動性差別無邊謂內外分動性各異內分中動性者謂有上行風有下行風有住脇風有住腹風有住背風有如鍼風有如刀風有蓽茇羅風有婆咀瑟恥羅風有婆咀婁拉摩風有入息風有出息風有隨身分支節行風所有動性外分中動性者謂有四方風或有塵風或無塵風或毗濕縛風或吠嵐婆風或小風或大風或風輪風等所有動性此內外分種種動性以相同故略為一聚揔名風界問空界云何答如契經說有眼穴空有耳穴空有鼻穴空有面門空有咽喉空有心中空有心邊空有通飲食處空有貯飲食處空有棄飲食處空有諸支節毛孔等空是名空界阿毗達磨

作如是說云何空界謂隣导色謂積聚即牆壁等有色近此名隣导色如牆壁間空叢林間空樹葉間空牎牖間空往来處空指間等空是名空界有作是說此文應言云何空界謂隣難除色然色有二種一者易除謂有情數二者難除謂无情數此空界色多近非情牆壁樹等而施設故名隣難除色舊對法者及此國師俱說空界處處皆有謂骨肉筋脉皮血身分晝夜明闇形顯等處皆有此色問緣空界色眼識生不有說緣此眼識不生謂空界色雖眼識境而此眼識畢竟不生復有說者緣空界色眼識亦生問若尒何故見不明了荅此空界色晝為明所覆夜為闇所覆故眼雖見而不明了

問虛空空界有何差別荅虛空非色空界是色虛空无見空界有見虛空無對空界有對虛空无漏空界有漏虛空无為空界有為問若此虛空是無為者契經所說當云何通如契經說世尊以手摩捫虛空告苾芻衆豈

佛以手摩捫無為而告弟子答彼於
空界說虛空聲非謂虛空手可摩捫
餘經亦說佛告苾芻若有畫師或彼
弟子持諸彩色來作是言我能彩畫
虛空作種種文像有是事不苾芻白
佛無有是事彼亦於空界說虛空聲
又伽他說
獸歸林藪　鳥歸虛空　聖歸涅槃
法歸分別
彼亦於空界說虛空聲復有頌言
虛空無鳥跡　外道無沙門　愚夫樂戲論
如來則無有
彼亦於空界說虛空聲有餘經說鳥
步虛空跡難可現亦不可尋彼亦於
空界說虛空聲有處問虛空而答
以空界如品類足作如是言云何虛
空謂有虛空無障無导色於中行周
遍增長問何故問虛空而答以空界
答虛空微細難可顯說空界相麤易
可開示以麤顯細故作是說
問以何緣故知有虛空尊者世友作
如是說以佛說故知有虛空謂契經
中佛處處說虛空虛空故知實有問

爲但信教知有虛空爲此虛空亦現
量得答亦現量得若无虛空一切有
物應无容處既有容受諸有物處知
有虛空復作是說以有往來聚集處
故知有虛空若無彼因彼亦不有言
彼因者卽是虛空虛空是彼容受因
故復作是說容有导物知有虛空若
無虛空彼無容處復作是說若無虛
空應一切處皆有障导既現見有無
障导處故知虛空決定實有无障导
相是虛空故大德說曰虛空不可知
非所知事故所知事者色非色性虛
空與彼俱不相應所知事者謂此彼
性虛空與彼俱不相應此虛空名但
是世間分別假立評曰應作是說實
有虛空非彼不知卽謂非有由前教
理實有虛空問若尒虛空有何作用
荅虛空無爲無有作用然此能與種
種空界作近增上緣彼種種空界能
與種種大種作近增上緣彼種種大
種能與有對造色等作近增上緣彼
有對造色能與心心所法作近增上
緣若無虛空知是展轉因果次第皆

不成立勿有此失是故虛空體相實有不應撥無

問識界云何答五識身及有漏意識問何故無漏識不立識界耶答與識界相不相應故若法能長養諸有攝益諸有任持諸有者立六界中無漏意識能損減諸有散壞諸有破滅諸有是故不立在六界中復次若法能令諸有相續生老病死流轉不絕者立六界中無漏意識與此相違是故不立在六界中復次若法是趣苦集行諸是趣有世間生老病死集行者立六界中無漏意識與此相違是故不立在六界中復次若法是有身見等諸倒惡愛等隨眠事等貪瞋癡為染是愛有垢有毒有穢有刺有過有濁墮在諸有苦集諦攝者立六界中無漏意識與此相違是故不立在六界中尊者世友作是問言此六界中何故不攝無漏意識即自答言如是六界不從諸漏生無漏意識不從漏生復作是說如是六界能生諸漏無漏意識不生諸漏復作是說如是六

界是我執緣無漏意識非我執緣復
作是說如是六界是有情依無漏意
識非有情依復作是說如是六界是
異熟依無漏意識非異熟依復作是
說如是六界是入胎緣無漏意識非
入胎緣復作是說如是六界無始來
有無漏意識非無始有大德說曰如
是六界是自體分无漏意識非自體
分脇尊者言如是六界是生死依無
漏意識非生死依由如是等種種因
緣無漏意識不立識界問蘊取蘊界
有何差別答名即差別謂名為蘊名
為取蘊名為界故復次於有為法施
設蘊於有漏法施設取蘊於有情數
法施設界復次蘊有流轉還滅作用
取蘊唯有流轉作用界有結生入胎
作用如是名為蘊取蘊界三種差別
有二法謂有色無色法問何故作此
論答為欲遮遣補特伽羅及為顯示
智殊勝故為欲遮遣補特伽羅者謂
顯唯有有色無色法畢竟无實補特
伽羅故及為顯示智殊勝者謂有聡
慧殊勝智者由此二法通達一切此

二遍攝一切法故由此二緣故作斯論問有色法云何答謂十處一處少分十處者謂眼耳鼻舌身色聲香味觸處一處少分者謂法處少分問無色法云何答謂一處一處少分一處者謂意處一處少分者謂法處少分問此中何等名有色法無色法耶答若法有色名體是色者名有色法若法有非色名體非色者名無色法或有法雖有色名而體非色如契經說寂靜解脫超有色法至無色法應知此中有色法者即有色定又契經說身證色定具足而住又如有言我今正受如是色受又如佛說我以如是色經與句付屬汝等應正受持如是等處雖有色名而體非色若有色名體是色者名有色法或色體有色用或色用有色體或體與相手相有故立有色名復次若法體是四大種或是四大種所造者名有色法若法體非四大種或非四大種所造者名無色法復次若法大種為因及體是所造色者名有色法若法非大種為因

及體非所造色者名無色法復次若法可種植可增長者名有色法若法不可種植及不可增長者名無色法尊者世友作如是說有色相者名有色法何等名有色相謂有漸次積集相者名有色相復作是說若有漸次散壞相者名有色相復作是說若有形質可取相者名有色相復作是說若有方所可取相者名有色相復作是說若有大小所取相者名有色相復作是說若有障导可取相者名有色相復作是說若有怨害可取相者名有色相復作是說若有損害可取相者名有色相復作是說若增益可取相者名有色相復次若有三種色相可得名有色相謂或有色有見有對或復有色無見有對或復有色无見無對復作是說若有牽來引去相者名有色相復作是說有變导相名有色相問若有變导相名有色相者過去未來極微無表既無變导應无色相若無色相體應非色答彼亦是色得色相故謂過去色雖今无變导

而皆有變碍未來色雖今无變碍而
當有變碍極微一一雖無變碍而多
積集即有變碍无表自體雖無變碍
而彼所依有變碍故亦名變碍所依
者何謂四大種所依有變碍故無表
亦可說有變碍如樹動時影亦隨動
復作是說若有容受障碍相者當有
色相復作是說若有大種為因相者
名有色相復作是說無一切色同一
色相所以者何眼處色相異乃至法
處所攝色相異大德說曰若有能壞
有對色相是有色相與前所說色相
相違名無色相若法有此無色相
者名無色法問蘊法處色何不攝在
十色處中答若色可以剎那極微而
分析者立十色處隨法處色雖有剎
那可分析義而無極微可分析義故
不攝在十色處中復次若色可作五
識所依及所緣者立十色處隨法處
色不與五識作所依緣故不攝在十
色處中復次若色有障碍可立十色
處隨法處色既無障碍故不攝在十
色處中問為欲界色多色界色多耶

答若依處說欲界色多色界色少所以者何以欲界色攝二處全九處少分色界色唯攝九處少分若依體說色界色多欲界色少所以者何以色界身處俱廣大故謂色界身形量廣大過於欲界色界處所亦復如是施設論說如從此處至梵衆天從梵衆天至梵輔天其量亦尒廣說乃至如從此處至善見天從善見天至色究竟其量亦尒故色界色多於欲界復有二法謂有見無見法問何故作此論答為欲遮遣補特伽羅及為顯示智殊勝故為欲遮遣補特伽羅者謂顯唯有見無見法畢竟无實補特伽羅故及為顯示智殊勝者謂有聰慧殊勝智者由此二法通達一切此二遍攝一切法故復次為止他宗顯正理故謂或有執一切法皆是有見如尊者妙音彼作是說一切法皆是有見慧眼境故為止彼意顯一切法或是有見或是无見由此三緣故作斯論問有見法云何答一處謂色處問無見法云何答十一處謂餘十一處

問有見無見是何義耶尊者世友作
如是說能現所現及可示現在此在
彼是有見義與此相違是無見義大
德說曰是眼所照是眼所行是眼境
界是有見義與此相違是无見義脇
尊者言若有影像明了可見是有見
義與此相違是无見義問何故有色
十一處中唯一色處說名有見答唯
一色處麁顯易了廣說如前十一色
內唯一色處立色處名此有見法有
二十種謂長短方圓正不正高下青
黃赤白影光明暗雲烟塵霧復有說
者此有二十一謂前二十種加空一顯
色問此二十一色內幾有顯无形幾有
顯有形答二十色內八有顯无形謂
青黃赤白影光明暗餘十二色有顯
有形有說此中應作四句或有色有
顯無形謂青黃赤白影光明暗此八
種色有顯可知無形可知故或有色
有形無顯謂身表色此有形可知無
顯可知故或有色有顯有形謂長短
方圓正不正高下雲烟塵霧此十二
種有顯有形而可知故或有色无顯

無形謂除前相即空界色問水鏡等
中所有影像為是實有非實有耶譬
喻者說此非實有所以者何面不入
鏡鏡不在面如何鏡上有面像生阿
毗達磨諸論師言此是實有是眼所
見眼識所緣色處攝故問面不入鏡
鏡不在面云何實有答生色因緣有
多種理非一種理故彼非難如緣月
光月愛珠器得有水生非不實有彼
所生水有水用故如緣日光及日愛
珠牛糞末等而有火生非不實有彼
所生火有火用故如緣鑽燧及人功
力而有火生非不實有彼所生火有
火用故如是緣水鏡等及人面等有
影像生非不實有所生影像能為所
緣生覺念故問世間所聞諸谷響等
為是實有非實有耶譬喻者說此非
實有所以者何一切音聲剎那性故
於此處生即此處滅剎那須生自然
即滅如何能至谷等生響阿毗達磨
諸論師言此是實有是耳所聞耳識
所緣聲處攝故問聲剎那生即此處
滅如何能至谷等生響答生聲因緣

非一種理有多種理故彼非離如緣
脣齒舌齶喉等相擊出聲彼所出聲
非不實有生耳識故如是緣聲及緣
谷等而有響生非不實有能為所緣
生覺念故

說一切有部發智大毘婆沙論卷第七十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七十六

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中十門納息第四之六

復有二法謂有對无對法問何故作此論荅為欲遮遣補特伽羅及為顯示智殊勝故為欲遮遣補特伽羅者謂顯唯有有對無對法畢竟无實補特伽羅及為顯示智殊勝者謂有聦慧殊勝智者由此二法通達一切此二遍攝一切法故復次為止他宗顯正理故謂或有執若與對俱說名有對不與對俱說名无對若作是說五識身等名為有對所依所緣俱對导故或復有執若與瞋俱說名有對不與瞋俱說名無對若作是說瞋相應品心心所法說名有對為止彼意顯有导色說名有對此所餘法說名無對由此三緣故作斯論問有對法云何荅十處謂五內色處及五外色處問無對法云何荅二處謂意處及法處問有對無對是何義耶荅諸極微

積聚是有對義非極微積聚是無對義復次諸可分非是有對義不可分析是無對義復次諸可積集是有對義不可積集是無對義復次諸有障㝵是有對義若無障㝵是无對義復次諸有形質是有對義若无形質是無對義復次若能容受及能障㝵是有對義若不能容受及不能障㝵是無對義脇尊者言若可分析則可積集若可積集則有障㝵若有障㝵則有形質若有形質則能容受及能障㝵若能容受及能障㝵是有對義與上相違是無對義尊者世友作如是說有細分相有障㝵相是有對相無細分相無障㝵相是無對相大德說曰若能容受及能障㝵相是有對相若不能容受及不能障㝵是無對相尊者妙音作如是說若可施設極微積聚性顯色長短性隨生音響性者是有對相與此相違是無對相此中極微積聚性者說八處顯色長短性者說色處隨生音響性者說聲處尊者世友作如是說極微雜合積集住

相是有對相與此相違是無對相尊者覺天作如是說能擬處所展轉相导是有對相與此相違是無對相應知有對總有三種一障导有對二境界有對三所緣有對障导有對者如以手擊手以手擊石以石擊石以石擊手等以杵擊鍾此等展轉更相障导如是名為障导有對境界有對者如眼根等諸有境法各於自境界有所拘导如是名為境界有對所緣有對者如心心所有所緣法各於自所緣有所拘导如是名為所緣有對如是三種有對法中此中但說障导有對問障导有對十色處中幾處展轉有相导義有作是說唯有觸處有相导義餘十一處無相导義非所觸故或有說者唯有五處有相导義謂內處中唯有身處若外處中色香味觸彼作是說若以手擊手即以五擊五若以手擊石即以五擊四若以石擊石即以四擊四若以石擊手即以四擊五若以杵擊鍾亦以四擊四復有說者唯有九處有相导義十色處中

唯除聲處若不尒者有以手等擊眼
處等時應不生苦評曰應作是說十
種色處皆有导義若聲處無礙者此
應无積聚義又不應名障导有對施
設論說眼定對色色定對眼廣說乃
至意定對法法定對意彼師但依境
界有對而造彼論故作是說或有眼
於水有导於陸無导如魚等眼或有
眼於陸有导於水無导如人等眼或
有眼於水於陸二俱有导如水邏刹
娑捕魚人等眼或有眼於水於陸二
俱無导謂除前相即彼翳眼或有眼
於夜有导於晝無导如鵂鶹等眼或
有眼於晝有导於夜无导如人等眼
或有眼於晝於夜二俱有导如馬鹿
猫貍等眼或有眼於晝於夜二俱無
导謂除前相即彼翳眼此中有礙者
謂境界有對

復有二法謂有漏無漏法問何故作
此論荅為欲遮遣補特伽羅及為顯
示智殊勝故為欲遮遣補特伽羅者
謂顯唯有有漏無漏法畢竟无實補
特伽羅及為顯示智殊勝者謂有聡

慧殊勝智者由此二法通達一切此二遍攝一切法故復次為止他宗顯正理故謂或有執佛身无漏如大衆部問彼何故作此執答依契經故如契經說苾芻當知如來生在世間長在世間出世間住不為世法之所染汙彼作是說既言如來出世間住不為世法之所染汙由此故知佛身無漏為止彼意顯佛生身唯是有漏若佛生身是無漏者便違契經如契經說無明所覆愛結所縛愚夫智者感有識身世尊亦是智者所攝身定應是無明愛果是故佛身定應有漏又若佛身是無漏者無比女人不應於佛生身起愛指鬘於佛不應生瞋諸憍傲者不應生慢鄔盧頻螺迦葉波等不應生癡於佛生身既有發起貪瞋癡慢故知佛身定非無漏問若佛生身是有漏者云何通彼所引契經答彼說法身故不成證謂彼經說如來生在世間長在世間者說佛生身出世間住不為世法所染汙者說佛法身復次依佛不隨世法轉義說彼

契經故無有失謂世八法隨世間轉世間亦隨世八法轉雖世八法隨世間轉而佛不隨世八法轉復次依佛解脫世八法義說彼契經故無有失問佛亦曾遇此世八法如何說佛解脫此耶謂一日中勇猛長者曾奉施佛三百千衣諸如是等名佛遇利佛入婆羅婆羅門邑乞食不得空鉢而還諸如是等名佛遇衰佛於生時名譽上至他化自在得菩提時名譽上至色究竟天轉法輪時名譽上至大梵王宮諸如是等名佛遇譽佛為戰遮婆羅門女孫陀利女惡心毀謗惡名流布十六大國諸如是等名佛遇毀佛為跋羅墮闍梵志以五百頌現前譏罵諸如是等名佛遇譏即此梵志須臾還以五百頌言現前讚佛如是論力及鄔波離以妙伽他現前讚佛尊者舍利子以眾多頌現前讚佛無上功德尊者阿難陀以眾多頌現前讚佛希有妙法諸如是等名佛遇稱佛有輕安及勝受樂一切有情所不能及名佛遇樂佛有頭痛背痛腹

病及有傷足出血等事名佛遇苦旣有此事如何解脫答雖遇此事而不生染故說世尊於此解脫謂佛雖遇利等四法而心不生高歡喜愛又佛雖遇衰等四法而心不生下感憂恚如妙高山據金輪上八方猛風不能傾動世尊亦尒住戒金輪此世八法所不能動是故名為於此解脫解脫此故說為不染非謂生身亦是無漏然佛生身從漏生故說為有漏能生他漏故名有漏是故為止他宗所說及顯已宗無顛倒理并前二緣故作斯論問有漏法云何答十處二處少分謂意處法處少分問無漏法云何答二處少分謂即意處法處少分問有漏無漏其義云何答若法能長養諸有攝益諸有任持諸有是有漏義與此相違是無漏義復次若法能令諸有相續生老病死流轉不絕是有漏義與此相違是無漏義復次若法是趣苦集行及是趣諸有世間生老病死行是有漏義與此相違是无漏義復次若法是有身見事苦集諦攝

是有漏義與此相違是無漏義復次若法能令諸漏增長是有漏義若法能令諸漏損減是無漏義尊者世友作如是說有漏相者從漏生相是有漏相能生漏相是有漏相無漏相者與此相違大德說曰若離此事諸漏不有應知此事是有漏相若離此事諸漏得有應知此事是無漏相尊者覺天作如是說若法是漏生長依處是有漏相與此相違是無漏相

復有二法謂有為無為法問何故作此論答為欲遮遣補特伽羅及為顯示智殊勝故為欲遮遣補特伽羅者謂顯唯有有為無為法畢竟無實補特伽羅故及為顯示智殊勝者謂有聰慧智殊勝者由此二法通達一切此二遍攝一切法故復次為止他宗顯正理故謂或有執有對法是有為無對法是無為或復有執有漏法是有為無漏法是无為為止彼意顯無對法及無漏法俱通有為無為由此三緣故作斯論問有為法云何答十一處一處少分謂法處少分問無為

法云何答一處少分謂法處少分問有為無為是何等義答若法有生有滅有因有果得有為相是有為義若法無生無滅無因無果得無為相是無為義復次若法依屬因緣和合作用是有為義若法不依屬因緣和合作用是無為義復次若法為生所起為老所衰為無常所滅是有為義與此相違是無為義復次若法流轉於世能取果有作用分別所緣是有為義與此相違是無為義復次若法墮世墮蘊與苦相續前後變易有下中上是有為義與此相違是无為義尊者世友作如是說何等有為相謂墮世相墮蘊相是有為相何等無為相謂不墮世相不墮蘊相是無為相大德說曰若法由有情加行而有聚散是有為相若法由有情加行而無聚散是無為相尊者覺天作如是說若法由因緣作是有為相若法不由因緣作是無為相尊者妙音作如是說若法與有為相合是有為相若法一與有為相合是無為相

復有三法謂過去未來現在法問何故

作此論答為止他宗顯正理故謂或
有執世與行異如譬喻者分別論師
彼作是說世體是常行體無常行
世時如器中果從此器出轉入彼器
亦如多人從此舍出轉入彼舍諸行
亦尒從未來世入現在世從現在世
入過去世為止彼意顯世與行體無
差別謂世即行行即是世故大種蘊
作如是說世名何法謂此增語所顯
諸行復有愚於三世自性謂撥无過
去未來執現在是無為法為止彼意
顯過去未來體相實有及顯現在是
有為法所以者何若過去未來非實
有者應無成就及不成就如第二頭
第三手第六蘊第十三處第十九界
無有成就及不成就過去未來法亦
應尒既有成就及不成就故知實有
過去未來又應語彼撥無過去未來
體者若有異熟因在現在世時彼所
得果當言在何世過去耶未來耶現
在耶若言在過去應說有過去若言
在未來應說有未來若言在現在應

說異熟因果同時如是便違伽他所說

作惡不即受　非如乳成酪　猶灰覆火上

愚蹈久方燒

若言彼果不在三世彼應无果以異熟果非無為故若無果者因亦應無如第二頭第三手等若有異熟果在現在世時彼所酬因當言在何世過去耶未來耶現在耶若言在過去應說有過去若言在未來應說有未來若言在現在應說異熟因果同時如是便違前所引頌若言彼因不在三世彼應無因以異熟因非無為故若無因者果亦應無如第二頭第三手等復次若過去未來非實有者應无出家受具戒義如有頌言

若執無過去　應無過去佛　若無過去佛

無出家受具

復次若過去未來非實有者應出家衆皆有正知而虛誑語如有頌言

若執無過去　而言歲少多　彼應日日增

正知虛誑語

復次若過去未來非實有者彼現在世應亦是無觀過去未來施設現在

故若無三世便無有為若無有為亦無無為觀有為法立無為故若無有為無為應無一切法若無一切法應無解脫出離涅槃如是便成大邪見者勿有斯過故知實有過去未來又現在世非無為法因緣生故有作用故無為不尒如是為遮他宗所說及顯正理故作斯論

問過去法云何答五蘊十二處十八界各一分問未來法云何答五蘊十二處十八界各一分問現在法云何答五蘊十二處十八界各一分問如是三世以何為自性答以一切有為法為自性如說自性我物自體相分本性應知亦尒已說自性所以今當說問何故名世世是何義答行義是世義問諸行無來無去云何行義是世義所以者何諸行若來不應有去來相合故諸行若去不應有來去相合故復次諸行若來則來處應空缺諸行若去則去處應盈㝵是故尊者世友說言諸行無來亦無有去刹那性故住義亦無諸行既無來去等相

如何立有三世差別答以作用故立三世別即依此理說有行義謂有為法未有作用名未來正有作用名現在作用已滅名過去復次色未變导名未來正有變导名現在變导已滅名過去受未領納名未來正能領納名現在領納已滅名過去想未取相名未來正能取相名現在取相已滅名過去行未造作名未來正有造作名現在造作已滅名過去識未了別名未來正能了別名現在了別已滅名過去復次眼未見色名未來正能見色名現在見色已滅名過去廣說乃至意未了法名未來正能了法名現在了法已滅名過去問現在眼等若彼同分無見等用應非現在答彼雖無有見等作用而決定有取果作用是未來法同類因故諸有為法在現在時皆能為因取等流果此取果用遍現在法無雜亂故依之建立過去未來現在差別復次諸有為法三有為相未已作用名未來一已作用二正作用名現在三已作用名過去

復次諸有為法未有四緣作用名未来正有四緣作用名現在四緣作用已滅名過去復次諸有為法未有六因作用名未来正有六因作用名現在六因作用已滅名過去復次諸有為法未取未與士用果名未来正取正與士用果名現在取與士用果已滅名過去復次諸有為法未取未與等流果名未来正取或與等流果名現在取或與等流果已滅名過去復次不善善有漏法未取未與異熟果名未来正取未與異熟果名現在取異熟果已滅名過去復次諸有為法未酬相應俱有因名未来正酬相應俱有因名現在酬相應俱有因已滅名過去復次諸有為法未已酬同類遍行因名未来已酬未滅名現在已酬已滅名過去復次異熟無記法未已酬異熟因名未来 已酬未滅名現在已酬已滅名過去復次諸有為法未已起已滅名未来已起未已滅名現在已起已滅名過去復次諸有為法未已起壞名未来已起未已壞名現

在已起已壞名過去復次諸有為法
未已起離名未來已起未已離名現
在已起已離名過去如起對滅壞離
生對滅壞離亦尒然契經中未來亦
說已生等者依彼種類故作是說如
說有法已生已有已作有為有所作
緣已生有盡法有費法有離法有滅
法有壞法欲令不壞無有是處此中
已生者唯說生所生法已有者顯有
自性已作者顯有過患有為者顯有
造作有所作者顯業有果緣已生者
顯因緣合有盡費離滅壞法者顯定
當有欲令不壞無有是處者顯不自
在復次諸有為法在二世前名過去
在二世後名未來在二世中名現在
復次諸有為法為三世因名過去
為二世因名現在為一世因名未來
復次諸有為法是三世果名未來是
二世果名現在是一世果名過去復
次諸有為法觀過去現在故施設未
來不觀未來故施設未來無第四世
故觀未來現在故施設過去不觀過
去故施設過去無第四世故觀過去

未來故施設現在不觀現在故施設
現在無第四世故如是名為三世差
別依此建立諸行行義由此行義世
義得成
問諸有為法未來生時為已生而生
為未已生而生設介何失二俱有過
所以者何若已生而生者云何諸行
非轉還耶若未已生而生者云何諸
行非本無而有耶答應作是說有因
緣故已生而生謂一切法已有自性
本來各住自體相故已有體故說名
已生非從因緣已生自體因緣和合
起故名生有因緣故未已生而生謂
未來法名未已生有從因緣正得生
故問諸有為法未來未生時為已有故
而生為未已有故而生設介何失二
俱有過所以者何若已有故而生者
自體已有復何用生若未已有故而
生者應一切法本無今有說一切有
應不得成答應作是說已有而生問
若介善通後所設難前所設難當云
何通答體雖已有而無作用今遇因緣
而生作用問作用與體為一為異答

不可定說為一為異如有漏法一一體上有無常等眾多義相不可定說為一為異此亦如是故不應責問為此法生即此法滅為餘法生餘法滅耶設尒何失二俱有過所以者何若此法生即此法滅者應未來生即未來滅若餘法生餘法滅者應色等生餘受等滅若爾應作是說有因緣故說此法生即此法滅謂色蘊生即色蘊滅乃至識蘊生即識蘊滅有因緣故說餘法生餘法滅謂未來世生現在世滅問諸有為法未來生時為世體生為世中生設尒何失二俱有過所以者何若世體生者一法生時應未來世一切法生此既生已應无未來此復已滅應无現在便壞三世一切有義若世中生者云何諸行非異世耶答應作是說有因緣故說世體生以一剎那行生時即是未來世生故有因緣故說世中生未來世行有多剎那於中唯一剎那生故問諸有為法未來生時為自性生為他性生設尒何失二俱有過所以者何若

自性生者云何非本無自性今有自性本無實物今有實物若他性生者云何不捨自性成無性相答應作是說非自性生亦非他性生然於自性有如是法生已而滅

問若法是色性彼法是過去性耶答應作四句有法是色性非過去性謂未來現在色性有法是過去性非色性謂過去四蘊性有法是色性亦過去性謂過去色性有法非色性亦非過去性謂未來現在四蘊性及無為性如以色性對過去性有四句以色性對未來現在性亦各有四句如色蘊對三世有三四句受想行識蘊對三世亦尒如是便有十五四句問若法是色性彼法是方處性耶答若法是方處性彼定是色性有法是色性非方處性謂過去未來色及現在極微無表色性問若法是受性彼法非方處性耶答若法是受性彼定非方處性有法非方處性而非是受性謂想行識蘊及極微無表色無為性如受蘊想乃至識蘊應知亦尒

問若法是色彼法有變㝵耶答若法有變㝵彼定是色有法是色而無變㝵謂過去未來色及現在極微无表色問若法是受彼法能領納耶答若法能領納彼定是受有法是受非能領納謂過去未來受問若法是想彼法能取像耶答若法能取相彼定是想有法是想非能取相謂過去未來想問若法是行彼法能造作耶答若法能造作彼定是行有法是行非能造作謂過去未來行問若法是識彼法能了別耶答若法能了別彼定是識有法是識非能了別謂過去未來識問未來諸法有出無入過去諸法有入無出如何未來不施設減如何過去不施設增尊者世友作如是說爲已計數而言未來不施設減復言過去不施設增耶既未計數如何可言不可施設未來有減過去有增然過去未來法無邊量故不可施設有增有減如大海水無量无邊取百千瓶不知其減投百千瓶不知其增復作是說未來諸法未已起未已滅故不

施設減過去諸法已起已滅故不施設增復作是說未來諸法未已起已壞故不施設減過去諸法已起已壞故不施設增復作是說未來諸法未已起已離故不施設減過去諸法已起已離故不施設增如起對滅壞離以生對滅壞離廣說亦尒大德說曰若有異物流行世者可言施設有減有增然有為法緣合故生生已即滅如何施設過去有增未來有減勝尊者曰過去未來法無作用如何施設有增有減

問過去未來為有積聚如現在世牆壁等物為無積聚各離散耶設尒何失二俱有過所以者何若有積聚如現在世牆壁等者云何施主造所捨物功不唐捐云何去來非有方所云何壁等不皆是常云何去來非可現見若無積聚各離散者云何可說有過去事如契經說過去有王名大善見都香茅城居善法殿如是等事无量無邊云何可說有未來事如契經說未來有佛号慈氏尊尒時有王名曰

鞞佉所都大城名雞覩末如是等事無量無邊云何宿住隨念智觀過去事死生智觀未來事妙願智觀過去未來事未來諸法來集現在時如何聚物非本無今有現在諸法散徃過去時如何聚物非有已還無有作是說過去未來亦有積聚如現在世牆壁等物問若尒善通後所設難前所設難當云何通且諸施主遣所捨物所設功力寧不唐捐答為現見故謂本造時物雖已有而未現見施主遣已方可現見故不唐捐云何去來非有方所答許有方所復有何過云何壁等不皆是常答剎那無常與彼合故云何去來非可現見答彼非現在五識境故非可現見要與現在五識為境方可現見評曰過去未來非有積聚如現在物但各離散問若尒善通前所設難後所設難當云何通且云何說有過去事答如曾現在說亦無失云何可說有未來事答如當現在說亦無失云何宿住隨念智等觀察過去未來事耶答如曾所更如當所

受而觀過去未來世事此有何過而
不能遍復有說者如呼諸字次第相
續引生名句顯所說義雖彼諸字不
可積集而能引生名句顯義如是過
去未來世法雖無積聚而能生智隨
其所應知所知境復有說者以現在
事類觀去來猶如農夫以現稼穡類
知前後未來諸法來集現在時如何
聚物非本無今有現在諸法散往過
去時如何聚物非有已還無答三世
諸法因性果性隨其所應次第安立
體實恒有無增無減但依作用說有
說無諸積聚事依實有物假施設有
時有時无如是此宗許有无義有何
過難而不能遍分位有無是所許故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第七十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十七　雜

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中十門納息第四之七

說一切有部有四大論師各別建立三世有異謂尊者法救說類有異尊者妙音說相有異尊者世友說位有異尊者覺天說待有異說類異者彼謂諸法於世轉時由類有異非體有異如破金器等作餘物時形雖有異而顯色無異又如乳等變成酪等時捨味勢等非捨顯色如是諸法從未來世至現在世時雖捨未來類得現在類而彼法體無得無捨復從現在世至過去世時雖捨現在類得過去類而彼法體亦無得無捨說相異者彼謂諸法於世轉時由相有異非體有異一一世法有三世相一相正合二相非離如人正染一女色時於餘女色不名離染如是諸法住過去世時正與過去相合於餘二世相不名為離住未來世時正與未來相合於餘

二世相不名為離住現在世時正與現在相合於餘二世相不名為離說位異者彼謂諸法於世轉時由位有異非體有異如運一籌置一位名一置十位名十置百位名百雖歷位有異而籌體無異如是諸法經三世位雖得三名而體無別此師所立世無雜亂以依作用立三世別謂有為法未有作用名未來世正有作用名現在世作用已滅名過去世說待異者彼謂諸法於世轉時前後相待立名有異如一女人待母名女待女名母體雖無別由待有異得女母名如是諸法待後名過去待前名未來俱待名現在彼師所立世有雜亂所以者何前後相待一一世中有三世故謂過去世前後刹那名過去未來中間名現在未來三世類亦應然現在世法雖一刹那待後待前及俱待故應成三世豈應正理說相異者所立三世亦有雜亂一一世法彼皆許有三世相故說類異者離法自性說何為類故亦非理諸有為法從未來世至

現在時前類應滅從現在世至過去時後類應生過去有生未來有滅豈應正理故難第三立世為善諸行容有作用時故

復有三法謂善不善無記法問善法云何答善五蘊及擇滅問不善法云何答不善五蘊問無記法云何答無記五蘊及虛空非擇滅餘義廣說如前不善納息

復有三法謂欲界色界無色界繫法問欲界繫法云何答欲界繫五蘊問色界繫法云何答色界繫五蘊問無色界繫法云何答無色界繫四蘊餘義廣說亦如前不善納息復有三法謂學無學非學非無學法問學法云何答學五蘊問無學法云何答無學五蘊問非學非無學法云何答有漏五蘊及三無為問學等三法其義云何答以無貪瞋癡道學斷貪瞋癡是學義以無貪瞋癡道不學斷貪瞋癡已學斷故是無學義與二相違是非學非無學義復次以無愛道學斷愛非愛事是學義以無愛道學斷愛者

遮無學道非愛事者遮世俗道以無愛道不學斷愛已學斷故亦非愛事是無學義以無愛道不學斷愛者遮學道非愛事者遮世俗道與二相違是非學非無學義復次學斷煩惱學諦現觀是學義不學斷煩惱已學斷故亦不學諦現觀已學諦現觀故是無學義與二相違是非學非無學義復次學斷二求謂欲求有求學滿一求謂梵行求是學義不學斷二求已學斷故不學滿一求已學滿故是無學義與二相違是非學非無學義復次若相續中有煩惱得亦有無漏道得而學斷煩惱是學義若相續中無煩惱得而有無漏道得不學斷煩惱已學斷故是無學義與二相違是非學非無學義復次若相續中未離貪愛有無漏道得而學斷貪愛是學義若相續中已離貪愛而有無漏道得不學斷貪愛已學斷故是無學義與二相違是非學非無學義復次見修道攝是學義無學道攝是無學義與二相違是非學非無學義復次見修

地攝是學義無學地攝是無學義與二相違是非學非無學義復次未知當知已知根攝是學義具知根攝是無學義與二相違是非學非無學義復次隨信行隨法行信勝解見至身證五聖者身中諸無漏道是學義慧解脫俱解脫二聖者身中諸無漏道是無學義與二相違是非學非無學義復次四向及前三果七聖者身中諸無漏道是學義第四果一聖者身中諸無漏道是無學義與二相違是非學非無學義復次十八學聖者身中諸無漏道是學義九無學聖者身中諸無漏道是無學義與二相違是非學非無學義問住學果者乃至未起勝果道時諸無漏道云何名學答學阿世耶猶未息故彼無漏道亦得名學

復有三法謂見所斷修所斷無斷法問見所斷法云何答隨信隨法行現觀邊忍所斷此復云何謂見所斷八十八隨眠及彼相應心心所法彼所等起不相應行是名見所斷法問修

所斷法云何答學見迹修所斷此復云何謂修所斷十隨眠及彼相應彼所等起身語二業彼所等起不相應行并不染汙諸有漏法是名修所斷法問無斷法云何答無漏五蘊及三無為餘義廣說如前不善納息四諦者謂苦諦集諦滅諦道諦問何故作此論答為廣分別契經義故謂契經說有四聖諦雖作是說而不廣辯經是此論所依根本彼未說者今欲說之故作斯論問如是四諦自性云何答阿毘達磨諸論師言五取蘊是苦諦有漏因是集諦彼擇滅是滅諦學無學法是道諦譬喻者說諸名色是苦諦業煩惱是集諦業煩惱盡是滅諦奢摩他毗鉢舍那是道諦分別論者作如是說若有八苦相是苦是苦諦餘有漏法是苦非苦諦招後有愛是集是集諦餘愛及餘有漏因是集非集諦招後有愛盡是滅是滅諦餘愛盡及餘有漏因盡是滅非滅諦學八支聖道是道是道諦餘學法及一切無學法是道非道諦若作是說諸阿

羅漢但成就苦滅二諦不成就集道二諦所以者何招後有愛諸阿羅漢已斷盡故學八支聖道得阿羅漢果時皆已捨故尊者妙音作如是說若墮自相續五蘊若墮他相續五蘊若有情數及無情數諸蘊如是一切皆是苦是苦諦修觀行者起現觀時唯觀墮自相續五蘊爲苦不觀墮他相續五蘊及無情數諸蘊爲苦所以者何逼切行相是苦現觀墮他相續及無情數蘊於自相續非逼切故彼生智論作如是說自相續蘊極自逼切非他相續及無情數蘊非離自身他及非情能相逼切無自身者他及非情何所逼切故現觀時唯觀墮自相續五蘊爲苦非餘若墮自相續五蘊因若墮他相續五蘊因若有情數及無情數諸蘊因如是一切皆是集是集諦修觀行者起現觀時唯觀墮自相續五蘊因爲集不觀墮他相續五蘊因及無情數諸蘊因爲集若墮自相續五蘊盡若墮他相續五蘊盡若有情數及無情數諸蘊盡如是一切

皆是滅是滅諦修觀行者起現觀時
唯觀隨自相續五蘊盡為滅不觀隨
他相續五蘊盡及無情數諸蘊盡為
滅若隨自相續五蘊對治若隨他相
續五蘊對治若有情數及無情數諸
蘊對治如是一切皆是道是道諦修
觀行者起現觀時唯觀隨自相續五
蘊對治為道不觀隨他相續及無情
數諸蘊對治為道如是說者若隨自
相續五蘊若隨他相續五蘊若有情
數及無情數諸蘊如是一切皆是苦
是苦諦修觀行者起現觀時皆觀苦
苦問遍切行相是苦現觀隨他相續
及無情數蘊於自相續既非遍切修
觀行者起現觀時何故亦觀為苦答
設彼於自不能遍切亦觀為苦所以
者何於始時來於一切苦皆起無智
為對[illegible][illegible]苦應起[illegible]無始時來於一
切苦皆[illegible]智於[illegible]一[illegible][illegible]苦應起決
定智[illegible][illegible][illegible]於一[illegible][illegible][illegible]苦誹謗為
對治彼[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]應[illegible][illegible]一切為
苦況彼[illegible]因[illegible][illegible][illegible]切所以者何若
有[illegible][illegible][illegible]打觸苦亦生大苦豈非遍

切若有空中木石瓦等墮自身上亦生大苦豈非逼切既有逼切自相續義故現觀時亦觀為苦若墮自相續五蘊因若墮他相續五蘊因若有情數及無情數諸蘊因如是一切皆是集是集諦修觀行者起現觀時皆觀為集若墮自相續五蘊若墮他相續五蘊盡若有情數及無情數諸蘊盡如是一切皆是滅是滅諦修觀行者起現觀時皆觀為滅若墮自相續五蘊對治若墮他相續五蘊對治若有情數及無情數諸蘊對治如是一切皆是道是道諦修觀行者起現觀時皆觀為道如是名為四諦自性我物自體相分本性

已說諦自性所以今當說問何故名諦諦是何義答實義是諦義真義如義不顛倒義無虛誑義是諦義問若實義是諦義乃至無虛誑義是諦義者虛空非擇滅亦有實義乃至無虛誑義何故世尊不立為諦答若法是苦是苦因是苦盡是苦對治者世尊立為諦虛空非擇滅非苦非苦因非苦

蘊非苦對治是故世尊不立為諦復次若法是蘊是蘊因是蘊盡是蘊對治者立為諦虛空非擇滅非蘊非蘊因非蘊盡非蘊對治故不立為諦復次若法是疾病是疾病因是疾病盡是疾病對治者立為諦虛空非擇滅非疾病非疾病因非疾病盡非疾病對治故不立為諦復次若法是癰箭惱害過患是癰箭惱害過患因是癰箭惱害過患盡是癰箭惱害過患對治者立為諦虛空非擇滅於彼皆非故不立為諦復次若法是重擔是能荷重擔是重擔盡是重擔對治者立為諦虛空非擇滅於彼皆非故不立為諦復次若法是此岸是彼岸是河是船栰者立為諦虛空非擇滅於彼皆非故不立為諦復次若法是苦是苦因是道是道果者立為諦虛空非擇滅非苦非苦因非道非道果故不立為諦復次若法有因性果性者立為諦虛空非擇滅無因性果性故不立為諦復次虛空非擇滅無漏故非苦集諦無記故非滅諦無為故非道

諦復次虛空非擇滅不墮世故非三諦無記故非滅諦復次虛空非擇滅非蘊自性故非三諦無記故非滅諦復次虛空非擇滅不攝苦故非三諦無記故非滅諦復次若法是邪見及無漏慧所緣者立為諦虛空非擇滅非邪見及無漏慧所緣故不立為諦復次若法是無明及明所緣者立為諦虛空非擇滅非無明及明所緣故不立為諦復次若法是雜染事及清淨事者立為諦虛空非擇滅非雜染事及清淨事故不立為諦復次若法是可欣事及可厭事者立為諦虛空非擇滅非可欣事及可厭事故不立為諦復次若法是欣作意事及厭作意事者立為諦虛空非擇滅非欣作意事及厭作意事故不立為諦

問若不顛倒義是諦義者四種顛倒應非諦攝所以者何顛倒轉故答以餘緣故立為顛倒以餘緣故是諦所攝謂三緣故立為顛倒一決度故二增益故三一向倒故是有是實實相相應故是諦攝復次彼於無常計常

苦計為樂不淨計淨無我計我故立為倒以有因性果性故是諦攝問若無虛誑義是諦義者諸虛誑語應非諦攝所以者何虛誑轉故答以餘緣故立虛誑語謂違自想誑惑他故以餘緣故是諦所攝謂是有是實實相相應復次以餘緣故立虛誑語謂不見言見見言不見不聞言聞聞言不聞不覺言覺覺言不覺不知言知知言不知以餘緣故是諦所攝謂有因性果性是故實義是諦義乃至無虛誑義是諦義

問此四聖諦云何建立為依實事為依因果為依現觀而建立耶設尒何失三皆有過所以者何若依實事而建立者諦應有二謂苦集諦無別體故應合為一滅為第二道為第三故有三諦若依因果而建立者諦應有五謂有漏法因果別故既立為二諸無漏道亦有因果應分為二滅為第五故有五諦若依現觀而建立者諦應有八謂瑜伽師入現觀位先別觀欲界苦後合觀色無色界苦先別觀

欲界諸行因後合觀色無色界諸行
因先別觀欲界諸行滅後合觀色無
色界諸行滅先別觀欲界諸行對治
後合觀色無色界諸行對治故有八
諦答應作是說此四聖諦俱因果立
問若尒應有五諦非四答聖道因果
合立一故諦 四非五謂無漏道因性
果性皆是能趣苦有世間生老病死
究竟滅行故合立一 問若尒有漏因
性果性皆是能趣苦有世間生老病
死流轉集行亦應合一諦應唯三答
雖尒行相有別有總是故建立聖諦
唯四謂於有漏果性有四行相一苦
二非常三空四非我於有漏因性有
四行相一因二集三生四緣於無漏
道因性果性總唯有四行相一道二
如三行四出有作是說以三緣故建
立四諦一實事故二因果故三謗信
故實事故者謂此四諦實事有二
者有漏二者無漏因果故者謂有漏
事有因果性果性立苦諦因性立集
諦無漏事中有二種類一有因性有
果性二有果性無因性有因性有果

性者立道諦有果性無因性者立滅諦問何故有漏事因性果性各立一諦無漏道因性果性合立一諦耶答緣彼謗信有別總故謂於有漏因性果性各別起謗一於果性謗實非苦二於因性謗實非集又於有漏因性果性各別生信一於果性信實是苦二於因性信實是集於無漏道因性果性總起一謗謂謗非道總生一信謂信是道是故三緣建立四諦復有說者依現觀故建立四諦問若尒聖諦應八非四答諦行相同故四非八謂欲界苦及色無色界苦雖別現觀而同是苦諦及同苦等行相所觀故合立一欲界諸行因及色無色界諸行因雖別現觀而同是集諦及同因等行相所觀故合立一欲界諸行滅及色無色界諸行滅雖別現觀而同是滅諦又同滅等行相所觀故合立一欲界諸行對治及色無色界諸行對治雖別現觀而同是道諦又同道等行相所觀故合立一故依現觀建立四諦不增不減

問苦集滅道各有何相脇尊者曰逼迫是苦相生長是集相寂靜是滅相出離是道相尊者世友作如是說流轉是苦相能轉是集相止息是滅相還滅是道相復作是說生依流轉是苦相能轉生依是集相生依止息是滅相能滅生依是道相大德說曰於實有事建立諦名謂五取蘊如從爐出極熱鐵團三苦所隨順苦流轉沒在苦海雜苦而住如苦合成猶如鐵團與火合故火勢隨逐極熱如火此五取蘊亦復如是與苦合故如苦合成故與苦合是苦諦相如是苦蘊從煩惱生由業轉變諸趣流轉無始相續故能生轉是集諦相此煩惱業究竟離故於諸趣生不復流轉故不流轉是滅諦相修淨戒定正觀生滅能斷有因能證有盡故能斷證是道諦相

問若諦有四何故世尊說有一諦如伽他說

一諦無有二　衆生於此疑　別說種種諦

我說無沙門

此頌意言唯有一諦外道猶預別說有多佛說彼法中無沙門道果沙門道果依一諦故脇尊者曰言一諦者謂四聖諦各唯有一唯一苦諦無第二苦唯一集諦無第二集唯一滅諦無第二滅唯一道諦無第二道故說一諦不違說四復次言一諦者謂一滅諦為欲遮遣餘解脫故謂諸外道說四解脫一無身解脫即空無邊處二無邊意解脫即識無邊處三淨聚解脫即無所有處四世峯堵波解脫即非想非非想處佛作是說彼非真實解脫出離是無色有真解脫者唯一滅諦究竟涅槃復次言一諦者謂一道諦為欲遮遣餘道諦故謂諸外道說多道諦如執自餓為道或執臥灰為道或執隨日轉為道或執飲風飲水食果食菜為道或執露形為道或執臥刺棘等為道或執不臥為道或執著弊故衣為道或執服諸藥物斷食為道佛作是說彼非真道是邪僻道是虛偽道是矯詐道如是諸道非諸善士所應習行是諸惡人所應

遊履真淨道者謂一道諦即正見等八支聖道復次言一諦者謂一滅諦永捨一切生死苦故又一諦者謂一道諦能斷一切生死因故餘契經中說有二諦一世俗諦二勝義諦問世俗勝義二諦云何有作是說於四諦中前二諦是世俗諦男女行住及瓶衣等世間現見諸世俗事皆入苦集二諦中故後二諦是勝義諦諸出世間真實功德皆入滅道二諦中故復有說者於四諦中前三諦是世俗諦苦集諦中有世俗事義如前說佛說滅諦如城如宮或如彼岸諸如是等世俗施設滅諦中有是故滅諦亦名世俗唯一道諦是勝義諦世俗施設此中無故或有說者四諦皆是世俗諦攝前三諦中有世俗事義如前說道諦亦有諸世俗事佛以沙門婆羅門名說道諦故唯一切法空非我理是勝義諦空非我中諸世俗事絕施設故評曰應作是說四諦皆有世俗勝義苦集中有世俗諦者義如前說苦諦中有勝義諦者謂苦非常空非

我理集諦中有勝義諦者謂因集生緣理滅諦中有世俗諦者佛說滅諦如園如林如彼岸等滅諦中有勝義諦者謂滅靜妙離理道諦中有世俗諦者謂佛說道如船栰如石山如梯隥如臺觀如花如水道諦中有勝義諦者謂道如行出理由說四諦皆有世俗勝義諦故世俗勝義俱攝十八界十二處五蘊虛空非擇滅亦二諦攝故

問世俗中世俗性為勝義故有為勝義故無設尒何失二俱有過所以者何若世俗中世俗性勝義故有者應唯有一諦謂勝義諦若世俗中世俗性勝義故無者亦應唯有一諦謂勝義諦答應作是說世俗中世俗性勝義故有若世俗中世俗性勝義故無佛說二諦言應非實佛說二諦言旣是實故世俗中世俗性勝義故有問若尒唯應有一諦謂勝義諦答實唯有一諦謂勝義諦問若尒何故立有二諦答依差別緣立有二諦不依實事若依實事唯有一諦謂勝義諦依

差別緣建立二種若依此緣立世俗諦不依此緣立勝義諦若依此緣立勝義諦不依此緣立世俗諦譬如一受有四緣性若依此緣立因緣性不依此緣乃至立增上緣性若依此緣乃至立增上緣性不依此緣乃至立因緣性又如一受有六因性若依此緣立相應因性不依此緣乃至立能作因性若依此緣乃至立能作因性不依此緣乃至立相應因性二諦亦爾依別緣立不依實事問世俗勝義亦可施設各是一物不相雜耶答亦可施設其事云何尊者世友作如是說能顯名是世俗所顯法是勝義復作是說隨順世間所說名是世俗隨順賢聖所說名是勝義大德說曰實說有情瓶衣等事不虛妄心所起言說是世俗諦宣說緣性緣起等理不虛妄心所起言說是勝義諦尊者達羅達多說曰名自性是世俗此是苦集諦少分義自性是勝義此是苦集諦少分及餘二諦二無為

如契經說出家梵志總有三種婆羅

門諦云何為三謂有出家梵志作如是說一切有情皆不應害如是所說是諦非虛是名第一婆羅門諦復有出家梵志作如是說我非彼所有彼非我所有如是所說是諦非虛是名第二婆羅門諦復有出家梵志作如是說諸有集法皆有滅法如是所說是諦非虛是名第三婆羅門諦問此中何者是婆羅門何者是諦荅此中意說出家外道名婆羅門彼所說中前三是諦餘皆虛妄一切有情皆不應害者謂諸有情皆不應殺我非彼所有彼非我所有者謂我不屬彼彼不屬我諸有集法皆有滅法者謂諸有生皆歸於滅復有說者此中意說住佛法者名婆羅門即前所說三種名諦為對外道佛說此經謂有外道自謂我是真婆羅門而為祠祀殺諸牛羊及多聚集雜類衆生而斷其命佛對彼故作如是說損害他者非真婆羅門真婆羅門者於諸有情皆不應害復有外道自謂我是真婆羅門而為生天受諸欲樂勤修梵行佛對彼故

作如是說為天欲樂修梵行者非真婆羅門真婆羅門者於諸所有悉无繫屬而修行梵行復有外道自謂我是真婆羅門而執斷常乖於中道佛對彼故作如是說執斷常者非真婆羅門真婆羅門者知有集法皆有滅法集故非斷滅故非常非斷非常契於中道復次此經意說三解脫門所有加行一切有情皆不應害者說空解脫門加行我非彼所有彼非我所有者說無願解脫門加行諸有集法皆有滅法者說無相解脫門加行有作是說此經意說三解脫門如其次第或有說者此經意說三三摩地謂空無願無相三種如其次第復有說者此經意說戒蘊定蘊慧蘊三種如其次第如說三蘊如是三學三修三淨應知亦尒

如契經說佛告苾芻觀四方者謂觀四諦問世尊何故於四聖諦以方聲說答觀所化者宜聞說故謂有所化聞以方聲說四聖諦即易悟入故佛於諦說四方聲如餘契經佛為所化

於八解脫說八方聲所化聞之即易悟入此經亦尒故於四諦說四方聲問四諦四方有何相似而於四諦說四方聲答四諦四方四數等故問佛於何諦說何方聲答佛於苦諦說東方聲於彼集諦說西方聲以現觀時先觀苦諦次觀集故有作是說東方如集西方如苦先因後果次第說故佛於道諦說南方聲道諦南方俱應供故佛於滅諦說北方聲滅諦北方俱最勝故

如契經說於四聖諦應知慧根問此為依攝為依所緣若依攝者四諦慧根互不相攝如何於四諦說應知慧根若依所緣即一切法皆是所緣何獨四諦答應作是說此不依攝不依所緣而作是說然於建立四聖諦時慧用最勝故作是說於四聖諦應知慧根如於建立四證淨時信用最勝故作是說於四證淨應知信根如於建立四正勝時精進用最勝故作是說於四正勝應知精進根如於建立四念住時念用最勝故作是說於四

念住應知念根如於建立四神足時定用最勝故作是說於四神足應知定根此中亦爾有作是說此依所緣問慧根既能緣一切法何獨四諦作是說耶荅若法有漏無漏慧緣此中偏說虛空非擇滅唯有漏慧緣故此不說

說一切有部發智大毗婆沙論卷第七十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十八　鹹

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中十門納息第四之八

如契經說尊者舍利子作如是言諸善法生皆四聖諦攝趣四聖諦問三諦有為說生可介滅諦無為既無生義如何可說諸善法生攝在四諦答此經意說諸善法生無不攝在四聖諦中不言四諦一一皆攝所生善法於理何違復次生有二種一有自性故名為生二從緣起故名為生有自性故名為生者生言顯體非滅壞義從緣起故名為生者生言欲顯從緣起義諸善法中具二生者三諦所攝唯有自性故名生者滅諦所攝故經所說亦不違理復次生有二種一作用生二彼得生諸善法中具二生者三諦所攝唯彼得生者滅諦所攝擇滅雖不生而得生故脇尊者曰此契經中說諸忍智名所生善此諸忍智隨應攝在四聖諦中不言遍攝言遍

諦者是緣諦義謂苦忍苦智道諦攝緣苦諦集忍集智道諦攝緣集諦滅忍滅智道諦攝緣滅諦道忍道智道諦攝緣道諦

如契經說佛告苾芻一切如來應正等覺說拔濟法謂四聖諦宣說開示四聖諦法拔濟有情出生死故問何故說此拔濟法耶答欲顯要由自勤修道有拔濟義不由他修云何知然契經說故如契經說有婆羅門名道德迦來詣佛所到已頂礼世尊雙足合掌恭敬而說頌言

稽首此人間　勇猛真梵志　淨眼普觀照
願能除我疑

問今此頌中欲顯何義答彼婆羅門禀性懶惰謂他修道能除自惑故對佛說愛語伽他欲顯世尊是天梵志乘勇猛願來生人間為濟有情已修聖道唯願哀愍除我疑惑世尊於其為說頌言

我於脫疑　必無自在力　要汝見勝法
方能越瀑流

今此頌中世尊欲顯無他修道許自

惑義若有此義我坐樹下修聖道時一切有情煩惱應斷我於一切具大慈悲而諸有情惑未損斷故無他道斷自惑義如他服藥自病不除要自服藥其病方愈由此故知要自修道有拔濟義不由他修是故世尊說拔濟法此拔濟法即四聖諦欲令有情依此修道見四聖諦斷自疑惑問言拔濟者是何義耶答從嶮難處引諸有情置平坦處故名拔濟嶮難處者謂異生性如深坑谷及山巖等諸可畏處平坦處者謂諸聖性如大王路由佛宣說四聖諦法從異生性極嶮難處引諸有情置諸聖性極平坦處謂令入道及得道果故名拔濟復次從平等處引入正性故名拔濟平等處者謂世第一法正性者謂苦法智忍由佛宣說四聖諦法引諸有情從世第一法入苦法智忍故名拔濟復次從大苦處引諸有情置大樂處故名拔濟大苦處者謂生死大樂處者謂涅槃由佛宣說四聖諦法引諸有情令出生死得大涅槃故名拔濟問

何故四諦名拔濟法非界處蘊荅觀四聖諦入道得果離染盡漏觀界處蘊不如是故復次觀四聖諦令所化者近入聖道近證法身觀界處蘊是遠加行謂修行者遠加行中初習業位觀十八界已串修位觀十二處超作意位觀於五蘊煖頂忍等近加行中方觀四諦能入聖道證果法身故唯四諦名拔濟法

問言聖諦者是何義耶為是善故名為聖諦為無漏故名為聖諦為聖者成就故名聖諦耶設尒何失二皆有過所以者何若是善故名聖諦者四中後二可名聖諦唯是善故前一既通三種如何亦名聖諦若無漏故名聖諦者四中後二可名聖諦是无漏故前二既有漏如何名聖諦若聖者成就故名聖諦者非聖者亦成就如何獨名聖諦如說誰成就苦集諦謂一切有情誰成就滅諦謂不具縛者荅應作是說聖者成就故名聖諦問若尒善通前二種難第三難云何通荅聖具成四故名聖諦異生不尒問

亦有聖者不具成四如具縛者見道初心滅諦介時猶未成故答時分少故非如異生謂具縛者見道初心雖未成四此後必具成就四種異生恒時不具成四是故苦等獨名聖諦復次聖者品中有具成四故名聖諦異生品中無成四者故非彼諦復次若聖法印印相續者得聖者名彼所有諦故名聖諦復次若已得聖所愛戒名為聖者彼所有諦故名聖諦復次若已得聖慧名為聖者彼所有諦故名聖諦復次若已得聖奢摩他毗鉢舍那名為聖者彼所有諦故名聖諦復次若已得聖財名為聖者彼所有諦故名聖諦復次若已入聖胎名為聖者彼所有諦故名聖諦復次若已得聖覺支道支名為聖者彼所有諦故名聖諦尊者僧伽筏蘇說曰佛在世時異生聖者共興諍論諸異生說諸行是常樂淨有我諸聖者說諸行無常苦空非我諸異生說我言是諦聖者復說我言是諦為滅諍故共詣佛所請佛決之佛作是言聖言是諦

餘言非諦所以者何聖於苦等現知見覺所言是諦異生不介是故四諦唯屬聖者非諦異生故名聖諦尊者世友作如是說如是四諦唯諸聖者聖慧通達故名聖諦

問苦聖諦云何荅如契經說生苦老苦病苦死苦非愛會苦愛別離苦求不得苦略說一切五取蘊苦是名苦聖諦應知此中與生相合故名生苦與住異相合故名老苦與逼惱相合故名病苦與滅相合故名死苦與非愛會相合故名非愛會苦與愛別離相合故名愛別離苦與不自在不隨所欲相合故名求不得苦如是諸苦皆是有漏取蘊所攝故名略說一切五取蘊苦復次生是一切苦安足處苦之良田故名生苦老能衰變可愛盛年故名老苦病能損壞可愛安適故名病苦死能斷滅可愛壽命故名死苦不可愛境與身合時引生衆苦故名非愛會苦諸可愛境遠離身時引生衆苦故名愛別離苦求如意事不果遂時引生衆苦故名求不得苦如

是諸苦皆是有漏取蘊所攝故名略說一切五取蘊苦問五取蘊苦其量廣大何故名略答苦雖廣大而略說之故名為略謂五取蘊苦患極多不可廣說欲令所化總生猒離故略說之譬如有人多諸過惡不可廣說有聞彼過但可摠答是極惡人言雖是略而過甚廣此亦如是故名略說五取蘊苦

問於諸蘊中為有樂不設尒何失二俱有過所以者何若諸蘊中亦有樂者何故名苦諦而不名樂諦若諸蘊中全無樂者契經所說當云何通如契經說大名當知色若一向有苦無樂非樂所隨不生喜樂遠離樂者有情不應為樂於色起貪起著以諸色中有苦有樂亦樂所隨亦生喜樂不離樂故有情為樂於諸色中起貪起著乃至於識廣說亦尒又說三受各定建立不相雜亂謂樂及苦不苦不樂又契經說道依資糧涅槃依道以道樂故得涅槃樂道既是樂如何蘊中可說無樂答應作是說於諸蘊中

亦有少樂以諸蘊中苦多樂少少
少故但名苦蘊如毒瓶中置一滴蜜
少從多故但名毒瓶諸蘊亦尒樂少
苦多唯名苦諦有作是說於諸蘊中
全無樂故但名苦諦問若尒經說當
云何通答相待立名假說有樂謂受
上苦時於中苦起樂想受中苦時於
下苦起樂想受地獄苦時於傍生苦
起樂想受傍生苦時於鬼界苦起樂
想受鬼界苦時於人苦起樂想受人
苦時於天苦起樂想受有漏苦時於
無漏道亦生樂想故說有樂復有說
者若依世間施設於諸蘊中亦說有
樂謂諸世間飢時得食渴時得飲寒
時得煖熱時得冷行倦時得車馬
等皆言得樂若依賢聖施設於諸蘊
中應說無樂謂諸聖者從無間獄乃
至有頂諸蘊界處皆等觀見如熱鐵
圓評曰應知此中初說為善若多樂
少但名苦諦
問苦集聖諦云何答如契經說諸所
有愛及後有愛喜俱行愛彼彼喜愛
是名苦集聖諦問諸有漏法能為因

義皆是集諦何故世尊但說集諦是愛非餘答愛於施設集聖諦中勢用增强非餘有漏故偏說愛是集非餘然有漏法皆是集諦如施設行蘊中思最勝故說思非餘而實相應不相應行皆是行蘊是故偏說愛爲集諦復次愛是三世衆苦因本道路由緒能作生緣集起勝故偏說集諦復次愛能數數招集苦果勝故偏說如有頌言

如樹根未拔 斫斫還復生 未斷愛隨眠
數數感衆苦

復次愛於有情能燒能潤是故偏說因時能潤果時能燒如熱油滴墮在身時能燒能潤愛於有情亦復如是復次以愛能起如起尸鬼能招生業是故偏說如有求處有起尸鬼能起死尸有愛身中有招生業能招生死復次以愛能攝有情無情內外諸事是故偏說攝有情者由愛勢力攝受妻子奴婢作使象馬牛羊駝驢等事攝無情者由愛勢力攝受宮殿舍宅珍財及穀麦等復次愛能長養男女

丈身是故偏說謂諸有情由愛勢力能正供養父母師長及能養育妻子作使朋友眷屬乃至禽獸由愛勢力從一谷中殘害生類持至餘谷養育其子復次以愛勢力欲得未來生趣自體由欲得故便起希望由希望故即便求覓由求覓故得生趣體故偏說愛復次愛能滋潤諸有生死令不萎枯是故偏說如水能潤樹木藥草令不萎枯復次愛能潤識生後有芽謂由愛力識入母胎滋潤精血令住胎藏是故偏說復次若有所依所緣行相能起愛者即此所依所緣行相起餘煩惱猶如魚王所遊止處小魚皆隨與亦如是由此說愛名煩惱王是故偏說復次若相續中有貪愛者諸餘煩惱皆集其中如潤濕衣塵垢易著是故偏說愛為集諦復次若相續中有貪愛水諸餘煩惱皆悉樂住如有水處魚鰕蟇等皆悉樂住是故偏說復次愛如熾火能燒一切又如熾火飲無足時是故偏說如熾火中投諸物類悉皆燒盡無充足時又如

渴人飲以鹹水隨飲隨渴無厭足時
如是身中未離愛者貪著境界無滿
足時復次愛能和合別異有情令不
別異是故偏說如水和合別異沙等
令不相離復次愛令有情善法生澁
無所堪能愛潤有情令有住著不能
出離是故偏說謂諸有情由愛勢力
所修善法生澁無能又潤有情令於
生死所在執著不能超昇如蠅蜂等
至酥油蜜瀝皮等上膠粘翅足不能
飛空復次愛於有情因位果位所作
有異是故偏說謂所起愛於諸有情
因時隨順如善親友果時違害如惡
怨家如諸商人入海採寶至一洲渚
遇邏剎斯先現善顏作諸愛語以禮
供事請以為夫後知愛信方便誘引
禁鐵城中飲食血肉漸至都盡唯有
餘骨愛邏剎斯亦復如是先令有情
嬉戲造惡後令墮惡趣受種種劇苦
復次愛是起因是故偏說如契經說
業為生因愛為起因生死流轉復次
愛難斷離是故偏說如人忽遇二邏
剎斯一作母形難可免離二作怨形

易可免離如是有情未離欲染有二煩惱數數現行一者貪欲難可斷離二者瞋恚易可斷離復次愛數現行微細難覺是故偏說如善鍛師所用剃器所有斷盡微細難知復次愛於有支漸立三種是故偏說謂初起時說名為愛次增廣位說名為取死後得果說名無明復次有千染法愛為上首是故偏說如契經說佛告阿難緣愛故求緣求故得緣得故集緣集故貪緣貪故著緣著故慳緣慳故攝受緣攝受故守護緣守護故執持刀杖鬪諍欺誑語詐輕傷生无量種惡不善法復次愛於染汙八等至中勢力增强是故偏說如說味相應初靜慮為在定時味為出定已味應言出定已味非在定時味乃至味相應非想非非想處廣說亦尒復次佛說貪愛縛諸異生如繩繫鳥是故偏說復次佛說貪愛如網如藤籠縛難免是故偏說復次佛說貪愛深廣難渡猶如大海是故偏說復次佛說貪愛長遠如河難可尋佷是故偏說如契經

說言長河者喻三種愛謂欲愛色愛無色愛復次以佛說貪愛難斷難破難可越度是故偏說復次佛說貪愛多諸過患穢惡堅牢是故偏說復次佛說貪愛能令界別地別部別及能生長一切煩惱是故偏說由如是等種種因緣有漏法中唯愛一種世尊偏說為集聖諦而集聖諦非唯愛攝問苦滅聖諦云何答如契經說即諸所有愛及後有愛喜俱行愛彼彼喜愛無餘斷棄吐盡離滅靜沒是名苦滅聖諦　問既說諸愛无餘斷等名滅聖諦即集亦滅如何但說苦滅聖諦答此亦應說集滅聖諦而不說者是有餘說復次已說苦滅當知即說集諦亦滅以苦與集是一物故復次若說苦滅應知已說集諦亦滅要滅其因果乃滅故復次為所化者欣樂滅故但說苦滅謂所化者於苦厭心勝於厭集無始時來為苦逼故今聞佛說苦滅聖諦便生歡喜言此弊惡衆苦我盡苦為快哉由此善心速求證滅苦如是等種種因緣世尊但說苦

滅聖諦而不說為集滅聖諦問趣苦滅道聖諦云何答如契經說八支聖道謂正見乃至正定是名趣苦滅道聖諦問此亦應說趣集滅道如何但說趣苦滅道答此亦應說趣集滅道而不說者是有餘說復次已說趣苦滅道當知即說趣集滅道以苦與集非別物故復次若說趣苦滅道應知已說趣集滅道要滅因已果方滅故復次為所化者欣樂滅道故作是說謂所化者猒苦情深聞說此道能趣苦滅極生歡喜由此遠能修道加行是故但說趣苦滅道復次欲顯聖道唯能遮苦令亦不生故作是說謂設問道汝為有力令因非因果非果不道答不能然諸因緣能生苦者我能對治令不生苦是故但說趣苦滅道復次為欲遮遣於道誹謗是故但說趣苦滅道謂有幼年七八歲等諸無學果乃至百歲壽命方盡於其中間受種種苦如受四百四病等苦世人見之便誹謗道言此聖道不能盡苦是故世尊作如是說聖道能滅後有

衆苦由如是等種種因緣世尊但說趣苦滅道而不說爲趣集滅道

問何故世尊先說苦諦乃至最後說道諦耶答隨順文辭故作是說謂作是說文辭隨順復次若作是說隨順說者受者持者非餘次第復次依現觀時故作是說謂次第法略有三種一生起次第二易說次第三現觀次第生起次第者謂四念住四靜慮四無色等諸瑜伽師先起身念住是故先說乃至後起法念住是故後說靜慮無色廣說亦尒易說次第者謂四正勝四神足五根五力七等覺支八道支等雖四正勝俱時而有而易說故先說斷惡後說修善於斷惡中先說斷已生惡後說遮未生惡於修善中先說起未生善後說增已生善若作是說言辭轉便四神足等廣說亦尒現觀次第者謂四聖諦諸瑜伽師於現觀位先現觀苦故佛先說次現觀集故佛次說次現觀滅故佛次說後現觀道故佛後說

問因論生論何故行者入現觀時先

現觀苦乃至最後現觀道耶答依麁細故謂四諦中苦諦最麁細故先現觀漸次乃至道諦最細故後現觀如學射時先射麁物漸次乃至能射毛端復次以迷苦愚能持迷集愚乃至迷滅愚能持迷道愚若未除迷苦愚終不能除迷集愚乃至若未除迷滅愚終不能除迷道愚故先現觀苦乃至最後現觀道復次以迷苦愚能引迷集愚乃至迷滅愚能引迷道愚若未遣迷苦愚必不能遣迷集愚乃至若未遣迷滅愚必不能遣迷道愚故先現觀苦乃至最後現觀道復次以苦諦觀能引集諦觀乃至滅諦觀能引道諦觀若未起苦諦觀必不能起集諦觀乃至若未起滅諦觀必不能起道諦觀故先現觀苦乃至最後現觀道復次以苦諦觀是集諦觀因本道路由緒能作生緣集起乃至滅諦觀是道諦觀因本道路由緒能作生緣集起若未起苦諦觀必不能起集諦觀乃至若未起滅諦觀必不能起道諦觀故先現觀苦乃至最後現觀道

復次苦諦觀是集諦觀加行所依門安足處乃至滅諦觀是道諦觀加行所依門安足處若未起苦諦觀必不能起集諦觀乃至若未起滅諦觀必不能起道諦觀故先現觀苦乃至最後現觀道脇尊者言修觀行者知五取蘊如病如癰如箭等已次求其因知是集諦次求無處知是滅諦後求對治知是道諦如羸弱人身遭病等為苦所逼便起念言我此病等因何而生知因風熱痰癊等起復作是念何當得愈知除滅時復作是念由何當愈知服藥等由此因緣故先現觀苦乃至最後現觀道復次修觀行者知五取蘊多諸過患次求其因次求其滅後求對治如人有子專行劫盜作如是念我子因誰而作此惡知因惡友復作是念子所行惡何時當止知調善時復作是念誰令調善知由善友由此因緣故先現觀苦乃至最後現觀道

問先因後果隨順次第何故行者先現觀苦後現觀集答知苦斷集次第

順故問知苦斷集順何次第答此順世間伐樹次第謂伐樹者先斷枝等然後拔根伐生死樹次第亦尒先知苦者如斷枝等後斷集者如拔樹根問先道後滅隨順次第何故行者先現觀滅後現觀道答證滅修道次第順故問證滅修道順何次第答此順所趣能趣次第若先說修道後說證滅者不知此道爲是誰道若先說證滅後說修道者即知此道是趣滅道如人問他當示我道他反詰言汝問何道其人報言問某城道他遂答言此是彼道先說證滅後說修道應知亦尒舉滅示道順次第故復次諸瑜伽師先以緣三諦道斷迷三諦愚後以緣道諦道斷迷道諦愚故先現觀滅後乃現觀道譬如有人先觀他面知其好醜後欲自知面好醜故取鏡照之由此因緣先現觀滅後現觀道問現觀諦時爲觀自相爲觀共相設尒何失二俱有過所以者何若觀自相諸法自相差別無邊應無觀諦得究竟者且地自相無邊差別觀未窮

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七十八　第十張

盡而便命終況更能觀諸餘自相若
觀共相如何四諦不頓現觀復於何
時以如實智觀諦自相於諦自相若
不能觀云何名為現觀諦者答應作
是說觀於共相問如何四諦不頓現
觀答現觀諦時雖觀共相而不現觀
一切共相謂但現觀少分共相然自
共相差別無邊且地大種亦名自相
亦名共相名自相者對三大種名共
相者一切地界皆堅相故大種造色
合成色蘊如是色蘊亦名自相亦名
共相名自相者對餘四蘊名共相者
諸色皆有變礙相故即五取蘊合成
苦諦如是苦諦亦名自相亦名共相
名自相者對餘三諦名共相者諸蘊
皆有逼迫相故思惟如是共逼迫相
即是思惟苦及非常空非我相亦即
名為苦諦現觀如是現觀若對諸諦
名自相觀若對諸蘊名共相觀由對
諸蘊名共相觀故現觀時名觀共相
由對諸諦名自相觀故於四諦不頓
現觀復次一諦非四四諦非一故於
四諦不頓現觀復次一行相非四四

行相非一故於四諦不頓現觀復次有漏無漏相各差別故於四諦不頓現觀復次有為無為相各差別故於四諦不頓現觀復次果因所證能證各別故於四諦不頓現觀復次以四聖諦或相有異或性相異故無一時頓現觀義復次能覺所覺根與相義行相所緣境與有境相各有別故於四諦不頓現觀復次於一一諦尚不頓觀況有一時頓觀四諦謂現觀位先別觀欲界苦後合觀色无色界苦先別觀欲界集後合觀色無色界集先別觀欲界滅後合觀色无色界滅先別觀欲界道後合觀色無色界道故無頓觀四聖諦義

問因論生論何故行者先別觀欲界苦後合觀色無色界苦耶答依麁細相而起現觀欲界苦麁故先現觀色無色界苦細故後現觀問若尒色界苦麁應先現觀无色界苦細應後現觀如何一時觀二界苦答俱定地攝故合現觀謂欲界苦非定地攝故先別觀色无色界苦俱定地攝故後合

觀復次欲界苦與身俱現執受故先別觀色无色苦不與身俱非現執受故後合觀復次欲界苦現痛逼迫如荷重擔故先別觀色无色界苦非現痛逼迫如荷重擔故後合觀復次欲界苦現惱行者如現怨敵故先別觀色無色界苦非現惱行者如現怨敵故後合觀復次欲界苦近故先別觀色無色界苦遠故後合觀如近遠如是隣逼非隣逼和合非和合此身衆同分餘身衆同分應知亦尒復次欲界苦現見故先別觀色無色界苦不現見故後合觀問入現觀位於色无色界苦若不現見云何名現觀耶答現見有二種一執受現見二離染現見入現觀位於欲界苦具二現見故名現觀於色无色界苦唯有離染現見故名現觀如商賈者有兩擔財一自身擔二使他擔自身擔者具二現見一知重現見二知財現見使他擔者唯一現見謂知財現見復次欲界苦有善不善無記三種故先別觀色无色界苦唯有善无記二種故後合觀復

次行者成就欲界異生性故先別觀欲界苦不成就色无色界異生性故後合觀色无色界苦謂法應尒若成就與界異生性者即先觀此界苦諦次於欲界苦先起誹謗故先別現觀。而生於信於色無色界苦後起誹謗故後合現觀而生於信由如是等種種因緣先別觀欲界苦後合觀色无色界苦三諦現觀准此應知

問若以共相現觀諦者復於何時以如實智觀諦自相於諦自相若不能觀云何名為現觀諦者答非數實智於諸自相以自相觀名諦現觀而如實智於諸自相以共相觀名諦現觀復次於諦自相共相無知現觀諦時一切頓斷雖觀共相而亦得名如實現觀諸諦自相復次若非常等名諦自相此於諸蘊即名共相故於諸諦自相差別無邊觀之不能斷諸煩惱觀苦等時即名現觀自相共相蘊等故現觀位不容別觀問入現觀時既總觀蘊如何於諦不總觀耶答入現觀時觀四諦理斷迷四諦別相煩惱

無一煩惱惑迷四諦故於四諦不惑
現觀於諸蘊中有惑迷惑故於諸蘊
得惑現觀又蘊自相非諸諦理無始
已了故不復觀四諦自相無始未了
故今於彼各別現觀

說一切有部發智大毗婆沙論卷第三十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十九　騂

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中十門納息第四之九

如契經說苦聖諦應以慧遍知阿毗達磨說智所遍知謂一切法問若一切法是所遍知如阿毗達磨說何故契經唯說以慧應遍知苦答契經唯依出世間慧說苦聖諦是應遍知阿毗達磨總依世間出世間慧說一切法是所遍知如世間出世間有漏無漏縛解繫不繫應知亦尒復次契經唯依近遍知慧說苦聖諦是應遍知阿毗達磨依近遠慧說一切法是所遍知如近遠隣遍非隣遍和合非和合應知亦尒復次契經唯依觀共相慧說苦聖諦是應遍知阿毗達磨總依觀自相共相慧說一切法是所遍知如自相共相慧自相共相覺自相共相作意應知亦尒復次契經唯依不共慧說苦聖諦是應遍知阿毗達磨總依共不共慧說一切法是所

遍知復次契經依現觀時說若聖諦是應遍知阿毘達磨依行諦時說一切法是所遍知復次契經依施設覺說苦聖諦是應遍知阿毘達磨依勝義覺說一切法是所遍知問施設覺者義何謂耶答依果麁顯易見方便說遍知苦依生死因不續方便說永斷集依具二德不在身方便說應證滅依能永斷諸煩惱道方便說應修道如是名為施設覺義非盡理故立施設名勝尊者言世尊唯說應遍知苦或謂唯苦是應遍知故對法中說一切法是所遍知世尊唯說集應永斷或謂唯集是應永斷故對法中說有漏法皆應永斷世尊唯說滅應作證或謂唯滅是應作證故對法中依得作證說諸善法皆應作證世尊唯說道應修習或謂唯道是應修習故對法中總說一切善有為法皆應修習此則顯示經義不了阿毘達磨是了義說復次為令永斷生死道路故佛唯說應遍知苦謂有身見是六十二見趣根本見趣是餘煩惱根本諸餘

煩惱是業根本諸業復是異熟根本依止異熟生長一切善不善无記法由此輪轉生死無窮遍知苦時斷有身見身見斷故生死路絕故佛唯說應遍知苦復次為令永斷五我見十五我所見故佛唯說應遍知苦復次為令永斷有身見邊執見及為證得空無願三摩地故佛唯說應遍知苦復次從無始來諸有情類於五取蘊起我有情命者生者養育者數取趣想誰能斷此諸惡倒想令得決想謂苦遍知故佛唯說應遍知苦復次從無始來於苦非常空非我蘊起常樂我淨想誰能斷此諸顛倒想令得無顛倒想謂苦遍知故佛唯說應遍知苦復次從無始來諸有情類雖為諸蘊損惱逼切如荷重擔而於諸蘊希求貪著如諸嬰兒雖為乳母打罵逼切而歸附之欲令有情斷蘊貪著故佛唯說應遍知苦復次從無始來諸有情類由諸煩惱惡行顛倒令心心所於境邪由誰令正直謂苦遍知故佛唯說應遍知苦復次諸瑜伽

師若遍知苦便能安住無倒想心設復現觀苦聖諦已於餘聖諦不復現觀有人問言此五取蘊爲苦爲樂答言唯苦如熱鐵團復問取蘊爲常非常答言非常一剎那後決定不住復問取蘊爲淨不淨答言不淨如糞穢聚復問取蘊有我無我答言无我作者受者皆不可得唯空行聚此无顛倒由苦遍知故佛唯說應遍知苦復次取蘊如病性不調適取蘊如癰性能逼惱取蘊如箭性能損害取蘊如刀性能傷切取蘊如毒性能煞害取蘊如火性能焚燒取蘊如怨性不饒益取蘊如邊城恒爲種種業煩惱賊之所侵擾能知此者謂苦遍知故佛唯說應遍知苦復次諸瑜伽師若遍知苦名遇眞佛出現世間名入勝義如理正法名眞出家名眞受用正法財寶得無障㝵故佛唯說應遍知苦復次諸瑜伽師若遍知苦名捨曾緣得未曾緣名捨共得不共名捨世間得出世間故佛唯說應遍知苦復次諸瑜伽師若遍知苦開未曾開聖道

門故能捨未曾捨異生性能得未曾得聖性故佛唯說應遍知苦復次諸瑜伽師若遍知苦捨名得名捨界得界捨性得性捨名得名者謂捨異生名得聖者名捨界得界者謂捨異生界分得聖者界分捨性得性者謂捨異生種性得聖者種性故佛唯說應遍知苦復次諸瑜伽師若遍知苦得心不得心因得苦不得苦因得明不得明因故佛唯說應遍知苦復次諸瑜伽師若遍知苦捨五同分得八同分五同分者謂五無間業同分八同分者謂四向四果同分故佛唯說應遍知苦復次諸瑜伽師若遍知苦則捨如柳絮異生性住如帝幢佛法性故佛唯說應遍知苦復次諸瑜伽師若遍知苦名為最初得法證淨故佛唯說應遍知苦復次諸瑜伽師若遍知苦名最初得先有是處如契經說無有是處見聖諦者故斷他命越所學處乃至廣說故佛唯說應遍知苦復次諸瑜伽師若遍知苦名為最初入大法海登大法山摧大惡敵昇大

法塵故佛唯說應遍知苦復次苦應遍知非皆永斷集應永斷不應唯遍知滅應作證不應唯遍知道應修習不應唯遍知故佛唯說應遍知苦復次於四聖諦皆應遍知苦在最初故唯說苦

如契經說苦集聖諦應以慧永斷阿毘達磨說應永斷者謂有漏法若說唯愛是集諦者應問彼言諸有漏法皆應永斷如對法說何故世尊唯說愛應永斷非餘一切有漏法耶彼應如前愛為集苦若說一切有漏法因是集諦者應問苦諦亦應永斷何故唯說集應永斷答佛為捨苦故作是說汝等若欲捨衆苦者應永斷集集永斷故苦則不生名真捨苦復次佛為捨果故作是說汝等若欲捨苦果者應永斷因因永斷故苦果不生名真捨果復次為止苦流故作是說如止流者當堰水源欲止苦流應永斷集復次永斷集故便害俱因離俱繫得無漏離繫得滅有頂遍行因故佛唯說集應永斷復次若斷因者果

即隨斷若滅因者果即隨滅若棄因者果即隨棄若吐因者果即隨吐故佛唯說集應永斷復次世尊欲令諸有情類捨蘊重擔故作是說謂如有人荷負重擔經嶮難處而復蹎蹶為擔逼切欲脫無由有人語言欲脫此擔當斷擔索乃可脫之如是有情荷蘊重擔經歷生死諸嶮難處為蘊重擔之所逼切故佛告言汝等若欲脫蘊重擔當永斷集集既斷已蘊擔便脫復次為對外道故作是說謂諸外道苦果所逼雖厭苦果而不斷因如愚癡狗捨人逐塊故佛告彼汝等厭苦當永斷集集因斷已苦果不生便得解脫復次集引三界下中上果若永斷集苦果不生是故世尊告有情類汝等厭苦當永斷集復次集能生長三種苦果若永斷集彼不生長是故世尊告有情類若厭三苦當永斷集復次集能生長四種苦生若永斷集彼不生長是故世尊告有情類若厭四苦當永斷集復次集能生長五種苦趣若永斷集彼不生長是故世

尊告有情類若厭五苦當永斷集復次若但應捨不應斷之故佛唯說集應永斷由如是等種種因緣世尊唯說集應永斷

如契經說苦滅聖諦應以慧作證阿毘達磨說得作證者謂諸善法問若諸善法皆應作證如對法說何故世尊唯作是說滅應作證答滅是解脫離繫爲相故佛唯說滅應作證復次滅無處所亦無所依故佛唯說滅應作證復次滅雖是因而無有果滅雖是果而無有因故佛唯說滅應作證復次滅是因而無有因滅雖是果而無有果故佛唯說滅應作證復次滅是能作非有能作是緣非有緣是離非有離故佛唯說滅應作證復次滅令蘊無而不變法故佛唯說滅應作證復次滅能息三道四瀑流故佛唯說滅應作證復次滅是一味廣大道果能淨四姓及諸名言名無上法故佛唯說滅應作證復次滅唯無漏得道二種滅唯非學非無學得通三種滅一諦攝得三諦攝滅唯不繫得通

三種滅唯不斷得通二種故佛唯說滅應作證復次滅是善亦是常是善亦離世是善亦離蘊是善无二品是善無前後故佛唯說滅應作證復次滅是沙門果非沙門是婆羅門果非婆羅門是梵行果非梵行是道果非道故佛唯說滅應作證復次為證滅故證有為善故佛唯說滅應作證由如是等種種因緣故佛唯說滅應作證

如契經說趣苦滅道聖諦應以慧修習阿毗達磨說應修習法者謂有為善法問諸有為善皆應修習如對法說何故世尊唯作是說應修聖道答聖道應修不應永斷非如餘善應斷應修故佛唯說應修聖道復次聖道唯有得修習修非如餘善具四種修所謂得習對治除遣故佛唯說應修聖道復次聖道具善無漏二聖非如餘善唯有善聖故佛唯說應修聖道復次聖道應修不斷緣彼貪等煩惱非如餘善亦修亦斷緣彼煩惱故佛唯說應修聖道復次聖道應修是諦

非没非如餘善雖是應修亦出亦没

謂出欲界没初靜慮乃至出无所有處没非非想非非想處故佛唯說應修聖道問得聖道者離欲染已生初靜慮乃至離無所有處染已生非想非非想處如何聖道是出非没答雖有是事而諸聖道不招異熟非如餘善能招異熟故諸聖道唯名為出復次修習聖道能損諸有能害諸有能破諸有修習餘善長養諸有攝益諸有任持諸有故佛唯說應修聖道復次修習聖道斷有流轉生老病死令不相續修習餘善續有流轉生老病死不令間斷故佛唯說應修聖道復次修習聖道是遮苦有世間生老病死滅行修習餘善是趣苦有世間生老病死集行故佛唯說應修聖道復次修習聖道非有身見事乃至不墮苦集諦攝修習餘善是有身見事乃至墮在苦集諦攝故佛唯說應修聖道復次修習聖道非界趣生生老病死流轉之因修習餘善是界趣生生老病死流轉之因故佛唯說應修聖道

復次修習聖道令界趣生生老病死流轉都盡修習餘善令界趣生生老病死流轉無盡故佛唯說應修聖道復次聖道唯是可愛可愛果可憙可憙果可意可意果可欣可欣果可樂可樂果餘善不尒故佛唯說應修聖道復次聖道是沙門是沙門果是婆羅門是婆羅門果是梵行是梵行果是道是道果故佛唯說應修聖道復次修習聖道定趣涅槃修習餘善所趣不定故佛唯說應修聖道由如是等種種因緣故佛唯說應修聖道

有十六行相緣四聖諦起謂緣苦諦有四行相一苦二非常三空四非我緣集諦有四行相一因二集三生四緣緣滅諦有四行相一滅二靜三妙四離緣道諦有四行相一道二如三行四出問十六行相名有十六實體有幾有作是說者有十六實體有七謂緣苦諦四種行相名有四種實體亦四緣餘三諦各四行相名雖有四實體唯一問何故緣苦有四行相名有四種實體亦四緣餘三諦而不尒

耶答緣苦行相是四顛倒近對治故如四顛倒名體各四緣餘三諦所起行相非四顛倒近對治故名雖有四實體唯一評曰應作是說十六行相名與實體俱有十六如名與體名施設體施設名異相體異相名異性體異性名差別體差別名建立體建立名覺了體覺了應知亦爾問言行相者自性是何答自性是慧應知此中慧是行相亦是能行亦是所行與慧相應心心所法雖非行相而是能行亦是所行與慧俱有不相應行及餘有法雖非行相亦非能行而是所行有作是說言行相者總以一切心心所法為其自性若作是說諸心心所皆是行相亦是能行亦是所行餘一切法雖非行相亦非能行而是所行復有說者所言行相以一切法為其自性若作是說諸相應法亦是行相亦是能行亦是所行不相應法雖是行相亦是所行而非能行評曰應作是說言行相者自性是慧如初所說如是名為行相自性我物自體相分

本性

已說自性所以今當說問何故名行相行相是何義答於諸境相簡擇而轉是行相義問何故名苦答廣說乃至何故名苦答傷痛逼迫如荷重擔違逆聖心故名為苦由二緣故說名非常一由所作二由屬緣由所作者諸有為法一剎那頃能有所作第二剎那不復能作由屬緣者諸有為法繫屬衆緣方有所作違我所見故名為空違於我見故名非我如種子法故名為因能等出現故名為集令有續起故名為生能有成辦故名為緣譬如埏圍輪繩水等衆緣和合成辦瓶等瑕穢永盡故名為滅有為相息故名為靜是善是常故名為妙最極安隱故名為離是離自體非有離故違害邪道故名為道違害非理故名為如趣涅槃宮故名為行能永超度故名為出是能出性非沒性故復次為重所逼故名為苦性不究竟故名非常內離士夫作者受者遣作受者故名為空性不自在故名非我引發諸

有故名為因今有等現故名為集能有滋產故名為生有所造作故名為緣性不相續盡諸相續故名為滅三火永寂故名為靜脫諸災擭故名為妙出衆過患故名為離是出要路故名為道能契正理故名為如能正趣向故名為行永超生死故名為出

問有四行相觀生死果何故此果但名苦諦不名非常空非我諦答亦應說為非常等諦而不說者是有餘說復次既說為苦諦當知已說為非常空及非我諦以相同故復次苦相不共聚有漏法是苦非餘故名苦諦非常等三是餘共相謂非常相三諦皆有空非我相遍一切法故與不名非常等諦復次苦違諸有情關之能捨是苦故名苦諦異熟飲食持與小兒是苦語是苦彼復遠棄苦非常等彼無捨心是故不名非常等諦復次生死有苦愚智同信外道聞之亦不誹謗聞非常等有不生信故名苦諦非非常等復次能知所知易分別故但名苦諦非非常等謂佛世尊說有苦

智故此所知但名苦諦如智所知覺所覺根根義行相所緣有境及境應知亦尒復次此苦諦名舊所傳說是舊文句過去諸佛過殑伽沙皆以苦名表示此諦今佛亦尒故不應責復次此諦四相苦相最初是故世尊但名苦諦問有四行相觀生死因何故此因但名集諦不名因等三種諦耶答亦應說為因生緣諦而不說者是有餘說復次既說為集諦當知已說因生緣諦以相同故復次能知所知易分別故但名集諦非因生緣謂佛世尊說有集智故此所知但名集諦如智所知覺所覺等應知亦尒復次此集諦名舊所傳說是舊文句過去諸佛過殑伽沙皆以集名表示此諦今佛亦尒故不應責復次集相但於有漏法有招集生死非無漏故因生緣相無漏亦有聖道亦名因生緣故集不共故立以諦名是故世尊但名集諦問有四行相觀於涅槃何故涅槃唯名滅諦不名靜等三種諦耶答亦應說為靜妙離諦而不說者是有

餘說復次既說為滅諦當知已說靜
妙離諦以相同故復次能知所知易
分別故但名滅諦非靜妙離謂佛世
尊說有滅智故此所知但名滅諦如
智所知覺所覺等應知亦尒復次滅
名不共故立諦名滅名唯顯究竟滅
故靜名濫定妙離濫道故不名為靜
妙離諦復次此滅諦名舊所傳說是
舊文句過去諸佛過殑伽沙皆以滅
名表示此諦今佛亦尒故不應責復
次此諦四相滅相最初是故世尊但
名滅諦問有四行相觀於聖道何故
聖道但名道諦不名如等三種諦耶
荅亦應說為如行出諦而不說者是
有餘說復次既說為道諦當知已說
如行出諦以相同故復次能知所知
易分別故但名道諦非如行出謂佛
世尊說有道智故此所知但名道諦
如智所知覺所覺等應知亦尒復次
道名唯顯趣涅槃路故立諦名如濫
正理行通有漏出通涅槃故此不名
如行出諦復次此道諦名舊所傳說
是舊文句過去諸佛過殑伽沙皆以

道名表示此諦今佛亦尒故不應責
復次此諦四相道相寂初是故世尊
但名道諦
毗柰耶說世尊有時為四天王先以
聖語說四聖諦四天王中二能領解
二不領解世尊憐愍饒益彼故以南印
度邊國俗語說四聖諦謂翳泥迷泥
蹹部達𡂂部二天王中一能領解一
不領解世尊憐愍饒益彼故復以一
種蔑戾車語說四聖諦謂摩奢覩奢
僧攝摩薩縛怛羅毗剌遲時四天王
皆得領解問佛以聖語說四聖諦能
令所化皆得解不設尒何失二俱有
過所以者何若言能者後二天王聞
聖語說何故不解若不能者伽他所
說當云何通如有頌言
佛以一音演說法　衆生隨類各得解
皆謂世尊同其語　獨為我說種種義
一音者謂梵音若至鄰人來在會坐
謂佛為說至鄰音義如是磔迦葉筏
那達剌陀末𡂂婆佉沙覩佉貨羅博喝
羅等人來在會坐各各謂佛獨為我
說自國音義聞已隨類各得領解又

貪行者來在會坐聞佛為說不淨觀義若瞋行者來在會坐聞佛為說慈悲觀義若癡行者來在會坐聞佛為說緣起觀義憍慢行等類此應知此伽他中既作是說如何可說佛以聖語說四聖諦不令一切所化有情皆得領解有作是說佛以聖語說四聖諦能令一切所化有情皆得領解問若尒何故後二天王聞聖語說而不能解荅彼四天王意樂有異為滿彼意故佛異說謂二天王作如是念若佛為我以聖語說四聖諦者我能受行第三天王作如是念若佛為我以南印度邊國俗語說四諦者我能受行第四天王作如是念若佛為我隨以一種篾戾車語說四諦者我能受行是故世尊隨彼意說復次世尊欲顯於諸言音皆能善解故作是說謂有生疑佛唯能作聖語說法於餘言音未必自在為決彼疑佛以種種言音說法顯於諸方言音自在所說法要聞皆受行復次有所化者依佛不變形言而得受化有所化者依佛轉

變形言而得受化依佛不變形言得
受化者若變形言而為說法彼不能
解如說佛在摩揭陁國為度池堅步
行十二踰繕那故七萬衆生皆得見
諦彼皆依佛不變形言而得受化若
諦依佛轉變形言得受化者若不變
變形言為說法者彼諸衆生應不見
形言而為說法彼不能解是故世尊
作三種語為四天王說四聖諦復有
說者佛以一音說四聖諦不令一切
所化有情皆能領解世尊雖有自在
神力而於境界不能改越如不能令
耳見諸色眼聞聲等問若尒前頌當
云何通答不必須通非三藏故諸讚
佛頌言多過實如分別論者讚說世
尊心常在定善安住念及正知故又
讚說佛恒不睡眠離諸蓋故如彼讚
佛實不及言前頌亦然故不須釋復
次如來言音遍諸聲境隨所欲語皆
能作之謂佛若作至那國語勝在至
那中華生者乃至若作博喝羅語勝
在彼國中都生者以佛言音遍諸聲
境故彼伽他作如是說復次佛語輕

剎遠疾迴轉雖種種語而謂一時謂佛音作至那語已無間復作礫迦國語乃至復作博喝羅語以速轉故皆謂一時如旋火輪非輪輪想前頌依此故亦無違復次如來言音雖有多種而同有益故說一音

如契經說佛告苾芻此苦聖諦我昔未聞於此法中如理作意由此便生眼智明覺此苦聖諦慧應遍知我昔未聞乃至廣說此苦聖諦慧已遍知我昔未聞乃至廣說集滅道諦廣說亦介此苦聖諦我昔未聞等顯未知當知根此苦聖諦慧應遍知等顯已知根此苦聖諦慧已遍知等顯具知根集滅道諦各顯三根應知亦介大德法救作如是說我思此經舉身毛竪以諸所說必不違義定有次第今此契經越次第說具知根後復說未知當知根故非諸獨覺及諸聲聞得有如是觀行次第具知根後如何復起初根若捨此經必不應理佛初說故以五苾芻而為上首八萬諸天聞此所說皆證法故若欲不捨復

違次第故思此經舉身毛竪然後大德雖作是言而不捨經但迴文句彼作是說此經應言此苦聖諦我昔未聞乃至廣說集滅道諦廣說亦爾此苦聖諦慧應遍知此集聖諦慧應永斷此滅聖諦慧應作證此道聖諦慧應修習昔未聞等廣說如前此苦聖諦慧已遍知此集聖諦慧已永斷此滅聖諦慧已作證此道聖諦慧已修習昔未聞等廣說如前若作是說不失次第隨順現觀非如經說阿毗達磨諸論師言不應輒迴此經文句過去無量諸大論師利根多聞過於大德尚不敢迴此經文句況今大德而可輒迴但應尋求此經意趣謂說法者依二次第一依隨順說法次第如此經說二依隨順現觀次第如大德說脇尊者言此經不說三無漏根但說菩薩菩提樹下欲界聞思所成慧力修行四諦聞世尊既說我由此觀證得無上正等菩提豈有聞思證菩提義答菩薩由此聞思慧力伏除一切四聖諦愚由此定當證無上覺故

說由此證得菩提如人先時濕皮覆面後得除去以穀覆之其障軽微可言無障故此非說三無漏根

如契經說佛告苾芻我於四聖諦三轉十二行相生眼智明覺問此應有十二轉四十八行相何故但說三轉十二行相耶荅雖觀一一諦皆有三轉十二行相而不過三轉十二行相故作是說如預流者極七反有及七處善并二法等此中眼者謂法智忍智者謂諸法智明者謂諸類智忍覺者謂諸類智復次眼是觀見義智是決斷義明是照了義覺是警察義

問此四聖諦若自性斷者亦所緣斷耶荅應作四句有自性斷非所緣斷謂緣無漏苦集及無漏所緣諸有漏法有所緣斷非自性斷謂緣有漏聖道有自性斷亦所緣斷謂緣有漏苦集有非自性斷亦非所緣斷謂緣無漏聖道及無所緣聖道滅諦

說一切有部發智大毗婆沙論卷第七十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十　　離

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中十門納息第四之十

四靜慮者謂初靜慮第二靜慮第三靜慮第四靜慮問何故作此論答欲令疑者得決定故謂品類足說云何初靜慮謂初靜慮攝善五蘊乃至云何第四靜慮謂第四靜慮攝善五蘊彼唯說善靜慮或有生疑靜慮唯善非染亦非無覆無記為決彼疑顯四靜慮通善及染無覆無記故作斯論問此四靜慮自性云何答各以自地五蘊為自性是名靜慮自性我物自體相分本性

已說自性所以今當說問何故名靜慮為能斷結故名靜慮為能正觀故名靜慮若能斷結故名靜慮則無色定亦能斷結應名靜慮若能正觀故名靜慮則欲界三摩地亦能正觀應名靜慮有作是說以能斷結故名靜慮問諸無色定亦能斷結應名靜慮

答若定能斷不善無記二種結者名為靜慮諸無色定唯斷無記非不善故不名靜慮問若作是說嗜未至定可名靜慮上地不斷不善結故答上地雖無彼斷對治而有不善厭壞對治以能厭壞亦名能斷問若作是說上地滅道法智品及彼一切類智品應非靜慮皆非欲界斷及厭壞二對治故答彼於欲界雖無全界全地對治而彼界地容有不善厭壞對治由此勢力餘亦得名復次四靜慮中有能對治不善結者無色全無故靜慮名不通無色尊者妙音作如是說色界六地於欲界結皆有斷對治及厭壞對治然未至定已斷彼結餘地對治無彼可斷雖無彼可斷而有對治用如日三分皆能破暗初分已破餘無可破又如六人共一怨家一人已煞餘無可煞又如六燈皆能破闇持一入室其暗已除餘五入時無暗可破如是六地於欲界結皆有斷能非唯未至若不介者依上五地入見道時應不證得欲見所斷　諸結離繫既

能證得故知六地於欲界結有斷對治復次若定能斷見修所斷二結盡者名為靜慮諸无色定唯能斷修所斷結盡故非靜慮復次若能斷結五蘊俱生能為所依起多功德能具攝受四支五支能發六通具四通行三種變現三明三根三道三地四沙門果九遍知道見修二道法類二智及忍智者名為靜慮諸无色定雖能斷結而不具上所說功德故非靜慮復有說者以能正觀故名靜慮問若尒欲界有三摩地亦能正觀應名靜慮答若能正觀亦能斷結名為靜慮欲界三摩地雖有能正觀而不能斷結故不名靜慮復次若能正觀堅固難壞相續久住於所緣境長時注意而不捨者名為靜慮欲界三摩地無如是德故非靜慮復次若三摩地具有定名定用能正觀者名為靜慮欲界三摩地雖有定名而無定用如涅槃界有名無用故非靜慮復次若三摩地非散乱風之所搖動如密室燈能正觀者名為靜慮欲界三摩地多散

乱風之搖動如四衢燈故非靜慮如是說者要具二義方名靜慮謂能斷結及能正觀欲界三摩地雖能正觀而不能斷結諸无色定雖能斷結而不能正觀故非靜慮復次若能遍觀遍斷結者名爲靜慮欲界三摩地雖能遍觀而不能遍斷結諸無色定二義俱無故非靜慮復次若能靜息一切煩惱及能思慮一切所緣名爲靜慮欲界三摩地雖能思慮一切所緣不能靜息一切煩惱諸無色定兩義都無故非靜慮復次諸無色定有靜無慮欲界三摩地有慮无靜色定俱有故名靜慮靜謂等引慮謂遍觀故名靜慮

四靜慮支揔有十八謂初靜慮有五支一尋二伺三喜四樂五心一境性第二靜慮有四支一內等淨二喜三樂四心一境性第三靜慮有五支一行捨二正念三正慧四受樂五心一境性第四靜慮有四支一不苦不樂受二行捨清淨三念清淨四心一境性問四靜慮支名有十八實體有幾

答唯有十一謂初靜慮支名與實體俱有五種第二靜慮支雖有四而三如前增內等淨第三靜慮支雖有五而第五如前但增前四第四靜慮支雖有四而後三如前但增第一故靜慮支名有十八實體十一復有說者實體唯十謂三靜慮樂合為一評曰彼不應作是說初二靜慮是輕安樂第三靜慮別是受樂初二靜慮樂行蘊攝第三靜慮樂受蘊攝故前所說於理為善如名實體名施設體施設名異相體異相名異性體異性名差別體差別名建立體建立名覺體覺應知亦尒問此中何者是靜慮何者是靜慮支答心一境性是靜慮以三摩地為自性故此及所餘是靜慮支問若三摩地是靜慮者初第三靜慮應各唯四支第二第四靜慮應各唯三支則靜慮支應唯十四云何乃說十八支耶答三摩地是靜慮亦是靜慮支餘是靜慮支非靜慮故有十八如擇法是覺亦是覺支餘是覺支非覺正見是道亦是道支餘是道

支非道雜非時食是齋亦是齋支餘是齋支非齋支非齋此亦如是如是名爲靜慮支自性我物自體相分本性

已說自性所以今當說問何故名靜慮支靜慮支是何義答寂靜思慮故名靜慮隨順此靜慮故名靜慮支以隨順義負重擔義成大事義堅勝義分別義是支義故隨順義者若法隨順此地靜慮名此地靜慮支負重擔義者若法能引此地靜慮名此地靜慮支成大事義者若法能辦此地靜慮名此地靜慮支堅勝義者若法助成此地靜慮令其堅勝名此地靜慮支分別義者如軍車等諸分別異故名軍車等支如是靜慮諸分別異名靜慮支如是已釋靜慮支名次應分別雜無雜相問若是初靜慮支亦是第二靜慮支耶答應作四句有是初支非第二支謂尋伺有是第二支非初支謂內等淨有是初支亦是第二支謂喜樂心一境性有非初支亦非第二支謂除前相問若是初靜慮支亦是第三靜慮支耶答應作四句有

是初支非第三支謂尋伺喜樂有是第三支非初支謂捨念慧樂有是初支亦是第三支謂心一境性有非初支亦非第三支謂除前相問若是初靜慮支亦是第四靜慮支耶答應作四句有是初支非第四支謂尋伺喜樂有是第四支非初支謂不苦不樂捨念有是初支亦是第四支謂心一境性有非初支亦非第四支謂除前相問若是第二靜慮支亦是第三靜慮支耶答應作四句有是第二支非第三支謂內等淨喜樂有是第三支非第二支謂捨念慧樂有是第二支亦是第三支謂心一境性有非第二支亦非第三支謂除前相問若是第二靜慮支亦是第四靜慮支耶答應作四句有是第二支非第四支謂內等淨喜樂有是第四支非第二支謂不苦不樂捨念有是第二支亦是第四支謂心一境性有非第二支亦非第四支謂除前相問若是第三靜慮支亦是第四靜慮支耶答應作四句有是第三支非第四支謂慧樂有是

第四支非第三支謂不苦不樂有是第三支亦是第四支謂捨念心一境性有非第三支亦非第四支謂除前相問輕安行捨一切地有何故初二靜慮立輕安為支非行捨第三第四靜慮立行捨為支非輕安耶答先說隨順是支義故謂輕安唯隨順初二靜慮故立為支行捨唯隨順第三第四靜慮故立為支復次互相覆故謂初二靜慮輕安用勝能覆行捨故立為支第三第四靜慮行捨用勝能覆輕安故立為支問何故此二能互相覆答此二行相更相違故謂輕安相輕舉行捨相沉靜俱時而有更互相違如人一時亦行亦住亦睡亦覺一向相違而善心中對治各異故得俱起謂輕安能對治惛沉行捨能對治掉舉復次為對治欲界五識身及所引身麁重故初靜慮立輕安為支為對治初靜慮三識身及所引身麁重故第二靜慮立輕安為支第三第四靜慮無麁識身及所引身麁重可對治故第三第四靜慮不立輕安為支彼

既又立輕安為支故立行捨為支復次初二靜慮有染汙喜擾動身心故世尊說應習輕安不應住捨是故初二靜慮唯立輕安為支第三第四靜慮無染汙喜擾動身心故世尊說但應住捨勿習輕安是故第三第四靜慮唯立行捨為支復次初二靜慮輕安有因謂諸善喜如契經說心有喜故身則輕安是故初二靜慮唯立輕安為支第三第四靜慮輕安无因謂無善喜唯應住捨故彼但立行捨為支復次第三靜慮棄捨極喜第四靜慮棄捨極樂故此唯立行捨為支初二靜慮既不立行捨為支故立輕安為支無相違故問內等淨即是信諸地皆有何故唯在第二靜慮立為支耶答前說隨順是支義故謂信唯順第二靜慮是故唯此立信為支復次初靜慮中尋伺如火身識如涅令心相續熱惱濁乱信不明淨如熱涅中面像不現第二靜慮無尋伺火及識身涅心相續中信相明淨如清泠水面像得現故於此立內等淨支第三

靜慮有極悅受第四靜慮有勝捨受覆心相續信相不顯故彼及初皆不建立內等淨支復次第二靜慮諸瑜伽師於離染中初生信勝故唯此立內等淨支謂瑜伽師離欲界染起初靜慮現在前時作是思惟我雖已離不定界染諸定地染為可離耶彼後復離初靜慮染第二靜慮現在前時於界地染俱可離中初生大信如欲界染我既能離色無色染亦必可離如初靜慮染既可離乃至非想非非想處染定可離彼初靜慮現在前時未生定信後二靜慮現在前時雖有定信而非初故信相不顯故皆不立內等淨支復次起增上信必依大喜因喜信者信必堅固第二靜慮有極勝喜故唯此立內等淨支問慧適諸地何故唯於第三靜慮立為支耶答前說隨順是支義故謂慧唯順第三靜慮故但於彼立正慧支復次第三靜慮有適悅受諸適悅中此最為勝躭著此故諸瑜伽師不欲欣求上地勝法此受即是自地留難對治此故

立正慧支是故世尊作如是說應以正慧覺了此樂勿因貪著不求上地上下地中無有自地極樂留難如此地者故彼不立正慧為支復次初靜慮中有麁尋伺覆障正慧第二靜慮有極喜躍覆障正慧第四靜慮有勝捨受覆障正慧以勝捨受是无明分正慧是明明無明分互相違害故皆不立正慧為支第三靜慮无有如彼覆正慧法故立為支問念遍諸地何故唯在後二靜慮立念為支答前說隨順是支義故謂念唯順後二靜慮故但於彼立念為支復次後二靜慮俱有地地增上留難對治彼故立念為支餘地不尒謂第二靜慮有極勝喜輕躍漂溺如邏刹斯諸瑜伽師由此衰退不能堅固離自地染為對治彼第三靜慮立念為支是故世尊作如是說應住正念勿為下地喜所漂溺退失自地第三靜慮有極勝樂生死樂中此為最上留礙行者如詐親怨諸瑜伽師由此衰退不能堅固離自地染為對治彼第四靜慮立

念為支是故世尊作如是說應住正
念勿為下地樂所留身退失自地復
次初靜慮中有麁尋伺猶如暴風覆
障正念第二靜慮有極喜躍如水濤
波覆障正念故俱不立正念為支後
二靜慮无此過失是故俱立正念為支
問若是靜慮支亦是菩提分耶答應
作四句有是靜慮支非菩提分謂伺
樂受捨受有是菩提分非靜慮支謂
精進正語正業正命有是靜慮支亦
是菩提分謂餘菩提分法有非靜慮
支亦非菩提分謂除前相問何故伺
樂受捨受不立菩提分耶答被覆損
故謂伺被正思惟之所覆損樂受被
輕安樂之所覆損捨受被行捨之所
覆損故不立為菩提分法問若尒何
故立靜慮支答菩提分中為策正見
立正思惟為菩提分伺行相細策正
見中為尋覆損立靜慮支為遮下地
惡不善法不相覆損菩提分中輕安
樂受同一剎那有相覆損靜慮文中
地別建立无覆損義菩提分中行捨
受捨同一剎那有相覆損靜慮支中

對治利益支用各別不相覆損問何故精進非靜慮支答諸靜慮支順自地勝精進於順他地為勝謂初靜慮精進順第二靜慮為勝乃至无所有處精進順非想非非想處為勝故彼不立為靜慮支復次精進損害三摩地因三摩地因即是勝樂如契經說樂故心定勤精進者身心多苦修三摩地身心多樂是故精進非靜慮支問何故正語正業正命非靜慮支答靜慮支者謂與靜慮相應住境必有所擬所緣行相及有警覺乃名相應正語業命无如是義是故不立為靜慮支由此四相及諸得等不相應法皆不應立為靜慮支非助等持住一境故問何故慚愧無貪无瞋不放逸不害等非靜慮支耶答非極隨順諸靜慮故此諸善法多於欲界散地惡法為道對治勢力增強非於定地是故不立為靜慮支問心想思等何故不立為靜慮支答非極隨順諸靜慮故心順流轉定順還滅故心不立為靜慮支復次心勝如王諸心所法皆

如臣佐定是心所故心不立為靜慮支如諸國王不事臣佐想思觸欲皆順流轉作用偏勝定順還滅故彼不立為靜慮支作意唯在欲界散地對境用勝非諸定地故亦不立為靜慮支勝解唯於无學位勝靜慮遍於一切位勝故彼不立為靜慮支復次此中應以諸靜慮支對四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支展轉相攝復應以初靜慮支乃至第四靜慮支對菩提分法展轉相攝復應以初靜慮支乃至第四靜慮支對四念住乃至八聖道支展轉相攝應隨其相一一廣說

問靜慮近分及无色定為立支不若立支者此何不說若不立者施設論說當云何通如說頗有空無邊處定於空無邊處定根勝道勝定勝而支等耶答有謂從空无邊處定起无間復入空無邊處定有作是說靜慮近分及無色定亦建立支問若尒善通施設論說今於此中何故不說答理亦應說而不說者應知此中是有餘

說謂初靜慮近分如根本亦有五支然除喜受增捨受第二靜慮近分如根本亦有四支亦除喜受增捨受第三靜慮近分如根本亦有五支然除樂受增捨受第四靜慮近分及無色定如根本第四靜慮皆亦有四支評曰應作是說靜慮近分及無色定皆不立支功德少故苦道攝故問若尒善通此中所說施設論說當云何通荅依因長養故說為勝言支等者謂覺道支

問何故初及第三靜慮俱立五支第二第四靜慮俱立四支耶荅前說隨順是支義故謂四靜慮各有尒所能隨順法不增不減復次欲界諸惡難斷難破難可越度故初靜慮建立五支為牢強對治第二靜慮重翫極喜難斷難破難可越度第三靜慮建立五支為牢強對治初及第三靜慮俱無如是難斷難破難越度法是故第二第四靜慮唯立四支以彼俱不假牢強對治故復次為對治欲界增上五欲境貪故初靜慮立五支為對治

第二靜慮五部重地喜愛故第三靜慮亦立五支初及第三靜慮俱无如是所對治故第二第四靜慮俱唯立四支復次為欲隨順超定法故謂從五支定超入五支定復從四支定超入四支定以支等者易可超入問若從第二靜慮超入空无邊處復從第四靜慮超入識无邊處彼俱无支云何隨順答諸外內事初作時難後成辦時不假隨順且外事者如遮諾迦與臣懷月十二年中學造金法初成一粒如穬麥量便師子吼我等今者能造金山言內事者如瑜伽師修神境通初學離地如半指勝次復離地如一指勝如是漸漸半麥一麥半指一指半搩一搩半肘一肘半尋一尋復後成時隨心欲往色究竟天自在能往超定亦尒初時難故假支齊等後時易故設不立支亦能超入故初第三各立五支第二第四各立四支如契經說必當知有四天道能令有情未淨者淨淨者轉明問何故世尊作如是說答欲令有情於生天道

深生猒怖欣求安住勝義天道生天者謂三十三天彼有四苑莊嚴殊妙一名衆車二名麁惡三名歡喜四名雜林如是四苑有四衢道天諸婇女遊集其中諸勝美人於中遊止種種音樂恒時擊奏安置種種餚膳飲食寶樹行列枝條蔭映花葉茂盛香氣氛氳果實繁多光淨甘美隨欲變鳥雅韻和鳴諸天於中受諸欲樂遊戲既畢相與入苑於此正法毗柰耶中擇滅涅槃如彼天苑四妙靜慮如四衢道通明婇女遊集其中解脫無导美人遊止三藏音樂恒時擊奏安置淨喜餚膳飲食菩提分法寶樹行列無量解脫勝處遍處枝條蔭映覺支道支花葉茂盛諸妙淨戒香氣氛氳諸沙門果光淨甘美學與无學隨欲變鳥雅韻和鳴衆聖於中受勝定樂遊戲既畢俱入涅槃

云何名為四種天道謂離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂初靜慮具足住是名第一天道離欲惡不善法者問得初靜慮時捴離欲界一切法何

故但說離欲惡不善法耶答惡不善
法以為上首惣離欲界故作是說復
次惡不善法違害聖道自性應斷彼
若斷已不復成就是故偏說諸有漏
善无覆無記不違聖道非自性斷彼
若斷已猶可成就是故不說然有漏
善無覆无記斷惡不善時亦隨說斷
同一對治故一時斷故如燈違暗非
炷油器而破暗時亦能燒炷盡油熱
器復次惡不善法難斷難破難可越
度是故偏說復次惡不善法多諸過
患熾盛堅牢是故偏說復次惡不善
法離欲染時極為障㝵留難繫縛如
暴殺卒故偏說之復次諸瑜伽師専
為斷彼惡不善法修初靜慮是故偏
說復次諸瑜伽師憎惡彼故揔捨欲
界故偏說離惡不善法復次惡不善
法上地所無故偏說離由如是等種
種因緣唯說離欲惡不善法問此中
何者是欲何者是惡不善法耶答事
具欲是欲煩惱欲是惡不善法復次
欲謂五欲惡不善法謂五蓋復次欲
謂欲愛惡不善法謂欲界諸餘煩惱

復次欲謂欲尋惡不善法謂恚害尋復次欲謂欲界惡不善法謂恚害界復次欲謂欲想惡不善法謂恚害想復次欲謂欲愛惡不善法謂即欲愛此即說離種種欲愛有尋有伺者與尋俱法名有尋與伺俱法名有伺離生者問上地中離勝妙清淨過初靜慮何故唯說此名離生荅此中舉初以顯後故作如是說世尊有處舉後顯初如說云何非自他害謂在非想非非想處如舉初後始入已度加行究竟應知亦尒復次初得離生發希奇想後時不尒故作是說復次以初靜慮唯從離生後諸靜慮亦從定生從離生故名為離生如木生者說名木生陸地生者說名陸生復次初靜慮離二無漏定為眷屬故獨名離生謂未至定靜慮中間復次初靜慮離是後離門所依加行因本道路及安足處獨得離名復次初靜慮離牽引任持長養後離獨得離名復次初靜慮離是後諸離生緣集起獨得離名復次上地諸離次定依止初靜慮離

得及前起故初靜慮獨得離名復次諸瑜伽師離欲界染起初靜慮現在前時歡喜踴躍勝於後時故獨名離如飢渴人初得飲食雖復麁惡而生歡喜勝於後時得美飲食復次三種行者依初靜慮得入離生得果練根及盡諸漏故獨名離三種行者謂具縛者分離欲者全離欲者復次為令疑者得決定故獨立離名如欲界中有尋有伺有諸識身尊異眷屬初靜慮中亦有此事或有生疑如欲界無離初靜慮亦尒為決此疑說初靜慮有離非欲復次欲界无離近對治彼故初靜慮獨立離名復次唯初靜慮能離三界一切煩惱獨立離名復次唯初靜慮有四沙門果道九遍知果道具三十七菩提分法故獨名離復次唯初靜慮能離所有苦根憂根男根女根无慚无愧食愛婬愛五蓋五欲慳貪嫉恚五蘊十二處及十八界等故獨名離由如是等種種因緣唯初靜慮獨名離生喜樂者喜謂喜根樂謂輕安樂復次喜受蘊攝樂行蘊

攝初靜慮具足住者謂得獲成就初靜慮善五蘊得獲成就名具足住復次尋伺滅內等淨心一趣無尋无伺定生喜樂第二靜慮具足住是名第二天道尋伺滅者問得第二靜慮時總滅初靜慮一切法何故但說尋伺滅耶答以尋伺為上首總滅初靜慮故作是說復次尋伺難斷難破難可越度是故偏說復次尋伺多諸過患熾盛堅牢是故偏說復次尋伺離初靜慮染時極為障导留難繫縛如暴獄卒故偏說之復次諸瑜伽師專為斷尋伺修第二靜慮是故偏說復次諸瑜伽師憎惡尋伺故總捨初靜慮故偏說之復次尋伺上地所無是故偏說由如是等種種因緣但說尋伺滅內等淨者內謂心等淨謂信由信平等令內心淨故名內等淨尊者世友作如是說尋伺躁動擾亂定心信能除彼令心等淨如波浪息水則澄清是故說信名內等淨復作是說染喜騰躍渾濁定心信能除彼令心等淨如離泥濁水則澄清是故說信名

內等淨大德法救作如是說行者將入第二靜慮心於定境信向樂住不流馳散久住一境得第二定斯有是處此由信力是故說信名內等淨心一趣者謂一門轉非如欲界心六門轉初靜慮中心四門轉第二靜慮心一門轉故名一趣即是心行一境界義无尋無伺者謂尋伺已滅定生者問初靜慮亦有定何故唯說第二靜慮名定生耶答第二靜慮等持增盛勝妙清淨遠初靜慮是故偏說復次第二靜慮定所引發定所長養初靜慮後現在前故名爲定生非如初靜慮非定所引發非定所長養欲界心後現在前故不名定生復次初靜慮心有定不定有內門轉有外門轉有緣內事有緣外事第二靜慮心多在定多唯內門轉唯緣內事故名定生復次第二靜慮滅語言本語言本者謂尋與伺如契經說要尋伺已能發語言非不尋伺第二靜慮尋伺已滅無語言本故說定生復次第二靜慮名聖默然故名定生如契經說佛告

目連汝等勿輕第二靜慮此是聖者默然法故由如是等種種因緣定生喜住第二靜慮喜樂者喜謂喜根樂謂輕安樂復次喜受蘊攝樂行蘊攝第二靜慮具足住者得獲成就第二靜慮善五蘊得獲成就名具足住

說一切有部發智大毗婆沙論卷第八十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十二　節

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中十門納息第四之十二

復次離喜住捨正念正慧身受樂聖應說捨第三靜慮具足住是名第三天道離喜者問得第三靜慮時捨離第二靜慮諸有漏法何故但說離喜耶答以喜為上首捨離第二靜慮諸有漏法故偏說喜復次以喜難斷難破難可越度故偏說之復次以喜多諸過患熾盛堅牢是故偏說復次以喜離第二靜慮染時極為障㝵繫縛留難如暴獄卒故偏說之復次諸瑜伽師尊為對治喜故修第三靜慮是故偏說復次諸瑜伽師憎猒喜故捨捨第二靜慮故偏說之復次喜上地無餘法容有故偏說喜由如是等種種因緣唯說離喜住捨正念正慧者捨謂行捨正念謂勝善念正慧謂勝善慧身受樂者身謂意身有作是說意有樂時亦令大種所造色身有適

悅樂此即意識相應樂受名身受樂

聖應說捨者聖謂諸佛及聖弟子應為他說應自住捨問聖於諸地皆應說捨何故唯說第三靜慮答第三靜慮具有他地二種留難故偏說之他地留難者謂第二靜慮喜漂沒輕躁如邏剎斯能令瑜伽師於第二靜慮離染衰退故說應捨勿為此喜之所留難自地留難者謂第三靜慮樂生死樂中此樂最勝諸瑜伽師染著此樂不求上地勝妙功德故說道者為初習業諸瑜伽師說此樂受是留難處不應染著復次佛及弟子應為他說第三靜慮自地他地留難過失勸他令捨是故名為聖應說捨謂為他說第三靜慮有勝樂受能令眾生染著迷悶不求上地勝妙功德汝等應住正念正知勿為此樂之所留難亦為他說第二靜慮有勝喜受能令眾生漂溺輕躁退失第二靜慮離染汝等應住正念及捨勿為此喜之所留難如舊商主為新商人說諸國邑所有過患謂如是國如是邑中多諸賊

女博戲矯詐酒肆賊難應遠防之勿令汝等喪失財貨第三靜慮具足住者謂得獲成就第三靜慮善五蘊得獲成就名具足住

復次斷樂斷苦先喜憂沒不苦不樂捨念清淨第四靜慮具足住是名第四天道斷樂者問得第四靜慮時捴離第三靜慮諸有漏法何故但說斷樂耶答以樂為上首捴離第三靜慮諸有漏法故偏說樂復次以樂難斷難破難可越度故偏說之復次以樂多諸過患熾盛堅牢是故偏說復次以樂離第三靜慮染時極為障㝵繫縛留難如暴獄卒故偏說之復次諸瑜伽師專為對治樂故修第四靜慮是故偏說復次諸瑜伽師憎猒樂故捴離第三靜慮故偏說之復次樂上地無餘法容有故偏說樂由如是等種種因緣唯說斷樂斷苦者問離欲染時修觀行者已斷苦根何故今離第三靜慮染時乃說斷苦答此於已斷說名為斷謂於遠事而說近聲如已來者亦說今來如說大王從何處

來如已解脫說解脫聲如說由此知
見心解脫欲漏有漏無明漏離欲染
時心已解脫欲漏離非想非非想處
染時心解脫有漏無明漏如於已入而
說入聲如說菩薩入正性離生得現觀
邊世俗智如於已受而說受聲如說
受樂受時如實知受樂受無有自知
現在受者故知已受而說受聲此中
亦尒已斷說斷謂於遠事而說近聲
復次依雙法盡俱說斷聲言雙法者
謂苦與樂離欲染時雖苦已盡而樂
未盡今離第三靜慮染已苦樂俱盡
俱說斷聲復次斷樂者謂斷第三靜
慮樂根斷苦者謂斷彼相應心心所
法復次斷樂者謂斷第三靜慮樂根
斷苦者謂斷第三靜慮入出息諸賢
聖者於入出息生於苦想過諸異生
於無間獄所起苦想復次斷樂者謂
斷第三靜慮樂根斷苦者謂即斷彼
樂根如說無常故苦先喜憂没者離
欲染時憂根已没離第二靜慮染時
喜根已復没是故說今先喜憂没不
苦不樂者謂不苦不樂受捨清淨者

謂行捨念清淨者謂善念問下地亦
有無漏捨念何故但說第四靜慮捨
念清淨答第四靜慮捨念俱離八擾
乱事故名清淨苦樂憂喜入息出息
尋伺名為八擾乱事此中皆無獨名
清淨復次第四靜慮無內外災故名
清淨下三靜慮有內外災不名清淨
謂初靜慮內有尋伺火故外為火災
所燒第二靜慮內有極喜水故外為
水災爛第三靜慮內有出入息風故
外為風災飄第四靜慮無此三災故
說清淨復次第四靜慮所依身器三
災不及念無忘失捨無諠雜非如下
地故說清淨復次第四靜慮離諸煩
惱及隨煩惱故說捨念清淨非餘謂
有捨念離諸煩惱非隨煩惱謂下三
靜慮无漏捨念或有捨念離隨煩惱
非諸煩惱謂第四靜慮有漏捨念或
有捨念離諸煩惱及隨煩惱謂第四
靜慮无漏捨念或有捨念非離煩惱
及隨煩惱謂下三靜慮有漏捨念及欲
界一切捨念應知此中隨煩惱者即
上所說八擾乱事

復次第四靜慮所依色身澄潔明淨譬如燈光捨念依彼故亦清淨復次第四靜慮是圓滿依諸依中勝是究竟地諸地中尊故彼捨念亦名清淨復次第四靜慮定名不動定之勢力遍所依身故彼捨念亦名清淨復次第四靜慮是七依定齊下上俱有三無漏定故由此捨念亦名清淨復次第四靜慮有二事廣一處所廣二善根廣故彼捨念亦名清淨復次第四靜慮過殑伽沙菩薩依之入正性離生證得無上正等菩提故彼捨念亦名清淨復次第四靜慮三瑜伽師依之得入正性離生得畢盡漏謂佛獨覺及諸聲聞故彼捨念亦名清淨復次第四靜慮大種造色顯色形色皆極勝妙故彼捨念亦名清淨復次依第四靜慮宿住隨念智能緣欲界及四靜慮諸宿住事故彼捨念亦名清淨由如是等種種因緣第四靜慮所有捨念獨名清淨第四靜慮具足住者謂得獲成就第四靜慮善五蘊得獲成就名具足住

又契經說有四種增上心所現法樂住問何故名為增上心所答此中心所即三摩地无三摩地具大勢力有大功用能成大事能如根本四靜慮者故此獨名增上心所復次四靜慮中有無量種增上心所殊勝功德如无量解脫勝處遍處無諍解无諍願智邊際定等是故獨名增上心所復次依四靜慮諸瑜伽師以無量門受心所樂謂前所說諸功德門及空空等三三摩地是故獨名增上心所復次此四靜慮樂通行攝是故獨名增上心所問四靜慮中亦有能引後樂功德何故但說現法樂住答亦應說為後法樂住而不說者應知此經是有餘說復次若說此為現法樂住應知已說後法樂住以後法樂用現法樂為因得故

又契經說先於此間修彼等至後方生彼復次後法樂住依止繫屬現法樂住現法樂住不依止繫屬後法樂住是故但說現法樂住即已說彼復次現法樂住與後法樂住為加行門

已說此即已說彼復次現法樂住是因後法樂住是果若已說因即已說果如因果如是能作所作能生所生能成所成能續所續能引所引能轉所轉能相所相應知亦尒復次現法樂近後法樂遠若已說近即已說遠如近遠如是隣遍非隣遍和合非和合此身衆同分餘身衆同分應知亦尒復次現法樂住若愚若智內道外道正觀邪觀皆共信有故偏說之後法樂住者不信者如諸外道是故不說復次諸愚夫類多貪現樂不求後樂於現樂中貪少欲樂不求廣大離欲妙樂世尊欲令捨小欲樂得四靜慮廣大妙樂作如是說汝等若求廣大樂者當捨欲樂修四靜慮是故但說現法樂住復次以四靜慮現在前時必受現樂故偏說之後樂不定或退生下或進生上或般涅槃是故不說由如是等種種因緣世尊但說四種靜慮名現法樂近分無色雖亦有樂義而苦通行攝故不說之

如契經說如是四證增上心所現法

樂住諸修定者數數入出應正了知

寂靜解脫超過諸色四無色定諸修定者數數入出應正宣示問何故世尊於四靜慮勸應了知於四無色勸應宣示答靜慮麤顯明了易見諸修定者從彼出已復樂欲入故佛告言若欲復入應正了知入出定相勿有謬失無色微細相隱難見諸修定者從彼出已不樂復入故佛告言若不樂復入應正宣示他入出定相勿令忘失復次四靜慮中多有種種異相功德諸修定者從彼出已復樂欲入故佛告言若樂復入應正了知入出定相勿有謬失無色定中無有多種異相功德諸修定者從彼出已不樂復入故佛告言若不樂復入應正宣示他入出定相勿令忘失復次四靜慮中根受心所有多異相諸修定者從彼出已復樂欲入故佛告言若樂復入應正了知入出定相勿有謬失無色定中根受心所無多異相諸修定者從彼出已不樂復入故佛告言若不樂復入應正宣示他入出定相

勿令忘失復次四靜慮中有无量種功德勝利諸修定者從彼出已復樂欲入故佛告言若樂復入應正了知入出定相勿有謬失无色定中無无量種功德勝利諸修定者從彼出已不樂復入故佛告言若不樂復入應正宣示他入出定相勿令忘失復次四靜慮中有遍照智緣自上下諸修定者從彼出已復樂欲入故佛告言若樂復入應正了知入出定相勿有謬失無色定中無遍照智能緣自上不緣下地諸修定者從彼出已不樂復入故佛告言若不樂復入應正宣示他入出定相勿令忘失由如是等種種因緣佛於靜慮勸應了知於四無色勸應宣示

如契經說四種靜慮有四勝利四無色定有一勝利問何故靜慮勝利有四無色定中勝利唯一答即由前說種種因緣靜慮無色勝利有異此中復有二不共答謂靜慮中有三種定一有尋有伺二無尋唯伺三無尋无伺無色定中唯有一種無尋无伺復

次四靜慮中有三種受謂喜樂捨無
色定中唯有捨受故四靜慮勝利有
四无色定中勝利唯一問靜慮勝利
有何差別答名即差別謂名靜慮名
勝利故復次靜慮三種謂善染汙无
覆無記勝利唯善復次靜慮二種謂
有漏无漏勝利唯無漏復次靜慮或
色界繫或不繫勝利唯不繫復次靜
慮或學或無學或非學非無學勝利
唯學無學復次靜慮或見所斷或修
所斷或非所斷勝利唯非所斷復次
靜慮通染不染勝利唯不染復次靜
慮通有異熟无異熟勝利唯無異熟
復次靜慮三諦攝除滅諦勝利唯道
諦攝是謂靜慮勝利差別
如契經說初靜慮憂根滅第二靜慮
苦根滅問離欲染時斷憂及苦契經
何故作是說耶答依過對治故作是
說謂離欲染位雖斷苦根而未名爲
過苦對治於初靜慮得離染時過苦
對治故說苦滅苦對治者謂初靜慮
復次依過族姓及苦所依故作是說
謂離欲染位雖斷苦根而未過苦所

依族姓於初靜慮得離染時過苦所依及苦族姓故說苦滅所依族姓謂諸識身問離欲染位雖斷憂根而未過彼對治所依及彼族姓不應說憂初靜慮滅苦憂根對治所依族姓皆在意識既與憂根同在意識故正斷時即說彼滅苦根所依及苦族姓不與對治同在一識故過對治所依族姓方說苦滅有作是說第二靜慮苦根滅者謂尋伺滅以諸賢聖於尋伺中發生苦想過諸異生於地獄苦能生苦想故名苦根

有契經中說四靜慮猶如來座問世尊何故說四靜慮如來座耶答是高勝性攝受性故高勝性者對欲界說以四靜慮出欲界故攝受性者對善法說靜慮攝受多善法故復次諸賢聖者於无始來生死長途極生疲猒故於靜慮暫時憩息如倦長途暫居牀座故於靜慮說牀座聲

有契經說四種靜慮譬如涼風問世尊何故說四靜慮如涼風耶答此能止蒸煩惱熱故謂初靜慮能止欲界

種種不善業煩惱熱第二靜慮能止初靜慮尋伺相應業煩惱熱第三靜慮能止第二靜慮極喜相應業煩惱熱第四靜慮能止第三靜慮極樂相應業煩惱熱故說靜慮譬如涼風

有契經中說四靜慮如妙飲食問世尊何故說四靜慮如飲食耶荅有能任持法身義故如村邑中諸妙飲食皆送王城長養尊勝如是種種勝妙善根皆集靜慮長養法身故說靜慮如妙飲食

有契經中佛為梵志說第四靜慮名究竟迹問世尊何故為婆羅門捨前三靜慮說第四靜慮名究竟迹荅有婆羅門聞佛具有一切智見復聞諸佛无不皆依第四靜慮證得无上正等菩提一切施設第四靜慮為究竟迹彼作是念若佛施設第四靜慮是究竟迹決定具有一切智見作是念已来問世尊佛知彼意故但為說第四靜慮是究竟迹彼聞決定信佛具有一切智見佛又告彼婆羅門言第四靜慮是如來迹是佛所行佛所習

逈如野龍爲夏日中時從稠林出見幽方所其地沃潤花果茂盛流泉浴池其水清美雜花映發甚可愛樂見已歡喜以牙掘地而安其足世尊亦尒第四靜慮行捨現前掘尒焰地而安智足應知此中如來逈者說第四靜慮究竟奢摩他佛所行者說第四靜慮究竟毗鉢舍那佛所習近者捴說第四靜慮究竟止觀

有契經中說四靜慮皆是樂住問世尊何故說四靜慮是樂住耶答根本靜慮易現在前故名樂住非如近分及無色定難現在前所以者何諸有情類爲欲界業煩惱繫縛引來至定令現在前極爲艱難如被反縛甚難自解有情亦尒既爲欲界業煩惱縛爲解自縛引未至定極爲艱難脩不淨觀或持息念經於十年或十二年有能引起未至定者有不能引故極艱難若離欲染起初靜慮不由功用故易現前從初靜慮復欲引起靜慮中間多用功力異心所滅異心所生麁心所滅細心所生尋俱者滅伺俱

者生故定中間亦難現起辟如有人以木破木多用功力然後乃破以初靜慮自地心所有滅有生亦復如是後三靜慮道分難起根本易起如初應知問已離下染起無色定亦不艱難寧非樂住荅雖離下染以無色定極微細故起亦艱難起靜慮時易於彼故又無色界既無諸色非皆信有故修行者欲起彼定亦甚艱難如尒長者來白具壽阿難陁言我等在家長夜貪著色等五境聞無色界極生驚恐如臨深坑云何有情而都无色故難信有以難信故起極艱難復次依四靜慮易可離染非道分等故名樂住辟如二人俱往一處一從陸路一則乘船雖俱到彼而乘船者不為艱難非陸路者如是有情有依靜慮而離染者有依道分或依無色而離染者雖俱離染而依靜慮不為艱難非道分等故唯靜慮得樂住名復次唯靜慮中具二種樂故名樂住一樂受樂二輕安樂前三靜慮皆具二樂第四靜慮雖無受樂而輕安樂勢用

廣大勝前二樂近分无色雖有輕安而不廣大故不名樂復次樂有二種一者主樂二者客樂主樂者謂依靜慮起靜慮客樂者謂依靜慮起无色住住靜慮地具起二樂故名樂住無色地不具二樂故非樂住近分非勝故不得名復次四靜慮中無惱害樂勢用廣大非近分等故名樂住如契經說若於是處無諸惱害說名為樂復次根本靜慮現在前時長養大種遍身中生令身充悅故名樂住近分定等現在前時長養大種唯心邊生非極充悅故非樂住有作是說近分定等現在前時長養大種雖遍身生而長養用不及靜慮現在前時長養大種故非樂住譬如二人同一池浴一身入水一用手洗雖俱洗浴而入水者得益為勝非手洗者復次四靜慮中止觀力等故名樂住近分定中觀強止劣無色定中止強觀劣俱非樂住復次四靜慮中精進與止平等而轉故名樂住雖一切地精進力強而靜慮中為止所制故平等轉

餘地不尒故非樂住復次四靜慮中
增上捨斷離染可得故名樂住謂離
染時有二種斷一增上捨斷二有功
用斷依近分無色離諸染時名有功
用斷極艱難故依根本靜慮離諸染
時名增上捨斷任運轉故譬如二人
俱詣一方一乘良馬一乘惡馬乘良
馬者甚不艱難至所詣處乘惡馬者
甚為艱難方得至彼復次四靜慮中
無功用道離染可得故名樂住近分
無色有功用道而得離染故非樂住
如多人衆俱渡大河有依草束有依
浮囊有依排筏有依船舫依船舫者
任運安樂得至彼岸依餘物者怖畏
艱難而到彼岸有情亦尒度煩惱河
有依靜慮有依餘地雖俱從生死此
岸度至涅槃彼岸而依靜慮者安樂
易到故名樂住非依近分無色者由
如是等種種因緣唯四靜慮名為樂
住如名樂住如是亦名觸住俱住
四無量者一慈二悲三喜四捨問何
故靜慮无間說無量耶答靜慮引起
四無量故復次靜慮无量更相引故

復次以四無量是靜慮中勝功德故
問此四无量自性是何答慈悲俱以
無瞋善根為自性對治瞋故若兼取
相應隨轉則四蘊五蘊為自性欲界
者四蘊色界者五蘊問若慈悲俱以
無瞋善根為自性對治瞋者慈對治
何等瞋悲對治何等瞋耶答慈對治
斷命瞋悲對治撾打瞋復次慈對治
應瞋處瞋悲對治不應瞋處瞋有作
是說慈無量以无瞋善根為自性對
治瞋故悲無量以不害為自性對治
害故喜以喜根為自性若兼取相應
隨轉則欲界者四蘊為自性色界者
五蘊為自性問若喜無量以喜根為
自性者品類足說當云何通如說云
何喜無量謂喜及喜相應受想行識
若彼所起身語二業若彼所起心不
相應行皆名為喜豈有喜受與受相
應答彼文應說謂喜及喜相應想行
識不應言受而言受者是誦者謬復
次彼論據說五蘊為喜無量自性雖
喜受與受不相應而餘心心所法與
受相應故作是說亦不違理有餘師

說此喜無量欣為自性欣體非受別
有心所與心相應有說欣在喜根相
應聚中可得有作是說喜根後生欣
由喜力所引起故若作是說此喜無
量與受相應亦不違理捨以無貪善
根為自性對治貪故若無取相應隨
轉則欲界者四蘊為自性色界者五
蘊為自性如是名為無量自性問此
四無量其相云何答自性即是相相
即是自性自性與相不相離故尊者
世友作如是說殺與饒益是慈相除
去衰損是悲相慶慰得捨是喜相忘
懷平等是捨相

已說無量自性及相所以今當說問
何故名无量無量是何義答普緣有
情對治無量戲論煩惱故名无量問
戲論有二種一愛戲論二見戲論何
無量對治何戲論耶答无量不能斷
諸煩惱但能制伏或令轉遠有時四
種皆對治愛有時四種皆對治見若
依四種近對治說應言慈悲近對治
見戲論以見行者多瞋恚故喜捨近
對治愛戲論以愛行者多親附故有

作是說慈悲近對治愛戲論喜捨近對治見戲論復次普緣有情對治無量放逸煩惱故名無量謂四无量能近對治欲界放逸諸煩惱故復次如是四種是諸賢聖廣遊戲處故名无量如富貴人有無量種廣遊戲處謂諸園苑宮殿臺閣遊獵等處復次如是四種能緣無量有情為境生无量福引無量果故名无量

此四无量界者在欲色界地者慈悲捨三在七地謂欲界四靜慮及未至定靜慮中間有說在十地謂四靜慮四近分靜慮中間及欲界喜无量在三地謂欲界初二靜慮有餘師說初二靜慮無悲无量所以者何初二靜慮有勝喜受歡行相轉悲无量慼行相轉初二靜慮若有悲者則一心中有歡有慼俱違正理問若尔初二靜慮如何有無漏觀苦无漏觀與真實作意相應不違於喜如如於境覺真實相如是如是深生喜慰如如於境深生喜慰如是如是復於彼覺如人求實而振於地如如振地如是如是

得諸實物如如得實如是如是如是復
欣握地悲無量與勝解作意相應故
違於喜評曰應作是說初二靜慮有
悲無量云何知然有至教故如定蘊
說初二靜慮攝初二靜慮四無量等
故知有悲此四無量所依者唯依欲
界身而得現起行相者慈有與樂行
相悲有拔苦行相喜有喜慰行相捨
有捨置行相所緣者唯緣欲界唯緣
聚集唯緣和合唯緣有情謂緣欲界
五蘊二蘊有情為境若諸有情住自
地心者則緣彼五蘊若諸有情住他
地心或無心者則緣彼二蘊有作是
說初靜慮無量緣欲界有情第二靜
慮無量緣欲界及初靜慮有情第
三靜慮无量緣欲界及初二靜慮有
情第四靜慮無量緣欲界及下三靜
慮有情復有說者初靜慮无量緣欲
界及初靜慮有情第二靜慮無量緣
欲界及初二靜慮有情第三靜慮无
量緣欲界及下三靜慮有情第四靜
慮無量緣欲界及四靜慮有情有餘
師說慈無量緣欲界及下 二靜慮有

以者何慈无量與樂行相轉唯四地中有樂受故悲無量唯緣欲界所以者何悲無量拔苦行相轉唯欲界中有苦受故喜无量緣欲界及初二靜慮所以者何喜無量喜慰行相轉唯三地中有喜受故捨无量緣欲界四靜慮所以者何捨無量捨置行相轉一切地中有捨受故評曰此諸說中初說為善謂四但緣欲界為境念住者此四唯與法念住俱智者此四唯與世俗智俱三摩地者此四不與三摩地俱唯有漏故根相應者慈悲捨三與喜樂捨三根相應喜全不與受根相應者兼說彼相應隨轉則喜亦與喜根相應過去未来現在者此四無量皆通三世過去緣過去現在緣現在未來可生法緣未来不可生法緣三世善不善無記者此四無量唯是善緣三種欲界色界无色界繫者此四無量欲色界繫唯緣欲界繫學无學非學非無學者此四無量唯非學非無學唯緣非學非無學見所斷修所斷非所斷者此四无量唯修所斷

緣見修所斷緣名緣義者此四無量通緣二種緣自相續緣他相續者此四無量唯緣他相續加行得離染得者此四無量皆通二種應知此中離染得者謂初靜慮无量離欲界染故得第二靜慮無量離初靜慮染故得第三靜慮无量離第二靜慮染故得第四靜慮無量離第三靜慮染故得或離自地上地染時修得无量加行得者謂四無量多由加行而現在前佛不由加行而現在前獨覺由下加行而現在前聲聞由中上加行而現在前異生不定種姓多故曾得未曾得者此四无量皆通二種一切聖者及住後有異生皆通二種諸餘異生唯是曾得有作是說一切聖者及從內法異生皆通二種外法異生唯是曾得

說一切有部發智大毗婆沙論卷第八十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第八十三

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中十門納息第四之十三

問此四無量加行云何答緣七有情而起加行七有情者謂分欲界一切有情為怨親中三品差別怨親二品復各分三謂下中上中品有情攝為一種無差別故於此七品有情境中若欲修慈先緣親品於親品中先緣上品上品親者謂自父母軌範親教或餘隨一可尊重處智慧多聞同梵行者於此上品親有情境作是思惟云何當令此有情類得如是樂然此剛強難可調伏從無始來串習成故於極有恩諸有情所懸阿世耶住獨生長善阿世耶雖作意起而不能久復應勇勵思其重恩制心令住如是芥子投於錐鋒雖有善時而難可得久習不已加行乃成由善巧力投[illegible]方住如是行者於上品親要勤修習與樂意樂經於多時乃得堅住於上

品親與樂意樂得堅住已次於中親復修如是與樂意樂此既成已次於下親復修如是與樂意樂此既成已次於中品次於下怨次於中怨後於上怨各修如是與樂意樂漸次修習至成滿時普於欲界一切有情與樂意樂平等相續如於上親上怨亦尒齊此名為修慈究竟修悲修喜次第亦然拔苦慶慰意樂有別云何當令此有情類離如是苦根悲意樂此有情類得樂離苦豈不快哉是喜意樂欲修捨時先緣中品謂於彼起捨置意樂中品有情寔易捨故緣親發愛緣怨發瞋故緣處中初修於捨捨中品已次捨下怨次捨中怨次捨上怨次捨下親次捨中親次捨上親先捨其怨後捨親者瞋心易捨非愛心故漸次修習至成滿時普於欲界一切有情捨置意樂平等相續無異分別猶如持釋緣有情類如觀林薺此名為修捨究竟問何等有情能修无量答有情種性略有二種一於有情樂求過失二於有情樂求功德若於

有情樂求失者於四無量多不能修所以者何阿羅漢等欲求其失亦可得故彼於先時亦有瑕隙故令我等今輕毀之誰能於彼作饒益事若於有情樂求德者於四无量多分能修所以者何斷善根者欲求其德亦可得故彼於先時多修善業故令感得尊貴家生形貌端嚴衆所樂見言詞威肅聞皆敬受智慧多聞人皆推仰我應於彼作饒益事

問此四無量次第云何為如說而生為別有處繫有作是說如說而生謂瑜伽師先於欲界諸有情類欲與饒益與饒益者即是慈相故佛說慈以為第一次於欲界諸有情類欲除衰損除衰損者即是悲相故佛說悲以為第二彼諸有情既得饒益復離衰損次應於彼而生慶慰慶慰彼者即是喜相故佛說喜以為第三既於有情生慶慰已次應於彼平等捨置等捨置者即是捨相故佛說捨以為第四故四無量如說而生復有說者此四無量先悲次慈次喜後捨謂瑜伽

師先於欲界諸有情類欲除衰損次復於彼欲與饒益次復於彼深生慶慰哀後於彼平等捨置尊者僧伽筏蘇說曰悲喜二種互相制御若先起悲次必生喜悲令心下須喜策故若先生喜次必起悲喜令心擧須悲制故評曰應作是說非四無量如說而生所以者何修觀行者隨樂生故有觀行者先起於慈次悲次喜後起於捨廣說乃至有觀行者先起於捨次喜次悲後起於慈或有不定有觀行者得慈非餘廣說乃至有觀行者得捨非餘或有不定非四无量有順次入或逆次入或順起入或逆起入如通解脫勝處遍處

問若未起初靜慮無量能起第二靜慮无量不乃至若未起第三靜慮無量能起第四靜慮无量不有說不能初靜慮無量與第二靜慮无量為加行門依梯隥故乃至第三靜慮無量與第四靜慮无量為加行門依梯隥故有說亦能謂觀行者若依此地得自在力即依此地先起無量亦起下

地無漏聖道尚起上地無漏聖道況
四无量而不能起問為下地無量後
起上地無量速疾為上地無量後起
下地无量速疾耶答上地无量後起
下地無量速疾非下地無量後起上
地無量速疾如學梵書後學佉盧瑟
吒書速疾非學佉盧瑟吒書後學梵
書速疾問初靜慮無量无間即能起
第二靜慮無量不乃至第三靜慮無
量無間即能起第四靜慮無量不像
逆次第為問亦尒有說不能必修自
地加行引發方現前故有說亦能已
數修者起一加行或无加行能歷諸
地或上或下起無量故問慈無量等
無間即能起悲无量等不答如定蘊
說思惟何等入慈等至謂樂有情乃
至思惟何等入捨等至謂捨有情有
作是說彼說無量俱生行相復有說
者彼說无量等無間緣若作是說彼
說無量俱生行相慈無量等無間能
生悲無量等若作是說彼說無量等
無間緣慈無量等無間不能生悲無
量等四種加行各有差別自加行後

現在前故應知作意略有三種一自相作意二共相作意三勝解作意自相作意者如有思惟地為堅相水為濕相火為熅相風為動相如是一切共相作意者如十六聖行相俱生作意等勝解作意者如不淨觀持息念解脫勝處遍處等俱生作意問此四無量於三種中為與何等作意俱生答唯與勝解作意俱生假想起故

問且慈無量欲與他樂緣何等樂與有情耶有作是說彼緣第三靜慮中樂欲與有情生死樂中此最勝故若作是說諸有未得第三靜慮彼應不能起慈無量或有說者彼餘生中曾受第三靜慮中樂今復依止第三靜慮起宿住隨念智緣曾受樂欲與有情若作是說諸有未得第三靜慮宿住智者彼應不能起慈無量復有說者彼緣無間所受諸樂欲與有情謂飲食樂或車乘樂或衣服樂或臥具樂或餘種種近所受樂緣此諸樂欲與有情尊者世友作如是說彼緣有情所受樂相欲令有情恒受此樂若

作是說慈應不能普緣有情所以者何非諸有情皆有樂故復作是說彼緣有情起樂根相欲令有情恒受此樂若作是說慈應不能普緣有情所以者何非諸有情於一切位恒起樂根現在前故復作是說彼緣有情所受飲食尊乘衣服及臥具等種種樂相欲令有情恒受此樂若作是說慈應不能普緣有情所以者何非諸有情皆得如是諸樂具故大德說曰先加行時緣曾所見諸有情樂以憐愍心起勝解想欲令一切欲界有情平等皆得如是樂具由此因緣皆受勝樂此中意說諸瑜伽師居近村城阿練若處於日初分著衣持鉢入近村城如法乞食於所經處見諸有情純受勝樂謂象爲馬輦輿等行衆寶嚴身僮僕侍衛音樂讚詠陳列香花受極快樂如諸天子見諸有情唯受劇苦謂無衣服頭髮蓬亂身體臭穢手足皴裂執破瓦盂巡行乞匃飢窮苦逼如諸餓鬼見是事已遠還住處收衣洗足結跏趺坐柔軟身心令其調

適離諸障蓋有所堪能憶想先時所見苦樂於有情類等起憐愍欲令皆受所見勝樂問所緣有情非皆得樂如何慈觀非顛倒耶答利益意樂所等起故安樂意樂所等起故謂善意樂所等起故憐愍意樂所等起故如理作意所等起故善根相應故慚愧相應故自性是善故伏諸煩惱故遠離煩惱故不名顛倒復有說者設名顛倒亦無有失問若名顛倒應成不善答顛倒有二種一自性二所緣具二顛倒乃名不善慈無量觀雖有所緣顛倒而非自性顛倒故非不善尊者世友作如是說慈無量觀雖不能令所緣有情皆得勝樂而亦緣彼當有情類樂具為境故非顛倒復作是說緣諸有情樂根為境故非顛倒復作是說修此加行能伏瞋纏故非顛倒大德說曰如是慈觀能違瞋心故非顛倒問此慈無量為緣一有情欲與其樂為緣多有情欲與其樂答以慈無量初修習時緣多有情欲與其樂攝緣有情修慈心故後成滿已緣

一緣多欲與其樂隨意自在如慈無量問答分別悲亦應尒

如契經說慈俱行心無怨无對無惱無害廣大无量善修習故與樂勝解遍緣一方二方三方四方上下若竪若横緣此世間遍一切分遍一切處一切有情慈俱行心與樂勝解遍具足住乃至廣說問此慈無量緣諸有情何故經說緣一方等答此經應言緣東方等諸有情類而言遍緣一方等者於有情類以方聲說如舉其器示器中物此經復說緣此世間遍一切分遍一切處一切有情慈俱行心與樂勝解遍具足住者問此慈無量緣諸有情為以方域邊際而觀為以有情邊際而觀設尒何失二俱有過所以者何若以方域邊際觀者何故經說緣此世間遍一切分遍一切處一切有情若以有情邊際觀者何故非別得有情類邊際有作是說此以方域邊際而觀問若尒善通後所設難前所設難當云何通答應知此說少分一切謂一切言略有二種一少

分一切二一切一切此經但說少分一切故不違理復有說者此以有情邊際而觀問若尒善通前所設難後所設難當云何通答瞻無別得有情邊際而有總得有情邊際如四生攝一切有情無一有情非四生攝或有說者佛以有情邊際而觀餘以方域邊際而觀有餘師說佛及獨覺俱以有情邊際而觀聲聞異生但以方域邊際而觀評曰應作是說此不決定以四無量一皆是假想皆與勝解作意相應或有一切皆以有情邊際而觀或有一切皆以方域邊際而觀如世尊說苾芻當知我七歲中修慈心故七成壞劫不來生此世界壞時生極光淨世界成已生空梵宮作大梵王威德自在於千世界我為獨尊復於後時來生欲界三十六反作天帝釋於无量世作轉輪王具四種兵成就七寶以法御世亦号法王此經所言七歲中者佛意正說經七雨時謂昔勝時有一菩薩名大威勇於中印度作大國王以大威恩綏攝一切共彼

國土時多暑熱去城不遠有一大林其地高涼花果茂盛草木青翠泉池清冷時彼國人於雨四月多捨城邑來此避暑各隨所樂作諸事業時菩薩王以國事務及諸城邑委任大臣亦往此林居高靜處離欲界染修四無量雨四月中無時懈廢既度雨際節氣漸涼林中諸人各還城邑作諸事業尒時菩薩亦從林出還詣王都設大法祀廣修施福以諸飲食衣服香花象馬輦轝房舍幢幡燈明卧具及醫藥等奉施沙門并婆羅門貧病孤獨遠行羈客諸乞求者既修施已受持淨戒如是往還經於六反至第七反過雨際時有說壽終生極光淨有作是說壞劫時至菩薩命終生極光淨故知七歲謂七兩時問菩薩所修四無量定是色界繫可由此故生極光淨及生梵天云何復作帝釋輪王豈色界業招欲界果荅菩薩尒時起三无量一欲界繫由此得作帝釋輪王二初靜慮繫由此得作大梵天王三第二靜慮繫由此得生極光淨

附毗達磨大毗婆沙論第八十二卷第十二張節文

天復次欲界雖無根本無量而有无量入出定心此招輪王帝釋異熟根本無量感極光淨或大梵王復次欲界雖無究竟無量而有加行由此得作帝釋輪王究竟無量能招梵王或極光淨復次欲界具有一切善根相似種子乃至亦有相似滅定由有無量相似善根得作輪王或天帝釋由有无量真實善根得生梵天或極光淨復次菩薩於中修無量故生極光淨或作覺王由還王都設大施會作轉輪王由受持戒作天帝釋復次此經中說三福業事謂施戒修如彼經說苾芻當知我念過去造三種業得三種果由彼我今具大威德所謂布施調伏寂靜布施即是施福業事調伏即是戒福業事寂靜即是修福業事施福業事能感輪王戒福業事感天帝釋修福業事感大梵王或極光淨如契經說有三種福業事一施性福業事謂以諸飲食衣服香花廣說乃至及醫藥等奉施沙門婆羅門等二戒性福業事謂離斷生命離不與

取離欲邪行離虛誑語離飲酒第三修性福業事謂慈俱行心無怨無對無惱無害廣說如前悲喜捨俱行心廣說亦尒問色無色界有多善根何故唯說此四无量為修性福業事耶答世間唯於饒益他事起福業想色無色界諸善根中無欲饒益他如四无量者是故偏說此為修福業事復次世於福果起於福相想諸善根中無有能感廣饒益果如無量者是故偏說復次此四無量及所得果堅牢難壞故獨名福如伽他說

福非火所燒　風亦不能碎　福非水不爛
能淨持世間　福能與王賊　勇猛相抗拒
不為人非人　之所能侵奪　福終無變失
如堅固伏藏　以決定能招　此世他世樂

問非福亦非火所燒等此中何故唯說福耶答非福雖非火所燒等而非福果爲火等壞四無量福及所得果於去来今非火等壞

如契經說佛告苾芻妙眼弟子於諸學處若有一切及一切種善圓滿者身壞命終生於梵世於諸學處若有

一切及一切種不善圓滿者身壞命終或生他化自在天或生樂變化天或生覩史多天或生夜摩天或生三十三天或生四大王衆天或生大剎帝利家或生大婆羅門家或生大長者家或生隨一大富貴家生如是等諸尊勝家豐饒財寶倉庫盈溢具大宗葉多諸眷屬僮僕作使象馬輦轝恒受快樂問若尒妙眼應勝世尊所以者何妙眼弟子於諸學處善圓滿者得生梵世不善圓滿者生六欲天及生人中受富貴快樂世尊弟子於諸學處善圓滿者生天解脫不善圓滿者墮諸惡趣受諸劇苦理豈尒耶荅不應以佛格量妙眼所以者何佛弟子中最卑小者謂預流果尚勝妙眼況餘尊者又即世尊昔菩薩位作梵志師名為妙眼不應以彼格量世尊問豈菩薩時勝巳成佛荅非彼勝佛但有別意謂彼妙眼樂修梵住欲諸弟子求生梵世故為開示修梵住法彼弟子中樂修梵住若巳圓滿彼覺住者身壞命終生於梵世彼弟子

中樂修梵住若未圓滿起梵住者身
壞命終隨福多少生六欲天及生人
趣諸尊勝家受大快樂又彼勝時人
皆能善不修无量加行善根亦得生
天人中受樂況修無量加行善根而
不生天人中受樂佛為弟子證得涅
槃制別解脫律儀學處若有弟子不
犯律儀不破學處不越軌則不踰界
分彼得生天及證解脫若有弟子犯
律儀破學處越軌則踰界分彼命終
已墮諸惡趣妙眼弟子於四梵住諸
學處中修滿未滿若尊弟子於別解
脫律儀學處有時有犯故彼與佛不
應格量又彼經說尒時妙眼作如是
念吾今不應與諸弟子同生一處應
修上慈生極光淨作是念已便速修
起第二靜慮勝慈無量於此命終生
極光淨問妙眼菩薩既近佛地決定
應離財法二慳何緣自修第二靜慮
勝慈無量生彼上天但為弟子說初
靜慮四梵住法令生梵世答彼觀弟
子根器所宜故但為彼說初靜慮循
如彼諸弟子是婆羅門長夜期心希

求梵世故但為說生梵世因復次世無佛時無有能起後三靜慮諸无量者唯除隣近佛地菩薩間上地無量明淨勝妙過於下地何故彼說第二靜慮名上慈耶答觀初靜慮說彼為上復次勝彼弟子所修無量故名上慈復次妙眼所修是未曾得過曾得者故名上慈復次世無佛時无有能起後三靜慮諸无量者唯有妙眼能起第二靜慮無量故名為上是故尊者妙音說曰異生无能起上三地諸无量者由佛說力世尊弟子亦能起之問何故无量名梵住耶答梵世在初具可得故謂未至定雖在寂初而非具有彼無喜故第二靜慮雖復具有而非寂初上地俱闕唯初靜慮梵天所居寂初具有故名梵住復次對治非梵故名梵住非梵即是欲界瞋惱初靜慮中慈悲喜捨近對治彼故名梵住復次對治非梵行故名梵住非梵行者謂婬欲事初靜慮中慈悲喜捨近對治彼故名梵住復次修梵行者身中可得故名梵住復次梵謂

世尊慈悲喜捨佛所施設故名梵住復次梵謂梵音慈悲喜捨梵音所說故名梵住復次修此四種得生梵天為大梵王故名梵住復次以四無量於梵福中最勝最尊故名梵住問梵住无量有何差別答作是說無有差別謂四梵住即四無量復有說者亦有差別謂名即差別此名梵住彼名無量故復次對治非梵名為梵住對治戲論名為無量復次對治非梵行名為梵住對治戲論行名為無量復次修梵行者身可得名為梵住離戲論者身中可得名為無量復次對治不信名為梵住對治放逸名為无量復次在梵世者名為梵住在上地者名為无量復次在未至定及梵世者名為梵住在上地者名為无量復次在未至定及梵世者名為梵住亦名無量在上地者唯名為无量復次曾所得者名為梵住未曾得者名為無量復次內道所得名為梵住亦名无量外道所得唯名梵住復次共所得者名為梵住不共得者名為無量是

故尊者妙音說曰梵住是共異生與聖者共競此法故無量是不共聖者與異生不共競此法故梵住無量是謂差別

佛說有四補特伽羅能生梵福云何為四謂有一類補特伽羅於未曾立窣堵波處為佛舍利起窣堵波是名第一補特伽羅能生梵福復有一類補特伽羅於未曾立僧伽藍處為佛弟子起僧伽藍是名第二補特伽羅能生梵福復有一類補特伽羅佛弟子眾既破壞已還令和合是名第三補特伽羅能生梵福復有一類補特伽羅修四梵住是名第四補特伽羅能生梵福譬喻者說如是契經非皆佛說此中前三亦非一切皆生梵福彼所得果不相似故謂若有人在佛生處得菩提處轉法輪處般涅槃處起大制多眾寶嚴飾復有餘人更於諸處聚砂石等作小制多彼二生福豈得相似又若有人為佛弟子造僧伽藍高廣嚴飾如誓多林竹林大林闍林等寺復有餘人為佛弟子隨宜

遺立小僧伽藍彼二生福豈得相似又若有人令彼天授所破僧衆還得和合復有餘人能善和息憍餉弥等僧鬪諍事彼二生福豈得相似故知彼經非皆佛說亦非一切皆生梵福四梵住經是佛所說此四梵住皆是梵福阿毗達磨諸論師言如是契經皆佛所說此中四種皆生梵福問彼所得果豈相似耶答所為等故皆生梵福謂未曾立窣堵波處為佛世尊真實大梵起窣堵波若大若小皆生梵福於未曾立僧伽藍處為佛弟子修梵行者起僧伽藍若大若小皆生梵福佛弟子衆若大若小既破壞已不得同修清淨梵行若令和合還得同修清淨梵行故和合者皆生梵福所為既等故前三中事雖有異而福無別復次饒益等故皆生梵福如修無量為欲饒益无量有情如是未立窣堵波處為佛舍利起窣堵波亦為饒益無量有情謂於是處无量百千諸有情類以諸香花寶幢幡蓋及伎樂等諸供養具而供養之由此起善

身語意業或種豪族多饒財寶形貌
端嚴衆所愛敬具大威德勝善種子
或種輪王及天帝釋并魔王等諸善
種子或種聲聞獨覺及佛菩提種子
如是饒益無量有情如脩無量為欲
饒益无量有情如是未立僧伽藍處
為佛弟子起僧伽藍亦為饒益无量
有情謂於是處无量百千諸有情類
以諸飲食卧具醫藥種種資具奉施
供養或經一日或經七日半月一月
或經五年或常相續由此起善身語
意業佛弟子衆由此因緣受持讀誦
思惟解說三藏文義起不淨觀或持
息念別總念住或煖頂忍世第一法
入正決定得果漏盡由此因緣令施
主等或種豪族廣說乃至或種聲聞
獨覺及佛菩提種子如是饒益無量
有情如脩无量為欲饒益無量有情
如是和合佛弟子衆亦為饒益无量
有情謂僧破已應入見道得果盡漏受
持讀誦思惟解說三藏文義住阿練
若脩不淨觀持息念等所有善品皆
不得成應種三乘菩提種者亦不能

種由此三千大千世界法輪不轉乃至淨居諸天亦有異心現起佛弟子衆還和合時應入見道得果盡漏乃至應種三乘種者皆能成辦由此三千大千世界法輪復轉乃至淨居諸天皆無異心現起如是饒益無量有情饒益等故皆生梵福尊者世友作如是說若未曾立窣堵波處爲佛舍利起窣堵波由四因緣能生梵福一以廣大恩願捨多財故二令無量有情種善根故三諸所營造善究竟故四安置如來身界藏故若未曾立僧伽藍處爲佛弟子起僧伽藍由四因緣能生梵福一以廣大恩願捨多財故二令無量有情種善根故三諸所營造善究竟故四无所依止佛弟子衆令得依止修善業故若僧破已還令和合由四因緣能生梵福一捨離四穢語惡行故二攝受四種語妙行故三破壞非法故四建立正法故若有僧習四無量者由四因緣能生梵福一辭違順故二斷諸蓋故三得梵果故四繫屬梵故由此四種皆生梵福

問此四梵福其量云何有作是說若業能招轉輪王果齊此名為一梵福量有餘師說若業能招天帝釋果齊此名為一梵福量或有說者若業能招他化自在天王勝果齊此名為一梵福量復有說者若業能招梵天王果齊此名為一梵福量或復有說世界成時一切有情能感世界增上果業齊此名為一梵福量有餘復說除道佛地菩薩善業諸餘有情能招財富增上果業齊此名為一梵福量復有餘說大梵天王家初請佛轉正法輪所得梵福齊此名為一梵福量問梵王何時得此梵福有作是說彼初發心欲往請佛當於爾時即得梵福彼師不應作如是說若作是說應未作業而便得福復有說者正請佛時得此梵福彼亦不應作如是說正請佛時心是欲界繫覆無記無覆無記無異熟果豈名梵福應作是說大梵天王既請佛已還歸梵宮世尊於後轉正法輪五苾芻衆八万諸天皆得見諦諸神傳唱聲至梵宮梵王聞已

歡喜踊躍作是念言由我請佛轉正
法輪饒益無邊諸有情類我所應作
念已作訖梵王尒時乃得梵福評曰
如是諸說一梵福量皆是讚美此梵
福言未爲稱實而實梵福無量无邊
是廣大思所引發故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第八十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十三

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第一中十門納息第四之十三

如契經說住慈定者刀毒水火皆不能害必無灾横而致命終問何故尒耶尊者世友作如是說以慈三摩地是不害法故復作是說慈三摩地威勢大故復作是說慈三摩地為饒益他諸天善神皆擁衛故復作是說修靜慮者靜慮境界具神通者神通境界所有威德不思議故復作是說住慈定者起勝分心非勝分心有死生故大德說曰若住慈定色界大種遍身分生令所依身堅鞕如石故不可害問悲喜捨定為可害不若可害者何故慈定與悲喜捨俱無量攝而獨慈定不可害耶若不可害者經何故不說答應作是說悲喜捨定亦不可害問若尒此經何故不說答應說而不說者當知此義有餘復次既說慈定應知亦說悲喜捨定種類同故復

次慈定在初若說慈定應知已說悲喜捨定復次住悲等定雖不可害而出定時身有微苦慈定不介是故偏說復次住悲等定雖不可害而皮有損慈定不介是故偏說復次悲等根本雖不可害而加行時則可傷害慈則不介是故偏說曾聞有人雖得欲界慈定加行而犯王法時法司者執送見王自言此人犯應死罪時王乘爲欲出城遊見已遣人撿王法律知其所犯王應手害王遂大瞋以矛穳彼其人見已便起慈心令所穳矛還趣王所去王不遠而投於地王見驚怖問罪人言汝有何術能為此事其人答言我无異術見王瞋故遂起慈心令惡心者不能為害王因懺謝遂釋放之由此故知修慈加行亦不可害悲等不介

如契經說修慈斷瞋修悲斷害修喜斷不樂修捨斷貪瞋問既說慈捨俱對治瞋所對治瞋有何差別答慈對治斷命瞋捨對治捶打瞋復次慈對治是處瞋捨對治非處瞋問無量為

能斷煩惱不若能斷者定蘊所說當云何通如說慈悲喜捨皆不能斷諸結若不能斷者此經云何通答應作是說無量不能斷諸煩惱問若尒善通定蘊所說此經所說當云何通答斷有二種一暫時斷二畢竟斷依暫時斷此經說能斷依畢竟斷定蘊說不斷如是經論二說善通如暫斷畢竟斷如是有片斷无片斷有影斷无影斷有餘斷无餘斷有隨縛斷無隨縛斷有分斷無分斷制伏斷拔根斷伏諸經斷害隨眠斷應知亦尒

問若四無量不斷煩惱餘經所說復云何通如說苾芻修慈心定若不勝進住不還果廣說乃至修捨心定應知亦尒答彼經說聖道名慈等心定如諸經中佛於聖道或說為想或說為受或說為思或說為意或說為燈或說為信精進念定慧或說為船筏或說為山石或說為水華一一引經如餘處說彼經亦尒於無漏道說慈等聲亦不違理復次為求慈等四種梵住離欲染者或見異生或是聖者若

是異生先離欲染得慈等定於後得入正性離生證不還果若彼先時於欲界染未得全離後時得入正性離生證預流果或一來果彼後證得不還果者是慈等力若是聖者離欲染時得慈等定及不還果依此故說修慈等定得不還果亦不違理

如契經說修不淨觀能斷欲貪修捨無量亦斷欲貪此二何別答修不淨觀對治婬欲貪修捨無量對治境界貪復次修不淨觀對治顯色貪修捨無量對治形色貪復次修不淨觀對治細觸貪修捨無量對治容儀貪復次修不淨觀對治形貌貪修捨無量對治有情貪是謂差別

如契經說與慈俱修念等覺支依止離依止無欲依止滅迴向於捨悲喜捨三說亦如是問無量有漏覺支無漏云何有漏與無漏俱尊者世友作如是說由四無量調伏其心令心質直有所堪能從此無間引起覺支覺支無間引起無量無量覺支相雜而起故說爲俱而實不並

問四無量中何者最勝有作是說慈最為勝所以者何不可害故有餘師說悲最為勝所以者何佛以大悲說正法故或有說者喜最為勝所以者何斷不樂故復有說者捨最為勝所以者何斷貪瞋故大德說曰由二因緣捨最為勝一由所作謂若修捨能斷貪瞋二由寂靜謂於有情無分別轉故捨最勝問世尊何故但說大悲不說大慈大喜大捨答皆應說大以佛身中一切功德皆是大故為欲饒益无量有情心所起故為欲拔濟无量有情心所起故為欲哀愍无量有情心所起故於諸有情善心平等相續轉故然於此中不應為問所以者何若悲自性即是大悲可為此問然悲大悲自性各別故不應問而諸經中亦有處說大慈大喜及大捨言問悲與大悲有何差別答名即差別謂名為悲名大悲故復次悲以無瞋善根為自性大悲以無癡善根為自性復次悲對治瞋不善根大悲對治癡不善根復次悲在四靜慮大悲唯

在第四靜慮復次悲是無量攝大悲非無量攝復次悲在異生聖者身中成就大悲唯在聖者身中成就復次悲在聲聞獨覺及佛身中成就大悲唯在佛身成就復次悲但能悲而不能救大悲能悲亦復能救如有二人住大河岸見有一人為水所溺一唯扼手悲嗟而已不能救之悲亦如是第二悲念投身入水而救濟之大悲亦尒尊者世友作如是說悲但緣欲界苦所苦有情大悲緣三界苦所苦有情復作是說悲但緣麁苦所苦有情大悲緣麁細苦所苦有情復作是說悲但緣苦苦所苦有情大悲緣三苦所苦有情復作是說悲但緣身苦所苦有情大悲緣身心苦所苦有情復作是說悲但緣現法苦所苦有情大悲緣現法及後法苦所苦有情復作是說悲但緣近苦所苦有情大悲緣近遠苦所苦有情復作是說悲但緣現在苦所苦有情大悲緣三世苦所苦有情大德說曰大悲是佛第四靜慮不共住法能遠隨行能細隨行

能追隨行菩薩於一切怨親中品諸有
情類平等而轉悲與異生聲聞獨覺
皆等成就定不能緣色無色界悲與
大悲是謂差別
問以何義故名為大悲答拔濟大苦
諸有情類故名大悲大苦者謂地獄
傍生鬼界中苦復次拔濟沉溺三毒
淤泥諸有情類安置聖道及聖道果
故名大悲復次以大利益大安樂事
攝有情類故名大悲謂令有情修身
語意三種妙行感大尊貴多饒財寶
形貌端嚴衆所愛敬輪王帝釋魔王
等果及種三乘菩提種子如是等事
皆由大悲復次大價所得故名大悲
非如獨覺聲聞菩提於一齋日以一
摶食施與一人發勝思願便名樹彼
菩提種子由斯展轉得彼菩提大悲
要由經多時分於一切處以一切種
上妙樂具施諸有情乃至身命都无
悋惜發勝思願方名樹彼大悲種子
由斯展轉乃得大悲復次大加行得
故名大悲非如聲聞菩提唯六十劫
修加行得獨覺菩提唯經百劫修加

行得如來大悲三无數劫修習百千
難行苦行然後乃得故名大悲復次
依大身住故名大悲非如獨覺聲聞
菩提依下劣身亦得現起大悲要依
具三十二大丈夫相所莊嚴身八十
隨好間飾支體身真金色圓光一尋
觀無猒足像如是身方得現起故名
大悲復次捨大法樂故名大悲謂佛
棄捨寂上勝妙圓滿清淨不共法樂
數數踰越無量百千俱胝輪圍山等
為他說法不辭勞倦故名大悲復次
由此勢力能令大士作難作事故名
大悲謂佛世尊為衆生故捨尊貴位
或作陶師或作力士或作樂人或作
獵師或作婬女或作乞人或引難陁
遍遊五趣或現近遠而化指鬘雖具
慚愧為化女人現陰藏相雖離掉舉
為化衆生現廣長舌作如是等極難
作事故名大悲復次由此勢力動大
捨山令不安住故名大悲佛有二種
不共住法一者大捨二者大悲若佛
大捨現在前時假使一切世界有情皆
被燒然如乾薪聚雖佛前住而不觀

之若起大悲乃至見一衆生受苦那羅延身雖極堅固難可搖動而猶猛風吹芭蕉葉由此等義故名大悲毗奈耶說佛以普慈慈蔭有情而為說法問諸有情類由佛普慈慈蔭之時為得樂不若得樂者何故地獄傍生鬼界及餘苦厄諸有情類由佛慈蔭而不離苦若不得樂伽他所說當云何通如說

鬼神以惡意　欲来趣向人　雖未觸害身
而已生苦怖

惡意向人即令苦怖佛心慈蔭寧不得樂有作是說佛以普慈慈蔭有情亦令得樂問若介善通伽他所說前所設難當云何通答佛觀有情業可轉者普慈緣彼即令得樂若觀彼業不可轉者佛不緣彼而起普慈復有說者佛雖以普慈慈蔭有情而諸有情不即得樂問若介善通前所設難伽他所說當云何通答佛以普慈慈蔭他故現種種事乃令得樂鬼神亦應現可畏事方令苦怖非唯慈心甚尊所現種種事者或現神通或現變

事或現妙樂或現妙觸或現樂影如是所現其類極多現神通者曾聞佛住王舍大城鷲峯池邊竹林精舍時有居士請佛及僧欲往其家設大施會佛日初分著衣持鉢與苾芻衆入王舍城未生怨王惡友天授所教化故縱極狂醉護財大象欲害如來尒時如來申舉右手於五指端化五師子象見驚怖反顧避之佛於其後化作大坑其坑深廣各百千肘象見轉怖便顧左右佛於左右化作高牆俱欲顧壓象見惶懼仰視虛空佛於空中化作大石團圓猛焰將欲墮落象見驚惶周慞遍顧佛又處處化作猛火唯佛足邊清涼安靜象既見已醉心醒悟佛知調伏滅五師子象前以鼻摩世尊足佛以百福莊嚴相手摩彼象頂便以象語而爲說法諸行无常諸法无我涅槃寂靜汝應於我起敬信心不久必得脫傍生趣象聞法已起敬信心厭離象身不復飲食命終生在三十三天念荷佛恩來詣佛所佛爲說法見四聖諦禮敬佛已還

天宮時世皆言護財大爲佛慈蔭
狂醒生大此中慈蔭謂現神通佛
分餘處復現神通曾聞佛欲般涅槃
時遊力士邑至播波村住彼村邊尺
蘐林內力士聞已共集議言我等皆
應同詣佛所若不往者當罰五百古
遮豪望多財心不信佛竊作是念我
大金錢充邑家用時有力士名曰盧
不惜錢但不能違親友制約遂與邑
人同詣佛所頂礼佛足却住一面尒
時阿難謂盧遮曰汝來見佛甚爲善
哉无上福田不久當往娑羅林關入
大寂滅盧遮性直白阿難言我今見
佛非自心願但不能違親友制約阿
難以手牽盧遮前詣佛所而白佛
言盧遮力士不信三寶唯願世尊爲
說法要佛作是念此愛行人貪著五
欲若爲說法卒未能解佛愍彼故爲
現神通化作一坑屎糞充滿臭烟烽
埻猛火洞然其中出聲盧遮力士若
不信佛聽受法者彼命終已定生此
中盧遮見聞身心戰懼便歸投佛佛
爲說法心生信已即受三歸時世皆

言盧遮力士佛慈愍故令信三寶出 阿毗達磨大毗婆沙論
中慈愍謂現神通見愛尊者曾聞佛
住孫綺羅邑大自在天養羅林內有
梵志婦名婆斯搋喪失六子心遂狂
亂追念子故露形馳走遇來入此菴
羅林中遥見世尊多百千衆前後圍
繞而為說法狂者見佛法尒便醒彼
既善慚曲躬而坐尒時佛告尊者阿
難汝可取衣與梵志婦吾欲為彼說
正法受阿難受教取衣與之彼著衣
已礼佛而坐佛作是念此婆斯搋心
沒憂海假使令者過殑伽沙佛為說
法亦不能解佛慈彼故為現神通化
作其子在其前住彼見歡喜憂惱便
息佛為說法見四聖諦時世皆言此
婆斯搋佛慈愍故狂醒見諦此中慈
愍謂現愛事佛於餘處復現愛事曾
聞佛往室羅筏國住誓多林給孤獨
園有一梵志稻田成熟垂當收刈令
一子守忽遇灾雹田壞子亡梵志發
狂露形馳走遇来入此誓多林中遥
見世尊多百千衆前後圍繞而為說
法狂者見佛法尒便醒前礼佛足退

然一面佛作是念此婆羅門心沒憂
海假使今者過殑伽沙佛為說法亦
不能解佛愍彼故為現神通化作稻
田及所愛子彼見歡喜憂惱便息佛
為說法見四聖諦時世皆言此婆羅
門佛慈蔭故狂醒見諦此中慈蔭謂
現愛事現妙藥者曾聞世尊遊迦尸
邑展轉來至婆羅痆斯住施鹿林仙
人墮處有一居士名曰大軍彼居士
婦亦名大軍夫婦二人俱信三寶恒
以資具恣佛及僧有一苾芻服吐下
藥吐下過量因致風虛醫人處方須
服肉汁時看病者往居士家具以上
事告居士婦彼居士婦遣使持錢向
市買肉時彼國王名為梵授生子歡
喜普勅城中一日斷殺使者遍城求
肉不得時居士婦知已念言我恣佛
僧諸資身具彼病苾芻藥須肉汁今
既不獲或因致死復念世尊昔菩薩
位為救他命數捨身肉今我亦應學
菩薩行即入靜室手執利刀自割髀
肉持與使者令辦肉汁施病苾芻病
者得已下作憶念因即服之所患便

愈時居士婦苦痛所逼呻吟在室不
往自安居士外来問其所在家人因
以先事具白居士入室見婦呻吟遂
發瞋忿沙門釋子極无慚愧如何受
施不知時宜施雖無猒受應知量尋
往佛所欲白世尊正值如来為衆說
法瞻仰尊顏瞋心便止竊作是念未
應白佛先當請佛及苾蒭僧因至家
中乃可具白遂前礼佛退坐一面佛
說法竟即從坐起請佛及僧明當受
供佛知請意默然許之居士還家夜
辦供具晨朝敷座遣使白佛營供已
訖惟聖知時尒時世尊以日初分著
衣持鉢將苾蒭僧往居士家敷座而
坐知而故問家母在何居士荅言在
室病苦佛告居士汝可語之大悲世
尊今令喚汝佛非唯解內緣起法亦
善能知外緣起事即以神力引香山
中療刀瘡藥封塗其瘡令止苦痛平
復如本居士入室告其妻言大悲世
尊令我喚汝妻曰佛力不可思議纔
聞世尊令仁喚我瘡苦痛止平復如
本夫妻喜躍倍加敬信共詣佛所頂

礼雙足佛為說法俱見聖諦時世皆言大軍夫妻佛慈薩故瘉愈見諦此中慈薩謂現妙藥佛於餘處復現妙藥昔勝軍王斷賊手足棄城壍中世尊尒時著衣持鉢為乞食故將欲入城彼賊見佛舉聲大喚唯願世尊垂哀救苦佛非唯解内緣起法亦善能知外緣起事即以神力引香山中療刀瘡藥封塗其瘡令止苦痛因為說法賊聞法已見四聖諦時世皆言乃至惡賊佛慈薩故苦止見諦此中慈薩謂現妙藥現妙觸者曾聞佛住鷲峯山南提婆達多居鷲峯北晝夜頭痛不能寢食阿難慇彼具白世尊佛申右手如象王鼻穿鷲峯山摩天授頂現細妙觸發誠諦言我於天授慈心憐愍與羅怙羅等無異者當令天授頭痛即止天授頭痛應聲便止遂顧念言誰手見觸既知佛手而作是言善達醫方可用自活時人皆曰乃至天授佛慈薩故頭痛得除此中慈薩謂現妙觸佛於餘處復現妙觸曾聞世尊遊行房舍至一房内見一苾

芻病臥糞中不能起動彼見佛已悲啼白佛世尊我今无歸無救世尊告曰汝本出家豈不歸依三界慈父彼言如是佛復告言汝何乃言无歸无救汝曾瞻養病苾芻耶答言不曾佛言故宜他不看汝世尊便自扶病苾芻脫彼身衣安置一處復以竹片刮去彼身所著糞穢以白土泥塗摩支體天帝注水而沐浴之復以牛糞塗其房中更敷新草扶令安坐浣所汙衣曝乾令著佛分半食而與食之以福莊嚴細妙觸手摩其頂上令彼病苦應時即愈因為說法成阿羅漢時世皆言乃至病者佛慈悲故病除得果此中慈悲謂現妙觸現樂影者曾聞世尊與舍利子一處經行時有一鳥為鷹所逐怖急便趣舍利子影怖猶不止舉身戰慄復趣佛影身心坦然時舍利子合掌白佛如何此鳥至我影中猶有恐懼纔至佛影心无驚怖身不戰慄世尊告言汝六十劫修不害意我於三大无數劫中修不害意汝有害習我已永斷故令如是時

世皆言乃至小鳥佛慈蔭故令怖畏除此中慈蔭謂現樂影佛於餘處復現樂影曾聞愚暴毗盧宅迦壞如天宮劫比羅國誅戮釋種劫奪珍財將五百釋女還室羅筏國共昇臺觀而自矜誇釋種豪傷我已誅訖釋女語言釋種為戒所防制故令汝誅殺毗盧宅迦聞已大忿此諸釋女猶懷憍傷皆截手足棄城塹中釋女尒時苦痛所逼各專念佛請垂哀愍佛知彼念大悲所牽屈申臂頃尋至其所念天帝釋令持衣覆自放身光照諸釋女時諸釋女蒙光影覆苦痛皆除身心安隱因為說法皆見聖諦命終生妙三十三天世人皆言佛慈蔭故乃至釋女皆獲利樂此中慈蔭謂現樂影由如是等種種因緣故非慈蔭即令得樂

如契經說修慈究竟極至遍淨天修悲究竟極至空无邊處修喜究竟極至識无邊處修捨究竟極至无所有處問修慈究竟極至遍淨是事可尒得彼果故繫屬彼故修三無量究竟

極至下三無色云何可尒豈有色界善招無色果耶答有作是說此說甚深彌勒下生當解此義復有說者尊者設摩能解此義此本論師當造論時逢彼在定不獲請問有餘師說佛御所化宜於无色說无量聲乃能悟解故作是說如於解脫說八者聲或有說者此中佛於第三靜慮下三无色對治覺支說為慈等故不違理有餘復言與彼相似故作是說謂慈无量樂行相轉樂受極至第三靜慮悲无量苦行相轉有色便有斷手足等種種苦事空无邊處訶責諸色似悲行相喜无量歡行相轉識无邊處於識歡悅似喜行相捨无量捨行相轉无所有處多所棄捨似捨行相故依相似說无量聲復次至彼樂住故作是說謂樂修慈者離欲界染起初靜慮心不樂住更求勝進離初靜慮染起第二靜慮亦復如是離第二靜慮染起第三靜慮時心便樂住樂修悲者離欲界乃至第三靜慮染起第四靜慮心不樂住更求勝進離第四靜慮

染起空无邊處時心便樂住樂修喜者離欲界乃至第四靜慮染起空无邊處心不樂住更求勝進離空无邊處染起識无邊處時心便樂住樂修捨者離欲界乃至空无邊處染起識无邊處心不樂住更求勝進離識无邊處染起無所有處時心便樂住故依樂住說無量聲復次依相隨順故作是說謂慈所起欲界等流順第三靜慮第三靜慮所起欲界等流順慈廣說乃至捨所起欲界等流順无所有處無所有處所起欲界等流順捨說依相順說无量聲復次為對外道於無色界起解脫想故於无色說无量聲顯无色界皆如无量非真解脫是故尊者妙音說曰諸外道輩悉无色界執為解脫故佛於彼說無量聲顯似无量非真解脫

四無色者謂空无邊處識无邊處无所有處非想非非想處問何故作此論答為止他宗顯正義故謂或有說无色界有色如分別論者或復有說無色界无色如應理論者問分別論

者依何教理說无色界亦有色耶答依契經故謂契經說名色緣識識緣名色无色界既有識亦應有名色餘經復說壽煖識三恒和合不相離不可施設離別殊異无色界中既有壽識亦應有煖餘經復說離色受想行不應說識有去來住有死有生无色界中既得有識亦應具足有四識住復有過難若无色界全無色者欲色界死生无色界或二万劫或四万劫或六万劫或八万劫諸色斷已後死還生欲色界時色云何起若色斷已還得起者般涅槃已諸行既斷亦應後時還起諸行勿有此失故无色界決定有色問應理論者依何教理說无色界全無色耶答依契經故謂契經說色界出離欲无色界出離色寂滅涅槃出離有爲既說无色界出離色故无色界定無諸色餘經復說入靜慮時觀一切色受想行識如病如癰乃至廣說入无色定時觀一切受想行識如病如癰乃至廣說由此故知无色界中定无諸色餘經復說无

色諸定寂靜解脱超過諸色由此故知無色界中定无諸色餘經復説超諸色想滅有對想不思惟種種想入无邊空空無邊處具足住故无色界定无諸色復有過難若無色界猶有色者應無漸次滅法若无漸次滅法應无究竟滅法若無究竟滅法應无解脱出離涅槃勿有此過故无色界決定无色問此二説中何者為善荅應理論師所説為善問應理論者云何釋通分別論者所引契經荅彼所引經是不了義是假施設有別意趣所以者何如來説法或依欲界或依色界或依無色界或依欲色界或依色无色界或依三界或依離三界依欲界者如説三界三尋三想謂欲恚害依色界者如説四靜慮依無色界者如説四無色依欲色界者如彼所引經依色无色界者如説修定意所成等依三界者如説三界及三有等依離三界者如説涅槃及聖道等且彼所引等一契經名色與識互為緣者依欲色界説若無色界雖名與識

更互為緣若即如文而取義者即彼經說六處緣觸豈无色界具有六處又彼所引第二契經壽煖識三不相離者亦依欲色界說若无色界唯壽與識互不相離若即如文而取義者即彼經說壽煖識三不可施設離別殊異豈此三種蘊界處門不可施設離別殊異又彼所引第三契經離色受想行不應說識有去來等者亦依欲色界說若无色界應說離受想行不應說識有去來等若即如文而取義者如餘經說一切有情皆依食住豈上二界亦資段食問云何通彼所說過難者此不須通非三藏故若必須通應示義趣謂於三界死生往來或色續色或色續无色或无色續无色或无色續色故不應說諸色斷已復云何起无斷義故問若離色已復還生色般涅槃已應還定行答離有二種一暫時離二究竟離暫時離者復可還生究竟離者必不復起故不應難問分別論者云何釋通應理論者所引契經彼作是說此所引經是

不了義是假施設有別意趣所以者何謂彼經說无色界出離色者出離麁色非无細色如說色界出離諸欲而色界中猶許有色說无色界出離諸色无色界中應許有色彼不應作是說不說色界出離色故可猶有色說无色界出離色故應定无色又如色界說出離欲細欲亦無說无色界出離色故亦無細色又无色界無麁受等亦應說為无受等界又色界色細於欲界應說色界亦名无色下三無色麁於有頂應說下三名有色界故彼所說定不應理彼於餘經及說過難皆不能通是故應知分別論者是无知果異闇果无明果不勤加行果說无色界猶有細色然無色界諸色皆無為止如是他宗所說顯示己宗所有正義非遮止他顯已所說義為顯示諸法正理令他解了故作斯論

說一切有部發智大毗婆沙論卷第八十三

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第八十四　帙

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中十門納息第四之十四

云何空無邊處品類足說空無邊處想有二種謂定及生若生彼處无覆無記受想行識如是總名空無邊處乃至非想非非想處說亦如是此中定者謂無色定生者即說無色界生若生彼處無覆无記受想行識此言說彼四蘊異熟契經中說超諸色想滅有對想不思惟種種想入無邊空空無邊處具足住是名空无邊處此中超諸色想者謂超眼識相應想問離初靜慮染時已超此想何故今說超諸色想耶答過所依故過有二種一過自性二過所依離初靜慮染時過彼自性說名為超離第四靜慮染時過彼所依說名超彼復次過現行故過有二種一者斷過二者不現行過離初靜慮染時斷諸色想說名為超離第四靜慮染時彼不現行說名

定彼復次過住處故過有二種一過欲貪二過住處離初靜慮淨時過彼欲貪說名為超離第四靜慮淨時過彼住處說名超彼復次若生第四靜慮眼識引彼色貪現前故離第四靜慮淨時亦說超諸色想不復引起緣色貪故滅有對想者謂滅耳鼻舌身識相應想問離欲界淨時已滅鼻舌識相應想離初靜慮淨時已離耳身識相應想何故今說滅有對想耶答爾諸答中隨其所應亦遮此問有餘師說瞋相應想名有對想問離欲界淨時已滅一切瞋相應想何故今說滅有對想耶答過依處故謂諸依處能起瞋想令離第四靜慮淨時皆超過彼故名為滅問何故不名滅諸色想起有對想答亦應爾說欲現異文令生愛樂復次欲現二門乃至廣說不思惟種種想者謂不現起第四靜慮意識相應諸雜亂想問種種想者義何謂耶答此想緣種種處差別相故謂染汙者緣十處差別相不染汙者緣十二處差別相是故此想名種

種想問何故說不思惟種種想耶答以種種想離第四靜慮染時極作留難繫縛障礙如暴獄卒故世尊說離第四靜慮染時不應思惟種種想如是便能速離此染入无邊空空無邊處者問此何故名空無邊處為以自性為以所緣設尒何失二俱有過所以者何若以自性空無邊處以四蘊為自性不應名空若以所緣空無邊處緣四聖諦及虛空非擇滅去何但名空无邊處答應作是說此不以自性亦不以所緣但以加行故名空無邊處如施設論說以何加行修空无邊處定由何加行入空無邊處定謂初業者先應思惟牆上樹上崖上舍上等諸虛空相取此相已假想勝解觀察照了無邊空相以先思惟無邊空相而修加行展轉引起初無色定故說此名空無邊處復次法令初遠離色地名空无邊處復次法尒初解脫色地名空無邊處謂瑜伽師先厭上色地離下色地染若離第四靜慮染時厭空無邊處四蘊而離第四

靜慮染先緣上地作虛空想後方引起離下染道如人上樹先攀上枝而捨下枝若至樹端更无上枝而可攀故但起空想復次依等流故說此定名空無邊處謂瑜伽師從此定出必起相似空想現前曾聞苾芻出此定已便舉兩手捫摸虛空有見問言汝何所覓苾芻答曰我覓自身彼言汝身即在牀上如何餘處更覓自身故從此出起虛空想此想即是前定等流具足住者謂得獲成就空無邊處善四蘊於得獲成就說具足住聲是故名為空無邊處

云何識無邊處如契經說超一切空無邊處入无邊識識無邊處具足住是名識無邊處問此何故名識无邊處為以自性為以所緣設尒何失二俱有過所以者何若以自性識无邊處以四蘊為自性不應但名識無邊處若以所緣識無邊處緣四聖諦及虛空非擇滅亦不應但名識无邊處答應作是說此不以自性亦不以所緣但以加行名識無邊處如施設論

說以何加行修識無邊處定由何加
行入識無邊處定謂初業者先應思
惟清淨眼等六種識相取此相已假
想勝解觀察照了無邊識相以先思
惟無邊識相而修加行展轉引起第
二无色定故說此名識無邊處復次
依等流故說此定名識无邊處謂瑜
伽師從此定出次起相似識相現前
謂於識相歡悅而住具足住者謂得
獲成就識無邊處善四蘊於得獲成
就說具足住聲是故名為識无邊處
云何無所有處如契經說超一切識
无邊處入無所有無所有處具足住
是名無所有處問此何故名無所有
處答此中無我无我所故問一切地
中無我我所何獨此名無所有處答
無有餘地能令我執及我所執羸劣
穿薄勢力減少如此地者故此獨名
無所有處復次此地無有真實常恒
不變易法損伏常見勝諸餘地故此
獨名無所有處復次此地無有所趣
所歸屋舍室宅能為救護摧伏憍慢
懈怠放逸勝諸餘地故此獨名無所

有處復次此地中無无邊行相初捨彼相故此獨名無所有處尊者世友作如是說於此定中無能所攝行相轉故如說非我有處有時有所屬物亦無處時物屬我者故此獨名無所有處具足住者謂得獲成就无所有處善四蘊於得獲成就說具足住聲是故說名無所有處問佛何故說無所有處獨名捨耶答捨謂聖道能盡捨故有聖道地此最為後故於此地獨立捨名尊者世友作如是說此能近捨假想勝解无邊行相麁觀解故獨立捨名大德說曰此地棄捨作意功用無邊行相心心所法無功用住故獨名捨

云何非想非非想處如契經說超切無所有處入非想非非想處具足住是名非想非非想處問此對故名非想非非想處答此地中無明了相相亦無无想相故名非想非非想處無明了想相者非如七地有想定故亦無无想相者非如無想及滅定故由此地想闇鈍羸劣不明了不決定

故名非想非非想處具足住者謂得獲成就非想非非想處善四蘊於得獲成就說具足住聲是故名為非想非非想處

問欲界非想非非想處何緣無有無漏道耶答非由器故謂彼二地非無漏道所依由器故無漏道二地中無復次斷有根故謂彼二地是有根本諸無漏道斷有根本故無無漏道二地中無復次斷二邊故謂彼二地是下上邊諸無漏道能斷二邊住於中道故彼地無復次欲界無定亦非修地非離染地有頂闇鈍不決似疑諸無漏道必依定界修離染地明利決定故二地無復次欲界地中掉舉增上有頂地中寂止增上非無漏道所依止處

問何故世尊於無色定皆說超言靜慮不尒答佛於靜慮亦說超言如世尊告鄔陀夷言苾芻離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂入初靜慮具足而住我說是火亦是所斷亦是應超乃至第四靜慮亦尒問唯一經說靜

處應起餘經皆說無色是趣與有何意答靜慮中有種種異相不相似法故不說趣無色不尒故獨說趣復次靜慮中有異相諸根異相諸受有異相心心所法故不說趣無色不尒故獨說趣復次靜慮中有多種功德多種勝利故不說趣無色不尒故獨說趣復次靜慮麤顯明了現見故不說趣無色細隱不明了不現見故獨說趣復次靜慮遍緣自上下地故不說趣無色唯能緣自上地故獨說趣復次以諸靜慮與上下地雖不死生而有往來謂神通力從下往上從上來下故不說趣無色地中無如是義故獨說趣復次以諸靜慮與上下地中有交雜下地中有上地現前上地中有下地現前既有交雜故不說趣無色地中無如是義故獨說趣復次生上靜慮起下地法如諸識身變化心等故不說趣生上無色必不起下諸有漏法故獨說趣復次生上靜慮有下地法得常隨轉如變化心等故不說趣生上無色必無下地諸有漏

法得隨轉義故獨說起由如是等種
種因緣佛於無色說有起言靜慮
不尒
如契經說空無邊處二万劫壽識无
邊處四万劫壽無所有處六万劫壽
非想非非想處八万劫壽問何故無
色壽量有倍增者有增半者有增少
分者耶荅如異熟因有尒所力還受
尒所異熟果故復次空識無邊處有
無邊行相亦有餘行相謂空無邊處
無邊行相招万劫壽餘行相亦招万
劫壽識无邊處無邊行相招二万劫
壽餘行相亦招二万劫壽此上更無
无邊行相唯有餘行相故彼壽量不
倍增下然無所有處別有推伏我我
所等勝善觀行異於餘地由彼善招
二万劫壽故餘行相所招壽量亦倍
倍增復次空識無邊處有奢摩他毗
鉢舍那謂空无邊處奢摩他招万劫
壽毗鉢舍那亦招万劫壽識無邊處
奢摩他招二万劫壽毗鉢舍那亦招
二万劫壽此上無勝毗鉢舍那唯有
奢摩他故彼壽量不倍增下餘如前

說復次四無色地皆無多種功德法
故一一等有二万劫壽上三無色離
下地染有少多故倍倍增壽謂識無
邊處已離下一無色地染招二万劫
壽并本二万為四万劫無所有處已
離下二無色地染招四万劫壽并本
二万為六万劫非想非非想處已離
下三無色地染招六万劫壽并本二
万為八万劫
八解脫者一有色觀諸色解脫二內
無色想觀外色解脫三淨解脫身作
證具足住四超諸色想滅有對想不
思惟種種想入無邊空空無邊處具
足住解脫五超一切空無邊處入無
邊識識无邊處具足住解脫六超一
切識無邊處入無所有無所有處具
足住解脫七超一切無所有處入非
想非非想處具足住解脫八超一切
非想非非想處入想受滅身作證具
足住解脫問此八解脫自性是何答
初三解脫以無貪善根為自性皆對
治貪故若兼取相應隨轉則欲界者
以四蘊為自性色界者以五蘊為自

性四無色處解脫皆以四蘊為自性想受滅解脫以不相應行蘊為自性如是名為解脫自性我物自體相分本性已說自性所以今當說問何故名解脫解脫是何義答棄背義是解脫義問若棄背故名解脫者何等解脫棄背何心答初二解脫棄背色貪心第三解脫棄背不淨觀心四無色處解脫各自棄背次下地心想受滅解脫棄背一切有所緣心故棄背義是解脫義尊者世友作如是說心於煩惱解脫清淨故名解脫大德說曰由勝解力而得解脫故名解脫脇尊者言有所背捨故名解脫此八解脫界者初三解脫是色界前三無色處解脫有漏者是無色界無漏者是不繫後二解脫是無色界地者初二解脫在初二靜慮及未至定靜慮中間餘地亦有相似善根而不立為初二解脫所以者何欲界散乱棄背力劣故不建立初二解脫棄背欲界及初靜慮識身所引緣色貪心故初二靜慮立初二不淨解脫第二第三靜慮

无識身所引縁色貪心故第三第四静慮不立初二不淨解脫第三解脫不立爲第三解脫所以者何立淨解在第四静慮下地亦有相似善根而脫爲欲棄背不淨觀心若在下地爲不淨觀力所摧伏不廣不明故不建立第三静慮雖无初二不淨解脫而爲勝樂所迷亂故不廣不明故不建立第四解脫在空无邊處問於此地中何法是解脫何法非解脫答離第四静慮染諸加行道九無間道八解脫道及生得善等非解脫餘有爲善是解脫第五解脫在識無邊處問於此地中何法是解脫何法非解脫答離空無邊處染諸加行道九無間道八解脫道及生得善等非解脫餘有爲善是解脫第六解脫在無所有處問於此地中何法是解脫何法非解脫答離識无邊處染諸加行道九無間道八解脫道及生得善等非解脫餘有爲善是解脫第七解脫在非想非非想處問於此地中何法是解脫何法非解脫答離無所有處染諸加行

道无无間道八解脫道及生得善等
非解脫餘有為善是解脫想受滅解
脫在非非想非非想處所依者初三解
脫依欲界身起想受滅解脫依欲色
界身起餘四解脫依三界身起行相
者初二解脫作不淨行相第三解脫
作淨行相四無色處解脫作十六行
相或餘行相想受滅解脫不作行相所
緣者初三解脫緣欲界色處第四解
脫緣四無色及彼因彼滅一切類智
品若四無色及類智品非擇滅并虛
空若謂一物若謂多物一切皆緣第
五解脫緣後三无色及彼因彼滅一
切類智品若後三無色及類智品非
擇滅并虛空若謂一物若謂多物一
切皆緣第六解脫緣後二无色及彼
因彼滅一切類智品若後二无色及
類智品非擇滅并虛空若謂一物若
謂多物一切皆緣第七解脫緣非想
非非想處及彼因彼滅一切類智品
若非想非非想處及類智品非擇滅
并虛空若謂一物若謂多物一切皆
緣想受滅解脫無所緣有作是說空

无邊處解脫亦緣第四靜慮非擇滅
餘所緣如前說乃至非想非想處
解脫亦緣无所有處非擇滅餘所緣
如前說念住者初三解脫身念住俱
四無色處解脫四念住俱想受滅解
脫者依自性相雜念住應言非念住
俱者依所緣念住應言是法念住智
者初三解脫世俗智俱前三無色處
解脫六智俱謂苦集滅道智類智世
俗智非想非非想解脫世俗智俱想
受滅解脫不與智俱三摩地者初三
及後二解脫非三摩地俱前三無色
處解脫三三摩地俱或非三摩地俱
根相應者初二解脫善捨根相應想
受滅解脫非根相應餘五解脫皆捨
根相應三世者皆通三世緣三世者
初三解脫過去緣過去現在緣現在
未來若生法緣未來若不生法緣三
世四無色處解脫緣三世及離世想
受滅解脫無所緣善不善無記者皆
唯是善緣善不善無記者初三解脫
緣三種四无色處解脫唯緣善无記
想受滅解脫無所緣三界繫及不繫

者初三解脫唯色界繫後二解脫唯無色界繫前三無色處解脫有漏者无色界繫无漏者是不繫緣三界繫及不繫者初三解脫唯緣欲界繫四无色處解脫緣無色界繫及不繫想受滅解脫无所緣學無學非學非無學者初三及後二解脫唯非學非无學前三無色處解脫通三種緣學無學非學非無學者初三解脫唯緣非學非无學四無色處解脫緣三種想受滅解脫无所緣見所斷修所斷非所斷者初三及後二解脫唯修所斷前三無色處解脫有漏者修所斷无漏者非所斷緣見所斷修所斷非所斷者初三解脫唯緣修所斷四無色處解脫緣三種想受滅解脫無所緣緣名緣義者初三解脫唯緣義四無色處解脫若謂無色界亦有名者彼說通緣名義若謂無色界無名者彼說唯緣義想受滅解脫無所緣緣自相續他相續非相續者初解脫緣自他相續第二第三解脫有說唯他相續有說通緣自他相續四無色處解

脫緣三種想受滅解脫無所緣加行得離染得者想受滅解脫唯加行得餘七解脫亦加行得亦離染得離染得者初靜慮地解脫離欲界染時得乃至非想非非想處解脫離無所有處染時得彼後由加行現在前加行得者由加行故得亦由加行故現在前聲聞或由中加行或由上加行獨覺由下加行佛不由加行得及現前曾得未曾得者想受滅解脫唯未曾得餘七解脫通曾得未曾得謂諸聖者及內法異生皆通曾得及未曾得外法異生唯是曾得

如是已說解脫總相一一別相今應廣說有色觀諸色是初解脫有色者謂有內各別色想未離未捨未除觀諸色者謂為離捨除內各別色想由勝解作意觀外諸色若青瘀若膿爛若膖脹若骨鎖是初解脫者初謂名數次第在初或入此定次第在初解脫謂入此定時所有善色受想行識總名解脫內無色想觀外色是第二解脫內無色想者謂內各別色想已

離已捨已除觀外色者謂不為離捨除內各別色想而由勝解作意觀外諸色若青瘀等廣說如前第二及解脫亦如前說問為觀外色時有內無色想為觀外色時無內無色想耶設尒何失二俱有過所以者何若觀外色時有內无色想者云何一心不作二解若作二解應有二體一心二體與理相違若觀外色時無內無色想者此中所說當云何通謂內無色想觀外色是第二解脫若應作是說若觀外色時無內无色想問若尒善通前所設難此中所說當云何通答依觀行者期心說故謂觀行者先作期心我若於內無色想時應觀外色世尊依彼故作是說內無色想觀外色復次依觀行者先起分別脩行說故謂觀行者先作如是分別脩行我若於內無色想時應觀外色故作是說復次此中文句但義準說謂若內无色想時義準必應觀外諸色若觀外色時義準必應內无色想復次此中文句兼加行善根說內無色想者說

加行善根觀外色者說究竟善根復次內無色想者約所依說觀外色者約所緣說淨解脫身作證具足住是第三解脫問此淨解脫爲卽有色觀諸色爲卽內無色想觀外色耶若卽有色觀諸色者此與初解脫有何差別若卽內無色想觀外色者此與第二解脫有何差別答應作是說此淨解脫卽內无色想觀外色問若爾此與第二解脫有何差別答名卽差別謂彼名第二此名第三復次地亦有差別謂彼在初二靜慮此在第四靜慮復次相續亦有差別謂第二解脫通依內外道相續淨解脫唯依內道相續復次第二解脫作不淨行相淨解脫作淨行相復次第二解脫對治色貪淨解脫對治不淨觀復次第二解脫少加行少功用得淨解脫多加行多功用得復次第二解脫自性明淨所緣不明淨自性勝妙所緣非勝妙淨解脫自性所緣俱明淨俱勝妙是謂第二第三差別問修觀行者何故修此淨解脫耶答欲試善根滿不

滿故謂觀行者作是念言雖觀不淨相不起煩惱而未知善根為成滿不若觀淨相煩惱不生方知善根已得成滿故觀淨相修淨解脫復次修觀行者觀不淨相心沉慼故善品不增為令善品更增進故復觀淨相修淨解脫如遊塚間數觀屍骸心沉慼故善品不增為令善品更增進故觀妙園林流泉池沼或遊城邑觀諸妙事令心欣悅能修勝善此亦應然故觀淨相復次修觀行者久觀不淨心便樂善善品不增為令善品得增進故捨不淨觀修淨解脫復次修觀行者欲顯自心堅牢不退謂緣淨境煩惱不生況緣餘境故觀淨相修淨解脫復次修觀行者顯自善根有大勢力謂緣淨境煩惱不生況緣餘境故觀淨相修淨解脫復次顯淨解脫非諸有情皆能修起唯妙勝解樂淨天殁來生人中乃能修起故修行者修淨解脫曾聞苾芻於日後分來詣佛所求好房舍佛勅阿難與好房舍阿難受勅而授與之彼苾芻言宜淨掃灑

懸繒幡蓋燒香散花敷軟牀褥安置
好執我乃受之不令不用阿難於是
具以白佛佛言隨索皆應與之令時
阿難具辦授與苾芻受已於夜初分
起淨解脫因是次第起餘解脫諸漏
永盡成阿羅漢復修加行引起神通
於晨朝時乘通而去阿難於後往詣
彼房不見苾芻但見牀座尋往白佛
佛告阿難汝勿輕彼彼於昨夜起淨
解脫及餘解脫成阿羅漢引起神通
晨朝已去然彼苾芻從妙勝解樂淨
天來生人中彼若不得淨妙房舍
便不能修第三解脫乃至不得極果
神通由是故知此淨解脫非諸有情
皆能修起唯樂淨者乃能起之第三
與解脫亦如前說四無色解脫如四
無色說想受滅解脫如後根蘊當廣
分別數及解脫准前應知
問何故靜慮少分善根立為解脫无
色地一切皆立解脫耶答靜慮麁顯
明了見見故少善根立為解脫无色
細隱不明了不現見故根本地皆立
解脫復次靜慮中有種種異相不相

似法故少善根立為解脫无色不尒
是故揔立復次靜慮中有異相根受
心心所法故少善根立為解脫無色
不尒是故揔立復次靜慮有多功德
勝利故少善根立為解脫無色不尒
是故揔立復次靜慮遍緣自上下地
故少善根立為解脫無色唯緣自上
非下是故揔立復次靜慮解脫唯是
有漏故別建立無色解脫亦通無漏
是故揔立問因論生論何故靜慮解
脫唯有漏无色解脫通有漏無漏耶
答前說五門亦通答此此中復有一不
共答謂靜慮中所有解脫唯與勝解
作意相應諸無色中所有解脫多與
真實作意相應故不相似
問何故世尊於八解脫以方聲說答
觀所化故如於四諦說四方聲問解
脫與方有何相似答解脫與方俱有
八故問方乃有十如何相似答如調
象法唯依八方非上下方是故相似
復次如人平面唯視八方如是正心
修八解脫復次如依八方能調龍象
解脫亦尒依八加行而現在前除解

脫障尊者妙音作如是說方與解脫三同三異言三同者一如調象者要趣於方乃能調象世尊亦尒要趣解脫能調所化二如調象者於一時間唯趣一方而調一象世尊亦尒一時唯依一種解脫調一所化三如調象者令所調象趣一方時去餘方遠世尊亦尒令所化生起一解脫現在前時餘解脫遠不現行故言三異者一如調象者要趣於方乃能調象世尊不尒端坐一處亦令所化能起解脫二如調象者於一時間唯趣一方而調一象世尊不尒於一時間令多所化起多解脫三如調象者令所調象趣一方時去餘方遠世尊不尒令所化生起一解脫現在前時餘解脫近由成就故復次佛欲自顯是勝調御故於解脫說以方聲曾聞憍薩羅主勝軍大王勅捕象人捕大野象令調象者依調象法善調御之象既調已王與象師共乘遊獵時所乘象見雌象群欲心熾盛即便奔逐象師盡術制不能迴王與象師俱被傷損遇因攀

稱命濟遷宮王言責象師付法刑罰時
調象者白大王言彼象實調願王許
驗時象貪息便速還宮象師見之將
詣王所遂於象頂置熱鐵丸徐語之
言此是汝後調伏汝法應忍受之若
不忍受必以先來調汝普事次第調
汝象聞便忍不動如山時熱鐵丸燒
然象頂如燒樺皮王見嗟怪令去鐵
丸告象師曰此象既調先何故奔象
師跪白我能調身不能調心王言頗
有能調心者象師白有謂佛世尊能
調衆生身心諸病王聞歡喜尋與象
師乘所調象往詣佛所見佛世尊多
百千衆圍遶說法前禮佛足退坐一
面佛即爲王說甚深法非諸獨覺聲
聞所知因告苾芻如調象者正調象
時於八方內但趣一方而調於象調
馬牛等亦復如是無上調御調所化
時類依八方而調所化言八方者謂
八解脫故顯世尊是勝調御於八解
脫說以方聲

說一切有部發智大毗婆沙論卷第八十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十五

節

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中十門納息第四之十五

如契經說有一苾芻來詣佛所頂礼佛足退坐一面而白佛言世尊說有明界淨界空無邊處界識無邊處界無所有處界非想非非想處界滅界如是七界緣何施設世尊告曰緣闇故施設明界緣不淨故施設淨界緣色趣故施設空無邊處界緣邊際故施設識無邊處界緣所有故施設無所有處界緣有身故施設非想非非想處界緣有身滅故施設滅界問此中苾芻依何事問世尊復以何事而答答此中苾芻依八解脫覆相而問佛亦以此覆相而答明界者謂初二解脫淨界者謂第三解脫四無色處界者謂四無色解脫滅界者謂想受滅解脫問何故苾芻依八解脫覆相而問答以彼苾芻少欲喜足覆藏己善不欲令他知自有德故作此問聞

何故世尊以八解脫覆相而答答欲
令苾芻意樂滿故謂彼苾芻作如是
念若佛為我覆相而答八解脫者豈
不善哉由此世尊覆相而答此中緣
闇故施設明界者闇謂欲界緣色處
貪初二解脫是彼對治故緣彼立緣
不淨故施設淨界者不淨謂初二解
脫第三解脫是彼對治故緣彼立緣
色趣故施設空無邊處界者色趣謂
第四靜慮第四解脫是彼對治故緣
彼立緣邊際故施設識無邊處界者
邊際謂空無邊處彼住色邊際故第
五解脫是彼對治故緣彼立緣所有
故施設無所有處界者所有謂識無
邊處彼有無邊行相轉故第六解脫
是彼對治故緣彼立緣有身故施設
非想非非想處界者有身謂無所有
處此猶有生死身非全無所有故第
七解脫是彼對治故緣彼立緣有身
滅故施設滅界者有身滅謂非想非
非想處以彼能滅無所有處有身法
故第八解脫是彼對治故緣彼立有
作是說此中苾芻依略廣離三界染

覆相而問世尊亦以此覆相而答明同時遠東大藏經婆沙論第八十五卷 第三號 節 文
界者略顯許欲界染加行道此緣闇
施設者闇謂欲界緣五欲貪色界加
行是彼對治故緣彼立淨界者略顯
離欲界染空無邊處界者略顯離色
界染識無邊無所有非想非非想處
界者廣顯離無色界染滅界者略顯
離無色界染此中有說明界者略顯
離欲界染唯者至定斷欲闇故淨界
者廣顯離色界染以四靜慮等皆名
淨故空无邊處界者略顯離色界染
後三無色處界者廣顯離無色界染
滅界者略顯離無色界染欲界唯有
一地染故略顯對治色無色界各有
四地染故廣略顯彼對治譬喻者說
此中苾芻喻八等至覆相而問佛亦
以此覆相而答然此經文論者增減
謂增滅界而滅廣界明界者謂初二
靜慮此緣闇施設者闇謂外緣諸蓋
初二靜慮是彼對治故緣彼立淨界
者謂第三靜慮廣界者謂第四靜慮
四無色處界即四無色處
即此經說時彼苾芻聞佛所說歡喜

敬受復白佛言世尊明界乃至滅界
由何定得佛告苾芻如是諸界由自
行餘定得苾芻聞已歡喜敬受礼佛
而去此中有說彼問得界復有說者
彼問得斷
若問得界彼問意言如是諸界由何
定得彼體佛荅意言明界乃至非想
非非想處界由自行定得自行定者
謂自近分由自近分離下地染得自
地解脫謂由初靜慮近分離欲界染
得初二解脫由第四靜慮近分離第
三靜慮染得淨解脫由空無邊處近
分離第四靜慮染得空無邊處解脫
乃至由非想非非想處近分離無所
有處染得非想非非想處解脫唯有
滅界由餘定得餘定者謂有所依定
即是非想非非想處彼是諸有根本
定故或有說此名有勝定於諸有中
此最勝故或說此名想受滅定是想
受滅入出定故由此定得第八解脫
若問得斷彼問意言如是諸界由何
定得彼斷佛荅意言明界乃至無所
有處界由自行餘定得自行定者謂

自近分即有漏定餘定者謂諸無漏定欲界乃至無所有處皆由此二定離染得彼斷非想非非想處界但由餘定得唯無漏定能離非想非非想處染得彼斷故滅界但由餘得餘謂有身滅即是涅槃般涅槃時捨滅盡定說名為斷由餘涅槃而得彼斷故說彼由餘得

八勝處者一內有色想觀外色少二內有色想觀外色多三內無色想觀外色少四內無色想觀外色多內無色想觀外諸色青黃赤白復為四種如是八種名八勝處問此八勝處自性是何答無貪善根以為自性對治貪故若兼取相應隨轉則欲界者以四蘊為自性色界者以五蘊為自性如是名為勝處自性我物自體相分本性已說自性所以今當說問何故名勝處勝處是何義答勝所緣境故名勝處復次勝諸煩惱故名勝處雖觀行者非一切能勝所緣境而於所緣不起煩惱亦名為勝如契經說於此處勝故名勝處此八勝處界者皆

是色界地者前四勝處在初二靜慮及未至定靜慮中間後四勝處在第四靜慮所依者皆依欲界身起行相者一切皆非分明行相所緣者皆緣欲界一切色處問若尒經說當云何通尊者無滅在室羅筏住一精舍尒時有四悅意天女來至尊者座前而立白言我等於四色處轉變自在隨所愛色皆能化作以相娛樂隨心所現衣服嚴具皆能現之願垂納受以充供侍尊者無滅作是念言我應緣彼起不淨觀作是念已入初靜慮緣彼不能起不淨想乃至後入第四靜慮緣亦不能起不淨想復作是念此天女身有種種色惑亂人意若彼純作一種色者我能於彼起不淨觀念已語言姉等前說於四色處轉變自在願能為我皆現青色天女奉教即為現青緣亦不能起不淨想復作是念彼於四色轉變自在若作餘色或能緣之起不淨觀念已語言願現黃色天女即為皆現黃色緣亦不能起不淨想復語天女皆現赤色緣亦不

能起不淨想復作是念於諸色中白色最能順不淨觀我當令彼皆現白色念已語言願現白色天女復為皆現白色緣亦不能起不淨想尊者無滅作是念言天色殊妙不可勝伏於是閉目默然而坐天知尊者都無染心相顧既慚忽然不現時尊者定不勝彼境境亦不能勝尊者定如二力士展轉力齊不能相勝此亦如是此經所說當云何通答尊者無滅於天色境雖不能勝舍利子等利根勝定皆能勝之問緣佛身色頗有能起不淨觀不有謂不能以佛身色光明赫曜清淨無垢无有能緣起不淨想有作是說一切異生聲聞獨覺皆不能緣諸佛身色起不淨想唯佛世尊於佛身色容有能緣起不淨想或有說者不淨觀有二種一觀色過患二觀色緣起觀色過患者不能緣佛起不淨想觀色緣起者亦能緣佛起不淨想復有說者不淨觀有二種一於自相轉二於共相轉於自相轉者不能緣佛起不淨想於共相轉者亦能緣

併起不淨想問諸不淨觀為在意地為在五識答在意地非五識問若尒經說當云何通如說眼見色已隨觀不淨如理思惟廣說乃至身覺觸已隨觀不淨如理思惟答由五識身方便引起諸不淨觀故作是說如意近行實唯意地五識引起此亦應尒問諸不淨觀唯緣色處但應說言眼見色已隨觀不淨如理思惟何故亦言耳聞聲已廣說乃至身覺觸已如理思惟答如不淨觀能伏色貪亦能伏餘四境貪故作如是說亦不違理有作是說眼見色已廣說乃至身覺觸已二皆能引起緣色不淨觀故作如是說或有說者非不淨觀緣聲等起別有殊勝不淨行相能緣聲等不淨相生復有說者謂瑜伽師先緣色處修不淨觀得成熟已後緣聲等起厭患想勝伏彼境能伏者善若不能伏復緣色處起不淨觀如習鬪戰而活命者從本栅出與他鬪戰得勝者善若不得勝還入本栅此亦如是故不相違有餘師說此契經中不說緣

色无不淨觀但說於色等起厭患想
觀與成滿已亦至能厭心心所法故
彼經說意知法已隨觀不淨如理思
惟故不淨言顯厭患想非不淨觀故
八勝處唯以欲界一切色處爲所緣
境念住者與八唯與身念住俱智者
一切唯與世俗智俱三摩地者一切
不與三摩地俱根相應者捻說但與
喜捨相應三世者皆通三世緣三世
者與八勝處過去緣過去現在緣現
在未來若生法緣未來若不生法緣
三世善不善无記者皆唯是善緣善
不善无記者皆緣三種三界繫及不
繫者皆唯色界繫緣三界繫及不繫
者皆唯緣欲界繫學無學非學非无
學者皆唯非學非無學緣學無學非
學非無學者皆唯緣非學非無學見
所斷修所斷非所斷者皆唯修所斷
緣見所斷修所斷非所斷者皆唯緣
修所斷緣名緣義者皆唯緣義緣自
相續他相續非相續者初二緣自他
相續後六有說唯緣他相續有說通
緣自他相續加行得離染得者皆通

二種離染得者在初靜慮者離欲界染時得在第二靜慮者離初靜慮染時得在第四靜慮者離第三靜慮染時得彼後由加行現在前加行得者由加行故得亦由加行故現在前聲聞或由中加行或由上加行獨覺由下加行佛不由加行得及現前曾得未曾得者皆通曾得未曾得謂諸聖者及內法異生皆通二種外法異生唯是曾得如是已說勝處總相一一別相今應廣說內有色想觀外色少若好若惡於彼諸色勝知勝見是初勝處此中內有色想者謂有內各別色想未離未捨未除觀外色者謂為離捨除各別內色想由勝解作意觀外諸色少者謂二種少一所緣少二自在少若好者謂不弊壞青黃赤白色若惡者謂弊壞青黃赤白色於彼諸色勝知勝見者謂為調伏欲貪故斷壞欲貪故超越欲貪故於彼諸色起勝知見勝伏彼色謂攝受彼及調伏彼猶如大家及大家子攝受調伏自諸僕使是故名為勝知勝見是初

勝處者初謂名數次第在初或入彼
定次第在初勝處者謂入彼定時所有
善色受想行識總名勝處如初勝處
應知第二勝處亦尒有差別者謂此
第二觀外色多多有二種一所緣多
二自在多餘如前說內无色想觀外
色少若好若惡於彼諸色勝知勝見
是第三勝處此中內无色想者謂內
發別色想已離已捨已除觀外色者
謂不為離捨除內各別色相而由勝
解作意觀外諸色餘如前說如第三
勝處應知第四勝處亦尒有差別者
謂第四勝處觀外色多內无色想觀
外色青青顯青現青光无量無量淨
妙可喜可樂不可違逆如隝莫迦花
或婆羅痆斯深染青衣色於彼諸色勝
知勝見有如是想是第五勝處此中
內无色想外觀色義如前說青者謂
諸青色若大若小總說為青青顯者
謂彼青色眼所照了眼所行境故名
青顯青現者謂彼青色如為眼識所
了別已引生意識亦分別之故名青
現青光者謂彼青色光明照曜故名

青光無量者謂彼青色廣无邊際故名無量无量淨妙者謂如青色廣无邊際彼淨妙相亦无邊際是故名爲無量淨妙可意者謂彼青色可於可悅令意悅豫故名可意可樂者謂彼青色可愛可玩若緣於此不復希餘故名可樂不可違逆者謂彼青色令心堪忍隨順趣向是故名爲不可違逆如烏莫迦花或婆羅痆斯染青衣色者謂彼極青故引爲喻於彼諸色勝知勝見義如前說有如是想者謂於彼青色有如前說青想現前是第五勝處義亦如前如說青勝處說黃赤白勝處應知亦尒有差別者黃勝處應說如羯尼迦羅花赤勝處應說如槃度時縛迦花白勝處應說如烏殺私星婆羅痆斯黃赤白衣隨類應說問四顯色中何者最勝尊者世友作如是說白色最勝世共說此是吉祥故如四方中東方最勝是吉祥故白色亦尒大德說曰緣白色時令心明淨以不隨順惛沉睡眠能任持身故最爲勝

十遍處者謂青黃赤白地水火風空无邊處識無邊處遍處問此十遍處自性是何荅前八遍處以無貪善根爲自性對治貪故若兼取相應隨轉則欲界者以四蘊爲自性色界者以五蘊爲自性後二遍處俱以四蘊爲自性如是名爲遍處自性我物自體相分本性已說自性所以今當說問何故名遍處遍處是何義荅由二緣故名爲遍處一由無間二由廣大由無間者謂緣青等勝解作意不相間雜故名无間由廣大者謂緣青等勝解作意境相無邊故名廣大大德說曰所緣寬廣無有間隙故名遍處

此十遍處界者前八遍處是色界後二遍處是无色界地者前八遍處在第四靜慮第九遍處在空无邊處第十遍處在識无邊處所以者何以淨解脫在第四靜慮由此能入後四勝處此後四勝處復能入前八遍處此中解脫唯於所緣揔取淨相未能分別青黃赤白後四勝處雖能分別青黃赤白而未能作無邊行相前四遍

處非唯分別青黃赤白而亦能作無邊行相謂觀青等一一无邊復思青等為何所依知依大種故次觀地等一一無邊復思此所覺色由何廣大知由虛空故次起空無邊處復思此能覺誰為所依知依廣識故次復起識无邊處此所依識无別所依故更不立上為遍處所依者前八遍處唯依欲界身起後二遍處通依三界身起行相者此十皆作無邊行相所緣者前八遍處唯緣欲界色處後二遍處各緣自地四蘊念住者前八遍處身念住俱後二遍處法念住俱智者一切皆與世俗智俱三摩地者一切不與三摩地俱根相應者一切唯與捨根相應三世者皆通三世緣三世者前八遍處過去緣過去現在緣現在未來若生法緣未來若不生法緣三世後二遍處俱緣三世善不善无記者皆唯善緣善不善无記者前八遍處緣三種後二遍處緣善无記三界繫及不繫者前八遍處唯色界繫後二遍處唯無色界繫緣三界繫及

不繫者謂前八遍處唯緣欲界繫後二遍處唯緣無色界繫學無學非學非無學者皆唯非學非無學緣學無學非學非無學者皆唯緣非學非無學見所斷修所斷非所斷者皆唯修所斷緣見所斷修所斷非所斷者前八遍處唯緣修所斷後二遍處緣見修所斷緣名緣義者皆緣義緣自相續他相續非相續者前八遍處有說唯緣他相續有說通緣自他相續後二遍處俱緣自他相續加行得離染得者通加行得及離染得離染得者前八遍處離第三靜慮染時得第九遍處離第四靜慮染時得第十遍處離空無邊處染時得彼後由加行現在前加行得者由加行故得亦由加行故現在前聲聞或由中加行或由上加行獨覺由下加行佛不由加行得及現前曾得未曾得者皆通曾得未曾得謂諸聖者及內法異生通曾得未曾得外道異生唯是曾得

問此十遍處加行云何答前四遍處以眼識為加行至成滿時緣青黃赤

白四色處為境中四遍處以身識為加行至成滿時緣地水火風四觸處為境有作是說前七遍處以眼識為加行中一遍處以身識為加行所以者何地水火遍處以形顯色為所緣故風遍處以動性觸為所緣故復有說者前八遍處皆以眼識為加行所以者何風遍處亦以色為所緣故如世間說東風南風西風北風有塵風無塵風毗隰縛風吹嵐婆風風輪風等故風遍處亦緣色處空無邊處以空為加行識無邊處以識為加行

如是已說遍處總相一一別相今應略說於一切青若上若下若傍無二无量起一青想是初遍處一切青者謂諸青色若小若大總名為青上者謂上方下者謂下方傍者謂四方四維無二者謂純青相无餘間雜無量者謂無邊際起一青想者謂由勝解作意於一切處起一青想是初遍處者初謂名數次第在初或入此定次第在初遍處謂入此定時所有善色受想行識總名遍處如青遍處廣說

乃至識无邊處遍處亦有差別若後二遍處不應說色唯應說受想行識蘊問前八遍處可有上下彼所緣境有方處故後二遍處緣空識所緣既無方處上下云何可說有上下耶答後二遍處所緣雖無上下方所而所依定有三品故可說上下上謂依上品定下謂依下品定復言傍者依中品定復次修觀行者身所居處有上下故可言上下傍謂處等其事云何下者住人中中者住四大王衆天上者住三十三天如是乃至他化自在展轉相望為下中上者名上下者名下中者名傍

問何故第三靜慮无解脫勝處遍處耶答非田器故乃至廣說復次對治欲界初靜慮中識身所引緣色貪故初二靜慮立緣不淨解脫勝處第三第三靜慮無識身所引緣色貪故第三第四靜慮不立緣色不淨解脫勝處前三靜慮有尋伺喜樂及入出息擾亂事故無淨解脫後四勝處前八遍處緣淨妙境能伏煩惱其事甚難

是故必依無攝亂地乃得成就復次第三靜慮去欲界遠於靜慮中又非寂勝故无解脫勝處遍處復次第三靜慮如第三无色无多功德故无解脫等謂空識無邊處有无邊行相功德非想非非想處有滅定功德無所有處无無邊行相又無滅定是故此地功德減少第三靜慮如彼亦無解脫勝處遍處功德復次第三靜慮有生死中寂勝受樂能令行者躭著迷亂故無解脫勝處遍處問若尒應無无量遍等諸餘功德答言功德少不說全无若此地中無无量等應此靜慮空无功德復次無量總緣通慧遊戲此地得有解脫勝處遍處功德別緣色等伏諸煩惱以難成故此地中無如契經說得地遍處定者作如是念地即是我我即是地地之與我無二無別得餘遍處定者隨自所緣廣說亦尒問得遍處定者必已離第三靜慮染彼所起我見必是第四靜慮為第四靜慮我見必唯緣第四靜慮地等前八遍處但緣欲界色處為境如

何可說與彼我見同緣地等有作是說此中於未得彼定者說得彼定者聲如非沙門說名沙門非婆羅門說名婆羅門謂以欲界聞思所成初學修習地等遍處猶未能斷欲界煩惱未得根本地等遍處故緣地等容起我見或有說者仍舊名說亦不相違如有國王雖失王位仍舊名說亦呼為王如是先得地遍處等今雖退失仍名得者彼起欲界我見緣欲界地等計我於理無違復有說者依速入出遍處我見作如是說亦不相違謂彼先得地遍處等後速退起欲界我見緣欲界地等為我速復還得第四靜慮地遍處等彼緣欲界地等為境如提婆達多先得靜慮以神境通力變作小兒著金纓絡衣作五花頂在未生怨太子膝上婉轉而戲仍令太子知是尊者提婆達多時未生怨憐愛抱持嗚而復以唾置口中提婆達多貪利養故遂咽其唾故佛訶曰汝是死屍食人唾者彼咽唾時便退靜慮速復還得令所變身在太子

勝如故而戲遍處我見應知亦尒有餘師說此中有身見執第四靜處地等為我前八遍處亦緣第四靜處地等問豈不前八遍處緣欲界色耶荅亦緣欲界色亦緣第四靜慮色問色界諸天純一白色云何緣彼作青等耶荅色界有情純一白色彼非情數亦有青等評曰彼不應作是說若有身見與八遍處相應俱有可設難言如何相應俱有法或緣第四靜慮或緣欲界然有身見前八遍處非相應非俱有不應為難而一有情名計我者亦名得定者以有身見故名計我者以遍處故名得定者有身見執第四靜慮地等為我前八遍處緣欲界色非俱時故善通此經此有身見與八遍處所依身同所緣境異

如契經說有地等定有地等遍處問此地等定與地等遍處有何差別荅地等定在欲界四靜慮地等遍處唯在第四靜慮復次加行時名地等定成滿時名地等遍處復次因時名地等定果時名地等遍處復次若作少

分解時名地等定若作同遍解時名地等遍處是謂差別

問解脫勝處遍處有何差別答名即差別謂此名解脫此名勝處此名遍處復次下品善根名解脫中品善根名勝處上品善根名遍處復次小善根名解脫大善根名勝處无量善根名遍處復次唯因名解脫唯果名遍處通因果名勝處復次能有棄背名解脫能勝伏境名勝處能廣所緣名遍處復次唯作勝解名解脫能伏煩惱名勝處於所緣境无二無量名遍處復次若得解脫未必已得勝處遍處若得勝處必已得解脫未必已得遍處若得遍處必已得解脫及勝處所以者何從解脫入勝處從勝處入遍處故是謂解脫勝處遍處差別

此中八智三三摩地三重三摩地如後智蘊當廣分別三結乃至九十八隨眠如結蘊初已廣分別

說一切有部發智大毗婆沙論卷第八十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第八十六　節

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中十門納息第四之十六

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠
於九十八隨眠中一一有幾隨眠隨
增耶問何故作此論答為依前章顯
門義故謂依前說四十二章顯隨眠
等十種門義復次為止他宗顯正理
故謂或有執無學身中眼根等法亦
是無漏為遮彼執顯眼根等唯是有
漏是諸隨眠所隨增故或復有執煩
惱顛倒無實所緣為遮彼執顯諸煩
惱有實所緣或復有執無有所緣相
應縛義若於所緣有縛義者緣無漏
法應有縛義若於相應有縛義者彼
得斷已亦應有縛為遮彼執顯有所
緣相應縛義所緣縛者唯於有漏隨
眠緣彼必隨增故雖緣無漏而不隨
增故無縛義相應縛者要彼相應煩
惱未斷煩惱斷已雖有相應而無縛
義復次為遮有執而於自身起增上

惱謂已解脫謂彼暫時伏諸煩惱而
稱自身已得解脫欲令彼知於自眼
等猶有貪等隨眠隨增復次為廣分
別契經義故謂契經中說眼根等有
諸貪等隨眠隨增雖有此言不廣分
別今欲分別故作斯論
應知此中有五部法即為五部隨眠
隨增五部法者謂見苦所斷法乃至
修所斷法五部隨眠應知亦尒此中
見苦所斷法為見苦所斷一切隨眠
及見集所斷遍行隨眠之所隨增見
集所斷法為見集所斷一切隨眠及
見苦所斷遍行隨眠之所隨增見滅
所斷法為見滅所斷一切隨眠及遍
行隨眠之所隨增見道所斷法為見
道所斷一切隨眠及遍行隨眠之所
隨增修所斷法為修所斷一切隨眠
及遍行隨眠之所隨增復次有十種
法復為九種隨眠隨增十種法者謂
見苦集滅道所斷各有二種法一相
應二不相應修所斷亦有二種法一
染汙二不染汙九種隨眠者謂見苦
集所斷隨眠各有二種一遍行二不

遍行見滅道所斷隨眠各有二種一有漏緣二無漏緣及修所斷隨眠捴爲九種此中見苦所斷相應法爲見苦所斷一切隨眠及見集所斷遍行隨眠之所隨增自部者隨其所應有所緣相應縛他部者唯有所緣縛見苦所斷不相應法爲見苦所斷一切隨眠及見集所斷遍行隨眠之所隨增皆唯有所緣縛見集所斷相應法爲見集所斷一切隨眠及見苦所斷遍行隨眠之所隨增自部者隨其所應有所緣相應縛他部者唯有所緣縛見集所斷不相應法爲見集所斷一切隨眠及見苦所斷遍行隨眠之所隨增皆唯有所緣縛見滅所斷相應法爲見滅所斷一切隨眠及遍行隨眠之所隨增自部有漏緣者隨其所應有所緣相應縛無漏緣者唯有相應縛他部者唯有所緣縛見滅所斷不相應法爲見滅所斷有漏緣隨眠及遍行隨眠之所隨增皆唯有所緣縛見道所斷相應法爲見道所斷一切隨眠及遍行隨眠之所隨增自

部有漏緣者隨其所應有所緣相應縛无漏緣者唯有相應縛他部者唯有所緣縛見道所斷不相應法爲見道所斷有漏緣隨眠及遍行隨眠之所隨增皆唯有所緣縛修所斷染汙法爲修所斷一切隨眠及遍行隨眠之所隨增自部者隨其所應有所緣相應縛他部者唯有所緣縛修所斷不染汙法爲修所斷一切隨眠及遍行隨眠之所隨增皆唯有所緣縛應知此中見苦所斷遍行隨眠於見苦所斷遍行隨眠相應法隨其所應爲所緣相應縛於餘自地自部他部諸有漏法但爲所緣縛見苦所斷不遍行隨眠於見苦所斷不遍行隨眠相應法隨其所應爲所緣相應縛於餘自地自部他部諸有漏法但爲所緣縛見集所斷遍行隨眠於見集所斷遍行隨眠相應法隨其所應爲所緣相應縛於餘自地自部他部諸有漏法但爲所緣縛見集所斷不遍行隨眠於見集所斷不遍行隨眠相應法隨其所應爲所緣相應縛於餘自地

自部諸有漏法但為所緣縛見滅所斷有漏緣隨眠於見滅所斷有漏緣隨眠相應法隨其所應為所緣相應縛於餘自地自部諸有漏法但為所緣縛見滅所斷無漏緣隨眠於見滅所斷無漏緣隨眠相應法隨其所應但為相應縛見道所斷有漏緣隨眠於見道所斷有漏緣隨眠相應法隨其所應有所緣相應縛於餘自地自部諸有漏法但為所緣縛見道所斷无漏緣隨眠於見道所斷无漏緣隨眠相應法但為相應縛修所斷隨眠於修所斷隨眠相應法隨其所應為所緣相應縛於餘自地自部諸有漏法但為所緣縛

復次有四十一種法復為三十六種隨眠隨增四十一種法者謂見苦所斷有十一法即十隨眠相應法并不相應法為十一見集所斷有八法即七隨眠相應法并不相應法為八見滅所斷亦介見道所斷有九法即八隨眠相應法并不相應法為九修所斷有五法即四隨眠相應法并不相

應法為五三十六種隨眠者謂見苦所斷有十見集滅所斷各七見道所斷有八修所斷有四唯依部說不依界故此中有身見相應法為有身見及彼相應無明隨眠之所隨增隨其所應為所緣相應縛此即總說若別說者若於彼為所緣縛即於彼非相應縛若於彼為相應縛即於彼非所緣縛餘應准此此復為餘見苦所斷一切隨眠及見集所斷遍行隨眠之所隨增但為所緣縛如有身見相應法邊執見及見苦所斷邪見乃至慢相應法隨應亦尒見苦所斷不共無明相應法為見苦所斷不共无明隨眠之所隨增隨其所應為所緣相應縛此復為餘見苦所斷一切隨眠及見集所斷遍行隨眠之所隨增但為所緣縛見苦所斷不相應法為見苦所斷一切隨眠及見集所斷遍行隨眠之所隨增但為所緣縛如見苦所斷十一法見集所斷八法隨應亦尒見滅所斷邪見相應法為見滅所斷邪見及彼相應無明隨眠之所隨增

但爲相應縛此復爲餘見滅所斷有漏緣隨眠及遍行隨眠之所隨增但爲所緣縛如見滅所斷邪見相應法見滅所斷疑相應法隨應亦尒見滅所斷見取相應法爲見滅所斷見取及彼相應无明隨眠之所隨增隨其所應爲所緣相應縛此復爲餘見滅所斷有漏緣隨眠及遍行隨眠之所隨增但爲所緣縛如見滅所斷見取相應法見滅所斷貪瞋慢相應法隨應亦尒見滅所斷不共無明相應法爲見滅所斷不共无明隨眠之所隨增但爲相應縛此復爲餘見滅所斷有漏緣隨眠及遍行隨眠之所隨增但爲所緣縛見滅所斷不相應法爲見滅所斷有漏緣隨眠及遍行隨眠之所隨增但爲所緣縛如見滅所斷八法見道所斷九法隨應亦尒修所斷貪相應法爲修所斷貪及彼相應無明隨眠之所隨增隨其所應爲所緣相應縛此復爲餘修所斷隨眠及遍行隨眠之所隨增但爲所緣縛如修所斷貪相應法修所斷瞋慢相應

法隨應亦尒修所斷不共無明相應法為修所斷不共无明隨眠之所隨增隨其所應為所緣相應縛此復為餘修所斷隨眠及遍行隨眠之所隨增但為所緣縛修所斷不相應法為修所斷一切隨眠及遍行隨眠之所隨增但為所緣縛若說攝法應依十八界若說諸識應依十二處若說諸智應依四聖諦若說諸隨眠應依五部今說隨眠故依五部分別隨眠隨增差別眼根欲色界遍行及修所斷隨眠隨增者眼根遍欲色界唯修所斷故有尒所隨眠隨增然此眼根通在五地謂欲界四靜慮此五各為自地遍行及修所斷隨眠隨增耳鼻舌身根亦尒者亦遍欲色界五地唯修所斷如眼根故女根欲界遍行及修所斷隨眠隨增者女根唯欲界修所斷故有尒所隨眠隨增男苦根亦尒者亦唯欲界修所斷如女根故命根三界遍行及修所斷隨眠隨增者命根通三界唯修所斷故有尒所隨眠隨增然此命根通在九地謂欲界四

靜慮四無色此九各爲自地遍行及修所斷隨眠隨增信等五根亦尒者信等五根通有漏无漏有漏者亦通三界九地唯修所斷如命根故無漏者非隨眠隨增意根一切隨眠隨增者意根通有漏無漏有漏者通三界五部故有尒所隨眠隨增然此意根在九地謂欲界四靜慮四无色此九各爲自地一切隨眠隨增无漏者非隨眠隨增捨根亦尒者亦通有漏无漏有漏者亦通三界九地五部如意根故樂根色界一切欲界遍行及修所斷隨眠隨增者樂根通欲色界唯三地有謂欲界初及第三靜慮欲界者在五識初靜慮者在三識此二俱唯修所斷故一一各爲自地遍行及修所斷隨眠隨增第三靜慮者在意識通有漏无漏有漏者通五部及通一切隨眠相應故自地一切隨眠隨增無漏者非隨眠隨增喜根色界一切欲界除無漏緣疑及彼相應无明餘一切隨眠隨增者喜根通欲色界唯三地有謂欲界初二靜慮欲界者

遍五部不與瞋疑隨眠相應由喜
根歡行相轉瞋疑慼行相轉歡慼相
違不相應故欲界喜根除見滅道所
斷疑及彼相應無明為餘一切欲界
隨眠隨增見滅道所斷疑及彼相應
無明於喜根非所緣縛緣无漏故非
相應縛不相應故餘疑及瞋雖不相
應而於喜根有緣縛義故說喜根欲
界除無漏緣疑及彼相應無明餘一
切隨眠隨增初二靜慮喜根俱通有
漏無漏有漏者俱通五部及通一切
隨眠相應定地疑亦與喜樂相應故
各自地一切隨眠隨增故說喜根色
界一切隨眠隨增無漏者非隨眠隨
增憂根欲界一切隨眠隨增者憂根
唯欲界通五部及一分隨眠相應故
有尒所隨眠隨增三無漏根無隨眠
隨增者一切無漏法非諸隨眠隨增
事故所以者何若法是有身見事是
顛倒事是隨眠事是貪瞋癡所安足
處有垢有穢有濁者為諸隨眠之所
隨增无漏法不尒故非隨眠之所隨
增復次若處有愛是處即為隨眠隨

增如濕膩處塵穢易著無漏法不尒故非隨眠之所隨增復次若法有身見執為我我所是處即為隨眠隨增無漏法不尒復次若法是隨眠所緣事及隨增事者即為隨眠之所隨增無漏法雖是隨眠所緣事而非隨增事故非隨眠之所隨增復次若法是隨眠所緣處亦是隨增處者即為隨眠之所隨增無漏法雖是隨眠所緣處而非隨增處故非隨眠之所隨增脅尊者曰無漏清淨非諸隨眠能安其足是故不為隨眠隨增如吠瑠璃極滑淨者蚊虻蠅等不能安足大德說曰無漏焰熱非諸隨眠能安其足是故不為隨眠隨增如焰熱地不可安足尊者妙音作如是說无漏威猛隨眠緣彼而不隨增如矜羯羅子觀威猛王面心極戰怯尊者世友作如是說緣有漏法起隨眠時隨眠漸增如人觀月眼根增長故有漏法隨眠隨增緣無漏法起隨眠時隨眠漸減如人觀日眼根損減故無漏法不為隨眠之所隨增

眼耳鼻舌身色聲觸眼耳身識界欲色界遍行及修所斷隨眼隨增者此十一界通欲色界唯修所斷故有尒所隨眼隨增此後界說然地有異謂眼等八通在五地故為五地遍行及修所斷隨眼隨增眼耳身識唯在二地謂欲界初靜慮故唯二地遍行及修所斷隨眼隨增眼耳鼻舌身色聲觸處色蘊色取蘊前五界有色有見有對法亦尒者如是諸法亦通欲色界五地唯修所斷如眼界等故香味鼻舌識界欲界遍行及修所斷隨眼隨增者如是四界唯欲界修所斷故有尒所隨眼隨增香味處亦尒者亦唯欲界修所斷如香界等故意法意識界一切隨眼隨增者如是三界皆通有漏无漏有漏者通三界九地五部及遍一切隨眼相應故為一切隨眼隨增无漏者非隨眼隨增意法處後四蘊後四取蘊識界無色无見无對有漏有為法過去未來現在非學非無學法亦尒者此諸法中有唯有漏有通有漏無漏諸有漏者皆通三

界九地五部及遍一切隨眠相應故為一切隨眠隨增無漏者非隨眠隨增无漏無為法无隨眠隨增學无學无斷法亦尒者皆无漏故義如前說善及修所斷法三界遍行及修所斷隨眠隨增者此中善法通有漏无漏修所斷法唯有漏諸有漏者皆通三界九地唯修所斷故有尒所隨眠隨增无漏者非隨眠隨增不善及欲界繫法欲界一切隨眠隨增者如是二法唯欲界通五部故有尒所隨眠隨增無記法色無色界一切欲界二部及見集所斷遍行隨眠隨增者無記法謂色无色界諸染汙法及無覆无記法欲界有身見邊執見品諸染汙法及无覆无記法并虛空非擇滅若色無色界無記法通二界八地五部故為色無色界一切隨眠隨增若欲界无記法染汙者唯見苦所斷故為欲界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增不染汙者唯修所斷故為欲界修所斷一切及遍行隨眠隨增虛空非擇滅非隨眠隨增色界繫

法色界一切隨眠隨增者此唯色界遍四地五部故有余所隨眠隨增无色界繫法無色界一切隨眠隨增者此唯無色界遍四地五部故有余所隨眠隨增見所斷法見所斷一切隨眠隨增者此遍三界九地及前四部故有余所隨眠隨增脩所斷隨眠不能緣見所斷法故非脩所斷隨眠隨增苦集諦一切隨眠隨增者苦集二諦総攝三界九地五部諸有漏法故為一切隨眠隨增滅道諦无隨眠隨增法類苦集滅道智三三摩地亦余者皆无漏故一切不為隨眠隨增三三摩地唯無漏者此中唯說三解脫門所攝定故四靜慮色界一切隨眠隨增者此四靜慮通有漏无漏有漏者唯色界通五部通染汙不染汙若定若生皆是此四靜慮所攝是故総為色界一切隨眠隨增無漏者非隨眠隨增四无量色界遍行及脩所斷隨眠隨增者此中唯說成滿无量唯在色界然善無量唯在初二靜慮餘二無量通在四靜慮皆唯脩所斷遍

故捴說色界遍行及修所斷隨眠隨
增前三解脫八勝處前八遍處他心
智亦介者此中亦說成滿解脫勝處
遍處故唯色界修所斷攝依地差別
如前應知他心智通有漏无漏有漏
者唯在色界通四靜慮唯修所斷故
此及前三種有漏如无量說四无色
无色界一切隨眠隨增者四无色中
前三通有漏无漏第四唯有漏諸有
漏者唯无色界通五部通染汙不染
汙若定若生皆是此四无色所攝是
故捴為无色界一切隨眠隨增无漏
者非隨眠隨增後五解脫後二遍處
无色界遍行及修所斷隨眠隨增者
此中有漏者隨地差別皆唯无色界
唯修所斷故有介所隨眠隨增无漏
者非隨眠隨增世俗智除无漏緣見
餘一切隨眠隨增者此世俗智通三
界九地五部染汙不染汙一切有漏
慧故有介所隨眠隨增除无漏緣見
者謂除見滅道所斷邪見彼於世俗
智非所緣縛緣无漏故非相應縛自
性與自性不相應故邪見即是世俗

智故然諸隨眠於世俗智所緣相應
二縛差別應作四句或有隨眠於世
俗智為所緣縛非相應縛謂有漏
緣見或有隨眠於世俗智為相應
縛非所緣縛謂除无漏緣見諸餘无
漏緣隨眠或有隨眠於世俗智為所
緣縛亦相應縛謂除有漏緣見諸餘
有漏緣隨眠此即總說若別說者若
於彼為所緣縛即於彼非相應縛若於
彼為相應縛即於彼非所緣縛或有
隨眠於世俗智非所緣縛亦非相應
縛謂无漏緣見於此義中霧尊者說
四句有異或有隨眠於世俗智為所
緣縛非相應縛謂自地緣世俗智見
隨眠未斷或有隨眠於世俗智為相
應縛非所緣縛謂除自地他界緣或
他地緣或自界他界緣或自地餘法
緣或無漏緣見隨眠諸餘自地他界
緣或他地緣或自界他界緣或自地
餘法緣或無漏緣隨眠未斷或有隨
眠於世俗智為所緣縛亦相應縛謂
除自地緣世俗智見隨眠諸餘自地
緣世俗智隨眠未斷此即總說若別

說者若於彼彼為所緣縛即於彼非相應縛若於彼彼為相應縛即於彼非所緣縛或有隨眠於世俗智非所緣縛亦非相應縛謂一切他地隨眠及自地隨眠已斷設未斷者而是他界緣或他地緣或自界他界緣或自地餘法緣或無漏緣見隨眠三重三摩地三界遍行及修所斷隨眠隨增者重三摩地通三界九地唯修所斷故有佘所隨眠隨增有身見結見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增者謂三結中有身見結通三界九地唯見苦所斷故有佘所隨眠隨增有身見順下分結有身見邊執見亦佘者謂五順下分結中有身見及五見中有身見邊執見亦遍三界九地唯見苦所斷如三結中有身見故戒禁取結見苦所斷一切及見集所斷遍行見道所斷有漏緣隨眠隨增者謂三結中戒禁取結通三界九地唯見苦道所斷唯有漏緣故有佘所隨眠隨增見道所斷无漏緣隨眠於戒禁取非所緣縛无漏故非相應縛不相

應故戒禁取及戒禁取身繫順下分結戒禁取亦尒者謂四取中戒禁取四身繫中戒禁取五順下分結中戒禁取五見中戒禁取亦通三界九地唯見苦道所斷唯有漏緣如三結中戒禁取故疑結見所斷有漏緣及疑相應無漏緣无明隨眠隨增者謂三結中疑結通三界九地前四部通有漏无漏緣故有尒所隨眠隨增見所斷有漏緣者謂見苦集所斷一切及見滅道所斷有漏緣隨眠見滅道所斷无漏緣隨眠於疑結非所緣縛緣无漏故非相應縛或異聚故或自性與自性不相應故疑順下分結疑隨眠疑結亦尒者謂五順下分結中疑結七隨眠中疑隨眠九結中疑結亦通三界九地前四部有漏无漏緣如三結中疑結故貪瞋不善根欲界有漏緣隨眠隨增者謂三不善根中貪瞋唯欲界通五部唯有漏緣故有尒所隨眠隨增无漏緣隨眠於貪瞋非所緣縛緣无漏故非相應縛異聚故餘唯應知前二身繫前二蓋結並前

二順下分結前二隨眠恚結亦尒者謂四身繫中貪瞋五蓋中貪瞋五結中瞋結五順下分結中貪瞋七隨眠中欲貪瞋恚九結中恚結亦唯欲界通五部唯有漏緣如貪瞋不善根故癡不善根欲界除无漏緣无明餘一切隨眠隨增者謂三不善根中癡唯欲界通五部有漏无漏緣故有尒所隨眠隨增除无漏緣无明者見滅道所斷无漏緣相應不共无明於癡不善根非所緣縛緣无漏故非相應縛自性與自性不相應故欲漏欲界一切隨眠隨增者謂三漏中欲漏唯欲界通五部有漏無漏緣故有尒所隨眠隨增欲暴流軛取惛沉睡眠掉舉蓋亦尒者謂四暴流中欲暴流四軛中欲軛四取中欲取五蓋中惛沉睡眠掉舉蓋亦唯欲界通五部有漏无漏緣如欲漏故有漏色无色界一切隨眠隨增者謂三漏中有漏通色無色界八地五部有漏無漏緣故有尒所隨眠隨增有暴流軛我語取亦尒者謂四暴流中有暴流四軛中有軛

四取中我語取亦通色無色界八地五部有漏无漏緣如有漏故无明漏除无漏緣无明餘一切隨眠隨增者謂三漏中無明漏通三界九地五部有漏无漏緣故有尒所隨眠隨增除無漏緣无明者彼若无明漏非所緣縛无漏故非相應縛自性與自性不相應故無明暴流軛无明隨眠无明結亦尒者謂四暴流中無明暴流四軛中無明軛七隨眠中无明隨眠九結中無明結亦通三界九地五部有漏无漏緣如无明漏故見暴流軛見所斷有漏緣及見相應无漏緣无明隨眠隨增者謂四暴流中見暴流四軛中見軛通三界九地前四部有漏无漏緣故有尒所隨眠隨增除无漏緣邪見疑及彼疑相應无明并无漏緣不共无明以彼若見暴流軛非所緣縛无漏故非相應縛自性與自性不相應故或他聚故見取邪見見隨眠見結亦尒者謂四取中見取五見中邪見七隨眠中見隨眠九結中見結亦通三界九地前四部有漏

无漏緣如見暴流軛故此實執身繫
見所斷有漏緣隨眠隨增者謂四身
繫中此實執身繫通三界九地前四
部唯有漏緣故有余所隨眠隨增見
取取結亦余者謂五見中見取九結
中取結亦通三界九地前四部唯有
漏緣如此實執身繫故惡作蓋欲界
遍行及修所斷隨眠隨增者謂五蓋
中惡作蓋唯欲界修所斷故有余所
隨眠隨增嫉慳結身舌觸所生愛身
嫉慳結亦余者謂五結中嫉慳結六
愛身中鼻舌觸所生愛身九結中嫉
慳結亦唯欲界修所斷如惡作蓋故
疑蓋欲界見所斷有漏緣及疑相應
無漏緣无明隨眠隨增者謂五蓋中
疑蓋唯欲界通前四部有漏无漏緣
故有余所隨眠隨增除欲界無漏緣
疑邪見及彼邪見相應无明并無漏
緣不共無明以彼疑蓋非所緣縛
緣無漏故非相應縛自性與自性不
相應故或他聚故貪慢結三界有漏
緣隨眠隨增者謂五結中貪慢結通
三界九地五部唯有漏緣故有余所

隨眠隨增意觸所生愛身慢隨眠愛慢結亦尒者謂六愛身中意觸所生愛身七隨眠中慢隨眠九結中慢結亦通三界九地五部唯有漏緣如五結中貪慢結故色貪色界遍行及修所斷隨眠隨增者謂五順上分結中色貪唯色界四地修所斷不還者身中現行故有尒所隨眠隨增異生位中色界遍行已於彼貪有所緣縛故無色貪无色界遍行及修所斷隨眠隨增者謂五順上分結中無色貪唯無色界四地修所斷不還者身中現行故有尒所隨眠隨增餘如前說後三順上分結色無色界遍行及修所斷隨眠隨增者謂五順上分結中掉擧慢無明通色无色界八地唯修所斷不還者身中現行故有尒所隨眠隨增餘如前說眼耳身觸所生愛身欲色界遍行及修所斷隨眠隨增者謂六愛身中眼耳身觸所生愛身通欲界初靜慮唯修所斷故有尒所隨眠隨增有貪隨眠色無色界有漏緣隨眠隨增者謂七隨眠中有貪隨

眠通色無色界八地五部唯有漏緣故有尒所隨眠隨增欲界見苦所斷隨眠欲界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增者謂九十八隨眠中欲界見苦所斷十隨眠一一皆為欲界見苦所斷一切隨眠及見集所斷遍行隨眠隨增欲界見集所斷隨眠欲界見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增者謂九十八隨眠中欲界見集所斷七隨眠一一皆為欲界見集所斷一切隨眠及見苦所斷遍行隨眠隨增欲界見滅所斷隨眠欲界見滅所斷除無漏緣不共无明餘一切及遍行隨眠隨增者謂九十八隨眠中欲界見滅所斷七隨眠一一皆為尒所隨眠隨增欲界見道所斷隨眠欲界見道所斷除無漏緣不共無明餘一切及遍行隨眠隨增者謂九十八隨眠中欲界見道所斷八隨眠一一皆為尒所隨眠隨增見滅道所斷中俱說除無漏緣不共无明者彼於隨眠非所緣縛緣无漏故非相應縛不與隨眠相應故欲界修所斷隨

眠欲界修所斷一切及遍行隨眠隨增者謂九十八隨眠中欲界修所斷四隨眠一一皆為尒所隨眠隨增色無色界五部隨眠廣說亦尒等者謂九十八隨眠中色界五部三十一無色界五部三十一一一皆為自界自部及遍行隨眠隨增廣如欲界說以相同故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第八十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十七　節

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中十門納息第四之十七

此中隨眠於諸隨眠為所緣縛及相應縛寬狹不等應作四句或有隨眠於諸隨眠為所緣縛非相應縛謂有漏緣不共無明或有隨眠於諸隨眠為相應縛非所緣縛謂除無漏緣不共無明諸餘无漏緣隨眠或有隨眠於諸隨眠為所緣縛亦相應縛謂除有漏緣不共無明諸餘有漏緣隨眠此即總說若別說者若於彼為所緣縛即於彼非相應縛若於彼為相應縛即於彼非所緣縛或有隨眠於諸隨眠非所緣縛亦非相應縛謂無漏緣不共無明於此義中霧尊者說四句有異或有隨眠於諸隨眠為所緣縛非相應縛謂自地不共无明緣彼未斷或有隨眠於諸隨眠為相應縛非所緣縛謂除自地他界緣或他地緣或自界他界有緣或自地餘法緣或

無漏緣不共无明諸餘自地他界緣或他地緣或自界他界緣或自地餘法緣或无漏緣隨眠未斷或有隨眠於諸隨眠為所緣縛亦相應縛謂除自地緣彼不共無明諸餘自地緣彼隨眠未斷此即總說若別說者若於彼為所緣縛即於彼非相應縛若於彼為相應縛即於彼非所緣縛或有隨眠於諸隨眠非所緣縛亦非相應縛謂諸隨眠已斷設未斷者若他地隨眠若自地他界緣或他地緣或自界他界緣或自地餘法緣或無漏緣不共無明

問若諸隨眠有尋有伺彼於有尋有伺法為所緣縛耶荅應作四句有諸隨眠有尋有伺而於有尋有伺法非所緣縛謂諸隨眠有尋有伺而已斷設未斷而他界緣或他地緣或自界他界緣或自地餘法緣或無漏緣有諸隨眠於有尋有伺法為所緣縛而非有尋有伺謂諸隨眠無尋唯伺是有漏緣緣彼未斷有諸隨眠有尋有伺亦於有尋有伺法為所緣縛謂諸

隨眠有尋有伺是自地有漏緣緣彼未斷有諸隨眠非有尋有伺亦於有尋有伺法非所緣縛謂諸隨眠無尋唯伺而已斷設未斷而他界緣或他地緣或自界他界緣或自地餘法緣或無漏緣及諸隨眠無尋无伺

問若諸隨眠無尋唯伺彼於無尋唯伺法為所緣縛耶答應作四句有諸隨眠無尋唯伺而於無尋唯伺法非所緣縛謂諸隨眠無尋唯伺而已斷設未斷而他界緣或他地緣或自界他界緣或自地餘法緣或無漏緣有諸隨眠於無尋唯伺法為所緣縛而非无尋唯伺謂諸隨眠有尋有伺是自地有漏緣緣彼未斷有諸隨眠無尋唯伺亦於無尋唯伺法為所緣縛謂諸隨眠無尋唯伺是有漏緣緣彼未斷有諸隨眠非無尋唯伺亦於無尋唯伺法非所緣縛謂諸隨眠有尋有伺而已斷設未斷而他界緣或他地緣或自界他界緣或自地餘法緣或無漏緣若諸隨眠有尋有伺而是他地及諸隨眠無尋無伺

問若諸隨眠無尋無伺彼於無尋無伺法為所緣縛耶答應作四句有諸隨眠無尋無伺而於無尋無伺法非所緣縛謂諸隨眠無尋無伺而已斷設未斷而他界緣或他地緣或自界他界緣或無漏緣有諸隨眠於無尋無伺法為所緣縛而非無尋無伺謂諸隨眠有尋有伺或無尋唯伺是自地有漏緣緣彼未斷有諸隨眠無尋無伺亦於無尋無伺法為所緣縛謂諸隨眠無尋無伺是自地有漏緣緣彼未斷有諸隨眠非無尋無伺亦於無尋無伺法非所緣縛謂諸隨眠有尋有伺或無尋唯伺而已斷設未斷而他界緣或他地緣或自界他界緣或自地餘法緣或無漏緣

問若諸隨眠有尋有伺彼於有尋有伺法為相應縛耶答若諸隨眠於有尋有伺法為相應縛彼必有尋有伺或有隨眠有尋有伺而於有尋有伺法非相應縛謂諸隨眠有尋有伺而已斷問若諸隨眠無尋唯伺彼於無尋唯伺法為相應縛耶答應作四句

有諸隨眠無尋唯伺而於無尋唯伺

法非相應縛謂諸隨眠無尋唯伺而已斷有諸隨眠於無尋唯伺法為相應縛而非無尋唯伺謂諸隨眠有尋有伺於無尋唯伺法為相應縛有諸隨眠無尋唯伺亦於無尋唯伺法為相應縛謂諸隨眠無尋唯伺而未斷有諸隨眠非無尋唯伺亦於無尋唯伺法非相應縛謂諸隨眠有尋有伺而已斷及諸隨眠無尋無伺問若諸隨眠無尋無伺彼於無尋無伺法為相應縛耶答應作四句有諸隨眠無尋無伺而於無尋無伺法非相應縛謂諸隨眠無尋無伺而已斷有諸隨眠於無尋無伺法為相應縛而非無尋無伺謂諸隨眠無尋唯伺於無尋無伺法為相應縛有諸隨眠無尋無伺亦於無尋無伺法為相應縛謂諸隨眠無尋無伺而未斷有諸隨眠非無尋無伺亦於無尋無伺法非相應縛謂諸隨眠無尋唯伺而已斷及諸隨眠有尋有伺頗有法是有漏是心所無尋唯伺未斷未遍知而非無尋

唯伺隨眠隨增耶答有謂欲界尋煩
有法是有漏是心所無尋准伺未斷
未遍知而為有尋有伺隨眠隨增耶
答有謂欲界初靜慮尋煩有法是有
漏是心所無尋無伺而非無尋無伺
隨眠隨增耶答有謂靜慮中間伺煩
有聚一時生一時住一時滅一所依
一所緣同行相生時俱生滅時俱滅
而隨眠於彼有是相應縛有非相應
縛耶答有謂不共無明聚無明於彼
有是相應縛謂於無明相應法有非
相應縛謂於無明自性眠根乃至無
色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣
識於九十八隨眠中一一有幾隨眠
隨增耶問何故作此論答為止他宗
顯正義故謂譬喻者作如是說眼等
六識身所緣境各別彼說意識別有
所緣不緣眼等五識所緣又說六識
唯緣外境不緣內根亦不緣識為遮
彼意顯前五識各別所緣唯緣外境
不緣根識意識所緣與五識境有同
有異亦緣內根亦緣諸識復次為欲
顯示諸法正理令他了知故作斯論

應知此中所緣諸法有十六種謂三界各五部及無漏法能緣諸識亦有如是十六種異問此中何法幾識所緣答欲界見苦所斷法五識所緣一欲界見苦所斷一切隨眠相應識二欲界見集所斷遍行隨眠相應識三欲界修所斷善及無覆無記識四色界修所斷善及無覆無記識五法智品無漏識欲界見集所斷法五識所緣亦尒有差別者謂見集所斷一切隨眠相應識見苦所斷遍行隨眠相應識欲界見滅所斷法六識所緣一欲界見苦所斷遍行隨眠相應識二欲界見集所斷遍行隨眠相應識三欲界見滅所斷有漏緣隨眠相應識四欲界修所斷善及无覆無記識五色界修所斷善及無覆無記識六法智品無漏識欲界見道所斷法六識所緣亦尒有差別者謂見道所斷有漏緣隨眠相應識欲界修所斷法五識所緣一欲界見苦所斷遍行隨眠相應識二欲界見集所斷遍行隨眠相應識三欲界修所斷善及染汙無

覆無記識四色界修所斷善及無覆无記識五法智品無漏識色界見苦所斷法八識所緣一欲界見苦所斷他界緣遍行隨眠相應識二欲界見集所斷他界緣遍行隨眠相應識三欲界修所斷善識四色界見苦所斷一切隨眠相應識五色界見集所斷遍行隨眠相應識六色界修所斷善及無覆無記識七無色界修所斷善識八類智品無漏識色界見集所斷法八識所緣亦介有差別者謂色界見集所斷一切隨眠相應識見苦所斷遍行隨眠相應識色界見滅所斷法九識所緣一欲界見苦所斷他界緣遍行隨眠相應識二欲界見集所斷他界緣遍行隨眠相應識三欲界修所斷善識四色界見苦所斷遍行隨眠相應識五色界見集所斷遍行隨眠相應識六色界見滅所斷有漏緣隨眠相應識七色界修所斷善及無覆无記識八无色界修所斷善識九類智品無漏識色界見道所斷法九識所緣亦介有差別者謂色界見道

所斷有漏緣隨眠相應識色界修所斷法八識所緣一欲界見苦所斷他界緣遍行隨眠相應識二欲界見集所斷他界緣遍行隨眠相應識三欲界修所斷善識四色界見苦所斷遍行隨眠相應識五色界見集所斷遍行隨眠相應識六色界修所斷善及淨行無覆無記識七無色界修所斷善識八類智品無漏識無色界見苦所斷法十識所緣一欲界見苦所斷他界緣遍行隨眠相應識二欲界見集所斷他界緣遍行隨眠相應識三欲界修所斷善識四色界見苦所斷他界緣遍行隨眠相應識五色界見集所斷他界緣遍行隨眠相應識六色界修所斷善識七無色界見苦所斷一切隨眠相應識八無色界見集所斷遍行隨眠相應識九無色界修所斷善及無覆無記識十類智品無漏識無色界見集所斷法十識所緣亦尒有差別者謂無色界見集所斷一切隨眠相應識見苦所斷遍行隨眠相應識無色界見滅所斷法十一

識所緣一欲界見苦所斷他界緣遍行隨眠相應識二欲界見集所斷他界緣遍行隨眠相應識三欲界修所斷善識四色界見苦所斷他界緣遍行隨眠相應識五色界見集所斷他界緣遍行隨眠相應識六色界修所斷善識七無色界見苦所斷遍行隨眠相應識八無色界見集所斷遍行隨眠相應識九無色界見滅所斷有漏緣隨眠相應識十無色界修所斷善及無覆無記識十一類智品無漏識無色界見道所斷法十一識所緣亦爾有差別者謂無色界見道所斷有漏緣隨眠相應識無色界修所斷法十識所緣一欲界見苦所斷他界緣遍行隨眠相應識二欲界見集所斷他界緣遍行隨眠相應識三欲界修所斷善識四色界見苦所斷他界緣遍行隨眠相應識五色界見集所斷他界緣遍行隨眠相應識六色界修所斷善識七無色界見苦所斷遍行隨眠相應識八無色界見集所斷遍行隨眠相應識九無色界

修所斷善及染汙無覆無記識十類智品無漏識無漏法十識所緣一欲界見滅所斷無漏緣隨眠相應識二欲界見道所斷無漏緣隨眠相應識三欲界修所斷善識四色界見滅所斷無漏緣隨眠相應識五色界見道所斷無漏緣隨眠相應識六色界修所斷善識七無色界見滅所斷無漏緣隨眠相應識八無色界見道所斷無漏緣隨眠相應識九無色界修所斷善識十法類智品無漏識問此十六識一一有幾隨眠隨增答欲界見苦所斷識欲界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增欲界見集所斷識欲界見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增欲界見滅所斷識欲界見滅所斷一切及遍行隨眠隨增欲界見道所斷識欲界見道所斷一切及遍行隨眠隨增欲界修所斷識欲界修所斷一切及遍行隨眠隨增色無色界各五部識亦尒有差别者謂各應說自界無漏識非隨眠隨增義如前說

復次此中所緣法有三十二種謂前十六法各有二種前四部二種者一相應二不相應修所斷二種者一染汙二不染汙無漏法二種者一有為二无為有為无漏謂法類智品無為无漏謂三無為能緣識亦有三十二種謂前十六識各有二種見苦集所斷二者一遍行隨眠相應識二不遍行隨眠相應識見滅所斷二者一有為緣隨眠相應識二无為緣隨眠相應識見道所斷二者一有漏緣隨眠相應識二无漏緣隨眠相應識修所斷二者一染汙識二不染汙識无漏有二者一法智品无漏識二類智品無漏識此中一一法有余所識所緣一一識有余所隨眠隨增各隨所應准前應說

復次此中所緣法有百二十謂三界五部染汙法有九十八即九十八隨眠品此中若彼自性若彼相應若彼等起皆名彼品三界修所斷不染汙法有十七謂欲界七色界六无色界四欲界七者謂善有二一生得善法

二加行善法无記有五一異熟生法二威儀路法三工巧處法四通果无記法五自性無記法色界六者謂善有二如欲界說无記有四除工巧處餘如欲界說無色界四者謂善有二如欲界說无記有二一異熟生二自性无記無漏法有五謂法智品類智品及三无為能緣識有百一十四謂三界五部染汙識有九十八即九十八隨眠相應識三界修所斷不染汙識有十四謂欲界有六一生得善識二加行善識三異熟生識四威儀路識五工巧處識六通果無記識色界有五除工巧處識餘如欲界說無色界有三一生得善識二加行善識三異熟生識无漏識有二一法智品無漏識二類智品无漏識此中一一法有尒所識所緣一一識有尒所隨眠隨增各隨所應准前應說問生得善識能緣何法荅欲色界者能緣三界及无漏一切法无色界者能緣自上地有漏无漏一切法及虛空問加行善識能緣何法荅欲色界者能緣三

界及无漏一切法无色界者能緣自上地有漏无漏一切法及虛空并余下地有漏法問異熟生無記識能緣何法荅欲界不善果者唯緣欲界修所斷法善果者唯緣欲界五部法色界者緣自下地一切有漏法有說唯緣自地五部法無色界者唯緣自地五部法問威儀路識能緣何法荅欲界者唯緣欲界五部法色界者唯緣欲色界五部法問工巧處識能緣何法荅唯緣欲界五部法問通果無記識能緣何法荅欲界者唯緣欲界修所斷法色界者唯緣欲色界修所斷法問虛空非擇滅何識所緣荅三界修所斷善識所緣眼根緣識欲色界三部無色界遍行及修所斷緣緣識三界四部者眼根通欲色界五地唯修所斷十六識內八識所緣一欲界見苦所斷遍行隨眠相應識此識欲界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增二欲界見集所斷遍行隨眠相應識此識欲界見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增三欲界

修所斷善及染汙無覆无記識此識欲界修修所斷一切及遍行隨眠隨增四色界見苦所斷遍行隨眠相應識此識色界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增五色界見集所斷遍行隨眠相應識此識色界見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增六色界修修所斷善及染汙無覆无記識此識色界修所斷一切及遍行隨眠隨增七無色界修所斷善識即空無邊處近分善心此識无色界修所斷一切及遍行隨眠隨增八无漏識謂苦集法類智品此識非隨眠隨增故說眼根緣識欲色界三部无色界遍行及修所斷隨眠隨增眼根緣識十六識内十三識所緣一欲界見苦所斷一切隨眠相應識是眼根緣緣識緣緣眼根欲界見苦所斷遍行隨眠相應識等故此識欲界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增二欲界見集所斷一切隨眠相應識是眼根緣緣識緣緣眼根欲界見集所斷遍行隨眠相應識等故此識欲界見

集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增三欲界見道所斷無漏緣隨眠相應識是眼根緣緣識緣緣眼根苦集法智品相應識故此識欲界見道所斷一切及遍行隨眠隨增四欲界修所斷善及染汙无覆無記識是眼根緣緣識緣緣眼根欲界修所斷識等故此識欲界修所斷一切及遍行隨眠隨增五色界見苦所斷一切隨眠相應識是眼根緣緣識緣緣眼根色界見苦所斷遍行隨眠相應識等故此識色界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增六色界見集所斷一切隨眠相應識是眼根緣緣識緣緣眼根色界見集所斷遍行隨眠相應識等故此識色界見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增七色界見道所斷无漏緣隨眠相應識是眼根緣緣識緣緣眼根苦集類智品相應識故此識色界見道所斷一切及遍行隨眠隨增八色界修所斷善及染汙無覆無記識是眼根緣緣識緣緣眼根色界修所斷識等故此識

色界修所斷一切及遍行隨眠隨增九无色界見苦所斷遍行隨眠相應識是眼根緣緣識緣緣眼根无色界修所斷善識故此識無色界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增十無色界見集所斷遍行隨眠相應識是眼根緣緣識緣緣眼根無色界修所斷善識故此識无色界見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增十一無色界見道所斷無漏緣隨眠相應識是眼根緣緣識緣緣眼根苦集類智品相應識故此識無色界見道所斷一切及遍行隨眠隨增十二無色界修所斷善及染汙無覆無記識是眼根緣緣識緣緣眼根无色界修所斷善識等故此識無色界修所斷一切及遍行隨眠隨增十三苦集道智品无漏識是眼根緣緣識緣緣眼根有漏无漏識故此識非隨眠隨增故說眼根緣緣識三界四部隨眠隨增耳鼻舌身根亦尒者謂耳等根亦通欲色界五地唯修所斷如眼根故如根緣識欲界三部色界遍行及

修所斷緣緣識欲界四部色界三部無色界遍行及修所斷者女根唯欲界修所斷十六識內五識所緣一欲界見苦所斷遍行隨眠相應識此識欲界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增二欲界見集所斷遍行隨眠相應識此識欲界見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增三欲界修所斷善及染汙無覆無記識此識欲界修所斷一切及遍行隨眠隨增四色界修所斷善及無覆無記識此識色界修所斷一切及遍行隨眠隨增五無漏識謂苦集法智品此識非隨眠隨增故說女根緣緣識欲界三部色界遍行及修所斷隨眠隨增女根緣緣識十六識內九識所緣一欲界見苦所斷一切隨眠相應識是女根緣緣識緣緣女根欲界見苦所斷遍行隨眠相應識等故此識欲界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增二欲界見集所斷一切隨眠相應識是女根緣緣識緣女根欲界見集所斷遍行隨眠相應識等故此識

欲界見集所斷一切及見苦所斷遍
行隨眠隨增三欲界見道所斷无漏
緣隨眠相應識是女根緣識緣緣
女根苦集法智品相應識故此識欲
界見道所斷一切及遍行隨眠隨增
四欲界修所斷善及染汙无覆無記
識是女根緣緣識緣緣女根欲界修
所斷識等故此識欲界修所斷一切
及遍行隨眠隨增五色界見苦所斷
遍行隨眠相應識是女根緣緣識緣
緣女根色界修所斷善及無覆无記
識故此識色界見苦所斷一切及見
集所斷遍行隨眠隨增六色界見集
所斷遍行隨眠相應識是女根緣緣
識緣緣女根色界修所斷善及無覆
無記識故此識色界見集所斷一切
及見苦所斷遍行隨眠隨增七色界
修所斷善及染汙无覆無記識是女
根緣緣識緣緣女根色界修所斷善
及无覆無記識等故此識色界修所
斷一切及遍行隨眠隨增八无色界
修所斷善識是女根緣緣識緣緣女
根色界修所斷善及無覆无記識故

此識无色界修所斷一切及遍行隨眠隨增九苦集道智品无漏識是女根縁縁識縁女根有漏无漏識故此識非隨眠隨增故說女根縁縁識欲界四部色界三部無色界遍行及修所斷隨眠隨增男苦根亦尒者謂男苦根亦唯欲界修所斷如女根故命根縁縁識三界三部縁縁識三界四部者命根通三界九地唯修所斷十六識内十識所縁一欲界見苦所斷遍行隨眠相應識此識欲界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增二欲界見集所斷遍行隨眠相應識此識欲界見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增三欲界修所斷善及染汙无覆無記識此識欲界修所斷一切及遍行隨眠隨增如欲界三部識色无色界各三部識亦尒合為九識十无漏識謂苦集法類智品此識非隨眠隨增故說命根縁縁識三界三部隨眠隨增命根縁縁識十六識内十三識所縁一欲界見苦所斷一切隨眠相應識是命根縁縁識縁縁命根欲

界見苦所斷遍行隨眠相應識等故
此識欲界見苦所斷一切及見集所
斷遍行隨眠隨增二欲界見集所斷
一切隨眠相應識是命根緣緣識緣
緣命根見集所斷遍行隨眠相應識
等故此識欲界見集所斷一切及見
苦所斷遍行隨眠隨增三欲界見道
所斷无漏緣隨眠相應識是命根緣
緣識緣緣命根苦集法智品相應識
故此識欲界見道所斷一切及遍行
隨眠隨增四欲界修所斷善及染汙
無覆无記識是命根緣緣識緣緣命
根欲界修所斷識等故此識欲界修
所斷一切及遍行隨眠隨增如欲界
四部識色无色界各四部識亦爾有
差別者謂見道所斷無漏緣隨眠相
應識緣緣命根苦集類智品相應識
准前應知合為十二識十三苦集道
智品无漏識是命根緣緣識緣緣命
根有漏無漏識故此識非隨眠隨增
故說命根緣緣識三界四部隨眠隨增
說一切有部發智大毗婆沙論卷第八十七
五張　甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第八十八　節

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中十門納息第四之十八

意根緣識緣緣識有爲緣者意根通三界九地五部有漏及無漏法類智品故十六識所緣一欲界見苦所斷一切隨眠相應識此識欲界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增二欲界見集所斷一切隨眠相應識此識欲界見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增三欲界見滅所斷有爲緣隨眠相應識此識欲界見滅所斷有爲緣及遍行隨眠隨增四欲界見道所斷一切隨眠相應識此識欲界見道所斷一切及遍行隨眠隨增五欲界修所斷善及染污無覆無記識此識欲界修所斷一切及遍行隨眠隨增如欲界五部有爲緣識色無色界各五部有爲緣識亦尒合爲十五識十六無漏識謂苦集道法類忍智品此識非隨眠隨增故說意根

緣識有為緣緣隨眠隨增意根緣緣緣識亦十六識所緣此意根緣緣識隨眠隨增亦如意根緣識說故說意根緣緣識有為緣隨眠隨增捨根亦尒者捨根亦通三界九地五部有漏及無漏法類智品如意根故

樂根緣緣識欲界四部色界有為緣無色界二部及遍行緣緣識欲無色界四部色界有為緣者樂根通欲界初及第三靜慮欲界者五識身相應初靜慮者三識身相應此二唯有漏脩所斷第三靜慮者意識相應通有漏無漏有漏者通五部無漏者通法類智品故此樂根十六識內十二識所緣一欲界見苦所斷遍行隨眠相應識此識欲界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增二欲界見集所斷遍行隨眠相應識此識欲界見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增三欲界見道所斷無漏緣隨眠相應識此識欲界見道所斷一切及遍行隨眠隨增四欲界脩所斷善及染汙無覆無記識此識欲界脩所斷一

切及遍行隨眠隨增五色界見苦所斷一切隨眠相應識此識色界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增六色界見集所斷一切隨眠相應識此識色界見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增七色界見滅所斷有為緣隨眠相應識此識色界見滅所斷有為緣及遍行隨眠隨增八色界見道所斷一切隨眠相應識此識色界見道所斷一切及遍行隨眠隨增九色界修所斷善及染汙無覆無記識此識色界修所斷一切及遍行隨眠隨增十無色界見道所斷無漏緣隨眠相應識此識無色界見道所斷一切及遍行隨眠隨增十一無色界修所斷善識此識無色界修所斷一切及遍行隨眠隨增十二無漏識謂苦集道法類智品此識非隨眠隨增故說樂根緣識欲界四部色界有為緣無色界二部及遍行隨眠隨增樂根緣識十六識內十四識所緣一欲界見苦所斷一切隨眠相應識是樂根緣緣識緣緣樂根欲界見苦

所斷遍行隨眠相應識等故此識欲
界見苦所斷一切及見集所斷遍行
隨眠隨增二欲界見集所斷一切隨
眠相應識是樂根緣識緣緣樂根
見集所斷遍行隨眠相應識等故此
識欲界見集所斷一切及見苦所斷
遍行隨眠隨增三欲界見道所斷一
切隨眠相應識是樂根緣識緣緣
樂根欲界見道所斷无漏緣隨眠相
應識及苦集道法智品相應識故此
識欲界見道所斷一切及遍行隨眠
隨增四欲界修所斷善及染汙無覆
無記識是樂根緣緣識緣緣樂根欲
界修所斷識等故此識欲界修所斷
一切及遍行隨眠隨增五無色界見
苦所斷遍行隨眠相應識是樂根緣
緣識緣緣樂根無色界見道所斷无
漏緣隨眠相應識等故此識無色界
見苦所斷一切及見集所斷遍行隨
眠隨增六無色界見集所斷遍行隨
眠相應識是樂根緣緣識緣緣樂根
無色界見道所斷無漏緣隨眠相應
識等故此識無色界見集所斷一切

及見苦所斷遍行隨眠隨增七無色界見道所斷一切隨眠相應識是樂根緣緣識緣緣樂根無色界見道所斷無漏緣相應識及道類智品無漏識故此識無色界見道所斷一切及遍行隨眠隨增八無色界修所斷善及染汙無覆無記識是樂根緣緣識緣緣樂根無色界修所斷善識等故此識無色界修所斷一切及遍行隨眠隨增及色界五部有爲緣識是樂根緣緣識緣緣樂根隨其所應有漏無漏識故此識隨其所應色界有爲緣隨眠隨增此五并前八合爲十三識十四苦集道智品無漏識是樂根緣緣識緣緣樂根有漏無漏識故此識非隨眠隨增故說樂根緣緣識欲無色界四部色界有爲緣隨眠隨增善根緣識欲色界有爲緣無色界二部及遍行緣緣識欲色界有爲緣無色界四部者善根通欲界及初二靜慮唯意識相應欲界者唯有漏通五部初二靜慮者通有漏無漏有漏者通五部無漏者通法類忍智品故此

喜根十六識內十三識所緣一欲界見苦所斷一切隨眠相應識此識欲界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增二欲界見集所斷一切隨眠相應識此識欲界見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增三欲界見滅所斷有為緣隨眠相應識此識欲界見滅所斷有為緣及遍行隨眠隨增四欲界見道所斷一切隨眠相應識此識欲界見道所斷一切及遍行隨眠隨增五欲界修所斷善及染污无覆無記識此識欲界修所斷一切及遍行隨眠隨增如欲界五部有為緣識色界五部有為緣識亦介合為十識十一无色界見道所斷无漏緣隨眠相應識此識無色界見道所斷一切及遍行隨眠隨增十二无色界修所斷善識此識無色界修所斷一切及遍行隨眠隨增十三无漏識謂善集道法類智品此識非隨眠隨增故說喜根緣識欲色界有為緣無色界二部及遍行隨眠隨增喜根緣識十六識內十五識所緣一欲界見

苦所斷一切隨眠相應識是喜根緣緣識緣緣喜根自部他部隨其所應有漏識故此識欲界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增二見集所斷一切隨眠相應識是喜根緣緣識緣緣喜根自部他部隨其所應有漏識故此識欲界見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增三欲界見滅所斷有為緣隨眠相應識是喜根緣緣識緣緣喜根自部有為緣隨眠相應識故此識欲界見滅所斷有為緣及遍行隨眠隨增四欲界見道所斷一切隨眠相應識是喜根緣緣識緣緣喜根自部一切隨眠相應識及苦集道法智品相應識故此識欲界見道所斷一切及遍行隨眠隨增五欲界修所斷善及染汙無覆無記識是喜根緣緣識緣緣喜根欲界修所斷識等故此識欲界修所斷一切及遍行隨眠隨增如欲界五部有為緣識色界五部有為緣識亦尒合為十識十一无色界見苦所斷遍行隨眠相應識是喜根緣緣識緣緣喜根無

色界見道所斷無漏緣隨眠相應識等故此識无色界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠增十二無色界見集所斷遍行隨眠相應識是喜根緣緣識緣緣喜根無色界見道所斷无漏緣隨眠相應識等故此識無色界見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增十三无色界見道所斷一切隨眠相應識是喜根緣緣識緣緣喜根無色界見道所斷无漏緣隨眠相應識及苦集道類智品相應識故此識無色界見道所斷一切及遍行隨眠隨增十四無色界修所斷善及染汙無覆無記識是喜根緣緣識緣緣喜根無色界修所斷善識等故此識無色界修所斷一切及遍行隨眠隨增十五苦集道智品无漏識是喜根緣緣識緣緣喜根有漏无漏識故此識非隨眠隨增故說喜根緣緣識欲色界有為緣无色界四部隨眠隨增

憂根緣識欲界有漏緣色界遍行及修所斷緣緣識欲界有為緣色界三

部無色界遍行及修所斷者憂根唯欲界有漏意識相應通五部十六識內七識所緣一欲界見苦所斷一切隨眠相應識此識欲界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增二欲界見集所斷一切隨眠相應識此識欲界見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增三欲界見滅所斷有為緣隨眠相應識此識欲界見滅所斷有為緣及遍行隨眠隨增四欲界見道所斷有漏緣隨眠相應識此識欲界見道所斷有漏緣及遍行隨眠隨增五欲界修所斷善及染污無覆无記識此識欲界修所斷一切及遍行隨眠隨增六色界修所斷善及无覆無記識此識色界修所斷一切及遍行隨眠隨增七无漏識謂苦集法智品此識非隨眠隨增故說憂根緣識欲界有漏緣色界遍行及修所斷隨眠隨增憂根緣識十六識內十識所緣一欲界見苦所斷一切隨眠相應識是憂根緣緣識緣緣憂根自部他部隨其所應有漏識故此識欲界見

苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增二欲界見集所斷一切隨眠相應識是憂根緣緣識緣緣憂根自部他部隨其所應有漏識故此識欲界見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增三欲界見滅所斷有為緣隨眠相應識是憂根緣緣識緣緣憂根自部有為緣隨眠相應識故此識欲界見滅所斷有為緣及遍行隨眠隨增四欲界見道所斷有漏緣隨眠相應識是憂根緣緣識緣緣憂根自部有漏緣隨眠相應識故此識欲界見道所斷有漏緣及遍行隨眠隨增五欲界修所斷善及染汙无覆無記識是憂根緣緣識緣緣憂根欲界修所斷識等故此識欲界修所斷一切及遍行隨眠隨增六色界見苦所斷遍行隨眠相應識是憂根緣緣識緣緣憂根色界修所斷善及无覆無記識故此識色界見苦所斷一切及遍行隨眠隨增七色界見集所斷遍行隨眠相應識是憂根緣緣識緣緣憂根色界修所斷善及无覆無記識故此

識色界見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增八色界修所斷善及染汚無覆无記識是憂根緣緣識緣緣憂根色界修所斷善及无覆无記識等故此識色界修所斷一切及遍行隨眠隨增九无色界修所斷善識是憂根緣緣識緣緣憂根色界修所斷善及無覆無記識故此識无色界修所斷一切及遍行隨眠隨增十苦集道智品无漏識是憂根緣緣識緣緣憂根有漏無漏識故此識非隨眠隨增故說憂根緣緣識欲界有為緣色界三部無色界遍行及修所斷隨眠隨增

信等五根緣識緣緣識三界四部者信等五根通有漏无漏有漏者通三界九地唯修所斷无漏者通九地法類智品故此信等五根十六識內十三識所緣一欲界見苦所斷遍行隨眠相應識此識欲界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增二欲界見集所斷遍行隨眠相應識此識欲界見集所斷一切及見苦所斷遍行

隨眠隨增三欲界見道所斷無漏緣
隨眠相應識此識欲界見道所斷一
切及遍行隨眠隨增四欲界修所斷
善及染汙無覆无記識此識欲界修
所斷一切及遍行隨眠隨增如欲界
四部識色無色界各四部識亦尒合
為十二識十三无漏識謂苦集道法
類智品此識非隨眠隨增故說信等
五根緣識三界四部隨眠隨增信等
五根緣識十六識內亦十三識所緣
一欲界見苦所斷一切隨眠相應識
是信等五根緣緣識緣緣信等五根
自部他部隨其所應有漏識故此識
欲界見苦所斷一切及見集所斷遍
行隨眠隨增二欲界見集所斷一切
隨眠相應識是信等五根緣緣識緣
緣信等五根自部他部隨其所應有
漏識故此識欲界見集所斷一切及
見苦所斷遍行隨眠隨增三欲界見
道所斷一切隨眠相應識是信等五
根緣緣識緣緣信等五根自部無漏
緣隨眠相應識及苦集道法智品相
應識故此識欲界見道所斷一切及

遍行隨眠隨增四欲界修所斷善及染汙無覆无記識是信等五根緣緣識緣緣信等五根欲界修所斷識等故此識欲界修所斷一切及遍行隨眠隨增如欲界四部識色无色界各四部識亦介合為十二識十三苦集道智品无漏識是信等五根緣緣識緣緣信等五根有漏无漏識故此識非隨眠隨增故說信等五根緣緣識三界四部隨眠隨增

三无漏根緣識三界二部及遍行緣緣識三界四部者三无漏根通苦集滅道法類智品十六識內七識所緣一欲界見道所斷无漏緣隨眠相應識此識欲界見道所斷一切及遍行隨眠隨增二欲界修所斷善識此識欲界修所斷一切及遍行隨眠隨增若欲界二部識色无色界各二部識亦介合為六識七无漏識謂道法類智品此識非隨眠隨增故說三无漏根緣識三界二部及遍行隨眠隨增三无漏根緣識十六識內十三識所緣一欲界見苦所斷遍行隨眠相應

識是三无漏根緣緣識緣緣三无漏根欲界見道所斷无漏緣隨眠相應識等故此識欲界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠增二欲界見集所斷遍行隨眠相應識是三无漏根緣緣識緣緣三无漏根欲界見道所斷无漏緣隨眠相應識等故此識欲界見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增三欲界見道所斷一切隨眠相應識是三无漏根緣緣識緣緣三无漏根欲界見道所斷无漏緣隨眠相應識及道法智品相應識故此識欲界見道所斷一切及遍行隨眠隨增四欲界修所斷善及染汙无覆无記識是三无漏根緣緣識緣緣三无漏根欲界修所斷善識等故此識欲界修所斷一切及遍行隨眠隨增如欲界四部識色无色界各四部識亦尒合為十二識十三苦集道智品无漏識是三无漏根緣緣識緣緣三无漏根有漏无漏識故此識非隨眠隨增故說三无漏根緣緣識三界四部隨眠隨增眼耳鼻舌身色聲觸界緣識欲色界

三部无色界遍行及修所斷緣緣識三界四部眼耳鼻舌身色聲觸處色取蘊前五界有見有對法亦爾者如是諸法皆通欲色界五地唯修所斷故如眼根等應知其相香味鼻舌識界緣識欲界三部色界遍行及修所斷緣緣識欲界四部色界三部无色界遍行及修所斷香味處亦尒者如是諸法皆唯欲界修所斷故如女根等應知其相眼耳身識界緣識欲色界三部緣緣識欲色界四部无色界二部及遍行者如是諸法通欲界及初靜慮唯修所斷十六識內七識所緣一欲界見苦所斷遍行隨眠相應識二欲界見集所斷遍行隨眠相應識三欲界修所斷善及染汙无覆无記識如欲界三部識色界三部識亦尒合為六識七无漏識謂苦集法類智品故眼耳身識界緣識欲色界三部隨眠隨增如是緣識十六識內十一識所緣一欲界見苦所斷一切隨眠相應識二欲界見集所斷一切隨眠相應識三欲界見道所斷无漏緣

隨眠相應識四欲界修所斷善及染汙无覆无記識如欲界四部識色界四部識亦尒合為八識九無色界見道所斷无漏緣隨眠相應識十无色界修所斷善識十一苦集道法類智品无漏識故眼耳身識界緣緣識欲色界四部無色界二部及遍行隨眠隨增意界意識界緣識緣緣識有為緣意處後四蘊有為法過去未來現在法亦尒者如是諸法皆通三界九地五部有漏及无漏法類智品如意根等應知其相法界緣識三界一切緣緣識有為緣法處无色無見無對善法亦尒者此諸法中除善餘法皆通三界九地五部有漏及无漏法類智品并三无為故十六識所緣此諸緣識亦十六識所緣唯除无為緣識善法通有漏无漏有漏者通三界九地唯修所斷無漏者通法類智品并擇滅故此善法亦十六識所緣然見苦集所斷中唯取遍行隨眠相應識見滅道所斷中唯取無漏緣隨眠相應識此善法緣識亦十六識所緣唯

除无為緣識故此諸法緣識三界一切隨眠隨增緣緣識有為緣隨眠隨增色蘊緣識欲色界四部无色界二部及遍行緣緣識三界四部有色法亦尒者色蘊及有色法俱通有漏无漏有漏者通欲色界五地唯修所斷无漏者通六地法類智品故十六識内十一識所緣一欲界見苦所斷遍行隨眠相應識二欲界見集所斷遍行隨眠相應識三欲界見道所斷无漏緣隨眠相應識四欲界修所斷善及染汙无覆無記識如欲界四部識色界四部識亦尒合為八識九無色界見道所斷无漏緣隨眠相應識十无色界修所斷善識十一無漏識謂苦集道法類智品故色蘊等緣識欲色界四部無色界二部及遍行隨眠隨增此色蘊等緣識十六識内十三識所緣謂三界各四部識除見滅所斷識然无色界見苦集所斷中唯取遍行隨眠相應識合為十二識十三苦集道智品无漏識故色蘊等緣緣識三界四部隨眠隨增後四取蘊緣

識有漏緣緣緣識有為緣識界有漏法見所斷法亦尒者此諸法中除見所斷餘法皆通三界九地五部唯有漏見所斷法通三界九地前四部唯有漏故皆十六識所緣然除見滅道所斷无漏緣識此諸緣識亦十六識所緣然除見滅所斷无為緣識故此諸法緣識有漏緣緣隨眠隨增緣緣識有為緣隨眠隨增无漏法緣識三界三部及遍行緣緣識有為緣无斷法亦尒者無漏及無斷法謂滅道諦及虛空非擇滅故十六識內十識所緣一欲界見滅所斷无為緣隨眠相應識二欲界見道所斷无漏緣隨眠相應識三欲界修所斷善識如欲界三部識色無色界各三部識亦尒合為九識十無漏識謂滅道法類智品故此二法緣識三界三部及遍行隨眠隨增此二法緣識十六識所緣於中唯除无為緣緣識故此二法緣緣識有為緣隨眠隨增无為法緣識三界二部及遍行緣緣識有為緣者三无為法十六識內七識所緣一欲界見滅

阿毘達磨大毘婆沙論第八十八卷 第十九張 節

所斷无為緣隨眠相應識二欲界修所斷善識如欲界二部識色无色界各二部識亦尒合為六識七無漏識謂滅法類智品故無為法緣識三界二部及遍行隨眠隨增无為法緣識十六識所緣於中唯除无為緣識故无為法緣識有為緣隨眠隨增不善法緣識欲界有漏緣色界遍行及修所斷緣緣識欲界有為緣色界三部無色界遍行及修所斷欲界繫法亦尒者不善等法唯欲界通五部故如前憂根應知其相无記法緣識欲界三部色無色界有漏緣緣緣識欲界四部色無色界有為緣者无記法通三界欲界者修所斷及見苦所斷中有身邊執見品色无色界者通五部并二無為故無記法十六識內十四識所緣一欲界見苦一切隨眠相應識二欲界見集所斷遍行隨眠相應識三欲界修所斷善及染汙无覆無記識及色无色界各五部識於中唯除无漏緣識合為十三識十四无漏識謂苦集法類智品故无記法緣

識欲界三部色无色界有漏緣隨眠隨增无記法緣識十六識内十五識所緣除欲界見滅所斷識色无色界各五部識中除无為緣識故無記法緣緣識欲界四部色無色界有為緣隨眠隨増色界繫法緣識欲界三部色界有漏緣无色界遍行及修所斷緣緣識欲界三部色界有為緣無色識内十識所緣一欲界見苦所斷他界四部者色界繫法通五部故十六界緣遍行隨眠相應識二欲界見集所斷他界緣遍行隨眠相應識三欲界修所斷善識及色界五部有漏緣識合為八識九无色界修所斷善識十無漏識謂苦集類智品故色界繫法緣識欲界三部色界有漏緣無色界遍行及修所斷隨眠隨増色界繫法緣識十六識内十三識所緣一欲界見苦所斷一切隨眠相應識二欲界見集所斷一切隨眠相應識三欲界修所斷善及染汙无覆無記識及色界五部有為緣識合為八識九无色界見苦所斷遍行隨眠相應識一

無色界見集所斷遍行隨眠相應識
十一無色界見道所斷无漏緣隨眠
相應識十二无色界修所斷善及染
汙无覆無記識十三苦集道智品无
漏識故色界繫法緣緣識欲界三部
色界有為緣无色界四部隨眠隨增
無色界繫法緣緣識欲色界三部無色
界有漏緣緣緣識欲界三部色界四
部无色界有為緣者无色界繫法通
五部故十六識內十二識所緣一欲
界見苦所斷他界緣遍行隨眠相應
識二欲界見集所斷他界緣遍行隨
眠相應識三欲界修所斷善識如欲
界三部識色界三部識亦尒合為六
識及无色界五部有漏緣識合為十
一識十二無漏識謂苦集類智品故
无色界繫法緣識欲色界三部無色
界有漏緣隨眠隨增無色界繫法緣
識十六識內十二識所緣謂欲界見
苦集修所斷三部識色界四部識除
見滅所斷識於見道所斷識中唯取
無漏緣隨眠相應識无色界五部有
為緣識合為十二識十三苦集道智

品無漏識故无色界繫法緣緣識欲界三部色界四部无色界有爲緣隨眠隨增學无學法緣識三界二部及遍行緣緣識三界四部者學無學法唯無漏通四諦法類智品故如三无漏根應知其相非學非無學法緣識三界四部及見道所斷有漏緣緣緣識有爲緣者此法通三界五部唯有漏故十六識所緣唯除見道所斷无漏緣識故非學非無學法緣識三界四部及見道所斷有漏緣隨眠隨增此法緣緣識亦十六識所緣然除無爲緣識故此法緣緣識有爲緣隨眠隨增修所斷法緣識三界三部緣緣識三界四部者修所斷法通三界九地故如命根應知其相

說一切有部發智大毗婆沙論卷第八十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十九　節

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中十門納息第四之十九

苦集諦緣識有漏緣緣識有為緣世俗智亦尒者苦集諦等皆通三界九地五部唯有漏故如後四取蘊等應知其相滅諦緣緣識三界二部及遍行緣緣識有為緣緣者如無為法應知其相道諦緣緣識三界二部及遍行緣緣識三界四部苦集滅道智及三三摩地亦尒者如三無漏根應知其相四靜慮緣緣識欲界四部色界有為緣無色界二部及遍行緣緣識欲無色界四部色界有為緣緣者四靜慮通有漏無漏有漏者唯色界通五部無漏者通四諦法類智品故四靜慮十六識內十二識所緣一欲界見苦所斷他界緣遍行隨眠相應識二欲界見集所斷他界緣遍行隨眠相應識三欲界見道所斷無漏緣隨眠相應識四欲界修所斷善識此及色界五部

有為緣識合為九識十無色界見道所斷無漏緣隨眠相應識十一無色界修所斷善識十二無漏識謂苦集類智品道法類智品故四靜慮緣識欲界四部色界有為緣無色界二部及遍行隨眠隨增四靜慮緣識十六識內十四識所緣除欲無色界各見滅所斷識及除色界無為緣識無漏識中取苦集道智品故四靜慮緣緣識欲無色界四部色界有為緣隨眠隨增慈悲捨無量緣識欲色界三部無色界遍行及修所斷緣緣識欲界三部色無色界四部淨解脫後四勝處前八遍處亦尒者三無量通色界四地淨解脫等唯第四靜慮皆唯有漏修所斷故十六識內八識所緣一欲界見苦所斷他界緣遍行隨眠相應識二欲界見集所斷他界緣遍行隨眠相應識三欲界修所斷善識四色界見苦所斷遍行隨眠相應識五色界見集所斷遍行隨眠相應識六色界修所斷善及染汙無覆無記識七無色界修所斷善識八無漏識謂

苦集類智品故三無量等緣識欲色界三部无色界遍行及修所斷隨眠隨增三無量等緣識十六識內十二識所緣謂欲界見苦集修所斷識及色無色界各四部識除見滅所斷識於見道所斷中唯取無漏緣隨眠相應識無色界見苦集所斷中唯取遍行隨眠相應識合為十一識十二苦集道智品無漏識故三無量等緣緣識欲界三部色無色界四部隨眠隨增喜無量緣識欲色界三部緣緣識欲界三部色界四部無色界二部及遍行初二解脫前四勝處亦爾者喜無量等唯初二靜慮有漏修所斷故十六識內七識所緣一欲界見苦所斷他界緣遍行隨眠相應識二欲界見集所斷他界緣遍行隨眠相應識三欲界修所斷善識四色界見苦所斷遍行隨眠相應識五色界見集所斷遍行隨眠相應識六色界修所斷善及染汙無覆無記識七無漏識謂苦集類智品故喜無量等緣識欲色界二部隨眠隨增喜無量等緣識十

六識內十識所緣謂欲界見苦集修所斷識及色界四部識除見滅所斷識於見道所斷中唯取無漏緣隨眠相應識合為七識八無色界見道所斷無漏緣隨眠相應識九無色界修所斷善識十苦集道智品無漏識故喜無量等緣緣識欲界三部色界四部無色界二部及遍行隨眠隨增前三無色緣識緣緣識欲界三部色界四部無色界有為緣者前三無色遍有漏無漏有漏者唯無色界遍五部無漏者遍四諦類智品故十六識內十三識所緣一欲界見苦所斷他界緣遍行隨眠相應識二欲界見集所斷他界緣遍行隨眠相應識三欲界修所斷善識如欲界三部識色界三部識亦尒及色界見道所斷無漏緣隨眠相應識并無色界五部有為緣識合為十二識十三無漏識謂苦集道類智品前三無色緣識亦十六識內十三識所緣謂欲界見苦集修所斷識及色界四部識除見滅所斷識并無色界五部有為緣識合為十二

識十三苦集道智品無漏識故前三無色緣識及緣緣識俱欲界三部色界四部無色界有為緣隨眠隨增非想非非想處緣緣識欲色界三部無色界有漏緣緣緣識欲界三部色界四部無色界有為緣者非想非非想處除有漏遍五部故十六識內十二識所緣一欲界見苦所斷他界緣遍行隨眠相應識二欲界見集所斷他界緣遍行隨眠相應識三欲界修所斷善識如欲界三部識色界三部識亦爾及無色界五部有漏緣識合為十一識十二無漏識謂苦集類智品故非想非非想處緣緣識欲色界三部無色界有漏緣隨眠隨增非想非非想處緣識十六識內十三識所緣謂欲界見苦集修所斷識及色界四部識除見滅所斷識於見道所斷中唯取無漏緣隨眠相應識并無色界五部有漏緣識合為十二識十三苦集道智品無漏識故非想非非想處緣緣識欲界三部色界四部無色界有為緣隨眠隨增空識無邊處無所有處

解脫緣識緣緣識欲界三部色無色界四部者此三解脫通有漏無漏有漏者唯無色界修所斷加行善攝無漏者唯類智品故十六識內十二識所緣一欲界見苦所斷他界緣遍行隨眠相應識二欲界見集所斷他界緣遍行隨眠相應識三欲界修所斷善識如欲界三部識色界三部識亦介及色界見道所斷無漏緣隨眠相應識合為七識八無色界見苦所斷遍行隨眠相應識九無色界見集所斷遍行隨眠相應識十無色界見道所斷無漏緣隨眠相應識十一無色界修所斷善及染汙無覆無記識十二無漏識謂苦集道類智品此三解脫緣識亦十二識所緣謂欲界見苦集修所斷識色無色界各四部識除見滅所斷識合為十一識十二苦集道智品無漏識故此三解脫緣識緣緣識俱欲界三部色無色界四部隨眠隨增後二解脫及後二遍處緣識三界三部緣緣識欲界三部色無色界四部者此四處唯無色界修所斷

加行善攝故十六識內十識所緣一欲界見苦所斷他界緣遍行隨眠相應識二欲界見集所斷他界緣遍行隨眠相應識三欲界修所斷善識如欲界二部識色界三部識亦尒合為六識七無色界見苦所斷遍行隨眠相應識八無色界見集所斷遍行隨眠相應識九無色界修所斷善及染污無覆無記識十無漏識謂苦集類智品故此四法緣識三界三部隨眠隨增此四法緣識十六識內十二識所緣謂三界各見苦集修所斷識及色無色界各見道所斷无漏緣隨眠相應識并苦集道智品無漏識故此四法緣緣識欲界三部色無色界四部隨眠隨增法智緣緣識欲界二部及遍行色界遍行及修所斷緣緣識欲界四部色界三部無色界遍行及修所斷者法智在六地故十六識內四識所緣一欲界見道所斷無漏緣隨眠相應識二欲界修所斷善識三色界修所斷善識四無漏識謂道法智品故法智緣緣識欲界二部及遍行色

界遍行及修所斷隨眠隨增法智緣識十六識內九識所緣一欲界見苦所斷遍行隨眠相應識二欲界見集所斷遍行隨眠相應識三欲界見道所斷一切隨眠相應識四欲界修所斷善及染汙無覆無記識五色界見苦所斷遍行隨眠相應識六色界見集所斷遍行隨眠相應識七色界修所斷善及染汙無覆無記識八無色界修所斷善識九苦集道智品無漏識故法智緣緣識欲界四部色界三部無色界遍行及修所斷隨眠隨增類智緣識色無色界二部及遍行欲界遍行及修所斷緣緣識欲界三部色無色界四部者類智在九地故十六識內六識所緣謂色無色界各見道所斷無漏緣隨眠相應識及三界修所斷善識合為五識六無漏識謂道類智品故類智緣識色無色界二部及遍行欲界遍行及修所斷隨眠隨增與類智緣識十六識內十二識所緣謂三界各見苦集所斷遍行隨眠相應識及修所斷善及染汙無

無記識并色無色界各見道所斷一切隨眠相應識合為十一識十二苦集道智品無漏識故類智緣緣識欲界三部色無色界四部隨眠隨增問何界何地見道所斷邪見緣何品何地聖道耶有作是說彼邪見但緣斷對治聖道若作是說欲界邪見但緣未至定所攝聖道初靜慮邪見但緣三地所攝聖道第二靜慮邪見但緣四地所攝聖道第三靜慮邪見但緣五地所攝聖道第四靜慮及無色界邪見皆但緣六地所攝聖道復有說者彼邪見亦緣厭壞對治聖道若作是說欲色界邪見皆緣六地所攝聖道空無邊處邪見緣七地所攝聖道識无邊處邪見緣八地所攝聖道無所有處及非想非非想處邪見俱緣九地所攝聖道評曰應作是說欲界見道所斷邪見緣六地一切法智品聖道色無色界見道所斷邪見皆緣九地一切類智品聖道以種類同故他心智緣識欲色界四部無色界二部及遍行緣緣識三界四部者他心

智通有漏無漏有漏者通色界四地唯修所斷加行善攝無漏者通四靜慮地道法類智品故他心智十六識內十一識所緣一欲界見苦所斷他界緣遍行隨眠相應識二欲界見集所斷他界緣遍行隨眠相應識三欲界見道所斷無漏緣隨眠相應識四欲界修所斷善識五色界見苦所斷遍行隨眠相應識六色界見集所斷遍行隨眠相應識七色界見道所斷無漏緣隨眠相應識八色界修所斷善及染汙無覆無記識九無色界見道所斷無漏緣隨眠相應識十無色界修所斷善識十一無漏識謂苦集類智品及道法類智品故他心智緣識欲色界四部無色界二部及遍行隨眠隨增他心智緣識十六識內十三識所緣謂三界各四部識除見滅所斷無色界見苦集所斷識中唯取遍行隨眠相應識合為十二識十三苦集道智品無漏識故他心智緣緣識三界四部隨眠隨增三重三摩地緣識三界三部緣緣識三界四部者三

重三摩地通三界九地唯修所斷加行善攝故十六識內十識所緣一欲界見苦所斷遍行隨眠相應識二欲界見集所斷遍行隨眠相應識三欲界修所斷善及染汙無覆無記識如欲界三部識色無色界各三部識亦尒合為九識十無漏識謂苦集法類智品發三重三摩地緣識三界三部隨眠隨增三重三摩地緣識十六識內十三識所緣謂三界各四部識除見滅所斷合為十二識十三苦集道智品無漏識故三重三摩地緣緣識三界四部隨眠隨增

有身見結緣識三界三部者謂此結緣識三界各見苦集修所斷三部隨眠隨增緣緣識三界四部者謂此結緣緣識三界各四部隨眠隨增除見滅所斷有身見順下分結有身見邊執見亦尒者謂五順下分結中有身見五見中有身見邊執見緣識緣緣識隨眠隨增亦如三結中有身見結說戒禁取結緣識三界三部及見道所斷有漏緣者謂此結緣識三界各

見苦集修所斷三部及見道所斷有漏緣隨眠隨增緣緣識三界四部者謂此結緣緣識三界各四部隨眠隨增除見滅所斷戒禁取及戒禁取身繫戒禁取順下分結戒禁取亦介者謂四取中戒禁取四身繫中戒禁取五順下分結中戒禁取五見中戒禁取緣緣識緣緣識隨眠隨增亦如三結中戒禁取結說疑結緣識有漏緣者謂此結緣識三界各五部有漏緣隨眠隨增緣緣識有為緣者謂此結緣緣識三界各五部有為緣隨眠隨增無明漏暴流軛見取此實執身繫貪慢結疑順下分結邪見見取意觸所生愛身慢無明見疑隨眠愛慢無明見取疑結亦介者謂三漏中無明四暴流軛中無明四取中見取四身繫中此實執五結中貪慢五順下分結中疑五見中邪見見取六愛身中意觸所生愛七隨眠中慢無明見疑九結中愛慢無明見及取疑緣識緣緣識隨眠隨增亦如三結中疑結說三不善根及欲漏緣識欲界有漏緣

色界遍行及修所斷者謂此四法緣識欲界五部有漏緣色界遍行及修所斷隨眠隨增緣緣識欲界有為緣色界三部無色界遍行及修所斷者謂此四法緣緣識欲界五部有為緣色界見苦集修所斷三部无色界遍行及修所斷隨眠隨增欲暴流軛取前二身繫除惡作餘蓋瞋結前二順下分結欲貪瞋恚隨眠恚結亦尒者謂四暴流軛取中欲四身繫中前二五蓋中除惡作餘五結中瞋五順下分結中前二七隨眠中欲貪瞋恚九結中恚結緣識隨眠隨增亦如三不善根及欲漏說有漏緣識欲界三部色無色界有漏緣者謂有漏緣識欲界見苦集修所斷三部色無色界各五部有漏緣隨眠隨增緣緣識欲界三部色無色有為緣者謂有漏緣緣識欲界見苦集修所斷三部色無色界各五部有為緣隨眠隨增有暴流軛我語取有貪隨眠亦尒者謂四暴流軛中有四取中我語七隨眠中有貪亦識緣緣識隨眠隨增亦如三漏

中有漏說惡作蓋緣識欲界三部色界遍行及修所斷者謂此蓋緣識欲界見苦集修所斷三部色界遍行及修所斷隨眠隨增緣緣識欲界四部色界三部無色界遍行及修所斷者謂此蓋緣緣識欲界四部除見滅所斷色界見苦集修所斷三部無色界遍行及修所斷隨眠隨增嫉慳結鼻舌觸所生愛身嫉慳結亦尒者謂五結中嫉慳六愛身中鼻舌觸所生愛九結中嫉慳緣識緣緣識隨眠隨增亦如惡作蓋說色貪順上分結緣識欲色界三部無色界遍行及修所斷者謂此結緣識欲色界見苦集修所斷三部無色界遍行及修所斷隨眠隨增緣緣識欲界三部色無色界四部者謂此結緣緣識欲界見苦集修所斷三部色無色界各四部隨眠隨增除見滅所斷後四順上分結緣識三界三部者謂此結緣識三界各見苦集修所斷三部隨眠隨增緣緣識欲界三部色無色四部者謂此結緣緣識欲界見苦集修所斷三部色無色

界各四部除見滅所斷隨眠隨增眼
耳身觸所生愛身緣識欲色界三部者
謂此愛身緣識欲色界各見苦集修所
斷三部隨眠隨增緣緣識欲色界四
部無色界遍行及修所斷者謂此愛
身緣緣識欲色界各四部除見滅所
斷無色界遍行及修所斷隨眠隨增
欲界見苦集及修所斷隨眠緣緣識欲
界三部色界遍行及修所斷者謂此
隨眠緣識欲界見苦集修所斷三部
色界遍行及修所斷隨眠隨增緣緣
識欲界四部色界三部無色界遍行
及修所斷者謂此隨眠緣緣識欲界
四部除見滅所斷色界見苦集修所
斷三部無色界遍行及修所斷隨眠
隨增欲界見滅所斷隨眠緣緣識欲界
三部及見滅所斷有漏緣色界遍行
及修所斷者謂此隨眠緣識欲界見
苦集修所斷三部及見滅所斷有漏
緣色界遍行及修所斷隨眠隨增緣
緣識欲界有爲緣色界三部無色界
遍行及修所斷者謂此隨眠緣緣識
欲界五部有爲緣色界見苦集修所

斷三部無色界遍行及修所斷隨眠隨增欲界見道所斷隨眠緣識欲界三部及見道所斷有漏緣色界遍行及修所斷者謂此隨眠緣識欲界見苦集修所斷三部及見道所斷有漏緣色界遍行及修所斷隨眠隨增緣緣識欲界四部色界三部無色界遍行及修所斷者謂此隨眠緣緣識欲界四部除見滅所斷色界見苦集修所斷三部無色界遍行及修所斷隨眠隨增色界見苦集及修所斷隨眠緣識欲色界三部無色界遍行及修所斷者謂此隨眠欲色界各見苦集修所斷三部無色界遍行及修所斷隨眠隨增緣緣識欲界三部色無色界四部者謂此隨眠緣緣識欲界見苦集修所斷三部色無色界各四部除見滅所斷隨眠隨增色界見滅所斷隨眠緣識欲色界二部及色界見滅所斷有漏緣無色界遍行及修所斷者謂此隨眠緣識欲色界各見苦集修所斷三部及色界見滅所斷有漏緣無色界遍行及修所斷隨眠隨

增緣緣識欲界三部色界有為緣無色界四部者謂此隨眠緣緣識欲界見苦集修所斷三部色界五部有為緣無色界四部除見滅所斷隨眠隨增色界見道所斷隨眠緣識欲色界三部及色界見道所斷有漏緣無色界遍行及修所斷者謂此隨眠緣識欲色界各見苦集修所斷三部及色界見道所斷有漏緣無色界遍行及修所斷隨眠隨增緣緣識欲界三部色無色界四部者謂此隨眠緣緣識欲界見苦集修所斷二部色無色各四部除見滅所斷隨眠隨增無色界見苦集及修所斷隨眠緣識三界三部者謂此隨眠緣識三界各見苦集修所斷三部隨眠隨增緣緣識欲界三部色無色界四部者謂此隨眠緣緣識欲界見苦集修所斷三部色無色界各四部除見滅所斷隨眠隨增無色界見滅所斷隨眠緣識三界三部及無色界見滅所斷有漏緣者謂此隨眠緣識三界各見苦集修所斷三部及無色界見滅所斷有漏緣道

眠隨增緣緣識欲界三部色界四部無色界有為緣者謂此隨眠緣緣識欲界見苦集修所斷三部色界四部除見滅所斷无色界五部有為緣隨眠隨增無色界見道所斷隨眠緣識三界三部及無色界見道所斷有漏緣者謂此隨眠緣識三界各見苦集修所斷三部及無色界見道所斷有漏緣隨眠隨增緣緣識欲界三部色無色界四部者謂此隨眠緣緣識欲界見苦集修所斷三部色無色界各四部除見滅所斷隨眠隨增

問何故此中但說緣識及緣緣識不說緣緣緣識等耶答為遮展轉無窮過故謂若更說第三緣識復應更說第四緣識如是展轉即為無窮復次如等無間緣但應思惟至第二轉不應思惟第三轉等所緣緣亦應介復次諸法緣識與緣緣識隨眠隨增多分有異故定應說第三轉等隨眠隨增多分無異故不復說復次阿毗達磨略示方隅令開智者展轉悟入故不復說第三轉等

意根乃至無色界修所斷無明隨眠於三界十五部心中一一等無間生幾心耶問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有說心與心為等無間緣非心所心所與心所為等無間緣非心如譬喻者為遮彼意顯心心所展轉能作等無間緣非唯相似故作斯論此中欲顯等無間緣是故唯問心心所法問此中何故但問生有漏心不問生無漏心耶答此是結蘊唯有漏心能增長結故偏說之問分別諸結但依五部今何故問十五心耶答今此蘊中非唯顯結亦顯結事此通三界故問三界十五部心心心所中心最為勝故此獨問不問心所此中生者說正生時等無間緣作用時故

說一切心總有十六即前十五及無漏心問此十六心展轉相望各從幾生復各生幾答欲界前四部心各從十五心生除無漏心唯能生欲界五部心非下地染汙心能生上地心故亦非染汙心能生無漏心故欲界修

所斷心從十六心生復能生十六心色界前四部心從十一心生除欲界前四部心及無漏心唯能生欲色界十心色界修所斷心從十二心生除欲界前四部心復能生十六心無色界前四部心從七心生謂自界五部心及欲色各修所斷心復能生十五心除無漏心無色界修所斷心從八心生謂自界五部心欲色界各修所斷心及無漏心復能生十六心無漏心從四心生復能生四心謂三界各修所斷心及無漏心非無漏心與染汙心相入出故此中總攝一切有情或一切時容有而說非但說一補特伽羅於一剎那有如是事

意根等無間生十五心者十六心中除無漏心非所說故此則總說有差別者若未離欲界染欲界意根等無間容生六心謂欲界五及色界修所斷心即未至定加行善心若已離欲界染未離色界染欲界意根等無間容生十心謂欲界五如退等時及色界五如續生等時若已離色界染欲

界意根等無間容生十一心謂欲界五如退等時色界一如入定時無色界五如續生時若未離色界染色界意根等無間容生十一心謂欲界五如續生或退等時色界五無色界修所斷心即空無邊處近分加行善心等如入定時若已離色界染色界意根等無間容生十一心謂欲界修所斷心即通果心等色界五如退等時無色界五如續生等時無色界意根等無間容生十五心謂欲界五如續生時色界五如續生退等時及無色界五捨及信等五根亦尒者生十五心如意根故樂根等無間生十一心者謂欲色界各五及無色界修所斷心即第三靜慮樂根等無間超入空无邊處有漏定故樂等四受及五識身必不命終故等無間不生無色前四部心苦根等無間生五心者謂欲界五憂根亦尒者亦生五心如苦根故非從憂苦能入定心彼與定心極相違故喜根等無間生十心者謂欲色界各五部心欲界善根生欲界五

色界善根生色界五非欲界善根等無間生色界染汙善俱心亦非色界善根等無間生欲界染汙善俱心善根唯能引自地煩惱故此中有說色界善根等無間生欲界善無記心欲界善根等無間不生色界善無記心要欲界捨根等無間能生色界心等故未知當知根等無間不生心者不生三界十五心故即由此義經說見道名無相者無間不生有漏心故已知具知根等無間生三心者謂三界修所斷善心此中得預流一來果已或以欲界心出或以未至定心出得不還果已若依未至定者亦以此二心出若依餘五地者皆以自地出得阿羅漢果已若依未至定者或以欲界心出或以未至定心出若依無所有處者或以無所有處心出或以非想非非想處心出若依餘地者皆以自地心出

眼耳身識界生十心者謂欲色界各五部唯生自界鼻舌識界生五心者謂欲界五部無漏法生三心者謂三

界修所斷過去法生二心者謂色無色界修所斷即出滅定無想異熟無想定心至生用時過去能入心心所法尒時者有等無間緣取與果用問出無想異熟心為通色界五部為但修所斷耶設尒何失二俱有過所以者何若通色界五部此中何故不說謂此中應說過去生六心何故但言過去生二若但修所斷根蘊所說當云何通如說彼想起已彼諸有情從彼處没彼想應言或善或無記於彼想色界有漏緣隨眠隨增答應作是說出無想異熟心通色界五部問若尒此中何故不說答應說而不說者當知此義有餘復次此中但說出無想滅定心加行功用力所引故出無想異熟心非加行功用力所引起故此不說復次此中但說唯是善心出無想異熟心或善或染或無記故此不說有作是說出無想異熟心唯修所斷問根蘊所說當云何通答彼文應作是說於彼想色界遍行隨眠隨增非遍行緣故說有漏緣隨眠隨

増評曰此二說中前說為善問何故彼想非無漏緣隨眠隨增答彼執無想為涅槃執無想定為聖道是故爾時不起邪見撥無滅道從此以後容起邪見未來法不生心者非等無間緣故四無量生六心者謂色界五部及欲界修所斷緣欲界故緣有情故不能引起無色界心前二解脫前四勝處應知亦爾緣欲界故第四第五解脫生六心者謂無色界五部及色界修所斷他心智生六心者謂色界五部及欲界修所斷五通等無間不能引起無色界心第三解脫後四勝處前八遍處生五心者謂色界五部皆事別觀不能引起無色界心後二遍處生五心者謂無色界五部是假想觀不能引起色界定心第八解脫不生心者雖是心等無間而非心等無間緣故法智生二心者謂欲色界修所斷心緣欲界四諦故不能引起無色界心色貪瞋上分結生二心者謂欲色界修所斷心下地染心不生上故後四順上分結生三心者謂三

界修所斷心由此五結不還身中方
現行故餘文易了故不分別

說一切有部發智大毗婆沙論卷第八十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

五[illegible]進

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九十　　飾

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中十門納息第四之二十

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠一所增隨眠當言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有說尋伺是心麤細相故乃至有頂諸染汙心皆有尋伺是故尋伺三界皆有如譬喻者為遮彼執顯唯欲界及初靜慮未至定中有尋有伺靜慮中間無尋唯伺第二靜慮乃至有頂無尋無伺由此因緣故作斯論眼根所增隨眠具三者謂緣眼根所增隨眠通欲界四靜慮五地遍行及修所斷如是隨眠若在欲界及初靜慮有尋有伺若在靜慮中間無尋唯伺若在第二第三第四靜慮無尋無伺故說具三後說具三者皆准此應知然無尋無伺地或多或少女根所增隨眠有尋有伺者彼所增隨眠唯在欲界故眼耳

身識界所增隨眠或有尋有伺或無尋唯伺者眼等五識雖有尋有伺而在初靜慮者亦爲靜慮中間隨眠作所緣縛故彼所增隨眠亦通無尋唯伺初靜慮所增隨眠或有尋有伺或無尋唯伺者初靜慮言總顯未至根本靜慮中間三地諸法故説有二設唯顯根本亦必有二靜慮中間初靜慮等所有隨眠緣三地故餘文易了故不分別

眼根乃至無色界修所斷无明隨眠二所增隨眠當言樂根苦根喜根憂根捨根相應耶問何故作此論答爲止他宗顯正理故謂或有執樂苦二受隨所依身從欲界乃至第四靜慮皆有喜憂二受隨所依心從欲界乃至非想非非想處皆有爲遮彼意欲顯樂受唯在欲界初及第三靜慮苦憂二受唯在欲界喜受唯在欲界初二靜慮唯有捨受遍在諸地或復有執心心所法次第而起不相應如譬喻者爲遮彼意顯心心所俱時而生有相應義由此因緣故作斯論

眼根所增隨眠四根相應除苦根者眼根所增隨眠通欲色界五地遍行及修所斷若在欲界喜憂捨根相應若在初二靜慮喜捨根相應若在第三靜慮樂捨根相應若在第四靜慮唯捨根相應是故總說四根相應苦根唯與五識相應五識中無緣眼根等諸隨眠故彼定不與苦根相應女根所增隨眠三根相應除樂苦根者女根所增隨眠唯在欲界欲界樂苦俱在五識故彼不與樂苦相應意根所增隨眠五根相應者意根通與五受相應故相應縛五根相應若所緣縛有四四除苦三重三摩地所增隨眠四根相應除苦根者苦根唯緣色等五境非定等故三三摩地唯無漏故不增隨眠非此所說餘文易了不復分別恐諸智者生厭倦故

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠誰成就誰不成就問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有執無實成就不成就性唯假建立欲顯成就不成就性是實有物若不爾者便違

契經如契經說應知如是補特伽羅成就善法及不善法又契經說我成就十力四無所畏等若無成就不成就性異生聖者有學無學斷善根者不斷善者決定建立皆不得成決定因緣不可得故然成就者不成就者是世俗有若成就性不成就性是勝義有如死生者是世俗有諸死生法是勝義有入出定者是世俗有所入出定是勝義有作者受者是世俗有業異熟果是勝義有如是成就不成就性是勝義有施設成就不成就者是世俗有謂若身中有成就性名成就者若彼身中有不成就性名不成就者如樹等是假色等四塵是實如是補特伽羅是假色等五蘊是實於此假者身相續中依得非得說有成就不成就法由此因緣故作斯論眼根色界及欲界已得不失成就者色界諸天皆具根故決定成就眼等五根此具根言依顯者說女男根不顯示亦名具根又容有者彼皆成就故說具根非一切有勿憂苦等彼亦有

故及欲界已得者謂鉢羅奢佉位以後不失者謂不爛壞不墮落不蟲食不被害無色界及欲界未得已失不成就者無色界無色故不成就眼等根及欲界未得者謂羯剌藍頞部曇閉尸鍵南位已失者謂爛壞墮落蟲食被害耳鼻舌根亦尒者如眼根說身根欲色界成就者有色界生必有身根故無色界不成就者彼無色故女男根欲界已得不失成就者如眼根說色無色界及欲界未得已失不成就者色無色界無女男根無婬愛故猒捨此根生彼界故色無色界無段食故必因段食有此根故因無慚愧有此根故又女男根彼無用故問若尒鼻舌彼亦應无彼無嚴香嘗味事故答鼻舌二根於彼有用謂莊嚴身及起言說女男二根令身醜陋有慚愧者必隱覆之若有妙音作如是說上二界無招彼業故問色無色界既無男根應非丈夫答色無色界有丈夫用故名丈夫丈夫用者謂能離欲能成善事故名丈夫如契經說四

向四果皆名丈夫非諸女人皆無向果如契經說此大生主雖是女人而入聖道得果盡漏亦名丈夫於此義中應作四句或有丈夫不成就男根謂生色無色界等或有成就男根而不名丈夫如扇搋半擇迦等或有丈夫亦成就男根謂具男根離欲染等或有非丈夫亦不成就男根謂除前相胎卵濕生漸命終者漸捨眼等六種色根於身根中亦有漸捨謂手足等若捨一切身根極微即便命終若地獄中解諸支節乃至糜爛亦有身根有說尒時亦有眼等若全无者後應不生異熟斷已後不續故有作是說諸地獄中眼等六根斷已更續業所引故趣法尒故如人等中支節斷壞不可還續地獄等中支節斷已尋復續生諸趣法尒不可相例故彼眼等斷已還生身根必無全分斷者若全分斷無更續義是諸色根所依止故彼有少分身根極微依此後時還生支節諸支節內所有身根斷已還生如眼根等有餘師說諸地獄中雖

解身支為百千分而諸分內皆有身根諸分中間有連續故如碎柱中及蕅根莖亦如破莖蔕不相離若相離者身根即无非一有情有二身故而世現見斷諸蟲身為多分已猶行動者風勢所轉非有身根命意捨根一切有情皆成就者皆遍三界九地諸位恒成就故樂根遍淨以下及聖者生上成就異生生上不成就者樂根唯在欲界初及第三靜慮通有漏无漏欲界初靜慮者唯有漏第三靜慮者通二種諸有漏者生上捨下故不成就諸無漏者生上地時不捨下地無漏唯有得果轉根退時捨故問若生第二靜慮未離第二靜慮染彼成就何地樂根答彼成就第三靜慮染汙樂根若彼已離第二靜慮染復得第三靜慮無染樂根是故若生遍淨以下皆成就樂根此遍淨言揔顯自地舉後顯前餘皆准此問頗有聖者生在第四靜慮以上不成就樂根耶有說亦有謂已離第三靜慮染依第一靜慮及下三地入正性離生得不

還果已不起後向命終往生第四靜慮以上諸地彼不成就樂根評曰彼不應作是說若已離上地染依下地入正性離生者彼得果已必起勝果道脩上地無漏得上地滅然後命終如已離欲界三四品或七八品染入正性離生彼得果已必起勝果道脩勝品無漏得勝品滅然後命終問若已離第三靜慮染依第二靜慮及下三地信勝解練根作見至彼不起後向命終往生第四靜慮以上諸地彼成就何樂根答彼於上地若得自在當練根時亦能脩上無漏樂根設於上地不得自在彼得果已亦必起勝果道脩上無漏然後命終是故聖者盡遍淨上決定成就無漏樂根成就喜根唯與應說喜根欲界成就色無色界不成就者欲界有情乃至佛亦成就苦根違境遍時不由分別而生苦故色無色界無苦根者由勝定力所滋潤故无違境故無有不善業煩惱故又色無色是勝界故謂劣界中勝身亦有苦受如欲界聲聞及獨覺

大覺若勝界中少身亦无苦受如色無色界異生如有灾秋時嘉苗亦遭雹食等事無灾秋時穢草亦無雹食等事憂根未離欲染成就已離欲染不成就者憂根必由分別而起未離欲者分別生憂已離欲者起分別時不生憂感是故憂根是善性者若離欲染亦不成就欲界煩惱所引發故三無漏根已得不失成就未得已失不成就者謂未知當知根已入見道名已得道類智未現在前名不失若法智忍未現在前名未得道類智現前以後名已失已知根已起道類智或退阿羅漢果名已得盡智未現在前名不失道類智未現在前或未退阿羅漢果名未得盡智現前以後名已失具知根盡智現在前名已得不退阿羅漢果名不失盡智未現在前名未得退阿羅漢果名已失身色聲觸界欲色界成就無色界不成就者問身色觸界可尒聲界云何恒時成就有作是說大種合離必生聲界有情若在欲色界中大種恒有故常發

聲評曰彼不應作是說若四大種必恒生聲此所生聲何大種造若即此造應名有對色一四大種生若說餘造餘四大種復必生聲如是展轉有無窮過應作是說生欲色界有情身中多四大種在一身內有相擊者便發生聲不相擊者即無聲起雖一身中必有聲界非諸身分皆遍發聲尊者覺天作如是說非欲色界恒成就聲此本論文依多分說眼耳身識界覺世以下及生上三靜慮現在前成就不現在前及無色界不成就者謂生欲界及初靜慮隨其所應成就染汙或善三識諸無記中有慣習者亦恒成就如勝威儀工巧通果若生第二靜慮以上唯無記者時有現前即便成就若不現前則不成就以五識身性羸劣故他地現起勢不堅強若意識中續化心等設生他地勢亦堅強故不現前亦得成就无漏无為如意界等恒成就者謂非擇滅一切有情無不成就非擇滅故後无斷法准此應知三種三摩地如道諦等已得

成就未得不成就者得已必無退捨事故將般涅槃方修得故般涅槃已非有情數故不可說不成就言餘文易了故不分別

眼根乃至無色界修所斷无明隨眠一得遍知時於九十八隨眠中幾隨眠得遍知於九結中幾結盡問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有執色法亦有見所斷者為遮彼意顯諸色法非見所斷或復有執異生不能斷見所斷隨眠有餘復執異生不能斷諸隨眠唯能制伏為遮彼意顯諸異生能斷欲界乃至無所有處見修所斷隨眠唯除有頂故作斯論然諸遍知略有二種一智遍知二斷遍知此中但依斷遍知而作論斷是擇滅雖非遍知是遍知果故名遍知如六觸處說名故業果立因名遍知亦尒又此中說得遍知者謂斷彼盡隨斷何法究竟盡時名得遍知非要唯依九遍知說眼根得遍知時色愛盡者謂眼根在五地即欲界四靜慮欲愛盡時欲界眼根得遍知乃至

第四靜慮愛盡時第四靜慮眼根得遍知令依究竟得遍知說故色愛盡名得遍知餘皆准此異生三十一隨眠得遍知者異生尒時斷色界見修所斷三十一隨眠盡故无結盡者謂九結中尒時無一究竟盡故雖諸隨眠亦名為結而此中說差別法門謂說隨眠依九十八說結依九餘例應知聖者三隨眠得遍知者聖者尒時唯色界修所斷三隨眠得遍知故无結盡者謂九結中無一結盡女男根得遍知時欲愛盡者謂女男根唯在欲界故欲愛盡名得遍知異生三十六隨眠得遍知者異生尒時斷欲界見修所斷三十六隨眠盡故三結盡者謂九結中尒時恚嫉慳結究竟盡故聖者四隨眠得遍知者聖者尒時唯欲界修所斷四隨眠得遍知故三結盡者如異生說然恚結中唯修所斷命根得遍知時色愛盡者謂命根在九地欲愛盡時欲界命根得遍知乃至非想非非想處愛盡時非想非非想處命根得遍知令依究竟得

遍知說故无色愛盡名得遍知三隨眠得遍知者尒時斷无色界修所斷三隨眠盡故三結盡者謂九結中愛慢無明三結盡故樂根得遍知時遍淨愛盡即樂根得遍知者尒時不得九十八隨眠中一隨眠究竟盡故作是說餘例應知然得遍知有十七位謂四法忍智四類忍智時唯得見所斷諸法遍知欲界乃至無所有處八地愛盡時通得見修所斷諸法遍知非想非非想處一地愛盡時唯得修所斷諸法遍知諸法於此十七位中名得遍知隨相應說忍文繁廣不別顯示

眼隨眠乃至無色界修所斷無明隨眠一一滅作證時於九十八隨眠中幾隨眠滅作證於九結中幾結盡問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有執金剛喻定現在前時頓斷一切三界見修所斷煩惱此前諸位唯能伏纏為諸隨眠皆未能斷如頓斷沙門彼說類覺得無學果如夢覺時頓捨惛睡為遮彼意顯斷隨眠分位

差別有八十九此諸位中皆證滅故或復有執唯無間道斷隨眠得唯解脫道能證彼滅如西方沙門彼作是說非無間道不斷煩惱非解脫道不證彼滅為遮彼意顯無間道能斷煩惱觸煩惱得令不續故亦能證滅引離繫得令正起故諸解脫道唯名證滅與離繫得俱現前故又為顯示滅作證理令智者知故作斯論於法作證略有二種一智作證二得作證智作證者謂一切法智能證知得作證者謂諸善法通果無記得能證獲此中唯依得作證說於中但依滅作證說滅謂擇滅於諸位中起得證滅名滅作證此滅作證隨位差別有八十九謂四法忍智四類忍智時及九地各九無間解脫道時四法類忍智時唯證見所斷法滅非想非非想處前八無間解脫道時唯證修所斷法滅餘七十三時通證見修所斷法滅又滅作證總有五位謂各自品對治道時及證得四沙門果時并練根時應說有六而練根時必得果故即四果

攝故說五時三界見修所斷煩惱於此五位滅作證時有具不具或有煩惱唯有一時謂非想非非想處第九品修所斷即證得阿羅漢果時或有煩惱唯有二時謂非想非非想處前八品修所斷及下七地各九品修所斷即各自品對治道時及證得阿羅漢果時欲界第九品修所斷亦二時謂證得後二果時或有煩惱唯有三時謂欲界第七八品修所斷即各自品對治道時及證得後二沙門果時欲界第六品修所斷亦三時謂證得後三沙門果時或有煩惱唯有四時謂色无色界見道所斷即證得四沙門果時欲界前五品修所斷亦四時謂各自品對治道時及證得後三沙門果時或有煩惱具有五時謂三界見苦集滅所斷及欲界見道所斷即各自品對治道時及證得四沙門果時此依聖者滅作證說若依異生八地見修所斷煩惱皆唯自品對治道時名滅作證餘有漏法滅作證時唯前煩惱應知分位歷眼根等四十二

章辯滅作證如本論說

問前遍知門與此滅作證門有何差別荅前遍知門顯眼根等究竟盡時得斷差別滅作證門顯眼根等究竟盡時及後諸位證滅差別謂後諸位復數證得眼根等滅一味得故西方諸師作如是說前遍知門顯无間道斷煩惱得滅作證門顯解脫道證離繫得此國諸師作如是說前遍知門唯顯無間道斷煩惱得滅作證門通顯無間解脫道證離繫得復次前遍知門唯顯初位得斷遍知滅作證門通顯初後於滅作證是謂遍知與滅作證二門差別

此十門中通前所說四十二章有五位別謂前所說四十二章揔有三類謂二十二根乃至見修所斷无斷法名境界類四聖諦乃至三種三摩地名功德類三結乃至九十八隨眠名過失類境界類中二十二根最初多故別作一位過失類中九十八隨眠最後多故別作一位餘三類法各作一位故合有五於五位中有相似者

各略相類不相似者各廣分別智者於此應善了知

此中尊者略以十門通前所說四十二章於中差別復有多種謂眠根乃至无色界修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識於九十八隨眠中一一有幾隨眠隨增眠根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識一一有幾隨眠隨增眠根乃至无色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識所增隨眠幾為所緣縛非相應縛幾為相應縛非所緣縛幾為所緣縛亦相應縛幾非所緣縛亦非相應縛眠根乃至無色界修所斷无明隨眠滅緣識及緣緣識所增隨眠幾為所緣縛非相應縛幾為相應縛非所緣縛幾為所緣縛亦相應縛幾非所緣縛亦非相應縛眠根乃至無色界修所斷无明隨眠斷道緣識及緣緣識所增隨眠幾為所緣縛非相應縛幾為相應縛非所緣縛幾為所緣縛亦為相應縛幾非所緣縛亦非相應縛眠根乃至无色界修所斷无明隨眠緣識

及緣緣識於三界十五部心中一等無間生幾心眼根乃至無色界修所斷无明隨眠緣識及緣緣識所增隨眠一等無間生幾心眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識一等无間生幾心眼根乃至无色界修所斷无明隨眠滅緣識及緣緣識所增隨眠一等無間生幾心眼根乃至無色界修所斷无明隨眠斷道緣識及緣緣識一等無間生幾心眼根乃至無色界修所斷无明隨眠斷道緣識及緣緣識所增隨眠一等無間生幾心眼根乃至無色界修所斷无明隨眠緣識及緣緣識當言有尋有伺无尋唯伺無尋無伺耶眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識所增隨眠當言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識當言有尋有伺無尋唯伺无尋無伺耶眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識所增隨眠當言有尋有伺無尋唯

伺無尋無伺耶眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識當言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶眼根乃至無色界修所斷无明隨眠斷道緣識及緣緣識所增隨眠當言有尋有伺无尋唯伺無尋無伺耶眼根乃至無色界修所斷无明隨眠緣識及緣緣識當言樂苦喜憂捨根相應耶眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識所增隨眠當言樂乃至捨根相應耶眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識當言樂乃至捨根相應耶眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識所增隨眠當言樂乃至捨根相應耶眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識當言樂乃至捨根相應耶眼根乃至無色界修所斷无明隨眠斷道緣識及緣緣識所增隨眠當言樂乃至捨根相應耶眼根乃至無色界修所斷无明隨眠緣識及緣緣識誰成就誰不成就眼根乃至無色界修所斷无明

隨眠緣識及緣緣識所增隨眠誰成就誰不成就眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識誰成就誰不成就眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識所增隨眠誰成就誰不成就眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識誰成就誰不成就眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識所增隨眠誰成就誰不成就眼根乃至无色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識得遍知時於九十八隨眠中幾隨眠得遍知於九結中幾結盡眼根乃至無色界修所斷无明隨眠緣識及緣緣識所增隨眠得遍知時幾隨眠得遍知幾結盡眼根乃至無色界修所斷无明隨眠滅緣識及緣緣識得遍知時幾隨眠得遍知幾結盡眼根乃至无色界修所斷无明隨眠滅緣識及緣緣識所增隨眠得遍知時幾隨眠得遍知幾結盡眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識得遍知時幾隨

眼得遍知幾結盡眼根乃至无色界修所斷无明隨眠斷道緣識及緣緣識所增隨眠得遍知時幾隨眠得遍知幾結盡眼根乃至无色界修所斷无明隨眠緣識及緣緣識滅作證時於九十八隨眠中幾隨眠滅作證於九結中幾結盡眼根乃至無色界修所斷无明隨眠緣識及緣緣識所增隨眠滅作證時幾隨眠滅作證幾結盡眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識所增隨眠滅作證時幾隨眠滅作證幾結盡眼根乃至無色界修所斷无明隨眠緣識及緣緣識所增隨眠滅作證時幾隨眠滅作證幾結盡眼根乃至無色界修所斷无明隨眠斷道緣識及緣緣識滅作證時幾隨眠滅作證幾結盡眼根乃至無色界修所斷无明隨眠斷道緣識及緣緣識所增隨眠滅作證時幾隨眠滅作證幾結盡眼根乃至無色界修所斷無明隨眠各九結中幾結所繫三縛中幾縛所縛十隨眠中幾隨眠隨增六垢中幾垢所染

十纒中幾纒所纒眼根乃至无色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識幾結所繫乃至幾纒所纒眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識幾結所繫乃至幾纒所纒眼根乃至無色界修所斷无明隨眠斷道緣識及緣緣識幾結所繫乃至幾纒所纒成就眼根乃至無色界修所斷无明隨眠者幾結所繫乃至幾纒所纒成就眼根乃至无色界修所斷无明隨眠緣識及緣緣識者幾結所繫乃至幾纒所纒成就眼根乃至无色界修所斷无明隨眠滅者幾結所繫乃至幾纒所纒成就眼根乃至无色界修所斷无明隨眠滅緣識及緣緣識者幾結所繫乃至幾纒所纒成就眼根乃至无色界修所斷无明隨眠斷道者幾結所繫乃至幾纒所纒成就眼根乃至無色界修所斷无明隨眠斷道緣識及緣緣識者幾結所繫乃至幾纒所纒不成就眼根乃至無色界修所斷无明隨眠者幾結所繫乃至幾纒所纒不成就眼根乃至無

色界修所斷无明隨眼緣識及緣緣識者幾結所繫乃至幾纏所纏不成就眼根乃至無色界修所斷無明隨眼滅者幾結所繫乃至幾纏所纏不成就眼根乃至无色界修所斷无明隨眼滅緣識及緣緣識者幾結所繫乃至幾纏所纏不成就眼根乃至無色界修所斷无明隨眼斷道者幾結所繫乃至幾纏所纏不成就眼根乃至无色界修所斷無明隨眼斷道緣識及緣緣識者幾結所繫乃至幾纏所纏如是種類有無量門通前所說四十二章諸有智者應隨決擇

五殿卷

說一切有部發智大毗婆沙論卷第九十　五殿卷

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十一　義

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中十門納息第四之二十一

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識於九十八隨眠中一一有幾隨眠隨增耶眼根滅緣識欲色界二部及遍行隨眠隨增緣緣識欲色界有為緣無色界二部及遍行隨眠隨增耳鼻舌身樂喜根滅緣識及緣緣識亦尒女根滅緣識欲界二部及遍行色界遍行及修所斷隨眠隨增緣緣識欲界有為緣色界三部無色界遍行及修所斷隨眠隨增男苦憂根滅緣識及緣緣識亦尒命根滅緣識三界二部及遍行隨眠隨增緣緣識三界有為緣隨眠隨增意捨信等五根滅緣識及緣緣識亦尒通餘章義准此應知

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識一一有幾隨眠隨增耶眼根斷道緣識及緣緣識三

界四部隨眠隨增耳鼻舌身命意捨信等五根斷道緣識及緣緣識亦尒女根斷道緣識欲界四部色界三部隨眠隨增緣緣識欲色界四部無色界二部及遍行隨眠隨增男苦憂無斷道緣識及緣緣識亦尒樂根斷道緣識欲色界四部無色界二部及遍行隨眠隨增緣緣識三界四部隨眠隨增喜根斷道緣識及緣緣識亦尒通餘章義准此應知

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識所增隨眠幾為所緣縛非相應縛幾為相應縛非所緣縛幾為所緣縛亦相應縛幾非所緣縛亦非相應縛答眼根緣識所增隨眠有為所緣縛非相應縛謂欲色界見苦集所斷不遍行無色界遍行及修所斷隨眠有為相應縛非所緣縛謂緣眼根欲色界他界地緣遍行隨眠有為所緣縛亦相應縛謂欲色界遍行及修所斷隨眠眼根緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非

相應縛者謂三界[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]無色界見
苦集所斷不遍行隨眠[illegible]緣緣識
所增隨眠有為所緣縛非相應縛謂
三界見道所斷有為緣及無色界見
苦集所斷不遍行隨眠有為相應縛
非所緣縛謂三界見道所斷無為緣
及欲色界他界地緣遍行隨眠有為
所緣縛亦相應縛謂欲色界三部無
色界遍行及修所斷隨眠眼根緣緣
識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛
者無也若非此所增隨眠而於此非
所緣縛亦非相應縛者謂三界見滅
所斷一切隨眠耳鼻舌身根緣識及
緣緣識所增隨眠亦爾女根緣識所
增隨眠有為所緣縛非相應縛謂欲
界見苦集所斷不遍行色界遍行及
修所斷隨眠有為相應縛非所緣縛
者無也有為所緣縛亦相應縛謂欲
界遍行及修所斷隨眠女根緣識所
增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無
也若非此所增隨眠而於此非所緣縛
亦非相應縛者謂欲色界二部色界
見苦集所斷不遍行及無色界一切隨

眠女根緣緣識所增隨眠有爲所緣縛非相應縛謂欲界見道所斷有漏緣色界見苦集所斷不遍行無色界遍行及修所斷隨眠有爲相應縛非所緣縛謂欲界見道所斷無漏緣及欲色界他界地緣遍行隨眠有爲所緣縛亦相應縛謂欲界三部色界遍行及修所斷隨眠女根緣緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂欲界見滅所斷一切色無色界二部及無色界見苦集所斷不遍行隨眠男苦根緣識及緣緣識所增隨眠亦命命根緣識所增隨眠有爲所緣縛非相應縛謂三界見苦集所斷不遍行隨眠有爲相應縛非所緣縛謂緣命根三界他界地緣遍行隨眠有爲所緣縛亦相應縛謂三界遍行及修所斷隨眠命根緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂三界三部隨眠命根緣緣識所增隨眠有爲

所緣縛非相應縛謂三界見道所斷有漏緣隨眠有為相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及三界他界地緣遍行隨眠有為所緣縛亦相應縛謂三界三部隨眠命根緣緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂三界見滅所斷一切隨眠意根緣識及緣緣識所增隨眠有為所緣縛非相應縛者無也有為相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及緣意根三界他界地緣遍行隨眠有為所緣縛亦相應縛謂三界有漏緣隨眠意根緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂三界無為緣隨眠捨根緣識及緣緣識所增隨眠亦介樂根緣識所增隨眠有為所緣縛非相應縛謂欲無色界見道所斷有漏緣欲界見苦集所斷不遍行無色界遍行及修所斷隨眠有為相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及

緣樂根欲色界他界地緣遍行隨眠
有為所緣縛亦相應縛謂欲界遍行
修所斷及色界有漏緣隨眠樂根所
增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無
也若非此所增隨眠而於此非所緣
縛亦非相應縛者謂欲無色界見
滅所斷一切色界見滅所斷無為緣
無色界見苦集所斷不遍行隨眠
根緣緣識所增隨眠有為所緣縛非
相應縛謂緣色界見苦集所斷不遍
行隨眠有漏相應縛非所緣縛謂
界見苦所斷無漏緣及三界他界地
緣遍行苦隨眠有為所緣縛亦相應縛
謂欲界三部見道所斷有漏緣色界
一切有漏緣無色界遍行修所斷見
道所斷有漏緣隨眠樂根緣緣識所
增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無
也若非此所增隨眠而於此非所緣
縛亦非相應縛者謂欲無色界見滅
所斷一切及色界見滅所斷無為緣
隨眠善根緣識所增隨眠有為所緣
縛非相應縛謂無色界遍行修所斷
及見道所斷有漏緣隨眠有為相應

縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及緣喜根欲色界他界地緣遍行隨眠有為所緣縛亦相應縛謂欲色界一切有漏緣隨眠喜根緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者緣也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂欲色界見滅所斷無為緣無色界見滅所斷一切及見苦集所斷不遍行隨眠喜根緣緣識所增隨眠有為所緣縛非相應縛謂無色界見苦集所斷不遍行隨眠有為相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及三界他界地緣遍行隨眠有為所緣縛亦相應縛謂欲色界一切有漏緣無色界遍行修所斷見道所斷有漏緣隨眠喜根緣緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂欲色界見滅所斷無為緣及無色界見滅所斷一切隨眠憂根緣識所增隨眠有為所緣縛非相應縛謂色界遍行及修所斷隨眠有為相應縛非所緣縛者無

也有為所緣縛亦相應縛謂欲界一切有漏緣隨眠憂根緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所緣隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂欲界一切無漏緣色界二部及苦集所斷不遍行及無色界一切隨眠憂根緣識所增隨眠有為所緣縛非相應縛謂色界見苦集所斷不遍行無色界遍行及修所斷隨眠有為相應縛非所緣縛謂欲界見道所斷無漏緣欲色界他界緣緣遍行隨眠有為所緣縛亦相應縛謂欲界一切有漏緣色界遍行及修所斷隨眠憂根緣緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂欲界見滅所斷無為緣色無色界二部及無色界見苦集所斷不遍行隨眠信等五根緣識所增隨眠有為所緣縛非相應縛謂三界見苦集所斷不遍行及見道所斷有漏緣隨眠有為相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及[illegible]

界他界地緣遍行隨眠有為所緣縛亦相應縛謂三界遍行及修所斷隨眠信等五根緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂三界見滅所斷一切隨眠信等五根緣緣識所增隨眠有為所緣縛非相應縛者無也有為相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及他界地緣遍行隨眠有為所緣縛亦相應縛謂三界三部及見道所斷有漏緣隨眠信等五根緣緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者謂三界見滅所斷一切隨眠三無漏根緣緣識所增隨眠有為所緣縛非相應縛謂三界遍行修所斷及見道所斷有漏緣隨眠有為相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣隨眠有為所緣縛亦相應縛者無也三無漏根緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂三界

見滅所斷一切及見苦集所斷不遍（[illegible]）
行隨眠三無漏根緣緣識所增隨眠
有為所緣縛非相應縛謂三界見苦
集所斷不遍行隨眠有為相應縛非
所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及
他界地緣遍行隨眠有為所緣縛亦
相應縛謂三界遍行修所斷及見道
所斷有漏緣隨眠三無漏根緣緣識所
增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無
也若非此所增隨眠而於此非所緣
縛亦非相應縛者謂三界見滅所斷
一切隨眠通餘章義准此應知
眼根乃至無色界修所斷無明隨眠
滅緣識及緣緣識所增隨眠幾為所
緣縛非相應縛幾為相應縛非所緣
縛幾為所緣縛亦相應縛幾非所緣縛
亦非相應縛答眼根滅緣識所增隨眠
有為所緣縛非相應縛謂欲色界遍
行修所斷及見滅所斷有為緣隨眠
有為相應縛非所緣縛謂欲色界見
滅所斷無為緣隨眠有為所緣縛亦相
應縛者無也眼根滅緣識所增隨眠非
所緣縛亦非相應縛者無也若非

所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂欲色界見道所斷一切見苦集所斷不遍行及無色界一切隨眠緣緣識所增隨眠有為所緣縛非相應縛謂三界見道所斷有漏緣欲色界見苦集所斷不遍行及無色界遍行修所斷隨眠有為相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及欲色界他界地緣遍行隨眠有為所緣縛亦相應縛謂欲色界遍行修所斷及見滅所斷有為緣隨眠眼根滅緣緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂欲色界見滅所斷無為緣無色界見滅所斷一切及見苦集所斷不遍行隨眠耳鼻舌身樂喜根滅緣緣識及緣緣識所增隨眠亦尒女根滅緣識所增隨眠有為所緣縛非相應縛謂欲色界遍行修所斷及欲界見滅所斷有為緣隨眠有為相應縛非所緣縛謂欲界見滅所斷無為緣隨眠有為所緣縛亦相應縛者無也女根滅緣識所增隨

眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂欲界見道所斷一切見苦集所斷不遍行色界二部見苦集所斷不遍行及無色界一切隨眠緣緣識所增隨眠有為所緣縛非相應縛謂欲界見道所斷有漏緣欲色界見苦集所斷不遍行無色界遍行及修所斷隨眠有為相應縛非所緣縛謂欲界見道所斷無漏緣及欲色界他界地緣遍行隨眠有為所緣縛亦相應縛謂欲色界遍行修所斷及欲界見滅所斷有為緣隨眠女根滅緣緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂欲界見滅所斷無為緣色無色界二部及無色界見苦集所斷不遍行隨眠男苦憂根滅緣識及緣緣識所增隨眠亦尒命根滅緣識所增隨眠有為所緣縛非相應縛謂三界遍行修所斷及見滅所斷有為緣隨眠有為相應縛非所緣縛謂三界見滅所斷無為緣隨眠

有為所緣縛亦相應縛者無也命根滅緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂三界見道所斷一切及見苦集所斷不遍行隨眠緣緣識所增隨眠有為所緣縛非相應縛謂三界見道所斷有漏緣及見苦集所斷不遍行隨眠有為相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及他界地緣遍行隨眠有為所緣縛亦相應縛謂三界遍行修所斷及見滅所斷有為緣隨眠命根滅緣緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂三界見滅所斷無為緣隨眠意捨信等五根滅緣識及緣緣識所增隨眠亦尒通餘章義准此應知

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識所增隨眠幾為所緣縛非相應縛幾為相應縛非所緣縛幾為所緣縛亦相應縛幾非所緣縛亦非相應縛答眼根斷道緣識

所增隨眠有爲所緣縛非相應縛謂三界見道所斷有漏緣見苦集所斷不遍行隨眠有爲相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及欲色界他界地緣遍行隨眠有爲所緣縛亦相應縛謂三界遍行及修所斷隨眠眠根斷道緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂三界見滅所斷一切隨眠緣緣識所增隨眠有爲所緣縛非相應縛者無也有爲相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及他界地緣遍行隨眠有爲所緣縛亦相應縛謂三界三部及見道所斷有漏緣隨眠眼根斷道緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂三界見滅所斷一切隨眠耳鼻舌身根斷道緣識及緣緣識所增隨眠亦尒女根斷道緣識所增隨眠有爲所緣縛非相應縛謂欲界見道所斷有漏緣及欲色界見苦集所斷不遍行

隨眠有為相應縛非所緣縛謂欲界見道所斷無漏緣及欲色界他界地緣遍行隨眠有為所緣縛亦相應縛謂欲色界遍行及修所斷隨眠女根斷道緣識所增隨眠非所緣縛亦相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂欲色界見滅所斷一切色界見道所斷一切及無色界一切隨眠緣緣識所增隨眠有為所緣縛非相應縛謂色無色界見道所斷有漏緣無色界遍行及修所斷隨眠有為相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及欲色界他界地緣遍行隨眠有為所緣縛亦相應縛謂欲色界三部及欲界見道所斷有漏緣隨眠女根斷道緣緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂三界見滅所斷一切及無色界見苦集所斷下遍行隨眠男苦憂根斷道緣識及緣緣識所增隨眠亦尒命根斷道緣識所增隨眠有為所緣縛非相應縛謂

三界見道所斷有漏緣及見苦集所斷不遍行隨眠有為相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及他界地緣遍行隨眠有為所緣縛亦相應縛謂三界遍行及修所斷隨眠命根斷道緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂三界見滅所斷一切隨眠緣緣識所增隨眠有為所緣縛非相應縛者無也有為相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及他界地緣遍行隨眠有為所緣縛亦相應縛者謂三界三部及見道所斷有漏緣隨眠命根斷道緣緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂三界見滅所斷一切隨眠意捨信等五根斷道緣識及緣緣識所增隨眠亦尒樂根斷道緣識所增隨眠有為所緣縛非相應縛謂三界見道所斷有漏緣欲色界見苦集所斷不遍行修色界遍行及修所斷隨眠有為相應

縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及欲色界他界遍行隨眠有漏所緣縛亦相應縛謂欲色界遍行及修所斷隨眠樂根斷道俱識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂三界見滅所斷一切及無色界見苦集所斷不遍行隨眠緣緣識所增隨眠有為所緣縛非相應縛謂無色界見苦集所斷不遍行隨眠有為相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及他界地緣遍行隨眠有為所緣縛亦相應縛謂欲色界三部無色界遍行修所斷及三界見道所斷有漏緣隨眠樂根斷道緣緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂三界見滅所斷一切隨眠喜根斷道緣識及緣緣識所增隨眠亦令通達義准此應知

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識於三界十五部心品

一一等無間生幾心吞眼根緣識及緣緣識一一等無間生十五心耳乃至三無漏根緣識及緣緣識亦尒通餘章義准此應知

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識所增隨眠一一等無間生幾心吞眼根緣識及緣緣識所增隨眠一一等無間生十五心耳鼻舌身命意樂喜捨信等五三無漏根緣識及緣緣識所增隨眠亦尒女根緣識所增隨眠等無間生十心緣緣識所增隨眠等無間生十五心男苦憂根緣識及緣緣識所增隨眠亦尒通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識一一等無間生幾心吞眼根滅緣識及緣緣識一一等無間生十五心耳乃至信等五根滅緣識及緣緣識亦尒通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識所增隨眠一一等無間生幾心吞眼根滅緣識所增隨眠等無間生十心緣緣識所增隨眠等無間生

十五心耳乃至信等五根滅緣識及緣緣識所增隨眠亦尒通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識一一等無間生幾心答眼根斷道緣識及緣緣識一一等無間生十五心耳乃至信等五根斷道緣識及緣緣識亦尒通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識所增隨眠一一等無間生幾心答眼根斷道緣識及緣緣識所增隨眠一一等無間生十五心耳鼻舌身命意樂喜捨信等五根斷道緣識及緣緣識所增隨眠亦尒女根斷道緣識所增隨眠等無間生十心緣緣識所增隨眠等無間生十五心男苦憂根斷道緣識及緣緣識所增隨眠亦尒通餘章義准此應知

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識當言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶答眼根緣識及緣緣識各具三耳乃至三無漏根緣識及緣緣識亦尒通餘章義准此應知

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識所增隨眠當言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶答眼根緣識及緣緣識所增隨眠各具三耳乃至三無漏根緣識及緣緣識所增隨眠亦爾通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識當言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶答眼根滅緣識及緣緣識各具三耳乃至信等五根滅緣識及緣緣識亦爾通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識所增隨眠當言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶答眼根滅緣識及緣緣識所增隨眠各具三耳乃至信等五根滅緣識及緣緣識所增隨眠亦爾通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識當言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶答眼根斷道緣識及緣緣識各具三耳乃至信等五根斷道緣識及緣緣識亦爾通餘章義准此應知眼根乃至無色界

修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣
識所增隨眠當言有尋有伺無尋唯
伺無尋無伺耶答眼根斷道緣識及
緣緣識所增隨眠各具三耳乃至信
等五根斷道緣識及緣緣識所增隨
眠亦爾餘章義准此應知
眼根乃至無色界修所斷無明隨眠
緣識及緣緣識當言樂苦喜憂捨根
相應耶答眼根緣識及緣緣識四根
相應除苦根耳乃至三無漏根緣識
及緣緣識亦爾餘章義准此應知
眼根乃至無色界修所斷無明隨眠
緣識及緣緣識所增隨眠當言樂乃
至捨根相應耶答眼根緣識及緣緣識
所增隨眠四根相應除苦根耳乃至
三無漏根緣識及緣緣識所增隨眠
亦爾餘章義准此應知眼根乃至
無色界修所斷無明隨眠滅緣識及
緣緣識當言樂乃至捨根相應耶答
眼根滅緣識及緣緣識四根相應除
苦根耳乃至信等五根滅緣識及緣
緣識亦爾餘章義准此應知眼根
乃至無色界修所斷無明隨眠緣

識及緣緣識所增隨眠當言樂乃至捨
根相應耶答眼根滅緣緣識及緣緣識
所增隨眠四根相應除苦根耳乃至信
等五根滅緣緣識及緣緣識所增隨眠
亦尒通餘章義准此應知眼根乃至
無色界修所斷無明隨眠斷道緣識
及緣緣識當言樂乃至捨根相應耶
答眼根斷道緣識及緣緣識四根相
應除苦根耳乃至信等五根斷道緣
識及緣緣識亦尒通餘章義准此
應知

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠
斷道緣識及緣緣識所增隨眠當言
樂乃至捨根相應耶答眼根斷道緣
識及緣緣識所增隨眠四根相應除
苦根耳乃至信等五根斷道緣識及
緣緣識所增隨眠亦尒通餘章義准
此應知

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠
緣識及緣緣識誰成就誰不成就答
眼根緣識空無邊處以下及聖者生
上成就異生生上不成就緣緣識一
切有情皆成就耳鼻舌身根緣識及

緣緣識亦尒女根緣識欲色界及聖者生無色界成就異生生無色界不成就緣緣識空無邊處以下及聖者生上成就異生生上不成就男苦憂根緣識及緣緣識亦尒命根緣識及緣緣識一切有情皆成就意樂喜捨信等五三無漏根緣識及緣緣識亦尒通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識所增隨眠誰成就誰不成就答眼根緣識所增隨眠未離空無邊處染成就已離空無邊處染不成就緣緣識所增隨眠未離無色界染成就已離無色界染不成就耳鼻舌身根緣識及緣緣識所增隨眠亦尒女根緣識所增隨眠未離色界染成就已離色界染不成就緣緣識所增隨眠未離空無邊處染成就已離空無邊處染不成就男苦憂根緣識及緣緣識所增隨眠亦尒命根緣識及緣緣識所增隨眠未離無色界染成就已離無色界染不成就意樂喜捨信等五三無漏根緣識及緣緣識所增隨

眼亦尒遍隨章義准此應知眼根及至無色界修所斷無明隨眼滅緣識及緣緣識誰成就誰不成就答眼根滅緣識欲色界及聖者生無色界成就異生生無色界不成就緣緣識一切有情皆成就耳鼻舌身樂喜根滅緣識及緣緣識亦尒女根滅緣識欲色界及聖者生無色界成就異生生無色界不成就緣緣識空無邊處以下及聖者生上成就異生生上不成就男苦憂根滅緣識及緣緣識亦尒命根滅緣識及緣緣識一切有情皆成就意捨信等五根滅緣識及緣緣識亦尒遍餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眼滅緣識及緣緣識所增隨眼誰成就誰不成就答眼根滅緣識所增隨眼未離色界染成就已離色界染不成就緣緣識所增隨眼未離無色界染成就已離無色界染不成就耳鼻舌身樂喜根滅緣識及緣緣識所增隨眼亦尒女根滅緣識所增隨眼未離色界染成就已離色界染不成就緣緣識所

增隨眠未離空無邊處染成就已離
空無邊處染不成就男苦憂根滅緣
識及緣緣識所增隨眠亦尒命根滅
緣識及緣緣識所增隨眠未離無色
界染成就已離無色界染不成就意
捨信等五根滅緣識及緣緣識所增
隨眠亦尒通餘章義准此應知

說一切有部發智大毗婆沙論卷第九十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十二　義

五百大阿羅漢等造

三藏法師　玄奘　奉　詔譯

結蘊第二中十門納息第四之二十二

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識誰成就誰不成就答眼根斷道緣識及緣緣識一切有情皆成就耳鼻舌身命意樂喜捨信等五根斷道緣識及緣緣識亦尒女根斷道緣識欲色界及聖者生無色界成就異生生無色界不成就此緣緣識一切有情皆成就男苦憂根斷道緣識及緣緣識亦尒通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識所增隨眠誰成就誰不成就答眼根斷道緣識及緣緣識所增隨眠未離無色界染成就已離無色界染不成就耳鼻舌身命意樂喜捨信等五根斷道緣識及緣緣識所增隨眠亦尒女根斷道緣識所增隨眠未離色界染成就已離色界染不成就此緣緣識所

諸隨眠未離空無邊處染成就已離空無邊處染不成就男苦憂根斷道緣識及緣緣識所增隨眠亦尒通餘章義准此應知

眼根乃至無色界修所斷无明隨眠緣識及緣緣識得遍知時於九十八隨眠中幾隨眠得遍知於九結中幾結盡答眼根緣識得遍知時空無邊處愛盡即眼根緣識得遍知無結盡此緣緣識得遍知時無色愛盡三隨眠得遍知三結盡耳鼻舌身根緣識及緣緣識得遍知時亦尒女根緣識得遍知時色愛盡異生三十一隨眠得遍知無結盡聖者三隨眠得遍知無結盡此緣緣識得遍知時空無邊處愛盡即女根緣緣識得遍知無結盡男苦憂根緣識及緣緣識得遍知時亦尒命根緣識及緣緣識得遍知時無色愛盡三隨眠得遍知三結盡意樂喜捨信等五三無漏根緣識及緣緣識得遍知時亦尒通餘章義准此應知

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠

緣識及緣緣識所增隨眠得遍知時幾隨眠得遍知幾結盡答眼根緣識所增隨眠得遍知時空無邊處愛盡即眼根緣識所增隨眠得遍知無結盡此緣緣識所增隨眠得遍知時無色愛盡三隨眠得遍知三結盡耳鼻舌身根緣識及緣緣識所增隨眠得遍知時亦尒女根緣識所增隨眠得遍知時色愛盡異生三十一隨眠得遍知無結盡聖者三隨眠得遍知無結盡此緣緣識所增隨眠得遍知時空无邊處愛盡即女根緣緣識所增隨眠得遍知無結盡男苦憂根緣識及緣緣識所增隨眠得遍知時亦尒命根緣識及緣緣識所增隨眠得遍知時無色愛盡三隨眠得遍知三結盡意樂喜捨信等五三無漏根緣識及緣緣識所增隨眠得遍知時亦尒通餘章義唯此應知

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識得遍知時幾隨眠得遍知幾結盡答眼根滅緣識得遍知時色愛盡異生三十一隨眠得遍

知無結盡聖者三隨眠得遍知無結盡此緣緣識得遍知無色愛盡二隨眠得遍知三結盡耳鼻舌身樂喜根滅緣緣識及緣緣識得遍知時亦尒女根滅緣識得遍知時色愛盡異生三十一隨眠得遍知無結盡聖者三隨眠得遍知無結盡此緣緣識得遍知時空無邊處愛盡即女根滅緣緣識得遍知無結盡男苦憂根滅緣識及緣緣識得遍知時亦尒命根滅緣識及緣緣識得遍知時無色愛盡三隨眠得遍知三結盡意捨信等五根滅緣識及緣緣識得遍知時亦尒遍餘章義參此應知

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識所增隨眠得遍知時異生隨眠得遍知幾結盡答眼根滅緣識所增隨眠得遍知時色愛盡異生三十一隨眠得遍知無結盡聖者三隨眠得遍知無結盡此緣緣識所增隨眠得遍知時無色愛盡三隨眠得遍知三結盡耳鼻舌身樂喜根滅緣識及緣緣識所增隨眠得遍知時亦

尒女根滅緣識所增隨眠得遍知時色愛盡異生三十一隨眠得遍知無結盡聖者三隨眠得遍知無結盡此緣緣識所增隨眠得遍知時空無邊處愛盡即女根滅緣緣識所增隨眠得遍知無結盡男苦憂根滅緣識及緣緣識所增隨眠得遍知時亦尒命根滅緣識及緣緣識所增隨眠得遍知時無色愛盡三隨眠得遍知三結盡意捨信等五根滅緣識及緣緣識所增隨眠得遍知時亦尒遍餘章義准此應知

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識得遍知時幾隨眠得遍知幾結盡答眼根斷道緣識及緣緣識得遍知時無色愛盡三隨眠得遍知三結盡耳鼻舌身命意樂喜捨信等五根斷道緣識及緣緣識得遍知時亦尒女根斷道緣識得遍知時色愛盡異生三十一隨眠得遍知無結盡聖者三隨眠得遍知無結盡此緣緣識得遍知時無色愛盡三隨眠得遍知三結盡男苦憂根斷道

緣識及緣緣識得遍知時亦尒通餘章義准此應知

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識所增隨眠得遍知時幾隨眠得遍知幾結盡答眼根斷道緣識及緣緣識所增隨眠得遍知時無色愛盡三隨眠得遍知二結盡耳鼻舌身命意樂喜捨信等五根斷道緣識及緣緣識所增隨眠得遍知時亦尒女根斷道緣識所增隨眠得遍知時色愛盡異生三十一隨眠得遍知無結盡聖者三隨眠得遍知無結盡此緣緣識所增隨眠得遍知時無色愛盡三隨眠得遍知三結盡男苦憂根斷道緣識及緣緣識所增隨眠得遍知時亦尒通餘章義准此應知

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識滅作證時於九十八隨眠中幾隨眠滅作證於九結中幾結盡答眼根緣識滅作證時空無邊處愛盡即眼根緣識滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結

盡此緣緣識滅作證時得阿羅漢果
九十八隨眠滅作證九結盡耳鼻舌身
根緣識及緣緣識滅作證時亦尒女
根緣識滅作證時色愛盡異生三十
一隨眠滅作證無結盡聖者三隨眠
滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨
眠滅作證九結盡此緣緣識滅作證
時空無邊處愛盡即女根緣緣識滅
作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠
滅作證九結盡男苦憂根緣識及緣
緣識滅作證時亦尒命根緣識及緣
緣識滅作證時得阿羅漢果九十八
隨眠滅作證九結盡意樂喜捨信等
五三無漏根緣識及緣緣識滅作證
時亦尒通餘章義准此應知

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠
緣識及緣緣識所增隨眠滅作證時
幾隨眠滅作證幾結盡答眼根緣識
所增隨眠滅作證時空無邊處愛盡
即眼根緣識所增隨眠滅作證無結
盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九
結盡此緣緣識所增隨眠滅作證時
得阿羅漢果九十八隨眠滅作證九

結盡耳鼻舌身根緣識及緣緣識所增隨眠滅作證時亦介女根緣識所增隨眠滅作證時色愛盡異生三十一隨眠滅作證無結盡聖者三隨眠滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡此緣緣識所增隨眠滅作證時空無邊處愛盡即女根緣緣識所增隨眠滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡男苦憂根緣識及緣緣識所增隨眠滅作證時亦介命根緣識及緣緣識所增隨眠滅作證時得阿羅漢果九十八隨眠滅作證九結盡意樂喜捨信等五三無漏根緣識及緣緣識所增隨眠滅作證時亦介通餘章義准此應知

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識滅作證時幾隨眠滅作證幾結盡答眼根滅緣識滅作證時色愛盡異生三十一隨眠滅作證無結盡聖者三隨眠滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡此緣緣識滅作證時得阿羅漢

果九十八隨眠滅作證九結盡耳鼻舌身樂喜根滅緣識及緣緣識滅作證時亦尒女根滅緣識滅作證時色愛盡異生三十一隨眠滅作證無結盡聖者三隨眠滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡此緣緣識滅作證時空無邊處愛盡即女根滅緣緣識滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡男苦憂根滅緣識及緣緣識滅作證時亦尒命根滅緣識及緣緣識滅作證時得阿羅漢果九十八隨眠滅作證九結盡意捨信等五根滅緣識及緣緣識滅作證時亦尒通餘章義准此應知

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識所增隨眠滅作證時幾隨眠滅作證幾結盡答眼根滅緣識所增隨眠滅作證時色愛盡異生三十一隨眠滅作證無結盡聖者三隨眠滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡此緣緣識所增隨眠滅作證時得阿羅漢果九

十八隨眠滅作證九結盡耳鼻舌身樂喜根滅緣緣識及緣緣識所增隨眠滅作證時亦尒女根滅緣緣識所增隨眠滅作證時色愛盡異生三十一隨眠滅作證無結盡聖者三隨眠滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡此緣緣識所增隨眠滅作證時空無邊處愛盡即女根滅緣緣識所增隨眠滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡男苦憂根滅緣緣識及緣緣識所增隨眠滅作證時亦尒命根滅緣識及緣緣識所增隨眠滅作證時得阿羅漢果九十八隨眠滅作證九結盡意捨信等五根滅緣緣識及緣緣識所增隨眠滅作證時亦尒通餘章義准此應知眼根乃至無色愛修所斷無明隨眠斷道緣緣識及緣緣識滅作證時彼隨眠滅作證無結盡各眼根斷道緣識及緣緣識滅作證時得阿羅漢果九十八隨眠滅作證九結盡耳鼻舌身命意樂喜捨信等五根斷道緣識及緣緣識滅作證時亦尒女根斷道緣

識滅作證時色愛盡異生三十一隨眠滅作證無結盡聖者三隨眠滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡此緣緣識滅作證時得阿羅漢果九十八隨眠滅作證九結盡男苦憂根斷道緣識及緣緣識滅作證時亦尒通餘章義准此應知

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識所增隨眠滅作證時幾隨眠滅作證幾結盡答眼根斷道緣識及緣緣識所增隨眠滅作證時得阿羅漢果九十八隨眠滅作證九結盡耳鼻舌身命意樂喜捨信等五根斷道緣識及緣緣識所增隨眠滅作證時亦尒女根斷道緣識所增隨眠滅作證時色愛盡異生三十一隨眠滅作證無結盡聖者三隨眠滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡此緣緣識所增隨眠滅作證時得阿羅漢果九十八隨眠滅作證九結盡男苦憂根斷道緣識及緣緣識所增隨眠滅作證時亦尒通餘章義准此應知

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠

各九結中幾結所繫三縛中幾縛所縛十隨眠中幾隨眠隨增六垢中幾垢所染十纒中幾纒所纒答眼根九結所繫三縛所縛十隨眠隨增六垢所染十纒所纒耳乃至信等五根亦尒通餘章義准此應知

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠縁識及縁縁識幾結所繫乃至幾纒所纒答眼根縁識及縁縁識九結所繫三縛所縛十隨眠隨增六垢所染十纒所纒耳乃至信等五根縁識及縁縁識亦尒通餘章義准此應知

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅縁識及縁縁識幾結所繫乃至幾纒所纒答眼根滅縁識及縁縁識九結所繫三縛所縛十隨眠隨增六垢所染十纒所纒耳乃至信等五根滅縁識及縁縁識亦尒通餘章義准此應知

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道縁識及縁縁識幾結所繫乃至幾纒所纒答眼根斷道縁識及縁縁識九結所繫三縛所縛十隨眠隨增

六垢所染十纏所纏耳乃至信等五根斷道緣識及緣緣識亦介通餘章義准此應知

成就眼根乃至無色界修所斷無明隨眠者幾結所繫乃至幾纏所纏答成就眼根者若異生未離欲染九結所繫三縛所縛十隨眠隨增六垢所染十纏所纏已離欲染未離初靜慮染六結所繫二縛所縛九隨眠隨增三垢所染二縛所縛已離初靜慮染六結所繫二縛所縛九隨眠隨增一垢所染二纏所纏若聖者未離欲染入正性離生苦類智未已生九結所繫三縛所縛十隨眠隨增六垢所染十纏所纏苦類智已生道類智未已生九結所繫三縛所縛八隨眠隨增六垢所染十纏所纏道類智已生未離欲染六結所繫三縛所縛四隨眠隨增六垢所染十纏所纏已離欲染未離初靜慮染入正性離生苦類智未已生六結所繫二縛所縛九隨眠隨增三垢所染二纏所纏苦類智已生道類智未已生六結所繫二縛所

縛七隨眠隨增三垢所染二纏所纏道類智已生未離初靜慮染三結所繫二縛所縛三隨眠隨增三垢所染二纏所纏已離初靜慮染入正性離生苦類智未已生六結所繫二縛所縛九隨眠隨增一垢所染二纏所纏苦類智已生道類智未已生六結所繫二縛所縛七隨眠隨增一垢所染二纏所纏道類智已生未離無色染三結所繫二縛所縛三隨眠隨增一垢所染二纏所纏已離無色染無結繫乃至無纏纏成就耳鼻舌身女男命意樂苦喜捨信等五根者亦尒成就憂根者若異生九結所繫三縛所縛十隨眠隨增六垢所染十纏所纏若聖者苦類智未已生九結所繫三縛所縛十隨眠隨增六垢所染十纏所纏苦類智已生道類智未已生九結所繫三縛所縛八隨眠隨增六垢所染十纏所纏道類智已生六結所繫三縛所縛四隨眠隨增六垢所染十纏所纏成就未知當知根者未離欲染入正性離生苦類智未已生九

結所繫三縛所縛十隨眠隨增六垢所染十纏所纏苦類智已生九結所繫三縛所縛八隨眠隨增六垢所染十纏所纏已離欲染未離初靜慮染入正性離生苦類智未已生六結所繫二縛所縛九隨眠隨增三垢所染二纏所纏苦類智已生六結所繫二縛所縛七隨眠隨增三垢所染二纏所纏已離初靜慮染入正性離生苦類智未已生六結所繫二縛所縛九隨眠隨增一垢所染二纏所纏苦類智已生六結所繫二縛所縛七隨眠隨增一垢所染二纏所纏成就已知根者若未離欲染六結所繫三縛所縛四隨眠隨增六垢所染十纏所纏若已離欲染未離初靜慮染三結所繫二縛所縛三隨眠隨增三垢所染二纏所纏若已離初靜慮染三結所繫二縛所縛三隨眠隨增一垢所染二纏所纏成就具知根者無結繫乃至無纏纏適餘章義准此應知

成就眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識者幾結所繫乃

至幾纏所纏答成就眼乃至具知根纏識及緣緣識者諸結所繫乃至諸纏所纏如前成就眼根者說通餘章義准此應知

成就眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅者幾結所繫乃至幾纏所纏答成就眼根滅者若異生未離初靜慮染六結所繫二縛所縛九隨眠隨增三垢所染二纏所纏已離初靜慮染六結所繫二縛所縛九隨眠隨增一垢所染二纏所纏若聖者未離初靜慮染入正性離生苦類智未已生六結所繫二縛所縛九隨眠隨增三垢所染二纏所纏苦類智已生道類智未已生六結所繫二縛所縛七隨眠隨增三垢所染二纏所纏道類智已生未離初靜慮染三結所繫二縛所縛三隨眠隨增三垢所染二纏所纏已離初靜慮染入正性離生苦類智未已生六結所繫二縛所縛九隨眠隨增一垢所染二纏所纏苦類智已生道類智未已生六結所繫二縛所縛七隨眠隨增一垢所染二纏所

纒道類智已生未離無色染三結所繫二縛所縛三隨眠隨增一垢所染二纒所纒已離無色染無結繫乃至無纒纒成就耳鼻舌身女男命信等五根滅者亦介成就意根滅者若異生未離欲染九結所繫三縛所縛十隨眠隨增六垢所染十纒所纒已離欲染未離初靜慮染六結所繫三縛所縛九隨眠隨增三垢所染二纒所纒已離初靜慮染六結所繫三縛所縛九隨眠隨增一垢所染二纒所纒若聖者未離欲染入正性離生苦類智未已生九結所繫三縛所縛十隨眠隨增六垢所染十纒所纒苦類智已生道類智未已生九結所繫三縛所縛入隨眠隨增六垢所染十纒所纒道類智已生未離欲染六結所繫三縛所縛四隨眠隨增六垢所染十纒所纒已離欲染未離初靜慮染入正性離生苦類智未已生六結所繫二縛所縛九隨眠隨增三垢所染二纒所纒苦類智已生道類智未已生六結所繫二縛所縛七隨眠隨增三

垢所染二纏所纏道類智已生未離初靜慮染三結所繫二縛所縛三隨眠隨增三垢所染二纏所纏已離初靜慮染入正性離生苦類智未已生六結所繫二縛所縛九隨眠隨增一垢所染二纏所纏苦類智已生道類智未已生六結所繫二縛所縛七隨眠隨增一垢所染二纏所纏道類智已生未離無色染三結所繫二縛所縛三隨眠隨增一垢所染二纏所纏已離無色染無結繫乃至無纏纏成就樂苦喜憂捨根滅者亦尒通餘章義准此應知

成就眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識者幾結所繫乃至幾纏所纏答成就眼根乃至信等五根滅緣識及緣緣識者諸結所繫乃至諸纏所纏如前說成就意根滅者說通餘章義准此應知

成就眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道者幾結所繫乃至幾纏所纏答成就眼根乃至信等五根斷道者諸結所繫乃至諸纏所纏亦如前

成就意根滅者說成就眼根耶乃至無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識者諸結所繫乃至諸纏所纏如前成就意根滅緣識及緣緣識者說道餘章義准此應知

不成就眼根乃至無色界修所斷無明隨眠者幾結所繫乃至幾纏所纏答不成就眼耳鼻舌女男根者諸結所繫乃至諸纏所纏如前成就眼根者說不成就身根者若異生六結所繫二縛所縛九隨眠隨增一垢所染二纏所纏若聖者未離無色染三結所繫二縛所縛三隨眠隨增一垢所染二纏所纏已離無色染無結繫乃至無纏纏不成就樂喜根者六結所繫二縛所縛九隨眠隨增一垢所染二纏所纏不成就苦根者若異生未離初靜慮染六結所繫二縛所縛九隨眠隨增三垢所染二纏所纏已離初靜慮染六結所繫二縛所縛九隨眠隨增一垢所染二纏所纏若聖者未離初靜慮染三結所繫二縛所縛三隨眠隨增三垢所染二纏所纏已

離初靜慮染未離無色染三結所繫二縛所縛三隨眠隨增一垢所染二纏所纏已離無色染無結所繫乃至無纏纏不成就憂根者諸結所繫乃至諸纏所纏如前成就眼根滅者說不成就信等五根者九結所繫三縛所縛十隨眠隨增六垢所染十纏所纏不成就未知當知根者若異生諸結所繫乃至諸纏所纏如前成就眼根異生說若聖者未離欲染六結所繫三縛所縛四隨眠隨增六垢所染十纏所纏已離欲染未離初靜慮染三結所繫二縛所縛三隨眠隨增三垢所染二纏所纏已離初靜慮染未離無色染三結所繫二縛所縛三隨眠隨增一垢所染二纏所纏已離無色染無結繫乃至無纏纏不成就已知根者若異生諸結所繫乃至諸纏所纏如前不成就未知當知根異生說若聖者在見道未離欲染苦類智未已生九結所繫三縛所縛十隨眠隨增六垢所染十纏所纏苦類智已生九結所繫三縛所縛八隨眠隨增六

垢所染十纏所纏已離欲染未離初靜慮染苦類智未已生六結所繫二縛所縛九隨眠隨增三垢所染二纏所纏苦類智已生六結所繫二縛所縛七隨眠隨增三垢所染二纏所纏已離初靜慮染苦類智未已生六結所繫二縛所縛九隨眠隨增一垢所染二纏所纏苦類智已生六結所繫二縛所縛七隨眠隨增一垢所染二纏所纏在無學道無結繫乃至無纏纏不成就具知根者若異生諸結所繫乃至諸纏所纏如前不成就已知根異生說若聖者在見道諸結所繫乃至諸纏所纏如前不成就已知根者在見道說在修道諸結所繫乃至諸纏所纏如前不成就未知當知根者在修道說道餘章義准此應知

不成就眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識者幾結所繫乃至幾纏所纏答不成就眼根緣識者六結所繫二縛所縛九隨眠隨增一垢所染二纏所纏不成就耳鼻舌身女男苦憂根緣識者及不成就苦

男苦憂根緣緣識者亦令通餘章義
推此應知
不成就眼根乃至無色界修所斷無
明隨眠滅者幾結所繫乃至幾纏所
纏者不成就眼根滅者若異生在欲
界九結所繫三縛一所縛十隨眠隨增
六垢所染十纏所纏在識無邊處以
上六結所繫二縛所縛九隨眠隨增
一垢所染二纏所纏若聖者在見修
道諸結所繫乃至諸纏所纏如前說
離欲染在見修道聖者說不成就耳
鼻舌身女男樂苦根滅者亦令有差
別者不成就女男苦根滅者應言在
第二靜慮以上不成就樂根滅者應
言在第三靜慮具縛及在空無邊處
以上不成就喜根滅者若異生在欲
界具縛九結所繫三縛所縛十隨眠
隨增六垢所染十纏所纏在第四靜
慮以上六結所繫二縛所縛九隨眠
隨增一垢所染二纏所纏若聖者具
縛入正性離生初剎那頃九結所繫
三縛所縛十隨眠隨增六垢所染十
纏所纏不成就憂根滅者亦令有差

別者應言在第二靜慮以上不成就
命及信等五根滅者諸結所繫乃至
諸纏所纏若異生如前未離欲染諸
異生說若聖者在見修道如前未離
欲染在見修道諸聖者說不成就意
捨根滅者若異生具縛若聖者具縛
入正性離生初剎那頃與九結所繫
三縛所縛十隨眠隨增六垢所染十
纏所纏通餘章義准此應知
不成就眼根乃至無色界修所斷無
明隨眠滅緣識及緣緣識者幾結所
繫乃至幾纏所纏答不成就眼根滅
緣識者六結所繫二縛所縛九隨眠
隨增一垢所染二纏所纏不成就耳
鼻舌身樂喜根滅緣識者及不成就
女男苦憂根滅緣識及緣緣識者亦
尒通餘章義准此應知
不成就眼根乃至無色界修所斷無
明隨眠斷道者幾結所繫乃至幾纏
所纏答不成就眼根斷道者若異生
在欲界九結所繫三縛所縛十隨眠
隨增六垢所染十纏所纏在識無邊
處以上六結所繫二縛所縛九隨

隨增一垢所染二纏所纏若聖者在
見修道諸結所繫乃至諸纏所纏如
未離欲染在見修道諸聖者說不成
就耳鼻舌身女男樂苦根斷道者亦
尒有差別者不成就女男苦根斷道
者應言在第二靜慮以上不成就樂
根斷道者應言在第三靜慮未起
加行道及在空無邊處以上不成就
喜根斷道者若異生在欲界九結所
繫三縛所縛十隨眠隨增六垢所染
十纏所纏在第四靜慮以上六結所
繫二縛所縛九隨眠隨增一垢所染
二纏所纏若聖者在見修道諸結所
繫乃至諸纏所纏如未離欲染在見
修道諸聖者說不成就憂根斷道者
亦尒有差別者應言在第二靜慮以
上不成就命信等五根斷道者若異
生若聖者諸結所繫乃至諸纏所纏
如前在欲界不成就眼根斷道異生
聖者說不成就意捨根斷道者若異
生若聖者諸結所繫乃至諸纏所纏
如前在欲界不成就喜根斷道異生
聖者說週條章義准此應知

不成就眼觸乃至無色界修所斷無
明隨眠斷道緣識及緣緣識者幾結
所繫乃至幾纏所纏若不成就女根
斷道緣識者六結所繫二縛所縛九
隨眠隨增一[illegible]二纏所纏不成
就男若不成就斷道緣識者亦爾餘
章義准此應知決擇諸門准前應說

說一切有部發智大毗婆沙論卷第九十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九十三　敦

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

智蘊第三中學支納息第一之一

如世尊說學行迹成就學八支彼成就過去幾未來幾現在幾如是等章及解章義既領會已次應廣釋問何故作此論答為欲解釋契經義故如契經說學行迹成就學八支漏盡阿羅漢成就十無學支契經雖作是說而不說彼成就過去幾未來幾現在幾契經是此論所依根本彼未說者今應說之復次為止他宗顯正理故謂或有執過去未來無實自性現在雖有而是無為為遮彼意顯示實有過去未來可成就故若彼非有應不成就如第二頭第六蘊等既可成就故知實有又為顯示現在世法定是有為有生滅故復有執無實成就不成就性如譬喻者彼說有情不離諸法說名成就離諸法時名不成就但假施設如五指合假說為拳離即

非拳此亦如是問彼何故作是說答彼依契經故作是說謂契經說有轉輪王成就七寶若成就性是實有者成就輪寶神珠寶故應法性壞所以者何亦是有情亦非情故成就象寶及馬寶故復應趣壞所以者何亦是傍生亦是人故成就女寶故復應身壞所以者何亦是男身亦女身故成就主兵主藏臣故復應業壞所以者何君臣雜故勿有此失故成就性定非實有為遮彼意顯成就性定是實有若不介者便違契經如說學行迹成就學八支漏盡阿羅漢成就十無學支聖者現起有漏心時應不成就過去未來諸無漏法云何成就八支十支復違餘經如說如是補特伽羅成就善法及不善法若彼善法現在前時應不成就不善法若不善法現在前時應不成就善法若無記法現在前時應不成就善不善法云何說成就善不善法耶復違餘經如說成就七善法者彼現法中多住喜樂如理勤修必能盡漏七善法者知法知

說乃至廣說十力若一現在前時應不成就餘六善法若起餘法現在前時應不成就七云何成就七善法耶復違餘經如說如來成就十力若起一力現在前時應不成就九若起餘法現在前時應不成就十云何如來成就十力復有餘失謂諸異生不染汙心現在前時應成無學不成就三界一切煩惱故諸無學者起有漏心現在前位應成異生不成就一切學無學法故勿有此失故成就性決定實有問若成就性是實有者前譬喻者所引契經當云何通答輪王於彼有自在力隨意受用如成就故立成就名若金銀無實成就性如何於彼立成就名復有餘師許有成就撥不成就彼作是說諸成就性有作用故可是實有不成就性既無作用云何實有若遮彼執顯不成就亦是實有若不成就非實有者亦應非有實成就性相待立故如影與光明暗晝夜寒熱等事相待而立闕一不成此亦如是復次不成就性與成就性近不相

違故俱實有如貪無貪瞋無瞋癡無癡等近乎相違故俱實有復次若不成就非實有性應不施設煩惱斷法所以者何非聖道生斷諸煩惱如刀斷物如石磨香然諸聖道現在前時令諸煩惱成就得滅亦令彼煩惱不成就得生爾時說為斷諸煩惱有餘復執道是無為如分別論者彼作是說唯一無上正等菩提常住不滅隨彼彼佛出現世間能證者雖異而所證無別如一龍爲妙飾莊嚴雖有多人次第乘御而彼龍爲前後是一問彼何故作此執答彼依契經如契經說佛告苾芻我證舊道故知聖道定是無為為遮彼執顯聖道墮三世故定是有為非無為法墮三世故又執聖道體是無為便違契經如契經說有一近事名毗舍佉來詣法授苾芻尼所問言聖道為是有為為是無為苾芻尼言聖道有為墮三世故問若聖道是有為分別論者所引契經當云何通答由五事相似故說名舊道一地相似諸佛皆依第四靜慮得

菩提故二加行相似諸佛皆經三無數劫修習六種波羅蜜多得圓滿故三所緣相似諸佛皆緣四聖諦理證菩提故四行相相似諸佛皆以苦非常等十六行相修聖道故五所作相似諸佛皆以無漏道力斷自身中一切煩惱亦令無量無邊有情得涅槃樂故若不依此釋舊道名而執無為是舊義者即彼經說舊城舊部豈舊城都是無為法又若經說證舊聖道即執聖道是無為法契經亦說馳退舊皮豈馳舊皮是無為法如伽他說

若斷愛無餘　如蓮花處水　苾芻捨此彼
如蛇脫舊皮

如舊城等皆是有為舊聖道言理亦應爾為止此等他宗所說及為顯示諸法正理故作斯論

如世尊說學行迹成就學八支此中云何學八支謂學正見乃至正定成就者問誰成就為法成就為補特伽羅成就耶設爾何失二俱有過所以者何若法成就者一切法既無作用

於無作用一切法中何法能成就何
法所成就若補特伽羅成就者諦義
勝義補特伽羅都不可得既無真實
補特伽羅云何說彼能成就法答應
作是說非法成就亦非補特伽羅成
就然有真實成就性及不成就性而
無真實成就者及不成就者如有真
實雜染清淨繫縛解脫流轉還滅因
果死生諸業異熟道及道果而無真
實雜染清淨者乃至修道證道果者
有作是說法成就問若尒法無作用
云何成就答諸法雖無作用而有功
能問若尒眼處應成就十一處十一
處亦應成就眼處答依此理說亦無
有過皆有功能互相引故評曰應作
是說能成就者非法亦非補特伽羅
無真實作用故補特伽羅非實有故
然有四蘊五蘊生時與如是類諸得
俱轉說名成就與如是類非得俱轉
名不成就問若尒經說當云何通如
說如是補特伽羅成就善法及不善
法答此是世尊於諸蘊中依世俗說
不言實有補特伽羅成就諸法問此

中何者是成就義尊者世友作如是說不斷義是成就義問若尒具縛補特伽羅於一切法皆名不斷應皆成就答非皆成就有未得故復作是說已得義是成就義問若尒無學已得學法應成就彼答非成就彼已捨彼故復作是說不棄捨義是成就義問若尒學位不棄捨無學法應成就彼答非成就彼未得彼故復作是說已得未捨義是成就義此言應理若法已得而未捨時必成就故大德說曰世俗有情不離諸法假說成就勝義中無成就性故問何故名學為學所學為得學法設尒何失二俱有過所以者何若學所學故名學者定蘊所說當云何通如說有學非學所學謂有學者安住自性若得學法故名學者契經所說當云何通如說佛告尸縛迦言學所學故說名為學答應作是說學所學故說名為學問若尒定蘊所說當云何通答彼說世俗共稱學者謂於所學學不學時世共稱彼以為學者故本論師說彼為學而實

非學復次彼於所學希望不止依彼期心故說為學有作是說得學法故說名為學問若尒契經所說當云何通答契經依彼不息期心不捨加行故作是說謂有學者雖或起善心或起不善心或起無記心而恒不捨趣涅槃心及彼加行故一切時名學所學然亦有時不學所學如人在路暫憩息時有人問言欲何所趣其人荅曰欲趣某方以不捨趣心雖住亦言趣是學者行迹故名學行迹問無學行迹明淨勝妙過於有學何緣但說學行迹耶荅亦應說有無學行迹而不說者是有餘說復次既已說始則已說終故已說學迹則亦說無學復次欲顯各別有殊勝事謂有學位行迹殊勝無學位中解脫殊勝如王與臣各有勝事謂王尊貴威伏殊勝臣於事業勇戰殊勝復次有學行迹能斷煩惱勝煩惱怨無學不尒復次有學行迹為斷煩惱勤修加行無學不尒復次數數行義是行迹義有學數行無學不尒是故不說無學

行邊

彼成就過去幾未来幾現在幾答若依有尋有伺定初學見現在前過去無未来現在入此中有尋有伺定者謂未至定及初靜慮依者有說俱生是依復有說者等無間緣是此依義評曰應作是說即彼二地惣說為依初有四種一入正性離生初謂依彼地初入正性離生故二得果初謂依彼地初得學果故三轉根初謂依彼地信勝解初練根作見至故四離染初謂世俗道離諸染已初依彼地起無漏道現在前故此中惣依四初作論而麁諸位有具不具隨其所應當審思擇學見現在前者問學者亦有非學非無學見現在前彼亦是學見是諸學者所起見故何故此中不說學者學見現在前耶答應作是說而不說者當知此中是有餘說復次此中學見即說學見非學者見故不應責過去無者謂如前說諸初剎那現在前時全無過去未有一念已生滅故設已生滅得果轉根或退捨故

未來八者謂即初時是修未來學八支故現在八者尒時八支現在前故彼滅已不失者復依有尋有伺定學見現在前過去未來現在八此中彼者謂彼八支滅已者謂無常滅已不失者謂由三因緣失無漏道一得果故二轉根故三退捨故無此三緣故言不失若復依等者謂彼第二刹那以去復依有尋有伺定學見現在前問何故復起此地學見答念報恩故謂依此地破煩惱怨念報彼恩故復重起如因鎧仗伏怨敵已復數修治愛重藏護復次由四緣故復重起彼一為現法樂住二為遊戲功德三為觀本所作四為愛用聖財過去八者謂從第二刹那以後成就過去初刹那時已起滅者未來現在各有八者如前應知彼滅已不失者依無尋無伺定學見現在前過去未來八現在七此中無尋無伺定者謂第二第三第四靜慮問何故不說靜慮中間答應說而不說者當知此義有餘復次靜慮中間與後三地支無增減是故

不說過去未來各有八者如前應知現在七者除正思惟彼無尋故彼滅已不失若依無色定學見現在前過去未來八現在四此中無色定者謂前三無色定問何故不說第四無色定耶答彼地無聖道故後當說起世俗心故過去未來各有八者如前應知現在四者除正思惟正語業命彼地無故彼滅已不失若入滅定或世俗心現在前過去未來八現在無此中入滅定者謂正住滅受想定世俗心者謂出滅定有漏定心或復起餘有漏定心過去未來各有八者謂前最初所起有尋有伺定八支及未來修者現在無者在滅定時無聖道故世俗心時不起無漏八道支故

若依無尋無伺定初學見現在前過去無未來八現在七此中依義如前應知無尋無伺定即後三靜慮初者具正如前廣說釋學見義亦如前說過去無者初剎那時未有一念已生滅故設已生滅三緣捨故未來八者謂即初時具修未來學八支故現在

七者彼地無有正思惟故彼滅已不失若復依無尋無伺定學見現在前過去現在七未來八此中彼滅已不失等如前釋過去七者謂從第二剎那以後成就過去初剎那時已起滅七彼滅已不失若依無色定學見現在前過去七未來八現在四此中過去七者謂初剎那已起滅者餘如前釋彼滅已不失若入滅定或世俗心現在前過去七未來八現在無此中一切如前應知彼滅已不失若依有尋有伺定學見現在前過去七未來現在八此中過去七者謂前最初所起無尋無伺定七支未來八者即最初位未來所修從入滅定世俗心後說起有尋有伺定者後當分別

若依無色定初學見現在前過去無未來八現在四此中無色定者謂前三無色定初旹雖依離染作論以世俗道離諸染已初起無漏三無色定現在前故無依無色入見道義故無第一入正性離生初無依無色得學果義亦無依無色學位練根義故無

得果及轉根初餘如前釋問有漏無色定必依無漏靜慮為加行起無漏無色定亦應必依無漏靜慮為加行起何故此中說依無色定初學見現在前過去不成就八支耶答無漏道支有屬靜慮有屬無色屬靜慮者雖過去成就而屬無色者過去不成就故說過去無有八支有作是說有依世俗道得不還果已不起無漏道復以世俗道離四靜慮染或復離三無色染已初起无漏無色定時彼過去無八支聖道故作是說過去全無彼滅已不失若復依無色定學見現在前過去現在四未來八此中過去四者謂前所起初念四支未來八者謂前所修未來八支餘如前釋彼滅已不失若入滅定或世俗心現在前過去四未來八現在無此中一切如前應知彼滅已不失若依有尋有伺定學見現在前過去四未來八現在八此中過去四者謂無色定初起四支未來八者即彼時修未來八支問無色定無間必無能起有尋有伺定何故

此中作如是說者當知此中是說次第非定次第依說隨順說不依定隨順說彼滅已不失若依無尋無伺定學見現在前過去四未來八現在七此中過去四者謂先依無色定最初所起四支未來八者即彼所修未來八支問次前所起有尋有伺定八支入過去皆應不失如何但說過去四耶答此中所說過去未來皆顯最初起及修者不顯後位所起所修故無有失現在隨時現在前故隨起而說問今於此中說何學者答若諸學者於一切定次第超越入如有次第證上階梯是此所說謂有學者先入有尋有伺定次入無尋無伺定次入無色定次入滅定後起世俗心如是學者是此所說若有學者先入有尋有伺定次入無尋無伺定次入無色定次入滅定後起無漏心此等學者非此所說如雜蘊說若有一類補特伽羅具十二支緣起法者是此所說若不具者非此所說如契經說先見女人形貌端嚴眾所樂見次見衰老次見

疾病衰見命終次見死後諸位變壞知是女人是經所說若不尒者非經所說此中學者應知亦煞許曰應作是說此中捴說一切學者隨諸學者於諸位中所起學支皆攝盡故

應知行迹差別有四一苦遲通行二苦速通行三樂遲通行四樂速通行然諸行迹應說一種謂趣苦滅行趣有世間生老病死滅行或應說二謂趣名滅行及趣色滅行或應說三謂趣三界滅行或應說五謂趣五蘊滅行或應說十二謂趣十二支緣起滅行或應說無量謂在相續剎那差別無邊際故問世尊何故廣一二三略十二等迹立如是四通行耶答以三事故一以地故二以根故三以補特伽羅故以則捴說若別說者但以二事謂地故根故或地故補特伽羅故地故根故者謂未至定靜慮中間三無色定諸鈍根者所有聖道名苦遲通行即此諸地諸利根者所有聖道名苦速通行四根本靜慮諸鈍根者所有聖道名樂遲通行即此諸地者

利根者所有聖道名樂速通行地故補特伽羅故者謂未至定靜慮中間三無色定隨信行信勝解時解脫者所有聖道名苦遲通行即此諸地隨法行見至不時解脫者所有聖道名苦速通行四根本靜慮隨信行信勝解時解脫者所有聖道名樂遲通行即此諸地隨法行見至不時解脫者所有聖道名樂速通行

問此四通行自性是何荅五蘊四蘊以為自性謂在靜慮及近分者五蘊為自性在無色者四蘊為自性如是名為通行自性我物自體相分本性已說自性所以今當說問何故名通行通行是何義荅通謂通達行謂行迹能正通達趣向涅槃是通行義

苦遲通行者問聖道非苦非苦受自性亦非苦受相應何故名苦荅近分無色難成辦故所起聖道說名為苦根本靜慮易成辦故所起聖道說名為樂此廣分別如前結蘊四靜慮中問何故聖道說名為遲荅由鈍根者所起聖道不能速趣究竟涅槃故說名遲譬

利根者所起聖道疾趣涅槃故說名
速問有信勝解疾至涅槃勝於見至
如信勝解精勤修行速證涅槃見至
懈怠不能速證如有頌言
不放逸放逸　覺寤睡眠　如乘利鈍馬
勤行者先至
如有二人俱趣一方一乘利馬一乘
鈍馬乘利馬者不勤行故不能速至
乘鈍馬者以勤行故便能速至如是
見至與信勝解俱趣涅槃若信勝解
精勤修行速證涅槃見至懈怠不能
速證如何乃說鈍根聖道不能速趣
說名為遲答此中意說等勤行者若
等勤行見至速證非信勝解故說為
遲問此四種行五蘊四蘊以為自性
何故名通通唯顯慧非餘蘊故答以
慧增故但說名通如見道中雖具五
蘊以慧增故但立見名如現觀邊諸
世俗智雖以四蘊五蘊為性而慧增
故但立智名金剛喻定雖以四蘊五
蘊為性等持增故但立定名通行亦
尒故不應責
如契經說云何苦遲通行謂諸苾芻

於五取蘊訶毀猒惡問苦遲通行緣四諦境何故世尊但說緣苦答亦應說此緣餘三諦而不說者是有餘說復次苦諦在初既說緣苦應知亦說緣餘三諦復次彼契經中但顯加行未顯根本謂加行時緣五取蘊起猒行相至根本時緣四聖諦集異門論作如是說云何苦遲通行謂靜慮所不攝鈍信等五根云何苦速通行謂靜慮所不攝利信等五根云何樂遲通行謂靜慮所攝鈍信等五根云何樂速通行謂靜慮所攝利信等五根問此四通行五蘊四蘊以為自性何故彼論唯說利鈍信等五根答依勝說故謂於五蘊四蘊行中五根最勝復次信等五根於所作事方便善巧能速成辦勝於餘蘊故偏說之問諸有情類有中根不若有者彼論何故不說若無者契經當云何通如契經說有諸有情在世間生在世間長有利根者有中根者有鈍根者乃至廣說有作是說無有中根所以者何見道有二一隨信行道二隨法行道修道

亦有二信勝解道二見至道無學道亦有二一時解脫道二不時解脫道無第三道故無中根問若尒彈經當云何通答受佛化者有先見諦有中見諦有後見諦先見諦者說名利根中見諦者說名中根後見諦者說名鈍根復次受佛化者有近見諦有遠見諦有不近不遠見諦近見諦者說名利根如阿若憍陳那等遠見諦者說名鈍根如善賢等不近不遠見諦者說名中根如護國等復有說者亦有中根問若尒彼論何故不說答應說而不說者當知此義有餘復次中根即在利鈍中攝所以者何說鈍根時中根名利勝鈍根故說利根時中根名鈍劣利根故由此尊者世友說曰中根應言在利根攝勝鈍根故此復可言在鈍根攝劣利根故大德說曰中根可言利鈍根攝而不可言上下根攝所以者何利鈍根者各三品故云何知然大覺獨覺舍利子等皆隨法行種性中攝此三種根豈得同以利根性中既有三品故知鈍根亦

亦得有三品利鈍二道各三品故契經中說有三品根以第三道不可得故阿毗達磨說無中根如是善通經論二說

集異門論復作是說若遲通行若習若修若多所作能滿若速通行樂遲通行若習若修若多所作能滿樂速通行問說何所滿為滿於根為滿離染若滿於根苦遲通行若習若修若多所作理應能滿二速通行樂遲通行若習若修若多所作亦應能滿二速通行若滿離染遲應滿遲速應滿速何故彼論作是說耶答應作是說彼說滿根且說相似不相似者苦與苦相似非樂樂與樂相似非苦故

問誰成就幾通行答或有成就一謂未離欲染者或有成就二謂已離欲染者尊者僧伽筏蘇說曰有具成就四通行者謂依根本靜慮練根者住無間道時未捨二遲通行而得二速通行評曰彼不應作是說若作是說便應壞根補特伽羅壞根者介時應是鈍根亦是利根壞補特伽羅者介

時處亦是信勝解等亦是見至等攝有此失是故前說於理為善有成就一二無成就三四無一成就利鈍根故問誰用幾通行作所作事耶答有但用一或有用二或有用三有具用四而不一時有用一者謂或唯用苦遲通行作所作事如鈍根者依未至定靜慮中間三無色定隨其所應入正性離生得果離染修餘功德而般涅槃或復唯用苦速通行作所作事如利根者依未至定靜慮中間三無色定隨其所應入正性離生得果離染修餘功德而般涅槃或復唯用樂遲通行作所作事如鈍根者離欲染已依四根本靜慮隨其所應入正性離生得果離染修餘功德而般涅槃或復唯用樂速通行作所作事如利根者離欲染已依四根本靜慮隨其所應入正性離生得果離染修餘功德而般涅槃有用二者謂或有用苦遲通行及樂遲通行作所作事如鈍根者依未至定等及依初靜慮等隨其所應入正性離生得果離染修餘功

德而般涅槃或復有用若遲通行及若
遲通行作所作事如鈍根者惟依未
至定等隨其所應入正性離生得果
練根離染修餘功德而般涅槃或復
有用樂遲通行及若速通行作所作事
如鈍根者依初靜慮等及依未至定
等隨其所應入正性離生得果練根
離染修餘功德而般涅槃或復有用
樂遲通行樂速通行作所作事如鈍
根者唯依初靜慮等隨其所應入正
性離生得果練根離染修餘功德而
般涅槃或復有用若速通行及樂速
通行作所作事如利根者依未至定
等及依初靜慮等隨其所應入正性
離生得果離染修餘功德而般涅槃
有用三者謂或有用若遲通行及樂
遲若速通行作所作事如鈍根者依
未至定等及依初靜慮等隨其所應
入正性離生得果練根離染修餘功
德而般涅槃或復有用若遲通行及
若速樂速通行作所作事如鈍根者依
未至定等及初靜慮等隨其所應入
正性離生得果練根離染修餘功德

而般涅槃或復有用若遲通行及樂遲樂速通行如鈍根者依未至定等及依初靜慮等隨其所應入正性離生得果練根離染修餘功德而般涅槃或復有用樂遲通行及苦速樂速通行作所作事如鈍根者依初靜慮等及依未至定等隨其所應入正性離生得果練根離染修餘功德而般涅槃有用四者謂鈍根者依未至定等及初靜慮等隨其所應入正性離生得果練根離染修餘功德而般涅槃

說一切有部發智大毗婆沙論卷第九十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九十四　義

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

智蘊第三中學支納息第一之三

問誰於如是四種通行得幾捨幾答諸異生住無得無捨與四通行唯無漏故世第一法現在前時得一或二亦有所捨問此中不依異生作論唯依聖者答亦有聖者於四通行無得無捨謂自性住住進退位中有得捨義且進位中若未離欲染入正性離生住苦法智忍乃至道法智忍時皆無捨得一道類智忍時捨一得一若已離欲染依未至定入正性離生住苦法智忍乃至道法智時亦皆無捨得一道類智忍時捨一得二若依上地入正性離生住苦法智忍乃至道法智時皆無捨得二道類智忍時捨二得二若預流者趣一來果諸加行道五無間道五解脫道時皆無捨得一第六無間道時捨一得一若一來者趣不還果諸加行道二無間道二解脫道

時無捨得一第九無間道時捨一得二若不還者趣阿羅漢果離初靜慮乃至無所有處染諸加行無間解脫道時皆無捨得二離非想非非想處染諸加行道八無間道八解脫道時亦皆無捨得二第九無間道時捨二得二是說離染位若未離欲染信勝解練根作見至諸加行道時無捨得一無間道時捨一得一若已離欲染信勝解練根作見至諸加行道時無捨得二無間道時捨二得二若時解脫阿羅漢練根作不動諸加行道八無間道八解脫道時皆無捨得二第九無間道時捨二得二是說轉根位若未離欲染聖者起諸相似無量解脫勝處遍處及不淨觀持息念念住等諸功德時皆無捨得一若已離欲染聖者起無量解脫勝處遍處不淨觀持息念諸念住無礙解無諍願智邊際定三三摩地三重三摩地雜修靜慮引發五通諸加行道五無間道三解脫道等時皆無捨得二若入滅定想微細心時亦無捨得二微微

心時無捨無得諸如是等是說修功德位若退位中阿羅漢及已離欲染有學退勝根住劣根時皆捨二得二未離欲染有學退勝根住劣根時皆捨一得一是說退根位若阿羅漢起色無色界纏退時捨二得二起欲界纏退時捨二得一若不還者已離色等染起色界等纏退時捨二無得即不還者起欲界纏退時捨二得一若一來者退勝果道時捨一無得退一來果時捨一得一若預流者退勝果道時捨一無得是說退離染位退餘功德義准應知如施設論說有四種補特伽羅　謂有補特伽羅現法中遲身壞後速或有補特伽羅現法中速身壞後遲或有補特伽羅現法中遲身壞後亦遲或有補特伽羅現法中速身壞後亦速問後二可尒前二云何聖者轉生決定不退亦不轉根欲界經生決定不入色無色界如何可說現遲後速復如何說現速後遲豈有見至經生退為信勝解者答彼論不說轉根及退但說精進及

懈怠者若現身懈怠後身精進者名現法中遲身壞後速若現身精進後身懈怠者名現法中速身壞後遲若現身懈怠後身亦懈怠者名現法中遲身壞後亦遲若現身精進後身亦精進者名現法中速身壞後亦速如是名為彼論說意如契經說有四種行一不堪忍行二堪忍行三調伏行四寂靜行云何不堪忍行謂不堪忍寒熱飢渴蚊䖟風日蛇蝎惡觸惡人侵惱非理語言身中所生種種苦痛於此等事不能堪忍是名不堪忍行云何堪忍行謂能堪忍如前所說寒熱等事是名堪忍行云何調伏行謂根律儀是名調伏行云何寂靜行謂無漏道是名寂靜行問為四通行攝彼四行為彼四行攝四通行耶答彼四行攝四通行非四通行攝彼四行不攝何等謂彼前三如契經說有四種斷一苦遲通斷二苦速通斷三樂遲通斷四樂速通斷此中苦遲通斷但以苦故遲故說名為劣苦速通斷但以苦故說名為劣樂遲通斷但以遲故

說名為劣樂速通斷不能正顯廣大饒益天人衆者不廣大故亦名為劣世尊通斷能正顯示廣大饒益天人衆故獨名為妙問為四通行攝四通斷為四通斷攝四通行耶答展轉相攝各隨其事謂苦遲通斷即苦遲通行乃至樂速通斷即樂速通行故隨其事展轉相攝復有說者四通斷唯無學四通行通學無學若作是說四通行攝四通斷非四通斷攝四通行不攝何等謂有學四通行問聖道是妙不應名劣如品類足說云何劣法謂不善有覆無記法何故對經說四種斷有名為劣答劣有二種一染汙劣二減少劣四種通斷雖非染汙劣而有減少劣有作是說苦遲通斷是未至定靜慮中間三無色定時解脫聖道攝苦速通斷即是彼地諸聲聞乘不時解脫聖道攝樂遲通斷是四根本靜慮時解脫聖道攝樂速通斷中不能正顯廣大饒益天人衆者即是四根本靜慮諸聲聞乘不時解脫聖道攝樂速通斷中能正顯示廣大

饒益天人衆者是佛乘聖道攝問獨

覺聖道是何品攝有作是說聲聞品攝復有說者佛品中攝所以者何如佛無師自能覺故有餘師說前三通斷如前應知樂遠通斷中不能正顯廣大饒益天人衆者是獨覺聖道攝樂遠通斷中能正顯示廣大饒益天人衆者是世尊聖道攝問根本靜慮聲聞不時解脫聖道是何品攝有作是說獨覺品攝復有說者佛品所攝所以者何復無漏根依佛得故有作是言前三通斷是外異生樂速通斷中不能正顯廣大饒益天人衆者是獨覺聖道攝樂遠通斷中能正顯示廣大饒益天人衆者是世尊聖道攝問聲聞聖道是何品攝有作是說獨覺品攝復有說者佛品所攝所以者何彼無漏根從佛得故或有說者前三通斷是諸外道樂速通斷中不能正顯廣大饒益天人衆者是聲聞聖道攝樂遠通斷中能正顯示廣大饒益天人衆者是世尊聖道攝問獨覺聖道是何品攝有作是說聲聞

品攝復有說者佛品所攝所以者何

阿[illegible]卷第[illegible]四[illegible]義

如佛無師自能覺故評曰如是諸說雖各自生弟子覺意而實義者四種通斷即四通行二四通攝三乘聖道謂第四中不能正顯廣大饒益天人與者聲聞獨覺二聖道攝能正顯示廣大饒益天人衆者佛聖道攝此通二斷非唯第四彼契經中不說此唯是樂速通斷故在佛身者皆是妙故問四通行中世尊依何通行入正性離生得果離染盡漏獨覺依何通行聲聞依何通行耶答世尊依樂速通行入正性離生得果離染盡漏云何知然經爲量故如契經說驕母一時來詣佛所作如是問世尊依何通行證得阿耨多羅三藐三菩提耶佛告驕母一切如來應正等覺皆依樂速通行證得無上正等菩提尒時驕母便設一難世尊往因六年苦行乃證無上正等菩提云何言依樂速通行佛言愚人我不因彼六年苦行證大菩提棄捨彼已受食乳糜然後依止樂速通行證得無上正等菩提由此

故知世尊依止樂速通行入見道等以依第四靜慮入正性離生乃至得菩提故獨出獨覺如佛世尊衆出獨覺所依不定如諸聲聞衆中尊者舍利子依苦速通行入正性離生得果離染依樂速通行盡漏所以者何彼依未至定入正性離生得果離染依第四靜慮盡漏故尊者大目連依苦速通行入正性離生得果離染及盡漏所以者何彼依未至定入正性離生得果離染依無色定盡漏故問何故舍利子與大目連俱依未至定入正性離生得果離染而舍利子依第四靜慮得阿羅漢果大目連依無色定得阿羅漢果耶答此二尊者俱是到究竟聲聞故決定漸次得四沙門果是故俱依未至定入正性離生而尊者舍利子是毗鉢舍那行故依第四靜慮得阿羅漢果尊者大目連是奢摩他行故依無色定得阿羅漢果

問一切到究竟聲聞爲皆決定漸次得四沙門果不答皆決定漸次得四沙門果所以者何一切到究竟聲聞皆是

隨佛轉法輪者若不漸次得四沙門果云何於彼入住出心能善解說開能善解說四沙門果入住出心無如佛者佛豈漸次得四沙門果耶答於此義中不應難佛以佛往昔爲菩薩時已能善說四沙門果勝舍利子住無學位故不應以聲聞難佛諸聲聞人非自證處不能爲他自在說故有作是說一切到究竟聲聞非皆決定漸次得四沙門果所以者何若彼在異生位先已離欲染豈遇佛說法要退已後方趣預流果耶問若尒云何能善解說四沙門果答此不應難如阿難陀是鈍根者雖住學位而能善說四沙門果能令無量百千有情成阿羅漢況利根者超越趣證住無學地而不能說評曰應作是說一切到究竟聲聞皆決定漸次得四沙門果不以能說故但以法尒故謂過殑伽沙數如來應正等覺所有到究竟聲聞弟子皆漸次證得四沙門果是故法尒不應爲難如世尊說漏盡阿羅漢成就十無學支此中云何十無學支謂無學正見

乃至正定及無學正解脫正智問學
位爲有正解脫正智不若有者此中
何故不說若無者契經所說當云何
通如契經說尊者舍利子慰喻給孤
獨長者言勿怖勿怖無聞異生成就
不信惡戒少聞慳悋惡慧邪見邪思
惟邪勝解邪解脫邪智故怖墮地獄
傍生鬼界汝已永斷不信惡戒乃至
邪解脫邪智成就信戒聞捨慧正見
正思惟正勝解正解脫正智故不應
怖答應作是說學位亦有正解脫正
智問若尒此中何故不說答有有二
種一者有體二者有支
學位雖有正解脫正智體而不立爲
正解脫正智支問何故無學位立正
解脫正智爲支學位不立答依勝立
故謂諸法中無學法勝非學法補特
伽羅中無學補特伽羅勝非學補特
伽羅是故學位雖有此二不立爲支
復次唯無學位正解脫正智勢用多
故自性勝故離過患故建立爲支復
次唯無學位正解脫正智已斷一切有
根本故建立爲支復次唯無學心具

二解脫一者自性二者相續故彼相應勝解與智建立為支二解脫心是非差別應作四句或有心自性解脫非相續解脫謂有學無漏心或有心相續解脫非自性解脫謂無學有漏心或有心自性解脫亦相續解脫謂無學無漏心或有心非自性解脫亦非相續解脫謂有學有漏心及一切異生心復次有學正解脫正智為邪解脫邪智所覆損故不立為支問有學正見正思惟等亦為邪見邪思惟等之所覆損何故立支答有學正見正思惟等親斷邪見邪思惟等一切煩惱害煩惱怨猶如鐵仗故立為支問有學正解脫正智豈不能害諸煩惱耶答解脫非正害諸煩惱害煩惱已得解脫故正智雖能害修所斷一切煩惱而不能害見所斷者故不立支復次唯無學位正解脫正智無相違法故立為支相違法者謂邪解脫邪智復次唯無學心全分解脫故心相應勝解與智建立為支非如學心少分解脫謂見所斷一切煩惱少分可

解脫謂修所斷一切煩惱復次唯無學心一切解脫一切離繫故心相應勝解與智建立為支一切解脫者謂於五部煩惱一切離繫者謂於五部所緣復次唯無學心解脫一切障遠離一切障故心相應勝解與智建立為支解脫一切障者謂於五部障遠離一切障者謂於五部所緣復次唯無學位斷如藤蔓離諸繫縛故彼二法建立為支復次唯無學位斷依有頂煩惱重擔故彼二法建立為支復次唯無學位已斷三界煩惱麤重故彼二法建立為支復次唯無學位解脫圓滿故彼二法建立為支復次唯無學位輕安樂勝非煩惱熱所損害故唯無學位受輕安樂廣大殊勝所作事業已成辦故如說已害一切怨敵所受快樂廣大殊勝唯無學位已滅一切煩惱意言乎居滿故唯無學位棄捨染汙蘊措得能淨蘊措故唯無學位棄捨熱惱界處得清涼界處故唯無學位棄捨不善根所依得善根所依故唯無學位棄捨煩惱自

已得清淨自體故唯無學位是諸世間一切德田故如世尊說

若有貪等者　如有穢草田　故離貪等田

施者獲大果

離無學位猶容得發無間罪故唯無學位破一切著斷一切縛離一切障故唯無學位遍知四食及四識住超越九種有情居故唯無學位功德現行無雜穢故謂唯有妙行無諸惡行唯有善根無不善根由如是等種種因緣唯無學位正解脫正智建立為支問若有學位有邪解脫及邪智者契經所說當云何通如說長者勿怖勿怖汝已永斷不信惡戒乃至邪解脫邪智耶答邪解脫邪智有二種一者能令有情墮三惡趣即見所斷彼已永斷二者不令有情墮三惡趣即修所斷彼猶未斷

如契經說佛告阿難舍利子是聰慧者善能為給孤獨長者善分別四預流支十種義問云何分別四預流支十種義脇尊者曰於一一預流支皆以十義分別故謂以十義分別親近

善士乃至以十義分別法隨法行尊者望滿作如是說以信分別親近善士以聞分別聽聞正法以正見分別如理作意以餘分別法隨法行尊者妙音作如是說以信戒分別親近善士以聞分別聽聞正法以正見分別如理作意以餘分別法隨法行阿毗達磨諸論師言以信戒分別親近善士以聞及慧分別聽聞正法以正見分別如理作意以餘分別法隨法行尊者世友作如是說以信戒捨分別親近善士以聞及慧分別聽聞正法以正見分別如理作意以餘分別法隨法行大德說曰尊者舍利子為給孤獨長者善分別四預流支及四證淨四預流支者即是分別四預流支十種義者即是分別四證淨謂以三事分別四證淨一自性故二等起故三等流故自性故者謂信與戒等起故者謂聞捨慧正見正思惟由聞慧故等起於信由正思惟等起於戒由捨正見信戒增長等流故者謂正勝解正解脫及正智問正勝解正解脫

有何差別答因名正勝解果名正解脫復次加行時名正勝解究竟時名正解脫問聞慧正見正智有何差別答聞謂聞所成慧思謂思所成慧正見正智謂修所成慧因名正見果名正智尊者左受作如是說以十種義分別四預流支及彼等流果謂以信戒捨分別親近善士以聞分別聽聞正法以正思惟正勝解分別如理作意以慧正見分別法隨法行以正解脫正智分別彼等流果霧尊者曰此中以十義為五事分別四證淨一自性故謂信戒二相似故謂捨正勝解三加行故謂聞及慧四隨順故謂正見正思惟五果故謂正解脫正智尊者覺天作如是說此中以十義分別四預流支謂以信戒捨分別親近善士以聞及慧分別聽聞正法以正思惟分別如理作意以餘分別法隨法行問何故名阿羅漢答應受世間勝供養故名阿羅漢謂世無有清淨命緣非阿羅漢所應受者復次阿羅者謂一切煩惱漢名能害用利慧刀害煩

惱賊令無餘故名阿羅漢復次羅漢名生阿是無義以無生故名阿羅漢彼於諸界諸趣諸生生死法中不復生故復次漢名一切惡不善法言阿羅者是遠遠離義遠離諸惡不善法故名阿羅漢此中惡者謂不善業不善者謂一切煩惱障善法故說為不善是違善義如有頌言

遠離惡不善　安住勝義中　應受世上供
故名阿羅漢

漏盡者謂諸漏永盡問順諸漏法亦得永盡何故但說彼漏盡耶答彼以漏盡而為上首應知亦說順漏法盡復次諸漏難斷難破難越非順漏法故偏說之復次諸漏過失多勝堅牢非順漏法故偏說之復次諸漏自性斷斷已不成就與聖道相違故偏說盡諸聖道起正與一切煩惱相違非有漏善無覆無記然諸聖道斷煩惱時亦兼斷彼如明燈起與闇相違非油炷器然破闇時亦令油盡炷燋器熱問何故但說漏盡不說暴流軛等答三漏在前攝煩惱盡是故偏說　暴

流軛等雖有攝煩惱盡而不在前三結三不善根雖在前而攝煩惱不盡故阿羅漢但說漏盡非暴流等

彼成就過去幾未來幾現在幾答若依有尋有伺定初無學智現在前過去無未來十現在九此中有尋有伺定者謂未至定及初靜慮依者有說俱生是依復有說者等無間緣是此依義評曰應作是說即彼二地說為依初有四種如前廣說此中但依二初作論一得果初謂依彼地初得阿羅漢果二轉根初謂依彼地時解脫初練根作不動無學智現在前者謂盡智問無學者亦有非學非無學智見現在前彼亦是無學智見是諸無學者所起智見故何故此中不說無學者無學智見現在前耶答應作是說而不說者當知此中是有餘說復次此中無學智見即說無學智見非無學者智見故不應責過去無者謂如前說二初剎那現在前時全無過去未有一念已生滅故設已生滅得果轉根或退捨故未來十者謂即

初時具修未来無學十支故現在九者今時九支現在前故謂除正見此刹那中無容起故彼滅已不失若復依有尋有伺定無學智現在前過去九未来十此中彼者謂彼九支滅已者謂無常滅已不失者謂無三因緣失彼聖道如前說若復依等者謂彼第二刹那已去復依有尋有伺定盡無生智隨一現在前問何故復起此地智耶答念報恩故由四緣故如前廣說過去九者謂從第二刹那以去成就過去初刹那時已起滅者餘如前說彼滅已不失若依無尋無伺定無學智現在前過去九未来十現在八此中無尋無伺定者謂後三靜慮不說靜慮中間義如前說現在八者除正思惟彼無尋故餘如前說彼滅已不失若依無色定無學智現在前過去九未来十現在五此中無色定者謂前三無色定不說第四義如前說現在五者除正思惟正語業命彼地無故餘如前說彼滅已不失若入滅定或世俗心現在前過去九未

未十現在無此中入滅定者謂住滅受想定世俗心者謂出滅定有漏定心彼復起餘有漏定心過去九者謂前衆初所起有尋有伺定九支未來十者即彼初時所修十支現在無者命時聖道不現前故彼滅已不失若後有尋有伺定初無學見現在前過去現在九未來十此中初無學見者謂無學正見過去九者謂初所起有尋有伺定無學智俱生聚九支現在九者謂除正智以見與智不俱起故未來十者是先初智及今初見所修十支餘如前說彼滅已不失若復後有尋有伺定無學智若見現在前過去未來十現在九此中若智者盡無生智隨一若見者無學正見過去十者謂前初智初見俱生聚十支未來十者即彼所修現在九者智時除見見時除智餘八支餘如前說彼滅已不失若後無尋無伺定若智若見現在前過去未來十現在八此中現在八者除正思惟智見隨一餘八支餘如前說彼滅已不失若後無

色定無學若智若見現在前過去未来十現在五此中現在五者除正思惟正語業命智見隨一餘五支餘如前說彼滅已不失若入滅定或世俗心現在前過去未来十現在無此中過去未来十者是前初智初見時所起所修十支餘如前說

若依無尋無伺定初無學智現在前過去無未来十現在八此中初無學智現在前者謂盡智過去無者初剎那時未有一念已生滅故設已生滅亦緣捨故未来十者謂即初時具修未来無學十支現在八者除正思惟及正見餘如前說彼滅已不失若復依無尋無伺定無學智現在前過去現在八未来十此中無學智現在前者謂盡無生智隨一餘如前說彼滅已不失若依無色定無學智現在前過去八未来十現在五此中過去八者謂前無尋無伺定初無學智俱生聚八支餘如前說彼滅已不失若入滅定或世俗心現在前過去八未来十現在無此中過去八者謂初智俱生

聚八支餘如前說彼滅已不失若依
有尋有伺定無學智現在前過去
八未來十現在九此中現在九者謂
除正見餘如前說彼滅已不失若依
無尋無伺定初無學見現在前過
去現在八未來十此中初無學見現
在前者謂無學正見過去八者謂初
智俱生聚八支未來十者謂前初智
及今初見所修十支餘如前說彼滅已
不失若復依無尋無伺定展轉乃至
若依有尋有伺定無學若智若見現
在前等皆隨所應准前應說
若依無色定初無學智現在前過去
無未來十現在五此中初無學智現
在前者謂盡智過去無者初刹那時
未有一念已生滅故設已生滅三緣捨
故未來十者謂即初時具修未來無
學十支現在五者除正思惟正語業
命及正見餘如前說彼滅已不失若復
依無色定無學智現在前過去現在
五未來十此中無學智現在前者謂
盡無生智隨一未來十者謂初智時
所修十支餘如前說彼滅已不失若

入滅定或世俗心現在前過去五未來十現在無此中過去五者謂初智俱生聚五支餘如前說彼滅已不失若依有尋有伺定乃至若依無尋無伺定無學智現在前等皆隨所應准前應說若依無色定初無學見現在前過去現在五未來十此中初無學見現在前者謂無學正見過去五者謂前初智俱生聚五支未來十者謂前初智及今初見所修未來十支彼滅已不失若復依無色定無學若智若見現在前過去六未來十現在五此中過去六者謂前初智俱生聚五支及前初見俱生聚五支合為六餘如前說彼滅已不失若入滅定或世俗心現在前展轉乃至若依無尋無伺定無學若智若見現在前等皆隨所應准前應說

此中一切過去未來皆說最初起及修者不說後位所起所修現在隨起現前者說所說無學亦通一切非唯六第遍入定者問何故得學果時見為無間道見為解脫道得無學果時

見為無間道智為解脫道耶答無學果位所應作業一切已辦加行止息不復尋求故不名見學果不尒故得見名問何故無學位初說智後說見學位初後皆說見耶答無學位初必起盡智故初說智後若更起勝功德時亦有推度故後說見學位先起苦法智忍雖見非智故初說見後無漏智所作未辦推度不息亦得見名故後說見

說一切有部發智大毗婆沙論卷第九十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十五　異

五百大阿羅漢等造

三藏法師　奘奉　詔譯

智蘊第三中學支納息第一之三

云何為見乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有說諸有為法皆是見性所以者何行相猛利說名為見諸有為法皆有作用行相猛利故有為法皆是見性為遮彼意顯唯眼根及決度慧是見非餘或復有說現觀邊忍亦是智性如譬喻者彼作是說無漏智眼初墮境時說名為忍後安住境說名為智如涉路者於平坦處初念止息後便安住大德亦說下智名忍上智名智為遮彼意顯無漏忍是見非智有餘復說盡無生智亦是見性為遮彼意顯彼息求不復推度是智非見復次此智蘊中應具分別見智慧三自性差別故作斯論

云何為見答眼根五見世俗正見學無學見問何故眼根說名為見答由

四事故一賢聖說故二世俗說故三契

經說故四世現見故賢聖世俗說故者謂諸賢聖及諸世俗俱作是言我眼見彼往來行住坐臥等事又若見人顛蹶迷謬俱作是說汝既眼見何故介耶契經說故者謂契經說眼見色已不應取相及取隨好復作是說眼見色已應觀不淨如理思惟復作是說眼見色已好不應愛惡不應憎復作是說眼見色已起喜憂捨三意近行復作是說眼見色已不應歡慼當應住捨正念正知世現見故者謂世現見眼明淨者所見無謬不明淨者所見有謬又世現見有眼根者能見諸色無眼根者不能見色又世現見眼所對方能見彼色所不對方便不能見又世現見多不能見被障諸色眼有障故尊者世友作如是說何故眼根說名為見謂世現見有淨眼者言我見淨有不淨眼者言我見不淨大德說曰何故眼根說名為見謂契經說眼根所得眼識所了說名所見世俗亦然是故眼根說名為見五見者

謂有身見邊執見邪見見取戒禁取

問何故此五說名為見荅以四事故

觀視故謂能觀視所應取境問此

五邪僻顛倒觀視如何名見荅此雖邪僻顛倒觀視而是慧性故名為見如人眼根雖不明了亦能觀視故亦名見二決度故謂能決度所應取境問既一刹那如何決度荅性猛利故立決度名三堅執故謂於自境堅固僻執非聖道劒不能令捨佛及弟子以聖道劒斷彼見牙後方捨故如有海獸名室首摩羅凡所銜物堅執不捨要以利劒斷截其牙然後乃捨五見亦然四深入故謂於所緣銳利深入如針墮泥復次以二事故此五名見一照矚故二推求故復次以三事故此五名見一見相相應故二能成見事故三於緣無尋故復次以三事故此五名見一意樂故二執著故三尋求故復次以三事故說名為見一意樂故二加行故三無知故意樂故者謂得定者見加行故者謂尋思者見無知故者謂隨闇者見

復次意樂故者謂意樂壞者見加行故者謂加行壞者見無知故者謂俱壞者見是故此五亦說名見世俗正見者謂善意識相應慧是見性故說名為見學見者謂學無漏慧無學見者謂無學正見此二亦俱是見性故名為見應知此中五見於境如霽夜見色世俗正見於境如晴夜見色學見於境如霽晝見色無學見於境如晴晝見色

云何為智答五識相應慧除無漏忍餘意識相應慧此中五識相應慧有三種一善二染汙三無覆無記善者謂唯生得善染汙者謂唯修所斷貪瞋癡相應無覆無記者謂異熟生亦有少分威儀路工巧處及通果心俱生餘意識相應慧亦有三種一善二染汙三無覆無記善有二種一有漏二無漏有漏善有三種一加行得二離染得三生得加行得者謂聞所成慧思所成慧修所成慧聞所成慧者謂於文義如理決擇 思所成慧者謂不淨觀持息念及念住等修所成慧者

謂煖頂忍世第一法現觀邊世俗智無量解脫勝處遍處等離染得者謂靜慮無量無色解脫勝處遍處等生得者謂生彼地法爾所得善無漏有二種一學二無學學謂學八智無學謂盡智無生智無學正見智染汙者謂見修所斷煩惱隨煩惱相應無覆無記者謂異熟生威儀路工巧處通果心俱生

云何為慧答六識相應慧此有三種謂善染汙無覆無記廣如前說有差別者無漏八忍亦是慧攝擇法通故一切心俱皆得有慧已說見智慧三種自性復應分別此三雜不雜相謂見是智耶答應作四句見與智自性互有廣狹故有見非智謂眼根及無漏忍問何故眼根不名為智答眼根是色智非色故復次眼根不相應無所依無所緣無行相無警覺智不爾故問何故無漏忍非智耶答以無漏忍於所觀諦雖忍而未決雖觀而未審雖尋求而未究竟雖伺察而未了知雖現觀而未重審唯作功用加行

不息故不名智復次決定義是智義忍與所斷疑得俱生於所見境未極決定故不名智尊者世友作如是說忍於聖諦雖正堪忍而未審知故不名智大德說曰見事究竟乃立智名非初忍時見事究竟故無漏忍雖不名智而實是智霧尊者曰重觀名智從無始來於四聖諦未有一念聖慧曾觀忍起創觀故未名智五識俱慧雖於所緣不能重觀而色等境從無始來已起無量有漏慧觀依種類說既名重觀故亦名智餘有漏智不重緣者准此應知不應為難

有智非見謂五識身相應慧盡無生智除五見及世俗正見餘意識相應有漏慧問何故五識身相應慧非見耶答行相猛利深入所緣說名為見五識身相應慧行相不猛利不能深入所緣故不名見復次見能分別彼慧不能分別故見能緣自相共相彼慧唯能緣自相故見能緣三世及無為彼慧唯能緣現在故見能數數取境彼慧唯能一剎那取境故見於所

緣壽量觀察彼慧不尒由如是等種種因緣五識身相應慧不名為見問盡智無生智何故非見耶答此二智行相不猛利故不深入所緣故復次見作功用加行不息二智不尒如安住鳥故不名見復次尋求伺察說名為見二智不尒故不名見由此尊者妙音說曰盡無生智所作已辦更無勝事而可追求故不名見有作是說諸無漏慧揔有二種一能對治惡見二能對治無知能對治惡見者名見盡無生智唯能對治無知故不名見復有說者諸無漏慧揔有三種一唯能對治惡見二唯能對治無知三能對治惡見無知唯能對治惡見者是見非智謂現觀邊無漏忍唯能對治無知者是智非見謂盡智無生智能俱對治者是智亦是見謂餘無漏慧尊者世友作如是說推度名見盡無生智所作究竟不復推度故不名見復作是說尋求名見盡無生智所作已辦不復尋求故不名見復作是說若盡無生智是見性者諸阿羅漢唯

應成就九無學支除正智支然世尊
說諸阿羅漢成就十無學支故盡無
生智非見問如世俗正見學見無學見
雖亦是智而名為見若盡無生智雖
亦是見而名為智斯有何失答如初
修習加行觀時世俗正見雖具智見
性而立正見支非正智支已入學位諸
學八智雖具智見性而立正見支非
正智支已至無學位無學正見雖具
智見性而立正見支非正智支若盡
智無生智亦具智見性者亦應立正
見支非正智支是則諸阿羅漢唯應成
就九無學支如是便違世尊所說諸
阿羅漢成就十支大德說曰盡無生
智定是見性決度性故問若尒阿羅
漢應唯成就九支答二支唯無學地
有謂正解脫正智八支通學無學地
有謂餘八支盡無生智雖亦是見而
所作事已得究竟異前學位故別立
支不應為難評曰應作是說盡無生
智是智非見所作已辦於四聖諦不
復推求加行息故除五見及世俗正
見餘意識相應有漏慧者此有二種

一滌汙二無覆無記滌汙者謂貪瞋慢疑及不共無明相應慧無覆無記者謂異熟生威儀路工巧處通果心俱生慧問何故意地貪等相應慧非見耶答彼慧行相不猛利故不能深入所緣境故復次彼二煩惱所覆損故二煩惱者謂貪瞋慢疑隨一及彼相應無明問若尒不共無明相應慧應是見雖一煩惱相應起故若彼無明有二種一見所斷不共無明覆障尤重過二煩惱二修所斷不共無明與自力起纏垢相應彼獨立故能覆損慧如貪瞋等故彼相應慧如貪等相應亦不名見問何故無覆無記慧非見耶答彼慧行相不猛利故不能深入所緣境故復次彼慧勢力極羸劣故不名為見要有勢力於境堅强方名見故問諸異熟生威儀路慧勢力羸劣於理可尒工巧處慧及通果心相應之慧勢力强盛寧非見耶答工巧處慧雖有勢力而强盛者如毗濕縛羯磨天等彼所造作如願智生而為邪命所覆損故不名為見謂工巧

事皆欲活命為因起故雖工巧處心所法現在前時是不染汙而為邪命力所引生故說彼由邪命覆覆即是為貪所覆擾義設不為貪所覆擾者勢力淳淺行相劣能於所緣境不能深入故不名見復次二巧處慧如疑而轉於所緣境不能決定所以者何雖極巧者作工巧事若為他人之所彈斥便猶豫故諸通果慧於所緣境亦不猛利不能深入所緣境故但由前定勢力所引任運轉故於所緣境不推求故不名為見復次諸通果慧由先串習所變化事為因引生如習工巧故不名見復次異熟生等四無記慧皆勢力劣如不成善不成染汙故不成見有見亦智謂五見世俗正見除無漏忍及盡無生智餘無漏慧即學八智及無學正見此無漏慧及前五見世俗正見皆是見智二種相故第三句攝

有非見非智謂除前相相謂所名若法是前三句所表皆名為相除此餘法為第四句是第四句所表之法此

復是何謂色蘊中除眼餘色於行蘊中除慧餘行及三蘊全并無為法為第四句

諸見是慧耶答應作四句見與慧自性爭有廣狹故有見非慧謂眼根能觀視故色自性故有慧非見謂五識身相應慧盡無生智除五見及世俗正見餘意識相應有漏慧擇法性故非推度故廣說如前有見亦慧謂除盡無生智餘無漏慧及五見世俗正見即無漏忍學八智及無學正見等能推度故擇法性故具二種相有非見非慧謂除前相相謂所名如前廣說諸智是慧耶答諸智皆是慧能審决者皆擇法故有慧非智謂無漏忍剏觀諦境未審决故

見攝智智攝見耶乃至廣說此中有二種四句一種二句唯前問定應知其相

諸成就見彼智耶乃至廣說此中見智慧三若成就一必有餘二是故皆作如是句答問謂成就見智慧耶答一切有情此即總說然有多少謂斷

善根者成就三界見所斷見智慧成就三界修所斷染汙智慧成就欲界無覆無記智慧不斷善根未得色界善心者成就三界見所斷見智慧成就三界修所斷染汙智慧成就欲界善見智慧成就欲界無覆無記智慧已得色界善心未離欲染者成就三界見所斷見智慧成就三界修所斷染汙智慧成就欲色界善見智慧成就欲界無覆無記智慧已離欲染未得無色界善心者若生欲界成就色無色界見所斷見智慧成就色無色界修所斷染汙智慧成就欲色界善見智慧成就欲色界無覆無記智慧若生色界不成就欲界善見智慧成就餘如生欲界說已得無色界善心未離色染者若生欲界成就色無色界見所斷見智慧成就色無色界修所斷染汙智慧成就三界善見智慧成就欲色界無覆無記智慧若生色界不成就欲界善見智慧成就餘如生欲界說已離色染生欲界者成就無色界見所斷見智慧成就無色界

修所斷染汙智慧成就三界善見智慧成就欲色界無覆無記智慧若生色界不成就欲界善見智慧成就餘如生欲界說若生無色界不成就欲色界善見智慧及不成就欲色界無覆無記智慧若異熟生心現在前則成就無色界無覆無記智慧若異熟生心不現在前則亦不成就無色界無覆無記智慧成就餘如生欲界說異生如是

若聖者隨信隨法行若智未已生未離欲染者成就三界見所斷見智慧成就三界修所斷染汙智慧成就欲色界善見智慧成就欲界無覆無記智慧成就無漏見慧即彼已離欲染未離色染者成就色無色界見所斷見智慧成就色無色界修所斷染汙智慧未得無色界善心者成就欲色界善見智慧已得無色界善心者成就三界善見智慧成就欲色界無覆無記智慧成就無漏見慧即彼已離色染者成就無色界見所斷見智慧成就無色界修所斷染汙智慧成就

三界善見智慧成就欲色界无覆無記智慧成就無漏見慧若智已生集智未已生未離欲染者成就三界見集滅道見智慧成就三界修所斷染汙智慧成就欲色界善見智慧成就欲界無覆無記智慧成就無漏見智慧即彼已離欲染未離色染者成就色無色界見集滅道所斷見智慧成就色無色界修所斷染汙智慧未得無色界善心者成就欲色界善見智慧已得無色界善心者成就三界善見智慧成就欲色界無覆無記智慧成就無漏見智慧即彼已離色染者成就無色界見集滅道所斷見智慧成就無色界修所斷染汙智慧成就三界善見智慧成就欲色界無覆無記智慧成就無漏見智慧集智已生滅智未已生未離欲染者成就三界見滅道所斷見智慧成就三界修所斷染汙智慧成就欲色界善見智慧成就欲界無覆無記智慧成就無漏見智慧即彼已離欲染

未離色染成就色無色界見滅道所

斷見智慧成就色無色界修所斷染
汙智慧未得無色界善心者成就欲色
界善見智慧已得無色界善心者成
就三界善見智慧成就欲色界無覆
無記智慧成就無漏見智慧滅智已
生道智未已生未離欲染者成就三
界見道所斷見智慧成就三界修所
斷染汙智慧成就欲色界善見智慧
成就欲界無覆無記智慧成就無漏
見智慧即彼已離欲染未離色染者
成就色無色界見道所斷見智慧成
就色無色界修所斷染汙智慧未得
無色界善心者成就欲色界善見智
慧已得無色界善心者成就三界善
見智慧成就欲色界無覆無記智慧成
就無漏見智慧即彼已離色染成就
無色界見道所斷見智慧成就無色
修所斷染汙智慧成就三界善見智
慧成就欲色界無覆無記智慧成就
無漏見智慧
信勝解見至未離欲染者成就三界
修所斷染汙智慧成就欲色界善見
智慧成就欲界無覆無記智慧成就

無漏見智慧即彼已離欲染未得無色界善心者若生欲界成就色无色界修所斷染汙智慧成就欲色界善見智慧成就欲色界無覆無記智慧成就無漏見智慧若生色界不成就欲界善見智慧成就餘如生欲界說即彼已得無色界善心未離色染者若生欲界成就色無色界修所斷染汙智慧成就三界善見智慧成就欲色界無覆無記智慧成就無漏見智慧若生色界不成就欲界善見智慧成就餘如生欲界說即彼已離色染若生欲界成就無色界修所斷染汙智慧成就三界善見智慧成就欲色界無覆無記智慧成就無漏見智慧若生色界不成就欲界善見智慧成就餘如生欲界說若生無色界不成就欲色界善見智慧及不成就欲色界無覆無記智慧若異熟生心現在前則成就無色界無覆無記智慧若異熟生心不現在前則亦不成就無色界無覆無記智慧成就餘如生欲界說阿羅漢若生欲界成就三界善見智

慧成就欲色界無覆無記智慧成就無漏見智慧若生色界成就色無色界善見智慧成就欲色界無覆無記智慧成就無漏見智慧若生無色界異熟生心不現在前成就無色界善見智慧成就無漏見智慧若異熟生心現在前亦成就無色界無覆無記智慧

諸見已斷已遍知彼智耶答如是設智已斷已遍知彼見耶答如是諸見已斷已遍知彼慧耶答如是設慧已斷已遍知彼見耶答如是諸智已斷已遍知彼慧耶答如是設慧已斷已遍知彼智耶答如是所以者何見智慧三斷遍知性皆相似故問誰於見智慧已斷已遍知答諸阿羅漢此說究竟斷遍知者有學異生多少不定謂阿羅漢三界見智慧皆已斷已遍知諸不還者若已離無所有處染三界見所斷見智慧及八地修所斷見智慧已斷已遍知乃至若未離初靜慮染三界見所斷見智慧及欲界修所斷見智慧已斷已遍知諸一來預

流者三界見所斷見智慧已斷已遍知隨信隨法行若滅智已生道智未已生三界見苦集滅所斷見智慧已斷已遍知若集智已生滅智未已生三界見苦集所斷見智慧已斷已遍知若苦智已生集智未已生三界見苦所斷見智慧已斷已遍知聖者如是若諸異生已離無所有處染八地見修所斷見智慧已斷已遍知乃至已離欲界染未離初靜慮染一地見修所斷見智慧已斷已遍知是名見智慧三門定攝成就斷五門分別

諸正見是擇法覺支耶乃至廣說問何故作此論答前論是此所依根本謂前作是說云何為見云何為智云何為慧雖作是說而未分別正見正智與擇法覺支定有寬狹今欲分別故作斯論然今於此阿毘達磨發智論中有決定相若覺支後分別道支則道支唯無漏以七覺支唯無漏故若覺支前分別道支則道支通有漏無漏此中覺支前分別道支故應知道支通有漏無漏是謂此處略毗婆沙諸

有智者應隨分別

諸正見是擇法覺支耶答應作四句
正見與擇法覺支互有廣狹故有三
見非擇法覺支謂世俗正見以諸覺
支助如實覺唯無漏故有擇法覺支
非正見謂盡無生智非見性故有正
見亦擇法覺支謂除盡無生智餘無
漏慧即現觀邊八忍及學八智無學
正見如是三種具二相故有非正見
亦非擇法覺支謂除前相相謂所名
如前廣說此復是何謂行蘊中除意
識相應善慧諸餘行蘊及四蘊全并
無為法作第四句諸正智是擇法覺
支耶答應作四句正智與擇法覺支
亦互有廣狹故有正智非擇法覺支
謂世俗正智彼無覺支相故有擇法
覺支非正智謂無漏忍彼無智相故
有正智亦擇法覺支謂除無漏忍餘
無漏慧即學八智及盡無生智無學
正見具二相故有非正智亦非擇法
覺支謂除前相相謂所名如前廣說
此復是何謂行蘊中除六識相應善
慧諸餘行蘊及四蘊全并無為法作

第四何因何故此中唯說正見正智
與擇法覺支等有廣狹不說餘道支
與餘覺支等有寬狹耶答是作論者
意欲爾故乃至廣說復次此中亦應
說諸是正勤亦是精進覺支耶答諸是
精進覺支亦是正勤有是正勤非精
進覺支謂世俗正精進乃至諸是正
定亦是定覺支耶答諸是定覺支亦
是正定有是正定非定覺支謂世俗
正定應作是說而不說者應知此中
是有餘說復次此中所說現始現終
略去中間故作是說始謂正見終謂
正智如現始終初入已度方便究竟
應知亦爾復次若法相對滿四句者
此中說之若法相對唯有順後句者
此中不說復次此智蘊中若法是見
智慧自性者則分別之是智類故精
進念定非智類故此中不說七覺支
八道支一一現在前時幾覺支幾道
支現在前耶問何故作此論答為止
他宗顯正理故謂或有說諸心所法
次第而生非一時生如譬喻者大德
亦說諸心所法次第而生非一時生

如多實侶過一一捩路要一一過非二非多諸心所法亦復如是一一各別生相所生必無一時和合生義問彼依何量作如是說答依至教量謂契經說若於尒時心沉恐沉修三覺支名非時修謂輕安定捨修三覺支名是時修謂擇法精進喜若於尒時心掉恐掉修三覺支名非時修謂擇法精進喜修三覺支名是時修謂輕安定捨彼作是說覺支既有時非時修故知心所次第而生非一時起又餘經說舍利子言我於七覺支定能隨意自在住謂我欲於此覺支定日初分住即便能住若我欲於此覺支定日中分住即便能住若我欲於此覺支定日後分住即便能住彼作是說既舍利子於七覺支隨所欲住故知心所次第而生非一時起真理决定為遮彼意顯諸心所有一時生故作斯論問若諸心所有一時生云何通彼所引契經答前契經說時非時修三覺支者乃證心所非要次第一一而生說三覺支一時修故證諸心所有俱時

生問若諸覺支隨所依地或六或七一時而生何故經說時非時修各唯三種答依止觀品覺支勢用有增減故作如是說謂三覺支是奢摩他品三覺支是毘鉢舍那品若奢摩他品覺支增時令心沉下尒時應修觀品覺支策心令擧而修止品故說非時若毘鉢舍那品覺支增時令心浮擧尒時應修止品覺支抑心令下而修觀品故說非時雖諸覺支一時而起而用有增減故唯說三復次入聖道時依止觀品有差別故作如是說謂若依奢摩他品覺支入聖道者應修止品覺支抑心令下而修觀品故說非時若依毘鉢舍那品覺支入聖道者應修觀品覺支策心令擧而修止品故說非時有餘師說與上相違謂若依奢摩他品覺支入聖道者心多沉下應修觀品覺支策心令擧而修止品故說非時若依毘鉢舍那品覺支入聖道者心多浮擧應修止品覺支抑心令下而修觀品故說非時雖諸覺支體俱時起而彼作用有增減

時故經所說不違俱起但違次第一而生

說一切有部發智大毗婆沙論卷第九十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十六　義

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

智蘊第三中學支納息第二之四

彼後所引舍利子經亦不定遮一時生義謂舍利子善知入出覺支定心於覺支定隨心所欲發自在住此依時分說住覺支隨意自在不說別起一一覺支故不成證復次彼經依住三地覺支故作是說亦不違理謂於日初分欲住有尋有伺地覺支即便能住於日中分欲住無尋唯伺地覺支即便能住於日後分欲住無尋無伺地覺支即便能住故作是說不違俱起復次彼經依住三根相應覺支而說亦不違理謂於日初分欲住樂根相應覺支即便能住於日中分欲住喜根相應覺支即便能住於日後分欲住捨根相應覺支即便能住故作是說不違俱起復次彼經依住三三摩地俱生覺支而說亦不違理謂於日初分欲住空三摩地俱生覺支即

便能住於日中分欲住無願三摩地俱生覺支即便能住於日後分欲住無相三摩地俱生覺支即便能住故作是說不違俱起復次彼經依住三智俱生覺支而說亦不違理謂於日初分欲住盡智俱生覺支即便能住於日中分欲住無生智俱生覺支即便能住於日後分欲住無學正見智俱生覺支即便能住故作是說不違俱起復次彼經依住九地覺支而說亦不違理謂於日初分欲住未至定等三地覺支即便能住於日中分欲住後三靜慮地覺支即便能住於日後分欲住前三無色地覺支即便能住故作是說不違俱起或復有執靜慮近分有喜無或或復有執靜慮中間以上諸地有正思惟或復有執無色地中亦得有戒為遮此等種種異執及顯正理故作斯論

若依未至定念覺支現在前時學六覺支八道支現在前無學六覺支九道支現在前此中六覺支者除喜覺支九道支者正見正智隨除一種

餘皆具有此說即近靜慮近分有喜無喜亦有諍言若依有尋有伺未至定念覺支現在前者雖於義無益而為除疑故作是說如餘處說依未至言道靜慮中間及上地近分皆未至彼根本定故立未至名今為簡去靜慮中間及上近分故說若依有尋有伺未至定言此顯唯依初靜慮前未至定念覺支現在前若依初靜慮念覺支現在前時學七覺支八道支現在前無學七覺支九道支現在前此中九道支者如前說餘皆具有若依靜慮中間念覺支現在前時學六覺支七道支現在前無學六覺支八道支現在前依第三第四靜慮亦爾此中六覺支者除喜覺支學七道支者除正思惟無學八道支者除正思惟及正見正智隨一此說便止上地亦有正思惟執若依第二靜慮念覺支現在前時學七覺支七道支現在前無學七覺支八道支現在前彼地有喜無正思惟餘如前說若依無色定念覺支現在前時學六覺支四道支

現在前無學六覺支五道支現在前

此中六覺支者除喜覺支學四道支者除正思惟及正語業命無學五道支者即除前四及正見正智隨一此說便止無色定中亦有戒執擇法精進輕安定捨覺支正見正勤正念正定道支亦令皆通一切地如念覺支故此即總說有差別者若正見道支現在前時定除正智

若依初靜慮喜覺支現在前時學七覺支八道支現在前無學七覺支九道支現在前此中九道支者正見正智隨除一種餘皆具有若依第二靜慮喜覺支現在前時學七覺支七道支現在前無學七覺支八道支現在前此中學七道支者除正思惟無學八道支者除正思惟及正見正智隨一問何故近分地無喜覺支耶答非田器故復次諸近分地已離下染未離下染俱得現前未甚希奇故不生喜如人被縛及解脫時所得勝事心於此事不以為奇故不生喜復次若近分地亦有喜者與根本地應無差

別復次若近分地亦有喜者應說著

此喜不求根本地若尒便應障離下
深如人中路有所說者於所趣方不
能速至故諸近分無喜覺支若依未
至定正思惟現在前時學六覺支八
道支現在前無學六覺支九道支現
在前此中六覺支者除喜覺支九道
支者正見正智隨除一種餘皆具有
若依初靜慮正思惟現在前時學
七覺支八道支現在前無學七覺支
九道支現在前此中無學九道支者
如前應知問何故上地无正思惟答
非田器故復次為對治尋伺希求上地
若上地中亦有尋者應不希求起勝
加行復次若下地法上地皆有是則應
無漸次滅法若無漸滅法應無究竟
滅法若無究竟滅法應無解脫出離
涅槃勿有此失是故上地無正思惟
復次正思惟麤上地微細復次正思
惟者是尋求相上無尋求故彼非有
復次若地中有身語表業及五識中
隨有一種可於此地有正思惟上地
中無身語表業及五識身故彼非有

若依未至定正語現在前時學六覺支八道支現在前無學六覺支九道支現在前此中六覺支者除喜覺支餘如前說若依初靜慮正語現在前時學七覺支八道支現在前無學七覺支九道支現在前此中無學九道支者如前應知若依靜慮中間正語現在前時學六覺支七道支現在前無學六覺支八道支現在前依第三第四靜慮亦尒此中六覺支者除喜覺支學七道支者除正思惟無學八道支者除正思惟及正見正智隨一若依第二靜慮正語現在前時學七覺支七道支現在前無學七覺支八道支現在前此中學七道支無學八道支俱如前說正業正命亦尒者俱唯六地有故問何故無色無正語等三種戒耶荅非田器故復次戒是色一分無色無色故彼無戒復次戒是大種所造無色無大種故亦無戒問既無無漏大種亦應無無漏戒耶荅戒由大種而得成色不由大種而成無漏但由心力成無漏故復次獸惡

諸色入無色定戒是色故彼地中無復次若無色定猶有色者則應無有漸次滅法乃至廣說故彼無戒復次對治惡戒故有善戒無色界定不能對治諸惡戒法故無善戒所以者何諸惡戒法唯欲界有無色於欲具四遠故不能對治云何四遠一所依遠二所緣遠三行相遠四對治遠故無色定無正語等三種戒支

有三十七菩提分法謂四念住四正勝四神足五根五力七覺支八道支世尊雖說菩提分法而不說有三十七種但說七覺支名菩提分法云何知然經為量故謂契經說有一苾芻來詣佛所頂礼雙足却住一面而白佛言如世尊說七覺支者何謂七覺支世尊告曰即七種菩提分法名七覺支問菩提分法有三十七何故世尊唯說七覺支名菩提分法答佛隨苾芻所問而答苾芻唯問七覺支故佛唯說七菩提分法若彼苾芻問四念住乃至若問八道支者佛亦應隨彼所問一一而答復次彼契經中唯說

無漏菩提分法唯七覺支一向無漏故偏說之餘通有漏故彼不說有作是說餘契經中亦具說有三十七種菩提分法時既久遠彼經滅沒云何知然如彼尊者達羅達多作如是說世尊有時說一道支有時說二乃至有時說三十七即三十七菩提分法如斧柯喻契經中說於三十七修道法中若唯取決定者則應說七種修道法謂七覺支唯無漏故若唯取不決定者則應說餘六種修道法謂四念住乃至八道支通有漏無漏故若通取決定不決定者則應說三十七種修道法謂前六種及七覺支故三十七菩提分法亦是世尊契經所說問菩提分法名有三十七實體有幾耶答此實體有十一或十二若以一切攝入覺支即七覺支名既有七實體亦七信正思惟各唯一種正語業命有說為二正命即是正語業故有說為三正語業外有正命故若說為二即唯十一若說為三則有十二所以者何謂四念住慧根慧力正見

攝入擇法覺支四正勝精進根精進力正勤攝入精進覺支四神足定根定力正定攝入定覺支念根念力正念攝入念覺支信根信力合為信故若以一切攝入道支即八道支名雖有八實體不定若說正念即正語業實體唯七若說正命非正語業實體有八復有信喜輕安捨四故亦十一或有十二所以者何謂四念住慧根慧力擇法覺支攝入正見四正勝精進根精進力精進覺支攝入正勤四神足定根定力定覺支攝入正定念根念力念覺支攝入正念信根信力合為一信故有作是說正語業命成皆性故應合為一若作是說菩提分法名有三十七實體唯十如名實體如是名施設體施設名異相體異相名異性體異性名差別體差別名分別體分別名覺體覺應知亦尒如是念為菩提分法自性我物相分本性已說自性所以今當說問何故名為菩提分法菩提分法是何義耶答盡無生智說名菩提已究竟覺四聖諦故

若法隨順此究竟覺勢用增上此皆

說為菩提分法已釋總名一一所以
今應別說問何故名念住乃至道支
耶答由念勢力排除自體故名念住
自體即是有漏五蘊要由念住排除
彼故於正持策身語意中此最為勝
故名正勝或名正斷於正修習斷修
法時能斷懈怠故名正斷能為神妙
功德所依故名神足勢用增上故名
為根難可摧制故名為力助如實覺
故名覺支助正求趣故名道支問言
覺支者是何義耶為能覺悟故名
覺支為覺之支故名覺支若能覺悟
故名覺支則應一是六非若覺之支
故名覺支則應六是一非有作是說
此能覺悟故名覺支問若爾則應一
是六非答六是覺分能隨順覺從勝
而說亦名覺支復有說者是覺之支
故名覺支問若爾則應六是一非答
擇法是覺亦是覺支餘六是覺支而
非覺如正見是道亦是道支餘七是
道支而非道心一境性是靜慮亦是
靜慮支餘是靜慮支而非靜慮離非

時食是齋亦是齋支餘是齋支而非齋此亦如是問言道支者是何義耶為能求趣故名道支為道之支故名道支若能求趣故名道支則應一是七非若道之支故名道支則應七是一非有作是說此能求趣故名道支問若尒則應一是七非答七是道分能隨順道從勝而說亦名道支復有說者是道之支故名道支問若尒則應七是一非答正見是道亦是道支餘七是道支而非道如擇法是覺亦是覺支餘六是覺支而非覺餘如前說已說菩提分法所以次第今當說問何故先說四念住乃至後說八道支耶答隨順文詞巧妙次第法故復次隨順說者受者輕便次第法故復次四念住從初業地乃至盡無生智勢用常勝是故先說四正勝從煖乃至盡無生智勢用常勝是故次說四神足從頂乃至盡無生智勢用常勝是故次說五根從忍乃至盡無生智勢用常勝是故次說五力從世第一法乃至盡無生智勢用常勝是故次說

八道支見道中勝七覺支修道中勝

問何故八道支見道中勝七覺支修
道中勝耶答求趣義是道支義見道
速疾不越期心順求趣義故見道中
八道支勝覺悟義是覺支義修道九
品數數覺悟順覺悟義故修道中七
覺支勝問若爾何故先說七覺支後
說八道支耶答隨順文詞巧妙次第
法故復次隨順說者受者輕便次第
法故復次隨順增數次第法故謂先
說四次說五次說七後說八故復次
顯清淨法漸增長故謂先修四次修
五次修七後修八故有餘師說諸修
行者先由念住於身等境自相共相
如實了知除自相愚及所緣愚導趣
諸善趣有冒者引導音徒是故最初
說四念住念住力了知境已於斷
修事能發正勤故於第二說四正勝
由正勝力令相續中過失損減功德
增盛於殊勝定能正修習故於第三
說四神足由神足力令信等五與出
世法為增上緣故於第四說於五根
根義說名能超惡趣煩惱惡業不能

屈伏故於第五說於五力力義既成
能如實覺四聖諦境無有猶豫故於
第六說七覺支既如實覺四聖諦已
厭捨生死欣趣涅槃故於第七說八
道支評曰應知此中前說為勝以修
道位隣近菩提順覺義勝故說覺支
又修道位九地九品數數能覺覺支
勝故如是已總說菩提分法七位次
第今當別說覺支道支二位次第問
何故七覺支中先說念覺支乃至後
說捨覺支耶答隨順文詞巧妙次第
法故復次隨順說者受者輕便次第
法故尊者妙音作如是說已見諦者
憶念先時所現觀事而為上首修習
覺支令漸圓滿如契經說彼於此法
繫念思惟令不遂謬起念覺支修令
圓滿念圓滿已於法簡擇籌量觀察
起擇法覺支修令圓滿擇法滿已發勤
精進心不退屈起精進覺支修令圓
滿精進滿已發生勝喜心不染著起
喜覺支修令圓滿喜圓滿已身心滑
適離惛沉故起輕安覺支修令圓
滿輕安滿已身心悅樂得三摩地起

定覺支修令圓滿定圓滿已遠離貪憂心便住捨起捨覺支修令圓滿故七覺支如是次第問何故八道支中先說正見支乃至後說正定支耶答隨順文詞巧妙次第法故復次隨順說者受者輕便次第法故尊者妙音作如是說求見諦者於現觀事正見為先修習道支令漸圓滿如契經說由正見故起正思惟由正思惟故得正語由正語故復得正業由正業故復得正命由正命故發起正勤由正勤故便起正念由正念故能起正定故八道支如是次第

已說次第所依地今當說問何地有幾菩提分法答未至定中有三十六除喜覺支初靜慮中具三十七靜慮中間及第三第四靜慮各唯有三十五除喜覺支及正思惟第二靜慮有三十六除正思惟前三無色有三十二除喜覺支及正思惟正語業命欲界有頂各有二十二除覺支道支唯無漏故若覺支前說道支者欲界有頂亦有道支通有漏故

已說依地現在前今當說問何地有幾菩提分法俱時現前答未至定中有三十六菩提分法容三十三俱時現前除三念住所以者何以四念住所緣各別尚無有二俱時現前況有三四初靜慮中具三十七唯三十四俱時現前除三念住靜慮中間及第三第四靜慮各三十五唯三十二俱時現前除三念住第二靜慮有三十六唯三十三俱時現前除三念住前三無色有三十二唯二十九俱時現前除三念住欲界有頂有二十二唯有十九俱時現前除三念住餘隨義說非要別體

已說現在前離不離相今當說問此三十七菩提分法中諸是覺支者亦是道支耶答應作四句有是覺支非道支謂喜輕安捨有是道支非覺支謂正思惟正語業命有是覺支亦是道支謂除信諸餘菩提分法有非覺支亦非道支謂信問何故立喜為覺支耶答順覺悟義是覺支義喜順彼勝故立覺支問云何喜順彼勝答以

修道中九地九品數修勝覺如如於諦能如實覺如是如是發生勝喜如如生喜如是如是復樂於諦起如實覺如人掘地得諸珎寶如如掘地如是如是得寶生喜如如得寶生喜如是如是復樂掘地此亦如是問何故不立喜為道支答順求趣義是道支義喜非順彼勝故不立道支問云何喜非順彼勝答如如於諦發生勝喜如是如是樂住不去故於求趣喜非隨順如人在路有所樂著於所趣方不能速至此亦如是問何故輕安捨俱立為覺支答順覺悟義是覺支義輕安與捨順彼勝故俱立覺支問云何輕安捨俱順彼勝耶答由輕安力息諸事務住平等捨便能於諦起如實覺故順彼勝問何故輕安捨不立為道支答順求趣義是道支義輕安與捨非順彼勝故不立為道支問云何此二非順彼勝答輕安息求捨不樂趣與求趣義一向相違如去與住睡眠與覺一向相違此亦如是問正思惟何故立為道支非覺支耶答順求

道義是道支義彼樂正見求出生死速趣涅槃如杖搖牛速有所至故立道支求趣不息是正思惟覺支安靜義不相順諸安靜者能如實覺是故不立彼為覺支問何故正語業命立為道支非覺支耶答順求趣義是道支義正語業命如轂能成見道輪故順求趣義立為道支順覺悟義是覺支義覺悟非色是相應有所依有所緣有行相有警覺正語業命與彼相違故不立為覺支問何故信不立覺支道支耶答初發趣時信用增上已入聖位修覺道支時分不同故俱不立復次諸清淨法於清淨品相有圓滿者有不圓滿者圓滿者謂具有根力覺道支相與此相違名不圓滿不圓滿中有覺支相無道支相者立為覺支非道支如喜輕安捨有道支相無覺支相者立為道支非覺支如正思惟正語業命相圓滿者立覺道支如念定慧等不圓滿中無覺道支相者俱不立如信問何不立心為菩提分法答心無菩提分法相故復次心於雜染清

淨品中勢用均等菩提分法於清淨
品勢用偏增是故不立復次菩提分
法多緣共相心多緣自相是故不立
復次菩提分法對治煩惱一切煩惱
皆是心所故能對治亦非是心復次
菩提分法輔佐菩提心王不應輔佐
於覺如王無有輔佐臣義復次心令
生死輪轉無窮菩提分法能斷生死
義不相應是故不立復次菩提分法
能調伏心不可所調即能調攝諸有
欲令定即心善說心亦是菩提分法
彼邊理故非此所論問大地法中何
故但立念定慧受為菩提分答念定
慧三順清淨品勢用增上菩提分法
亦復如是故攝此三受於雜染清淨
品中勢用俱勝故亦立為菩提分法
有餘師說受於雜染勢用雖勝而於
淨品作饒益事如栴荼羅姓雖鄙劣
而與豪族作饒益事故亦立為菩提
分法想思觸欲於雜染品勢用偏增
故不立為菩提分法於假想觀勝解
偏增菩提分法順真實觀是故勝解
非彼所攝有餘師說菩提分法學位

偏增至無學位勝解方勝故不立爲菩提分法作意於境令心發覺易脫不定菩提分法令心住境義不相應故亦不立有餘師說初取境時作意力勝至境相續彼力漸微菩提分法要取境已多時方有義不相應故亦不立問何故三受皆通無漏唯立喜爲菩提分法答樂捨二受無彼相故復次菩提分法行相猛利樂捨遲鈍故復不立復次無漏樂受爲輕安樂所覆損故捨爲行捨所覆損故相不明了故不立爲菩提分法問何故尋伺俱通無漏唯立尋爲菩提分法答伺無彼相是故不立復次菩提分法行相猛利伺用微劣是故不立復次伺用爲尋所覆損故於策正見尋用偏增故伺不立菩提分法問大善地法中何故但立信精進輕安捨四種爲菩提分法耶答由此四種順菩提勝故偏立爲菩提分法謂趣菩提信爲上首將趣衆行信爲初基故立信爲菩提分法精進遍策趣菩提行令速趣向三乘菩提故亦立爲菩提分

法輕安調適對治惛沉助觀品勝行捨平等對治掉舉助止品勝菩提分中止觀為主故俱立為菩提分法慚愧等六散善品中勢用雖勝而於定善勢用微劣故不立為菩提分法以菩提分定善攝故有餘師說大善法中若所治强自性勝者立為覺分餘則不尒所治强者謂與一切染心相應自性勝者謂衆行本策發衆行助止觀勝信精進輕安捨皆具二義慚愧等六無具二者謂慚等五二義並無不放逸一種雖闕自性勝故不立為菩提分法問何故欣猒亦體是善而不立為菩提分法荅欣猒二法不能遍緣一心品中無容俱起助覺非勝是故不立問何故一切色等法中唯無表色有立覺分非餘法耶荅正語業命隨順聖道勢用偏增故立覺分餘法不尒是故不立問何故聖種不立覺分荅若於在家及出家衆二事勝者立為覺分一期心勝二受行勝彼四聖種於出家衆有二事勝於在家者唯一事勝謂有期心無受行

義如天帝釋坐寶花座有十二那庾多諸天美女恒自圍遶常有六万音樂而為娛樂於四聖種雖有期心無受行義影堅王等諸大國王給孤獨等諸大長者亦復如是故四聖種不立覺分有作是說前三聖種無貪善根以為自性第四聖種即是精進樂斷樂修精進攝故者作是說第四聖種亦是覺分分別論者立四十一菩提分法謂四聖種足三十七不應理故非此所論品類足說云何念覺支謂聖弟子於苦集滅道思惟苦集滅道起能助菩提念乃至廣說是未知當知根或諸學者見生死過患涅槃勝利起能助菩提念乃至廣說是已知根或阿羅漢觀心解脫起能助菩提念乃至廣說是具知根是名念覺支乃至擇覺支廣說亦尒云何正見謂聖弟子於苦集滅道思惟苦集滅道起擇法乃至廣說是未知當知根或諸學者見生死過患涅槃勝利起擇法乃至廣說是已知根或阿羅漢觀心解脫起擇法乃至廣說是具知

根是名正見乃至正定廣說亦尒問何故覺支中說起能助菩提念等言道支中不說起能助菩提擇法等言答應說而不說者當知此義有餘復次欲現異說異文由異說異文故說著受者俱生欣樂復次欲現二門二略二階二蹬二炬二明二光二影故作是說復次先作是說盡無生智名曰菩提修道位中覺支義顯近菩提設說助菩提見道位中道支義顯去菩提遠是故不說如契經說不淨觀俱修念覺支依止猒依止離依止滅迴向於捨乃至捨覺支廣說亦尒問不淨觀是有漏七覺支是無漏云何有漏法與無漏法俱尊者世友作如是說以不淨觀攝伏其心令極調柔有堪能已無間能起覺支現前從此復能起不淨觀依如是義故說俱言如契經說諸聖弟子若以一心屬耳聽法能斷五蓋修七覺支速令圓滿問要在意識修所成慧能斷煩惱非在五識生得聞思能斷煩惱如何乃說若以一心屬耳聽法能斷五蓋答

依展轉因故作是說謂善耳識無間引生善意識此善意識無間引生聞所成慧此聞所成慧無間引生思所成慧此思所成慧無間引生修所成慧此修所成慧修習純熟能斷五蓋故不違理問斷五蓋時未能圓滿修七覺支何故契經作如是說能斷五蓋修七覺支速令圓滿答離欲染時名能斷五蓋離色染時名修七覺支離無色染時名速令圓滿故無有失有作是說離欲染時名能斷五蓋離無色染時名修七覺支速令圓滿此說初後略去中間故無有失復有說者無間道時名能斷五蓋解脫道時名修七覺支速令圓滿相隣近故說名為速

說一切有部發智大毗婆沙論卷第九十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九十七　義

五百大阿羅漢等造

三藏法師　玄奘　奉　詔譯

智蘊第三中學支納息第一之五

諸法念覺支相應彼法擇法覺支相應耶乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有執無實相應諸心心所不俱起故為遮彼意欲顯相應是實有物故作斯論答應作四句此中念及擇法覺支俱遍一切地一切無漏心故應作小四句有法念相應非擇法謂擇法覺支者謂念俱生擇法覺支自性彼與念相應非擇法覺支由三緣故自性不與自性相應一無二體俱時起故二前與後不和合故三一切法不觀自體必以他體為緣生故有法擇法相應非念謂念覺支者謂擇法俱生念覺支自性彼與擇法相應非念覺支自性不與自性相應義如前說有法念相應亦擇法謂二相應法者謂念擇法覺支俱生除二自性餘相應法即八七

地法十大善地法隨地地位亦有尋伺等及心有法非念相應亦非擇法謂餘心心所法色無為心不相應行者謂除無漏心心所法諸餘有漏心心所法及一切色無為心不相應行作第四句如對擇法覺支對精進輕安定捨覺支正勤正定亦尒者如念覺支對擇法覺支作小四句對精進覺支乃至正定應知亦尒諸法念覺支相應彼法喜覺支相應耶荅應作四句與中念覺支遍一切地一切無漏心喜覺支遍一切無漏心非一切地故應作中四句有法念相應非喜謂喜覺支及喜不相應念覺支相應法者謂念俱生喜覺支自性彼與念相應非喜覺支自性不與自性相應義如前說及喜不相應念覺支相應法即未至定靜慮中間後二靜慮前三無色念覺支相應法彼與念相應非喜覺支彼諸地中皆無喜故有法喜相應非念謂喜覺支相應念者謂喜俱生念覺支自性彼與喜相應非念覺支自性不與自性相應義如前

說有法念相應亦喜謂二相應法若
謂念喜覺支俱生除二自性餘相應
法即八大地法十大善地法隨地位
亦有尋伺等及心有法非念相應亦
非喜謂喜不相應念覺支及餘心心
所法色無為心不相應行者謂未至
定靜慮中間後二靜慮前三無色念
覺支自性彼非念覺支相應自性與
自性不相應故亦非喜覺支相應彼
諸地中皆無喜故除無漏心心所法
諸餘有漏心心所法及一切色無為
心不相應行作第四句如對喜覺支
對正見正思惟亦尒者如念覺支對
喜覺支作中四句對正見正思惟應
知亦尒諸法念覺支相應彼法正念
相應耶荅如是設法正念相應彼法
念覺支相應耶荅如是者謂念覺支
即是正念故應作如是句
諸法擇法覺支相應彼法精進覺支
相應耶荅應作四句此中擇法精進
覺支俱遍一切地一切無漏心故應
作小四句有法擇法相應非精進謂
精進覺支者謂擇法俱生精進覺支

自性彼與擇法相應非精進覺支自
性與自性不相應故有法精進相應
非擇法謂擇法覺支者謂精進俱生
擇法覺支自性彼與精進相應非擇
法覺支自性與自性不相應故有法
擇法相應亦精進謂二相應法者謂
擇法精進覺支俱生除二自性餘相
應法即九大地法九大善地法隨地
位亦有尋伺等及心有法非擇法相
應亦非精進謂餘心心所法色無為
心不相應行者謂除無漏心心所法
諸餘有漏心心所法及一切色無為
心不相應行作第四句如對精進覺
支對輕安定捨覺支正勤正念正定
亦爾者如擇法覺支對精進覺支作
小四句對輕安定捨覺支正勤正念
正定應知亦爾諸法擇法覺支相應
彼法喜覺支相應耶荅應作四句此
中擇法覺支遍一切地一切無漏心
喜覺支遍一切無漏心非一切地故
應作中四句有法擇法相應非喜謂
喜覺支及喜不相應擇法覺支相應
法者謂擇法俱生喜覺支自性彼與

擇法相應非喜覺支自性與自性不相應故及喜不相應擇法覺支相應法即未至定靜慮中間後二靜慮前三無色擇法覺支相應法彼與擇法相應非喜覺支彼諸地中皆無喜故有法喜相應非擇法謂喜覺支相應擇法者謂喜俱生擇法覺支自性彼與喜相應非擇法覺支自性與自性不相應故有法擇法相應亦喜謂二相應法者謂擇法喜覺支俱生除二自性餘相應法即八大地法十大善地法隨地位亦有尋伺等及心有非擇法相應亦非喜謂喜不相應擇法覺支及餘心心所法色無為心不相應行者謂未至定靜慮中間後二靜慮前三無色擇法覺支自性彼非擇法覺支相應自性與自性不相應故亦非喜覺支相應彼諸地中皆無喜故除無漏心心所法諸餘有漏心心所法及一切色無為心不相應行作第四句如對喜覺支對正思惟亦尒者如擇法覺支對喜覺支作中四句對正思惟應知亦尒諸法擇法覺支

相應彼法正見相應耶答諸法正見相應亦擇法相應有法擇法相應非正見相應謂正見所不攝擇法覺支相應法者謂盡無生智相應法彼與擇法覺支相應非正見盡無生智非見性故由擇法覺正見狹故作順後句諸法精進覺支相應彼法喜覺支相應耶答應作四句此中精進覺支遍一切地一切無漏心喜覺支遍一切無漏心非一切地故應作中四句廣釋四句准前應知如對喜覺支對正見正思惟亦尒者如精進覺支對喜覺支作中四句對正見正思惟應知亦尒諸法精進覺支相應彼法輕安覺支相應耶答應作四句此中精進與輕安覺支俱遍一切地一切無漏心故應作小四句廣釋四句准前應知如對輕安覺支對定捨覺支正念正定亦尒者如精進覺支對輕安覺支作小四句對定捨覺支正念正定應知亦尒諸法精進覺支相應彼法正勤相應耶答如是設法正勤相應彼法精進覺支相應耶答如是者謂

精進覺支即是正勤故應作如是句諸法喜覺支相應彼法輕安覺支相應耶答應作四句此中喜覺支遍一切無漏心非一切地輕安覺支遍一切無漏心亦遍一切地故應作中四句廣釋四句准前應知如對輕安覺支對定捨覺支正勤正念正定亦尒者如喜覺支對輕安覺支作中四句對定捨覺支正勤正念正定應知亦尒諸法喜覺支相應彼法正見相應耶答應作四句此中喜覺支遍一切無漏心非一切地正見遍一切地非一切無漏心故應作大四句有法喜相應非正見謂喜覺支相應正見及正見不相應喜覺支相應法者謂喜覺支俱生正見自性彼與喜覺支相應非正見自性與自性不相應故及正見不相應喜覺支相應法即初二靜慮盡無生智俱生喜覺支相應法彼與喜覺支相應非正見是他聚故有法正見相應非喜謂正見相應喜覺支及喜覺支不相應正見相應法者謂正見相應喜覺支自性彼與[illegible]

見相應非喜覺支自性與自性不相應故及喜覺支不相應正見相應法即未至定靜慮中間後二靜慮前三無色正見相應法彼與正見相應非喜覺支彼諸地中皆無喜故有法喜相應亦正見謂二相應法者謂喜與支正見俱生除一自性餘相應法即八大地法十大善地法隨地位亦有尋伺等及心有法非喜相應亦非正見謂喜覺支不相應正見正見不相應喜覺支及餘心心所法色無為心不相應行者謂喜覺支不相應正見即未至定靜慮中間後二靜慮前三無色正見自性彼非喜覺支相應彼諸地中皆無喜故亦非正見相應自性與自性不相應故正見不相應喜覺支即初二靜慮盡無生智俱生喜覺支自性彼非正見相應是他聚故亦非喜覺支相應自性與自性不相應故及餘心心所法即未至定靜慮中間後二靜慮前三無色盡無生智俱生聚心心所法及一切有漏心心所法并一切色無為心不相應行法

第四句如對正見對正思惟亦尒者如喜覺支對正見作六四句對正思惟應知亦尒

諸法輕安覺支相應彼法定覺支相應耶荅應作四句此中輕安定覺支俱遍一切地一切無漏心故應作小四句廣釋四句准前應知如對定覺支對捨覺支正勤正念正定亦尒者如輕安覺支對定覺支作小四句對捨覺支乃至正定應知亦尒諸法輕安覺支相應彼法正見相應耶荅應作四句此中輕安覺支遍一切地一切無漏心正見遍一切地非一切無漏心故應作中四句廣釋四句准前應知如對正見對正思惟亦尒者如輕安覺支對正見作中四句對正思惟應知亦尒

諸法定覺支相應彼法捨覺支相應耶荅應作四句此中定捨覺支俱遍一切地一切無漏心故應作小四句廣釋四句准前應知如對捨覺支對正勤正念亦尒者如定覺支對捨覺支作小四句對正勤正念應知亦人

諸法定覺支相應彼法正見相應耶答應作四句此中定覺支遍一切地一切無漏心正見遍一切地非一切無漏心故應作中四句廣釋四句准前應知如對正見對正思惟亦尒者如定覺支對正見作中四句對正思惟應知亦尒諸法定覺支相應彼法正定相應耶答如是設法正定相應彼法定覺支相應耶答如是者謂定覺支即是正定故應作如是句

諸法捨覺支相應彼法正見相應耶乃至廣說此中捨覺支對正見正思惟作中四句對正勤正念正定作小四句正見對正思惟作大四句對正勤正念正定作中四句正思惟對正勤正念正定作中四句正勤對正念正定作小四句正念對正定作小四句如是一切准前應知

云何世俗正見乃至廣說問何故作此論答為欲分別諸契經中深隱義故如契經說

若成就增上世俗正見者　設經百千生
終不墮惡趣

如是等經雖說種種世俗正見而不廣釋經是此論所依根本彼未釋者今應分別復次前雖總說見智慧三而未別說云何世俗正見云何世俗正智前論是此所依根本彼未說者今應說之復次為止他宗顯正理故謂或有說意識相應善有漏慧非皆是見如譬喻者彼作是說五識所引能發表業及命終時意地善慧皆非見性所以者何見有分別五識所引意地善慧如五識身不能分別故非見性見內門起能發表業意地善慧依外門轉故非見性見用强猛命終善慧勢用微劣故非見性問彼云何通昇經所說如昇經說彼命終時善心心所法與正見俱行彼作是荅世尊說彼將命終時相續善心正見俱起非正死位有正見行為遮彼執顯意識俱一切善慧皆見性攝由如是等種種因緣故作斯論

云何世俗正見荅意識相應有漏善慧此有三種一加行得二離染得三生得加行得者謂聞所成慧思所成

慧修所成慧此中差別有不淨觀持息念等及諸念住并煖頂忍世第一法等俱生慧離染得者謂靜慮無量無色解脫勝處遍處等俱生慧生得者謂生彼地所得善慧諸如是等世俗正見差別無邊如四大海水渧無量今於此中略說麁顯世俗正見云何世俗正智答五識相應善慧及意識相應有漏善慧五識相應善慧者謂眼識相應善慧乃至身識相應善慧眼識相應善慧者謂觀父母諸佛獨覺菩薩聲聞親教軌範及餘尊重同梵行等所起眼識相應善慧耳識相應善慧者謂聽父母親教軌範及餘尊重同梵行等所有善語及聽諸佛聖弟子等三藏法教所起耳識相應善慧鼻舌身識相應善慧者謂受用段食時所起三識相應善慧此非一切皆能起之要觀行者觀察段食而受用時方能發起意識相應有漏善慧廣如前說

已說世俗正見正智自性離不離相今當說諸世俗正見是世俗正智耶

答諸世俗正見亦是世俗正智有世俗正智非世俗正見謂五識相應善慧此中世俗正見必於所緣重審决故五識俱慧不名為見如前已說世俗正見攝世俗正智世俗正智攝世俗正見耶答世俗正智攝世俗正見非世俗正見攝世俗正智不攝何等謂五識相應善慧此中正智體寬正一類說如大攝小非小攝大

諸成就世俗正見彼世俗正智耶答如是設成就世俗正智彼世俗正見耶答如是問誰成就世俗正見正智耶答不斷善根者此則總說若別說者有多有少謂或有唯成就欲界世俗正見正智或有唯成就色界或有唯成就無色界或有成就欲色界或有成就色無色界或有成就三界世俗正見正智如說三界九地亦介或少或多如理應說諸世俗正見已斷已遍知彼世俗正智耶答如是設世俗正智已斷已遍知彼世俗正見耶答亦是問誰於世俗正見正智已斷已遍知耶答諸阿羅漢此則總說若別

說者有多有少謂已離無所有處染異生聖者八地世俗正見正智已斷已遍知乃至已離欲染未離初靜慮染異生聖者一地世俗正見正智已斷已遍知此世俗正見正智是有漏故具問定攝成就斷五門分別

問何故名世俗為可變壞故名世俗為貪依處故名世俗若可變壞故名世俗者聖道亦可變壞應名世俗若為貪依處故名世俗者亦是瞋癡依處何獨說貪答應作是說是可變壞故名世俗問若尒聖道亦可變壞應名世俗答若可變壞能續諸有增長有者名為世俗聖道雖可變壞而不能續諸有乃令諸有損減故非世俗復次若可變壞能令生死流轉無窮生老病死恒相續者名為世俗聖道雖可變壞而不令生死流轉無窮乃斷生老病死令不相續故非世俗復次若可變壞是趣苦集行亦是趣有世間生老病死集行者名為世俗聖道雖可變壞而非趣苦集行亦非趣有世間生老病死集行故非世俗復次

若可變壞是有身見處是顛倒處愛處隨眠處是貪恚癡安立足處有垢有毒有過有刺有濁有染隨有世間隨苦集諦者名為世俗聖道雖可變壞而與彼相違故非世俗復有說者是貪依處故名世俗問若介亦是瞋癡依處何獨說貪答彼雖亦是瞋癡依處而貪初勝是故偏說然幷經中說可變壞故名世俗如幷經言具壽豊聽棄詣佛所頂礼雙足而白佛言世尊所說世俗世俗義何謂耶佛告豊聽是可變壞故名世俗具壽豊聽復白佛言何謂可變壞佛告豊聽眼處可變壞色處可變壞乃至意處可變壞法處可變壞由可變壞故名世俗問何故世尊說十二處是可變壞故名世俗非餘法耶答觀受化者宜聞諸處是世俗言而得悟解故偏說處如餘經中說取蘊等名為世俗此經亦然復次十二處教是處中說而攝法盡故偏說之問諸變壞者皆世俗耶答應作四句有是世俗而非變壞謂過去未來苦集二諦有是變壞而非世

俗謂觀在道諦有是世俗亦是變壞謂現在苦集二諦有非世俗亦非變壞謂過去未來道諦及一切無爲問變與壞有何差別答變者顯示細無常法壞者顯示麤無常法復次變者顯示剎那無常壞者顯示衆同分無常復次變者顯示內分無常壞者顯示外分無常復次變者顯示有情數無常壞者顯示非情數無常如說舍壞倉庫等壞云何無漏見乃至廣說問何故作此論答前雖總說見智慧三而未別說云何無漏見云何無漏智前論是此所依根本彼未說者今應說之復次前雖已說世俗見智今欲顯彼近對治法故作斯論云何無漏見答除盡無生智餘無漏慧此復是何謂現觀邊八無漏忍及學八智無學正見云何無漏智答除無漏忍餘無漏慧此復是何謂學無學八智已說無漏見智自性今當顯示雜不雜相諸無漏見是無漏智耶答應作四句有無漏見非無漏智謂無漏忍此有見相無智相故有無漏智

非無漏見謂盡無生智此有智相無見相故有無漏見亦無漏智謂除無漏忍盡無生智餘無漏慧此復是何謂學八智無學正見此有見相及智相故有非無漏見亦非無漏智謂除前相相謂所名廣如前說此復是何謂行蘊中除無漏慧諸餘行蘊及四蘊全并無為法作第四句無漏見智相攝四句作定應知諸成就無漏見彼無漏智耶答諸成就無漏智亦無漏見有成就無漏見非無漏智謂苦法智忍現在前時爾時未修無漏智故此本論師善知諸法性相差別若應說者乃至一念亦別說之不應說者乃至量過四大海水而亦不說所說廣略要觀有用問何故此中但說問定攝成就四不說斷耶答有垢者斷無漏無垢故不說斷如衣器等要有垢者須浣滌之非無垢者是故無漏不應說斷問若無漏法不應斷者契經所說當云何通如說苾芻汝等若解我之所說筏喻法門法尚應斷何況非法此法應知即無漏道答斷

有二種一斷愛斷二棄捨斷聖道辟無斷愛斷而有棄捨斷般涅槃時棄捨此故謂諸苾芻先依聖道得盡諸漏念報恩故數復修起聖道現前後為世間四百四病衆苦逼切故佛告曰汝等苾芻已依聖道作所應作當應棄捨入無餘依涅槃如人依筏得渡河已念報其恩而猶荷戴彼人告曰汝先依此已得渡河今可棄捨自在而去苾芻亦尒

問此中云何是法非法答內道言教是法外道言教是非法內道言教顯空非我隨順涅槃能令永斷生老病死尚應斷之何況外道所有言教背空非我違逆涅槃能令世間生老病死增長相續而不應斷復有說者若善受持名句文身者是法不善受持名句文身者是非法善受持者尚應斷之況不善者而不應斷尊者妙音作如是說若善受持阿笈摩者是法不善受持阿笈摩者是非法善受持者尚應斷之況不善者而不應斷脇尊者曰如理作意是法不如理作意

是非法如理作意者尚應斷之況不如理者而不應斷復次慚愧是法無慚無愧是非法三善根是法三不善根是非法四念住是法四顛倒是非法五根是法五蓋是非法六隨念是法六愛身是非法七覺支是法七隨眠是非法八道支是法八邪支是非法九次第定是法九結是非法十善業道是法十不善業道是非法此等清淨法尚應斷之況彼等雜染法而不應斷

智蘊第三中五種納息第二之一

云何邪見如是等章及解章義既領會已次應廣釋問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說苾芻當知諸邪見者如其所見起身語業思求願行皆是彼類如是諸法一切能招不可愛樂不可欣喜不隨所欲不如意果所以者何由此邪見是勃惡見故契經雖有是說而不分別其義經是此論所依根本彼未說者今應說之復次前雖總說見智慧三而未別說云何邪見云何邪智前論是此

所依根本彼末說者今應說之故作斯論云何邪見答若不安立則五見皆名邪見謂若不安立薩迦耶等五見名及行相差別即彼五見皆名邪見皆於所緣邪推度故若安立即薩無施与無愛樂無祠祀無妙行無惡行無妙惡行業果異熟等見名邪見謂若安立薩迦耶等五見名及行相差別則唯作無行相轉者獨名邪見邪中極故如說醍醐及惡栴荼羅等云何邪智答六識相應染汙慧此中五識相應染汙慧者謂貪瞋相應慧意識相應染汙慧者謂五見及貪瞋慢疑不共無明并餘纏垢相應慧如是一切皆名邪智已說邪見邪智自性離不離相今當說諸邪見是邪智耶答諸邪見是邪智謂邪推求者必邪審決故有邪智非邪見謂五識相應染汙慧即貪瞋相應慧及除五見餘意識相應染汙慧即貪瞋慢疑及不共無明并餘纏垢相應慧邪見攝邪智邪智攝邪見耶答邪智攝邪見非邪見攝邪智不攝何等謂五識相

應染汙慧及除五見餘意識相應染汙慧有審決相無推度相故諸成就邪見彼邪智耶答諸成就邪見亦邪智邪智多故見亦智故即道類智未已生位有成就邪智非邪見謂學見迹即道類智已生諸有學位名學見迹已具見四聖諦迹故此則捴說若別說者有多有少謂或成就九地邪智乃至或有成就一地邪智一一地中或有成就九品邪智乃至或有成就一品邪智諸邪見已斷已遍知彼邪智邪答諸邪智已斷已遍知亦邪見謂阿羅漢有邪見已斷已遍知非邪智謂學見迹此則捴說若別說者有多有少謂或有九地邪智非已斷已遍知乃至或有一地邪智非已斷已遍知一一地中或有九品邪智非已斷已遍知乃至或有一品邪智非已斷已遍知染汙邪智九品斷故

云何正見乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說諸正見者如其所見起身語業思求願行皆是彼類如是一切能招可愛可

樂可依可喜隨所欲如意果所以者何由此正見是賢善見故契經雖有是說而不分別其義經是此論所依根本彼未說者今應說之復次前雖總說見智慧三而未別說云何正見云何正智前論是此所依根本彼未說者今應說之復次前雖已說邪見邪智今欲說彼近對治法故作斯論云何正見答盡無生智所不攝意識相應善慧此有二種一有漏二無漏有漏者即世俗正見如前廣說無漏者謂無漏忍及學八智無學正見云何正智答五識相應善慧及無漏忍所不攝意識相應善慧此有二種一有漏即世俗正見二無漏即學無學八智

已說正見正智自性離不離相今當說諸正見是正智耶答應作四句有正見非正智謂無漏忍此有見相無智相故有正智非正見謂五識相應善慧及盡無生智此有智相無見相故有正見亦正智謂無漏忍盡無生智所不攝意識相應善慧此有二種

一有漏即世俗正見二無漏即學八智無學正見此一皆具見智相故有非正見亦非正智謂除前相相即所名廣如前說謂行蘊中除諸善慧諸餘行蘊及四蘊全并無為法作第四句此攝四句從定應知諸成就正見彼正智耶答如是設成就正智彼正見耶答如是問誰成就正見正智耶答不斷善根者此則總說若別說有多有少謂或有唯成就欲界二或有唯成就色界二或有唯成就無色界二或有唯成就色界無漏二或有唯成就無色界無漏二或有唯成就欲色界二或有唯成就色無色界二或有成就欲色無色界三或有成就欲色界無漏二或有成就色無色界無漏二或有成就三界無漏二諸正見已斷已遍知彼正智耶答如是設正智已斷已遍知彼正見耶答如是問誰於正見正智已斷已遍知耶答阿羅漢此則總說若別說者有多有少謂已離無所有處染有學異生八地正見正智已斷已遍知乃至已離欲染

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十七　第二十四張　義

未離初靜慮染有學異生一切正見

正智已斷已遍知依究竟說唯阿羅漢

說一切有部發智大毗婆沙論卷第九十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九十八　義

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

智蘊第三中五種納息第二之二

如契經說云何邪見謂無施與無愛樂無祠祀乃至廣說云何正見謂有施與有愛樂有祠祀乃至廣說問施與愛樂祠祀有何差別有作是說無有差別施與愛樂祠祀三聲同顯一義無差別故如有頌言

若施僧福田　名善施愛祀　世間解所讚
彼當獲大果

復有說者亦有差別謂名即差別此名施與此名愛樂此名祠祀三名別故有說此三義亦差別外論者言無施與者謂無施三類福無愛樂者謂無施別婆羅門福無祠祀者謂無施衆婆羅門福復次無施與者謂無施三類福無愛樂者謂無施非大祠中婆羅門福無祠祀者謂無施大祠中婆羅門福復次無施與者謂無施三類福無愛樂者謂無施不住天祠婆羅

門福無祠祀者謂無施任天祠婆羅門福復次無施與者謂無施三類福無愛樂者謂無施非祀火婆羅門福無祠祀者謂無施祀火婆羅門福復次無施與者謂無施三類福無愛樂者謂無施在家婆羅門福無祠祀者謂無施出家婆羅門福復次無施與者謂無施三類福無愛樂者謂無施不修定婆羅門福無祠祀者謂無施修定婆羅門福復次無施與者謂無施三類福無愛樂者謂無施不修苦行婆羅門福無祠祀者謂無施修苦行婆羅門福復次無施與者謂無施三類福無愛樂者謂無施非善習誦吠陀及吠陀支論婆羅門福無祠祀者謂無施善習誦吠陀及吠陀支論婆羅門福復次無施與者謂無施三類福無愛樂者謂無施不具解行婆羅門福無祠祀者謂無施具解行婆羅門福復次無施與者謂無施三類等福無愛樂者謂無施婆羅門福無祠祀者謂無祀天福內論者言無施與者謂無過去福無愛樂者謂無未

來福無祠祀者謂無現在福
復次無施與者謂無身業福無愛樂
者謂無語業福無祠祀者謂無意業
福復次無施與者謂無施性福無愛
樂者謂無戒性福無祠祀者謂無修
性福復次無施與者謂無施悲田福
無愛樂者謂無施恩田福無祠祀者
謂無施敬田福復次無施與者謂無
將施時欣樂福無愛樂者謂無正施
時心淨福無祠祀者謂無施已歡喜
無悔福復次無施與者謂無能施淨
信無愛樂者謂無所捨財法無祠祀
者謂無所施受者復次無施與者謂
無所捨財法無愛樂者謂無所施受
者無祠祀者謂无能施福業復次無
施與者謂無將施時福無愛樂者謂
無正施時福無祠祀者謂無受用時
福復次無施與者謂無布施時福無
愛樂者謂無受用時福無祠祀者謂
無後隨念福復次無施與者謂無作
意捨福無愛樂者謂無身語捨福無
祠祀者謂無彼受用福復次無施與
者謂無能施福無愛樂者謂無施所

得界無祠祀者謂無所施田復次無施與者謂無施惡趣福無愛樂者謂無施人趣福無祠祀者謂無施天趣福復次無施與者謂無施異生福無愛樂者謂無施有學聖者福無祠祀者謂無施無學聖者福此等名為三種差別

諸左慧皆是結耶乃至廣說問何故作此論荅為止他宗顯正理故謂或有說諸染汙慧非結自性彼作是說云何是慧而有縛義為遮彼執顯染汙慧見為性者是結所攝故作斯論

諸左慧皆是結耶荅應作四句左慧與結互廣狹故有左慧非結謂除二結餘染汙慧除二結者謂除見結取結餘染汙慧者謂貪瞋慢疑不共無明及餘纏垢相應慧此有左慧相無結相故有結非左慧謂七結即愛等七此有結相無左慧相故有左慧亦結謂二結即見結取結具二相故有非左慧亦非結謂除前相相謂所名如前廣說此復是何謂行蘊中除染汙慧及餘七結諸餘行蘊及四蘊全

并無為法作第四句
問何故名左左是何義答意樂左故隨左品故說名為左即是備僻用非便義復次彼於解脫正理善品皆違越故說名為左復次不吉祥故說名為左如有於佛賢聖制多及天靈廟不右遶者以不吉祥故名為左復次用非巧便故名為左如世見有諸用左人咸謂此人非巧便者復次所行不正故名為左如說外道是左道人所說所行皆不正故問若染汙慧名左慧者何故說佛身有左光答立左名因義各別故謂染汙慧違越解脫正理善品故立左名佛有常光附身而起以恒安住故立左名不同餘光起滅不定以佛身有常光一尋乃至微塵及細蟲等光威所鑠皆不近身復有說者佛有三光映奪餘光皆令成左是故說佛身有左光佛三光者一佛身光作真金色此光照觸諸金山時令彼威光隱沒不現二佛齒光極鮮白色此光照觸雪山王時令彼威光隱沒不現三佛智光清淨遍照

此光照觸外道邪論皆令摧伏隱沒不現如是三光令餘退沒皆成左性故名爲左有作是說佛身金光照齒所發鮮白光時顯佛面門威嚴增盛如秋麗日光照雪山令彼山王威嚴轉盛

問諸佛皆有如是左光遍身一尋恒發照不答諸佛皆有如是左光遍身一尋恒時發照問若爾然燈佛本事云何通如彼經說然燈如來應正等覺身光赫奕照燈光城周匝圍遶踰繕那量經十二年晝夜無別觀華闔合以知晝夜既爾云何諸佛皆有常光一尋答彼經不說然燈如來遍身所發常光一尋但說彼佛爲化有情現大神變發化光照於十二年施作佛事有作是說非諸佛身皆有如是常光一尋以佛身光非相好攝或大或小是減不定評曰應作是說諸佛皆有如是左光遍身一尋恒時發照雖非相好攝而法爾恒有諸佛身常有勝妙威光故

云何尋見乃至廣說問何故作此論

答前雖揔說見智慧三而未別說云何學見云何學智云何學慧前論是此所依根本彼未說者今應說之故作斯論云何學見答學慧謂無漏忍及學八智從苦法智忍乃至金剛喻定諸無漏慧皆名學見云何學智答學八智謂四法智及四類智云何學慧謂學見學智揔名學慧見智俱有擇法相故已說學見智慧自性雜不雜相今當說諸學見是學智耶答諸學智亦學見學智必有推度相故有學見非學智謂無漏忍此忍未有審決相故諸學見是學慧耶答如是設學慧是學見耶答如是學位見與慧遍無漏心故諸學智是學慧耶答諸學智亦學慧有學慧非學智謂無漏忍義如前說此三攝義准定應知諸成就學見彼學智耶答諸成就學智亦學見智即見故有成就學見非學智謂苦法智忍現在前時尒時未有無漏智故諸成就學見彼學慧耶答如是設成就學慧彼學見耶答如是學位見慧必俱成故諸成就學智彼

學慧耶答諸成就學智亦學慧有成
就學慧非學智謂若法智忍現在前
時忍有慧相無智相故
云何無學見乃至廣說問何故作此
論答前雖總說見智慧三而未別說
云何無學見云何無學智云何無學
慧前論是此所依根本彼未說者今
應說之故作斯論云何無學見答盡
無生智所不攝無學慧謂無學正見
云何無學智答無學八智謂四法智
及四類智云何無學慧答無學見無
學智揔名無學慧見智究有擇法
相故已說此三自性雜不雜相今當
說諸無學見是無學智耶答諸無學
見亦無學智無學位中能推度者必
審決故有無學智非無學見謂盡無
生智此智息求不推度故諸無學見
是無學慧耶答諸無學見亦無學慧
有無學慧非無學見謂盡無生智此
智雖有擇法審決二種相故諸無學
智是無學慧耶答如是設無學慧是
無學智耶答如是無學智慧俱遍無
學無漏心故此三攝義准定應知諸

阿羅漢無不成就此三種者是故此三展轉相問皆荅如是學無學三不說斷者俱無斷故

云何非學非無學見乃至廣說問何故作此論荅前雖總說見智慧三而未別說云何非學非無學見云何非學非無學智云何非學非無學慧前論是此所依根本彼未說者今應說之故作斯論云何非學非無學見荅眼根五見世俗正見此三見相廣如前說謂觀視等云何非學非無學智荅五識相應慧及意識相應有漏慧俱通三種謂善染汙無覆無記廣如前說云何非學非無學慧荅五識相應慧及意識相應有漏有漏智慧俱通一切有漏心品皆有審決擇法相故已說此三自性雜不雜相今當說諸非學非無學見是非學非無學智耶荅應作四句此見與智互廣狹故此中初句謂眼根者唯能觀視非審決故第二句謂五識相應慧等者有審決相無推度相故第三句謂五見世俗正見者皆有推度審決相故

第四句謂除前相者相謂所名如前廣說此復是何謂色蘊中除眼根諸餘色蘊行蘊中除有漏慧諸餘行蘊及三蘊全并無為法作第四句非學非無學見慧相對作四句亦尒非學非無學智慧相對自性等故皆答如是此三攝義准定應知成就與斷廣說依前初納息說應知其相若於就一定有餘二隨一已斷已得遍知餘二亦尒故更相問皆答如是

如大梵天作如是說我是梵是大梵得自在乃至廣說問何故作此論答諸惡見趣於生死中令諸有情起大衆者引大無義與生死苦作大依處謂有此者定於三界往返輪迴受諸苦惱數數趣入微闇母胎住生藏下熟藏之上為諸不淨恒所逼切出產門時受諸劇苦生墮草等如刺刀割此等苦事無量無邊皆由不知見趣過患欲令知已厭惡斷滅故作斯論

如大梵天作如是說我是梵是大梵得自在我於世間能造化能出生是彼父此於五見何見攝見何諦斷此

見耶此中以二事推求諸見趣一以自性二以對治以自性者謂此諸見趣以何為自性以對治者謂此諸見趣以何為對治雜蘊見蘊生智論中皆亦以二事推求諸見趣謂以自性及以對治如生智論作如是說沙門喬荅摩是幻化者誑惑世間佛由此道已超幻誑彼謗此道是邪見攝是彼自性見道所斷是彼對治道智生時能斷如是不實推求不實分別顛倒惡見令永滅故又彼論說世尊何故懟阿羅漢佛由此道已超懟恨彼謗此道是邪見攝是彼自性見道所斷是彼對治道智生時能斷如是不實推求乃至廣說梵網經中亦以二事推求見趣一以自性二以等起梵問經中但以一事推求見趣謂以等起如是諸處合以三事推求見趣一以自性二以等起三以對治脇尊者曰不應推求諸惡見趣所以者何誰有智者勞煩詰問無明者瞎盲者聾瘂評曰應以三事推求見趣所以者何若以三事推求見趣雖是異論

具煩惱縛而同聖者諸惡見趣亦不現行此中應說實法師因緣如諸經中巳廣說其事

答我是梵是大梵得自在者取劣法為勝見取攝見苦所斷此中梵王實非真梵非真大梵非於一切皆得自在而謂自身實是真梵是真大梵普於一切皆得自在彼於下劣法而計為最勝故見取攝是彼自性所以者何法中最勝雖有涅槃有情中勝唯有聖者佛心得自在於法亦自在聲聞獨覺雖於諸法未得自在而於自心巳得自在梵王於此二種自在俱未能得而彼自謂巳得自在於劣計勝故見取攝苦智生時能斷如是不實推求不實分別顛倒惡見令永滅故名見苦斷是彼對治由此見取於苦處生故見苦時此見永滅如日纔出輕霜即除如草端露風搖便墮我於世間能造化欲出生是彼父者非因計因戒禁取攝見苦所斷此中意說諸有情類各自業感內身外物而彼梵王謂自能化出生為父非因計

因戒禁取攝是彼自性見苦所斷是
彼對治如前應知如梵衆天作如是
說此是梵是大梵得自在此於世間
能造化能出生是我等父此於五見
何見攝見何諦斷此見邪答此是梵
是大梵得自在者取劣法為勝見取
攝見苦所斷此中梵衆執大梵王是
梵是大梵普得自在於劣計勝見取
所攝是彼自性見苦所斷是彼對治
廣說如前此於世間能造化能出生
是我等父者非因計因戒禁取攝見苦
所斷此中梵衆執大梵王普於世間
是造化者是出生者與彼為父非因
計因戒禁取攝是彼自性見苦所斷
是彼對治廣說如前
問此中是梵是大梵得自在有何差
別答是梵者謂執梵王五取蘊果是
真清淨寂靜安樂是大梵者謂執
梵王五取蘊果於諸真淨寂樂中尊
得自在者謂執梵王五取蘊果有最
勝用統攝一切皆得自在如是皆名
取劣為勝謂執穢苦為真淨樂及有
淨樂寂勝用故真樂淨者謂滅道諦

滅道二諦俱是真勝一切法中涅槃最勝是善是常超餘法故有為法中聖道最勝能永超越生死法故一切隨眠不隨增故如有頌言

滅於諸法勝　道於有為勝　一切有情中
如來為最勝

問於梵世中梵王最勝觀彼為勝應是正見如何說彼是惡見耶答若謂唯於梵世中勝否非惡見然彼謂於一切最勝故惡見攝彼於諸佛獨覺聲聞及上諸天皆為劣故又彼妄執中於世間能造化能出生是彼父等五取蘊果同真滅道故惡見攝問此有何差別答於世間者謂於有情世間及器世間能造化者謂能造作器世間及能化作有情世間能出生者謂能出生非情數物重顯造義是彼父等者謂是一切有情之父重顯化義此執皆是非因計因謂執梵王五取蘊果能造化作一切世間然諸世間有情數者各從自業煩惱而生非情數者一切有情業增上力共所引起彼於劣果執為勝因既非因計因

故戒禁取攝此及前見取俱迷果處
苦諦生故皆見苦所斷又我常執力
所引故如彼皆成見苦所斷
已說如是惡見自性及彼對治等起
云何梵網經中說彼等起如彼經說
前劫壞時諸有情類多從此歿生極
光淨衆同分中此劫成時空中先有
梵天宮起時極光淨有一有情壽業
福盡從彼天歿來生梵宮獨一長時
儼然而住後便起愛思念同侶云何
當令諸餘有情生我同分為我等侶
問彼由何緣起斯愛念脇尊者曰不
應詰問無明者愚盲者顛蹶有作是
說從彼處者爾時法爾起此愛念謂
法爾力是彼生緣復有說者無始時
來諸有情類樂相習近由串習力引
彼愛生故彼愛念由因力起或有說
者彼未除滅攝衆愛故謂先於此為
衆導師後生彼天猶有餘習由此勢
力引起彼愛有餘師說極光淨天來
至梵世作初靜慮種種化身與大梵
王共相娛樂彼後息化還自天宮於
是梵王追慕同侶起斯愛念有作是

言梵王自起初靜慮化作梵衆身而自娛樂後既疲倦便息神通化衆没已作如是念誰能常起諸化衆身云何當令餘有情類生我同分為我徒侶有餘復言梵王先起自地天眼傍見餘界大梵天王梵輔梵衆恭敬圍繞見已念言彼之形色容貌威光非勝於我彼有徒衆而我獨無云何當令餘有情類來生我所為我徒衆彼經復說梵王當起此思念時極光淨天餘有情類諸有壽盡業盡福盡皆從彼殁來生梵世梵王見已作是念言此諸有情是我化作問梵王何故起此念耶答由彼梵王先起思願彼有情類應念而生故彼梵王起如是念有作是說梵王化作諸梵衆已入中間定既入定已化衆便没時極光淨有情命終來生梵世後大梵王從定起已既見梵衆作是念言前所化衆應已隱没今諸有情現在前者或應是我化力引生或可是先思願所作由斯大梵作是念言此諸有情是我化作彼經復說梵衆生已作是念言我等

曾見如是有情長壽久住問彼住何處曾見梵王答即往梵世曾見梵王然不憶知何處曾見如於集會曾見一人後經久時復遇相見雖醒曾相見而不憶處所有作是說彼住中有曾見梵王若尒云何曾見大梵長壽久住以中有身速求生處不久住故復有說者彼從極光淨來至梵宮為娛樂梵王尒時曾見問彼既已失第二靜慮云何能憶上宿住事答彼諸住隨念智通能憶上地曾所見事問梵衆離自地染復依第二靜慮起宿若尒何故緣大梵王起斯惡見答從離染退故緣梵王復起惡見問豈不色界無退義耶答劫初成時彼亦有退有餘師說彼以本性念生智憶上曾見事問豈不色界無有本性念生智耶答劫初成時色界亦得有本性念生智或有說者梵王先入中間靜慮住經多時彼諸梵衆從上地歿生梵世中見大梵王長壽久住威光赫弈不敢親附後出定已命諸梵衆共相慰問時諸梵衆互相謂言我等曾

見如是有情長壽久住彼經復許時諸梵衆作是念言我等皆是梵王化作從彼而生是我等父問何緣彼起如是念耶答彼曾數作是說我能造化我能出生是汝等父聞已深信復曾見梵王長壽久住既深生信重故起是念如有國王實無技用然對目衆而自矜誇我於昔時有大威勇親率士衆摧伏勍敵目衆既聞無不信受咸言我等幸遇大王親友國人皆獲安樂復有說者彼聞梵王數如前說爲審决故便起宿住隨念智通觀察自他先蘊相續漸次乃至初結生心而不能觀前命終位下通不能觀上境故彼由通力知大梵王先生久住後起思念我等便生由此定知我等皆是梵王化作從彼而生是我等父故由通力彼起是念

問劫初成時幾有情類同時發起如前所說顛倒想見有作是說小千界中有一大梵十獨梵千梵衆中千界中有千大梵十千獨梵千千梵衆大千界中有千千大梵俱胝獨梵百俱

胝梵衆復有說者小千界中有一大梵千獨梵十千梵衆中千界中有千大梵十千獨梵俱胝梵衆大千界中有十千大梵俱胝獨梵百俱胝梵衆有依雜說大千界中有俱胝大梵百俱胝獨梵百千俱胝梵衆評曰應作是說大千界中有俱胝大梵百俱胝獨梵十俱胝那庾多梵衆劫初成時同時發起如前所說顛倒想見

問大梵天王住在何處梵輔梵衆住何處耶西方諸師作如是說初靜慮地處別有三一梵衆天處二梵輔天處三大梵天處此處即是靜慮中間迦濕弥羅諸論師說初靜慮地唯有二處即梵輔天中有高勝靜處如近聚落有勝園林是大梵王常所居處此處即是靜慮中間問大梵天等身量云何答大梵王身量一踰繕那半梵輔天身量一踰繕那梵衆天身量半踰繕那問大梵天等壽量云何答大梵王壽量一劫半梵輔天壽量一劫梵衆天壽量半劫應知此處四十中劫合為一劫問大梵天王經幾時量

獨一而住經幾時量與衆共住經幾時量復與衆別有作是說經五中劫獨一而住經五中劫與衆共住經五中劫復與衆別復有說者經十中劫獨一而住經十中劫與衆共住經十中劫復與衆別評曰應作是說經於半劫獨一而住經於半劫與衆共住經於半劫復與衆別二十中劫是半劫量梵輔梵衆依未至地心命終結生大梵依靜慮中間心命終結生所以者何命終結生心雖捨受相應捨受唯在初靜慮近分地有非根本地故諸起此見我一切悉此於五見何見攝乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故謂契經說長爪梵志來詣佛所而白佛言喬答摩當知我一切不忍乃至廣說契經雖作是說而不說此於五見何見攝見何諦斷此見經是此論所依根本彼未說者今應說之故作斯論問何故名為長爪梵志答由彼梵志身爪俱長而且說為長爪梵志問彼復何緣留此長爪答彼貪習業無容剪故有作是

說彼恒山居爪髮雖長無人剪剃復
有說者彼在家時樂習綜管後雖出
家猶愛長爪故不剪之有餘師說彼
在外道法中出家外道法中有留爪
者故說彼為長爪梵志此中以二事
推求見趣一以自性二以對治如文
應知問此惡見趣等起云何答尊者
舍利子及大目乾連投佛出家是此
等起謂長爪梵志是舍利子舅曾教
尊者外道書論聞舍利子與大目連
歸佛出家深心憂悔作如是念智境
無窮設解深遠終有迴義彼喬荅摩
多聞智慧辯定應勝舍利子等而必
應有勝喬荅摩定復有餘能勝彼者
如是展轉智境無窮故我不應不設
方便作是念已來詣佛所而白佛言
喬荅摩當知我一切不忍世尊告曰
汝為忍此所起見不時彼梵志作是
思惟若荅言忍便違所立若言不忍
便無所宗若無所宗則非論道思已
愧耻默然而住復次長爪梵志是斷
見者彼觀一切後當必斷故佛告言
汝所起見亦當斷不復次長爪梵志

是猶豫者彼觀一切皆可猶豫故佛告言汝於自見亦猶豫不然彼梵志有上相智自知所立必當墮負故彼梵志默然而住世尊告曰無量有情同汝所見汝亦同彼謂諸世間依三種見一有一類起如是見立如是論我一切忍二有一類起如是見立如是論我一切不忍三有一類起如是見立如是論我一分忍一分不忍此中若言一切我皆忍者彼依此見生愛貪著若言一切我皆不忍者彼依此見不生愛貪著若言我一分忍一分不忍者彼依此見一分生愛貪著一分不生愛貪著問一切見趣無不皆能生愛貪著世尊何故說依彼見有不生者答應知彼經有別意趣謂常見者執有後世於能引發後有業思生愛貪著若斷見者執無後世於能引發後有業思不愛貪著是彼契經所說意趣然諸見趣無不皆能生愛貪著謂斷見者信有現在入胎爲初命終爲後撥無他世於此見中生愛貪著與常見者保執無異

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十九　裳

五百大阿羅漢等造

三藏法師　玄奘　奉　詔譯

智蘊第三中五種納息第二之三

如契經說佛告梵志若有沙門婆羅門等捨惡見趣而不取者當知此類少中復少問此類云何少中復少答世間有情性愚鈍者如大地土性聰慧者如爪上土性聰慧中邪見者多正見者少猶如前說是故名為少中復少問如見蘊說斷常見者展轉相違云何此中說有一類起如是見我一分忍一分不忍而不相違答此中說一補特伽羅若執色蘊為常彼執四蘊為斷若執四蘊為常彼執色蘊為斷故此二見非不相違見蘊說二補特伽羅一執色常一執色斷乃至執識亦有二種故彼二見展轉相違彼經復說世尊說此見趣法時長爪梵志遠塵離垢於諸法中生淨法眼時舍利子受具足戒已經半月隨觀此法得阿羅漢問時舍利子隨觀何

法尊者世友作如是說尊者舍利子即隨觀世尊為彼梵志說見趣法成阿羅漢復有說者尊者舍利子即隨觀梵志得預流果道所觀法成阿羅漢有作是說尊者舍利子即隨觀梵志得預流果能證學法成阿羅漢大德說曰彼舍利子隨觀緣起有十二支差別性法成阿羅漢是名舍利子所隨觀法

諸起此見有阿羅漢天魔所嬈漏失不淨乃至廣說問何故作此論荅為欲分別佛涅槃後假名苾芻所起惡見令有智者知而制之故作斯論諸起此見有阿羅漢天魔所嬈漏失不淨此於五見何見攝見何諦斷此見耶荅非因計因戒禁取攝見苦所斷此中非因計因者謂彼不淨從煩惱生而說天魔所嬈故出故戒禁取以為自性見苦所斷顯彼對治苦智生時能斷如是不實推求不實分別顛倒惡見令永滅故名見苦斷廣說如前諸起此見有阿羅漢於自解脫猶有無知此於五見何見攝見何諦斷

此見邪者謗阿羅漢無漏智見邪見攝見道所斷此中謗阿羅漢無漏智見者謂阿羅漢於自解脫由無漏智見已離無知而說猶有無知則撥無彼無漏智見是故邪見以為自性見道所斷顯彼對治道智生時能斷 如是不實推求乃至廣說如前應知諸起此見有阿羅漢於自解脫猶有疑惑此於五見何見攝何諦斷此見邪者謗阿羅漢越渡疑惑邪見攝見道所斷此中謗阿羅漢越渡疑惑者謂阿羅漢於自解脫由無漏道已斷疑惑而說猶有疑惑則撥無彼道是故邪見以為自性見道所斷顯彼對治道智生時能斷如是不實推求乃至廣說如前應知諸起此見有阿羅漢但由他度此於五見何見攝何諦斷此見邪者謗阿羅漢無障無智現量慧眼身證自在邪見攝見道所斷此中謗阿羅漢無障無智現量慧眼身證自在者謂阿羅漢實自證得無障無智現量慧眼身證自在非但觀他而得度脫然說但由他故得度則

謗聖道是故邪見以為自性見道所斷顯彼對治道智生時能斷如是不實推求乃至廣說如前應知諸起此見道及道支若言所治於五見何見攝見何諦斷此見耶答非因計因戒禁取攝見苦所斷此中非因計因者謂諸聖道要修方得而說苦言能治令起故戒禁取以為自性見苦所斷顯彼對治苦智生時能斷如是不實推求乃至廣說如前應知此於苦集計為道因故見苦時永斷此見已說五種惡見自性及彼對治等起云何謂大天因緣是此等起昔末土羅國有一商主少娉妻室生一男兒顏容端正與字大天未久之間商主持寶遠適他國展轉貿易經久不還其子長大染穢於母後聞父還心既怖懼與母設計遂煞其父彼既造一無間業已事漸彰露便將其母展轉逃隱波吒釐城彼後遇逢本國所供養阿羅漢苾芻復恐事彰遂設方計煞彼苾芻既造第二無間業已心轉憂慼後復見母與餘交通便懷忿

言我為此故造二重罪移流他國跉跰不安今復捨我更好他人如是倡蕩誰堪容忍於是方便復煞其母彼造第二無間業已由彼不斷善根力故深生憂悔寢處不安自惟重罪何緣當滅彼後傳聞沙門釋子有滅罪法遂往雞園僧伽藍所於其門外見一苾芻徐步經行誦伽他曰

若人造重罪　修善以滅除　彼能照世間
如月出雲翳

時彼聞已歡喜踊躍知歸佛教定能滅罪因即往詣一苾芻所慇懃固請求度出家時彼苾芻既見固請不審撿問遂度出家還字大天教授教誡大天聰慧出家未久便能誦持三藏文義言詞清巧善能化導波吒釐城無不歸仰王聞召請數入內宮恭敬供養而請說法彼後既出在僧伽藍不正思惟夢失不淨然彼先稱是阿羅漢而令弟子浣所汙衣弟子白言阿羅漢者諸漏已盡師今何容猶有斯事大天告言天魔所嬈汝不應怪然所漏失略有二種一者煩惱二者

不淨煩惱漏失阿羅漢無猶未能免不淨漏失所以者何諸阿羅漢煩惱雖盡豈无便利涕唾等事然諸天魔常於佛法而生憎嫉見修善者便往壞之縱阿羅漢亦為其嬈故我漏失是彼所為汝今不應有所疑怪是名第一惡見等起又彼大天欲令弟子歡喜親附矯設方便次第記別四沙門果時彼弟子稽首白言阿羅漢等應有證智如何我等都不自知彼遂告言諸阿羅漢亦有無知汝今不應於己不信謂諸無知略有二種一者染污阿羅漢已無二者不染污阿羅漢猶有由此汝輩不能自知是名第二惡見等起時諸弟子復白彼言曾聞聖者已度疑惑如何我等於諦實中猶懷疑惑彼復告言諸阿羅漢亦有疑惑疑有二種一者隨眠性疑阿羅漢已斷二者處非處疑阿羅漢未斷獨覺於此而猶成就況汝聲聞於諸諦實能無疑惑而自輕耶是名第三惡見等起後彼弟子披讀諸經說阿羅漢有聖慧眼於自解脫能自證

知因曰師言我等若是阿羅漢者應
自證知如何但由師之令入都無現
智能自證知彼即荅言有阿羅漢但
由他入不能自知如舍利子智慧第
一大目乾連神通第一佛若未記彼
不自知況由他入而能自了故汝於
此不應窮詰是名第四惡見等起
然彼大天雖造衆惡而不斷滅諸善
根故後於中夜自惟罪重當於何處
受諸劇苦憂惶所逼數唱苦哉近住
弟子聞之驚怪晨朝參問起居安不
大天荅言吾甚安樂弟子尋白若尒
昨夜何唱苦哉彼遂告言我呼聖道
汝不應怪謂諸聖道若不至誠稱苦
召命終不現起故我昨夜數唱苦哉
是名第五惡見等起大天於後集先
所說五惡見事而作頌言

餘所誘無知　猶豫他令入　道因聲故起
是名真佛教

於後漸次雞園寺中上座苾芻多皆
滅沒十五日夜布灑他時次當大天
昇座說戒彼便自誦所造伽他尒時衆
中有學無學多聞持戒脩靜慮者聞

彼所說無不驚訶咄哉愚人寧作是說此於三藏曾所未聞咸即對之翻彼頌曰

餘所誘無知　猶豫他令入　道因聲故起

汝言非佛教

於是竟夜鬪諍紛然乃至終朝朋黨轉盛城中士庶乃至大臣相次來和皆不能息王聞自出諮僧伽藍於是兩朋各執己誦持王聞已亦自生疑尋白大天孰非誰是我等今者當寄何朋大天白王戒經中說若欲滅諍依多人語王遂令僧兩朋別住賢聖朋內耆年雖多而僧數少大天朋內耆年雖少而眾數多王遂從多依大天眾訶伏餘眾事畢還宮尒時雞園諍猶未息後隨異見遂分二部一上座部二大眾部時諸賢聖知眾乖違便捨雞園欲往他處諸臣聞已遂速白王王聞既瞋便勑臣曰宜皆引至殑伽河邊載以破船中流墜溺即驗斯輩是聖是凡臣奉王言便將驗試時諸賢聖各起神通猶如鴈王陵虛而往復以神力攝取船中同捨雞

國未得通者現諸神變作種種形相次乘空西北而去王聞見已深生悔悔悶絕躄地水灑乃蘇速即遣人尋其所趣使還知在迦濕彌羅復國請還僧皆辭命王遂總捨迦濕彌羅國造僧伽藍安置賢聖衆隨先所變作種種形即以標題僧伽藍号謂鷄園等數有五百復遣使人多賷珍寶營辦什物而供養之由是爾來此國多有諸賢聖衆住持佛法相傳創造于今猶盛波吒梨王既失彼衆相率供養住鷄園僧於後大天因遊城邑有占相者遇爾見之竊記彼言今此釋子却後七日定當命終弟子聞之憂惶啓告彼便矯曰吾已久知還至鷄園遣諸弟子分散遍告波吒梨城王及諸臣長者居士却後七日吾當湼槃王等聞之無不傷歎至第七日彼遂命終王及諸臣城中士庶悲哀戀慕各辦香薪并諸酥油花香等物積置一處而焚葬之持火來燒隨至隨滅種種方計竟不能然有占相師謂衆人曰彼不消此殊勝葬具宜以

猶真而灑穢之便用其言火遂炎熾須臾焚蕩俄成灰燼暴風卒至飄散無遺故彼是前惡見等起諸有智者應知避之

智蘊第三中他心智納息第三之一

云何他心智云何宿住隨念智如是等章及解章義既領會已次應廣釋問何故尊者依前二智而作論耶答是彼尊者意欲尒故謂本論師隨欲造論不違法相故不應責如此尊者於根蘊中依法類二智而作論於定蘊中依盡無生二智而作論復於根蘊中依苦集滅道四智而作論於結蘊定蘊及此蘊後依八智而作論於修智等處依十智而作論如是尊者於此蘊初依他心宿住二智而作論如善巧陶師先熟調泥置輪上隨自意樂造器等物尊者亦尒聞思修慧觀察法相斷自性思及所緣思隨欲造論故不應責復次以前二智俱通加行及離染得俱是修所成俱是通自性俱是四支五支靜慮眾故偏依之而作此論復次以前二智俱以智

見為自性俱於所緣分齊而取謂他心智唯緣現在宿住隨念智但緣過去故偏依之而作此論有作是說以此二智俱通有漏無漏二品故偏依之而作此論評曰彼不應作是說宿住隨念智唯是有漏故

云何他心智答若智修所成是修果依止修已得不失能知他相續現在欲色界心心所法或無漏心心所法是謂他心智此中若智修所成者謂修所成慧為自性故是修果者謂是四支五支靜慮果故依止修者謂依數習而成就故已得不失者已證得不捨故問何故不說未得已失答應說而不說者當知此義有餘復次若由此智說名成就他心通者此中說之未得已失諸他心智無如是義是故不說能知他相續現在欲色界心心所法或無漏心心所法者謂能如實知他有情身中現在世欲色界或无漏心心所法此說他心智所緣境相有別謂言若智現起如實知他有情有所尋求有所伺察有所攝受衆

緣所起意及意所有是謂他心智此中若智現起者說現行他心智如實知者簡別占相智等他有情者簡別知自心心所法有所尋求者謂欲界初靜慮心心所法有所伺察者謂靜慮中間心心所法有所攝受者謂後三靜慮心心所法復有說者有所尋求顯欲界初靜慮有所伺察顯從欲界乃至靜慮中間有所攝受顯從欲界乃至第四靜慮此中顯示能尋求等故色等法非此智境衆緣所起者如能知智由四緣生所知亦由四緣生故意及意所有者意即是心諸心所法名意所有如是皆說他心智境此他心智或應說一謂他心智通及示導或應說二謂有漏無漏有縛解脫有繫不繫或應說三謂下中上品或應說四謂四靜慮或應說六謂有漏無漏各有三品或應說八謂四靜慮各有有漏無漏或應說九謂下下品乃至上上品或應說十二謂四靜慮各有三品或應說十八謂有漏無漏各有九品或應說二十

四謂四靜慮果各有有漏無漏此復各有三品或應說三十六謂四靜慮果各有九品或應說七十二謂四靜慮果各有有漏無漏此復各有九品若以在身剎那分別應說無量無邊此中總說一他心智問此他心智以何為自性答以慧為自性是謂他心智自性我物自體相分本性已說自性所以今當說

問何故名他心智他心智是何義耶答知他心故名他心智問此亦知他諸心所法何故但名他心智耶答諸瑜伽師意樂加行欲知他心非他心所是故但立他心智名以心為先亦知心所譬如有人意樂加行但欲見王若見王時亦見臣等復次諸法立名依多緣故謂或依自性或依對治或依加行或依相應或依所依或依所緣或依行相或依所緣及行相等依自性立名者謂五蘊四諦世俗智等依對治立名者謂法智類智對治欲界上二界故依加行立名者謂空識無邊處無所有處五現見見定他心智

等依相應立名者如品類足說云何

順樂受等法謂樂受等相應如是一
切依所依立名者謂眼識等依所緣
立名者謂四念住無相定等依行相
立名者謂苦集智此二行相無雜所
緣雜故依所緣及行相立名者謂滅
道智此二所緣行相俱無雜故諸如
是等立名因緣乃有無量今他心智
但依加行立名非餘復次相應品中
心最勝故依知勝法立此智名如說
王來非無臣等復次以依心故名心
所法心是大地故諸心所法名大地所
有故但說心復次修他心通無間道位
唯緣心故但說知心
此他心智界者有漏他心智是色界
無漏他心智是不繫問何故無色界
無他心智耶答非器故乃至廣說
復次修他心智依色起故地者唯在
四根本靜慮非近分無色彼地不能
發五通故問靜慮中間心心所法何
地智能知耶有作是說初靜慮上品
智能知復有說者第二靜慮下品智
能知評曰應作是說初靜慮三品智

皆能知所以者何一地攝故所依者唯依欲色界身起行相者無漏他心智作緣道諦四行相轉有漏他心智作不明了行相轉所緣者初靜慮他心智緣欲界初靜慮地心心所法第二靜慮他心智緣欲界初二靜慮地心心所法第三靜慮他心智緣欲界前三靜慮地心心所法第四靜慮他心智緣欲界四靜慮地心心所法無他心智能知無色心心所法彼地勝故如初靜慮等地心智不知第二靜慮等心心所法問生欲色界起無色地心心所法是他心智所緣境不答非所緣境如不知果因亦尒故念住者是三念住除身念住智者是四智謂法類道世俗智即總說彼為他心智三摩地俱者無漏他心智道無願俱有漏他心智非三摩地俱根相應者總說此與三根相應謂樂喜捨三世者是三世緣三世者過去緣過去現在緣現在未來若生法緣未來若不生法緣三世善不善無記者唯是善緣善不善無記者緣三種繫不繫者

有漏他心智唯色界繫無漏他心智唯不繫緣繫不繫者緣欲色界繫及不繫學無學非學非無學者通三種緣學無學非學非無學者緣三種見修所斷不斷者有漏他心智唯修所斷無漏他心智是不斷緣見修所斷及不斷者緣三種緣名緣義者唯緣義緣自他相續非相續者唯緣他相續加行離染得者通加行離染得離染得者謂初靜慮者離欲界染時得乃至第四靜慮者離第三靜慮染時得或離自地上地染時亦容修得加行得者謂修勝進加行時得及起加行令現在前謂諸聲聞以中上品加行獨覺唯以下品加行佛不以加行能現在前曾得未曾得者一切聖者及內法異生皆通曾得未曾得外法異生唯是曾得

問修他心智加行云何答施設論說初修業者於世俗定已得自在數起現前令轉明利先審觀察自身心相若時身有如是相現介時便起如是相心若時自起如是相心介時身有

如是相現自審觀察身心相已次審
觀察他身心相若時身有如是相現
尒時便起如是相心若時他起如是
相心尒時身有如是相現審觀察他
身心相已次純觀彼心心所法作是思
惟我應觀彼心心所法何所尋求
何所伺察何所攝受既思惟已純觀
彼心相續前後行相差別觀彼心相
若得純熟齊是名為脩他心智加行
成滿集異門論作如是說脩他心智
加行云何謂審觀察緣五取蘊為苦
非常空非我智行相差別漸次能引
無漏智生善知他心名他心智問無
漏他心智能緣四諦智何故但說緣
苦智耶答亦應說緣餘三諦智而不
說者當知有餘復次此中且說初入加
行但緣苦智不說緣餘後相續時亦
緣餘智問前施設論後集異門所說
加行有何差別答前說有漏他心智
加行後說無漏他心智加行復次前
說他心智加行非勝妙明淨後說他
心智加行勝妙明淨然他心智雖加
行時亦緣色起而成滿時不復緣色

所以者何先觀麤法為入細故又他心智雖加行時亦緣自相續而成滿時唯緣他相續所以者何緣自不名他心智故又他心智但緣他心不緣他心所緣行相故他心所緣行相應緣自心非他心智自心是彼所緣及能緣行相故問若眼不見色為能知他心不答能知耳聞聲故問若不見色聞聲為能知他心不答能知鼻臭香故問若不見色聞聲臭香為能知他心不答能知舌嘗味故問若不見色聞聲臭香嘗味為能知他心不答能知身覺觸故問若不見色聞聲臭香嘗味覺觸為能知他心不有作是說彼不能知所以者何他心智起因緣色故評曰應作是說初引發時則不能知已成滿者雖不緣色而亦能知曾得有漏心心所法有十五種是他心智所應取境謂欲界及四靜慮各有下中上三品心心所法曾得有漏他心智有十二種謂四靜慮各有下中上三品他心智此中初靜慮曾得有漏他心智下品者能知欲界三品

及初靜慮下品曾得有漏心心所法
中品者能知欲界三品及初靜慮下
中二品曾得有漏心心所法上品者
能知欲界及初靜慮各三品曾得有
漏心心所法如是展轉乃至第四靜
慮曾得有漏上品他心智能知欲界
及四靜慮各三品曾得有漏心心所
法如曾得有漏十二種他心智知十
五種曾得有漏心心所法未曾得有
漏十二種他心智知十五種未曾得
有漏心心所法亦尒無漏心心所法
有十二種是他心智所應取境無漏
他心智亦有十二種謂四靜慮各有
三品此中第二靜慮無漏他心智下
品者能知初靜慮及第二靜慮各唯
下品無漏心心所法中品者能知初
靜慮及第二靜慮各下中二品無漏
心心所法上品者能知初靜慮及第
二靜慮各三品無漏心心所法如是
展轉乃至第四靜慮上品無漏他心
智能知四靜慮各三品無漏心心所
法問何故上地下中品有漏他心智
俱能知下地三品有漏心心所法上地

下中品無漏他心智不知下地中上品無漏心心所法耶答有漏無漏心心所法建立各異謂有漏心心所法依相續建立有一身相續中成就三品有漏心心所法無漏心心所法依根品建立無一身相續中成就二品無漏心心所法況有成就三者建立既別故知有異

有十四種通果心心所法皆是他心智所應取境謂欲界初靜慮各有四靜慮果第二靜慮有後三靜慮果第三靜慮有後二靜慮果第四靜慮唯有第四靜慮果問初靜慮他心智於欲界四靜慮通果心心所法能知幾種有作是說能知四種所以者何一切皆是欲界攝故復有說者唯能知初靜慮果不知餘三所以者何如不知因果亦爾故

諸他心智於地度根度補特伽羅度心心所法皆不能知於地度心心所法不能知者謂初靜慮他心智不能知第二靜慮以上心心所法乃至第三靜慮他心智不能知第四靜慮以上

心心所法於根度心心所法不能知者謂鈍根者他心智不能知利根者心心所法於補特伽羅度心心所法不能知者謂有學他心智不能知無學心心所法問一切無學他心智皆能知一切有學心心所法耶答不也謂時解脫他心智不能知見至心心所法見至他心智亦不能知時解脫心心所法所以者何時解脫他心智於見至心心所法根度故不知見至他心智於時解脫心心所法補特伽羅度故不知問有學上地他心智無學下地他心智此二為得互相知耶答不也所以者何有學上地他心智於無學下地他心智補特伽羅度故不知無學下地他心智於有學上地他心智地度故不知問聲聞上地他心智如來下地他心智此二為得互相知耶答不也所以者何聲聞上地他心智於如來下地他心智根度故不知如來下地他心智於聲聞上地他心智地度故不知獨覺望餘亦准前義應說

如来無漏心心所法及未曾得有漏心心所法俱非他心智現所取境曾得有漏心心所法佛欲令他知者即知謂佛若欲令鈍根者知我心非利根者則拙奴等亦知佛心舍利子等皆不能知若欲令傍生趣等知我心非人天趣則傍生趣等亦知佛心人及天趣皆不能知云何知然契經說故謂契經說一時佛住廣嚴城獼猴池側重閣精舍時諸苾芻以世尊鉢及彼自鉢皆置露處有一獼猴下娑羅樹來趣鉢所時苾芻衆恐彼損鉢競駈逐之佛言汝等不應駈逐彼有別意須臾當知時彼獼猴取世尊鉢徐還上樹成滿流蜜安庠而下持奉世尊以有蟲故世尊不受佛起曾得有漏心品令彼去蟲獼猴即知遂往一處擇去蟲已來奉世尊未作淨故佛復不受佛起曾得有漏心品令彼以水遶灑作淨獼猴即知遂往一處以水作淨還奉世尊於是世尊哀愍為受獼猴歡喜踴躍無量儛蹈却行墮坑而死乘斯福業得生人中長大

出家勤修梵行不久便獲阿羅漢果世共号為獻臺上座尊者論力由彼因縁以妙伽陀而讃佛曰

無上天人調御士　能令惡趣亦知心
若極甚深微妙定　乃至人天不能了

佛他心智能知三道獨覺他心智能知二道聲聞他心智能知一道問佛得緣佛他心智不有說不得所以者何無二如來俱出世故復有說得此說能緣不說現起問獨覺得緣獨覺他心智不答麟角喩者唯佛應知衆出獨覺決定得緣獨覺他心智此說能緣亦說現起聲聞亦定得緣聲聞他心智此亦說能緣亦說現起異生定得緣異生他心智如衆出獨覺及諸聲聞說有作是說麟角喩獨覺亦定得緣麟角喩獨覺他心智亦說能緣亦說現起餘世界中有麟角喩獨覺出世無理遮故唯佛無漏心所法及未曾得有漏心心所法定無他心智能緣現起者無色界一切心心所法定非他心智所緣非其境故

說一切有部發智大毘婆沙論卷第九十九

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百　義

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

智蘊第三中他心智納息第三之二

諸有情類有流轉者有還滅者流轉者謂受生還滅者謂趣涅槃若諸有情生欲色界及諸異生生無色界修他心智者於彼心心所法由二事故得他心智一者能緣二者現起若諸有情已般涅槃及諸聖者生無色界修他心智者於彼心心所法由一事故得他心智謂但能緣不能現起問若諸聖者生無色界能修下地他心智不有說不修以彼畢竟無起義故評曰應作是說雖必不起而彼得修生上能修下无漏故如法智品不違理故異生生彼無修此義

或有心心所法是佛他心智境非獨覺聲聞或有心心所法是佛獨覺他心智境非諸聲聞或有心心所法是佛獨覺聲聞他心智境如契經說苾芻當知大雪山中有如是處獼猴與人

俱不能行有如是處獼猴能行人不能行有如是處獼猴與人二俱能行此契經中大雪山者顯所知法如是處者顯在見道十五剎那獼猴顯獨覺人顯聲聞能行不能行顯諸他心智然他心智能知同類心心所法非不同類謂有漏者知有漏無漏者知無漏曾得者知曾得未曾得者知未曾得法智品者知法智品類智品者知類智品聲聞他心智於見道雖能知二剎那心獨覺他心智於見道雖能知三剎那心佛他心智於見道次第能知十五剎那心所以者何佛他心智不由加行而現在前獨覺他心智由下加行而得現前聲聞他心智由中加行或上加行方現前故謂修觀者將入見道聲聞欲知彼見道心先修法智品他心智加行彼修觀者既入見道此他心智加行已滿便能知彼二剎那心謂苦法智忍及苦法智俱心欲修觀者入類智品聲聞復修類智品他心智加行經十三剎那加行方滿乃能知彼第十六心謂本欲知第三心

今方知彼第十六心是故聲聞他心智唯知見道初二心若修觀者將入見道獨覺欲知彼見道心先修法智品他心智加行彼修觀者既入見道以他心智加行已滿便能知彼二剎那心謂苦法智忍及苦法智俱心彼修觀者入類智品獨覺復修類智品他心智加行經五剎那加行方滿乃知彼第八心謂本欲知彼第三心今乃知彼集類智俱心有說知彼第十五心經十二剎那加行滿故有說獨覺能知四心謂知初二及第八第十四心有餘師說能知初二及第十一第十二心即滅類智忍及滅類智俱心佛他心智不由加行故具知彼見道十五剎那心

佛智於三道皆能知自相共相獨覺智於獨覺聲聞道能知自相共相於佛道能知共相非自相聲聞智於聲聞道能知自相共相於佛獨覺道能知共相非自相問聲聞入現觀時於佛獨覺道能現觀不設爾何失若能現觀云何聲聞他心智不能知佛及

獨覺心若不能現觀云何亦得緣彼證淨又應現觀時不遠觀道諦答應作是說聲聞入現觀時於佛獨覺道亦能現觀問若爾云何聲聞他心智不能知佛及獨覺心答入現觀時知彼共相非自相故能現觀他心智雖知自相故彼他心智不知佛及獨覺心

問一有情相續中所有他心智能知一切有情隨其所應心心所法此智於彼為知總物類為知別剎那設爾何失若知總物類非別剎那者於別剎那云何能知若知別剎那者云何此智所依非多謂我他心智緣有二十一法緣一有情一剎那受如一剎那受一切剎那受亦爾如受剎那無量無邊諸餘一切心心所法剎那亦爾如知一有情心心所法剎那無量無邊諸餘一切有情心心所法剎那亦爾如是我心心所法則為多餘一切有情亦智多故所依亦多有作是說知總物類非別剎那問若爾於別剎那云何能知答无有是處然為分別

假使能知物類智盡於餘剎那不復欲知設復欲知亦不能知智若未盡欲知即知又物類智於諸剎那不欲別知設欲別知亦不能知諸欲知者唯於物類復有說者知別剎那問若尒云何此智所依非多答無如是失此彼等故如我他心智聚二十一法有無量無邊剎那於餘一切有情一切心心所法一一剎那別別能緣如是諸餘一切有情他心智聚亦各有無量無邊剎那於餘一切有情一切心心所法一一剎那別別能緣故智所依無偏多失評曰應知此中後說為善心心所法所緣定故

問諸他心智為能遍緣三世為但緣現在耶答諸他心智但緣現在問若尒論說當云何通如說過去未來法九智知除滅智答應作是說過去未來法八智知除滅智他心智現在法九智知除滅智而不作是說者應知有別意趣謂彼種類九智所知若在過去即是過去他心智所知亦是未來不生法他心智所知若在未來唯

是未来他心智所知若在現在即是現在他心智所知亦是未来不生法他心智所知依此意說過去未来法是无智所知不說過去未来法是現在他心智所知復有欲令他心智現在前時能知他相續三剎那心謂現在前者次前滅者次後生者論依此說亦不相違評曰彼不應作是說以他心智唯知現在他心心所非餘法故問諸他心智為緣一物為緣俱生心心所聚設尒何過若緣一物契經所說當云何通如契經說於有貪心如實知此是有貪心乃至廣說若於一時知貪及心豈非緣聚餘經所說復云何通如世尊說我一作意遍知苾芻僧諸心之所念若緣聚者云何他心智有三念住別答應作是說一剎那頃他心智起但緣一物問若尒契經所說當云何通如說於有貪心如實知此是有貪心耶答有貪心者謂貪相應心然知貪時不即知心若知心時不復知貪如觀有垢衣若觀垢時則不觀衣若觀衣時不復觀垢此

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百

亦如是故不相違問若尒餘經所說
復云何通如世尊說我一作意遍知
苾芻僧諸心之所念耶答彼經不說
他心智但說比智謂佛先以一他心
智觀一苾芻心所念已後以比智總
觀苾芻僧諸心之所念知彼皆住寂
靜正行有作是說此非他心智亦非
比智乃是願智願智總知苾芻諸心所念
復有說者此非他心智亦非比智及
願智然世尊盡智現在前時得欲界
如是種類未曾得無覆無記心心所
法一不入靜慮亦不起通一作意時由
此則能遍知苾芻僧諸心之所念有
說此是欲界善心盡智時得謂勝
思慧有餘師說諸他心智能緣俱生
心心所聚問若尒云何他心智有三
念住別答初引發時有三念住後成
滿時總緣俱起心心所法作雜緣法
念住評曰一切他心智一剎那頃但緣
一法唯緣實物唯觀自相唯觀現在
時唯觀他相續唯觀心心所不在見
道非空無相三摩地俱亦非盡智無
生智攝無間道中不修不起是察[illegible]

道種類攝故

云何宿住隨念智答若智修所成是修果依止修已得不失能現憶知諸宿住事種種相狀及所言說是謂宿住隨念智此中若智修所成者謂修所成慧為自性故是修果者謂是四支五支靜慮果故依止修者謂依數習而成就故已得不失者已證得不捨故問何故不說未得已失答應說而不說者當知此義有餘復次若由此智說名成就宿住通者此中說之未得已失諸宿住智無如是義是故不說能現憶知諸宿住事者謂此智能明了憶知過去生中欲色界自他相續等事種種相狀及所言說者謂生本死有名種種相狀可顯示彼相狀別故中有名所言說中有微細但可言說不可示其相狀別故有作是說中有名種種相狀似本有故生本死有名所言說可說彼為刹帝利等種姓別故又本有時能起種種言論事故復有說者種種相狀者略顯前生事及所言說者廣顯前生事有餘

師說種種相狀者顯過去世所詮表事及所言說者顯過去世能詮表事如契經說佛告阿難若有相狀及有言說可施設有色身名身者無相狀及無言說可施設有增語觸有對觸不阿難白佛不也世尊此中內六處名相狀外六處名言說有作是說外六處名相狀內六處名言說所以者何依內六處可說六識及觸言故謂說名眼識眼觸乃至意識意觸又契經說由如是相狀入初靜慮具足住此中相者謂加行相狀者謂所緣狀如論所說除前相相者相謂所名如伽他說

若成就八智　十六行相者　如贍部真金
無能說其過

此中相聲說無漏慧應知此中諸宿住事種種相狀及所言說皆顯宿住隨念智境即欲色界過去生中自他所更有漏五蘊

此宿住隨念智或應說一謂宿住隨念智通明力或應說二謂曾得未曾得或應說三謂下中上三品或應說

四謂四靜慮果或應說六謂曾得未曾得各有三品或應說八謂四靜慮果各有曾得未曾得或應說九謂下下品乃至上上品或應說十二謂四靜慮果各有三品或應說十八謂曾得未曾得各有九品或應說二十四謂四靜慮果各有曾得未曾得此復各有三品或應說三十六謂四靜慮果各有九品或應說七十二謂四靜慮果各有曾得未曾得此復各有九品若以住身剎那分別應說無量無邊此中說一宿住隨念智問此宿住隨念智以何為自性答以慧為自性是謂宿住隨念智自性我物自體相分本性

已說自性所以今當說問何故名宿住隨念智宿住隨念智是何義耶答諸過去生有漏五蘊名為宿住隨念勢力而能知彼故名宿住隨念智謂此聚中雖有多法而念力增故說隨念如四念住雖慧為體而念力增故名念住如持息念雖慧為體而念力增名持息念如本性念生智雖慧為

體而念力增名本性念生智如伏除色想雖慧為體而想力增名伏除色想此亦如是雖體是慧而念力增名宿住隨念智

此宿住隨念智界者是色界問何故無色界無宿住隨念智耶答非田器故乃至廣說復次宿住隨念智依色引發無色界無色故無此智地者唯在四根本靜慮非近分無色彼地不能發五通故問靜慮中間諸宿住事依何地智能隨念知有作是說初靜慮上品隨念智能知復有說者第二靜慮下品隨念智能知評曰應作是說初靜慮三品隨念智皆能知所以者何一地攝故所依者唯依欲色界身起行相者作不明了行相非十六行相攝故所緣者初靜慮宿住隨念智緣欲界初靜慮前際有漏五蘊乃至第四靜慮宿住隨念智緣欲界四靜慮前際有漏五蘊此智不能緣無色界諸宿住事彼地勝故知初靜慮宿住隨念智不知第二靜慮以上諸宿住事乃至第三靜慮宿住隨念

智不知第四靜慮以上諸宿住事是故第四靜慮宿住隨念智不知無色界諸宿住事問曾生欲色界所起無色界諸宿住事是此智所緣不答非此智所緣如不知果因亦尒故問若宿住隨念智不能知無色界宿住事者羿經所說當云何通如羿經說世尊於過去諸宿住事若有色若無色若有想若無想種種相狀及所言說皆能憶知有作是說若有色者謂欲色界生本死有色相麤故若無色者謂中有位色微細故評曰彼不應作是說所以者何若作是說聲聞亦知與佛何異而舍利子以此讚佛无上德耶應作是說若有色者謂欲色界若無色者謂無色界然佛不以宿住隨念智憶知無色界諸宿住事但以比智知無色界諸宿住事問若尒外道及諸聲聞亦有比智與佛何異而舍利子以此讚佛無上德耶答應知比智略有三種一外道二聲聞三佛外道欲觀諸宿住事若觀欲色界或二万劫不見或四万劫不見或六万

劫不見或八万劫不見便謂斷滅聲聞欲觀諸宿住事若觀欲色界二万劫不見便謂彼生空無邊處而彼或生上地壽量不盡而死若觀欲色界四万劫不見便謂彼生識無邊處而彼或再生空無邊處或生上地壽量不盡而死若觀欲色界六万劫不見便謂彼生無所有處而彼或三生空無邊處或一生半生識無邊處或生非想非非想處壽量不盡而死若觀欲色界八万劫不見便謂彼生非想非非想處而彼或四生空無邊處或再生識無邊處或一生一分生無所有處世尊欲觀諸宿住事若觀欲色界命終時心或結生時心即如實知如是有情當生空無邊處或從彼歿如是有情當生識無邊處或從彼歿如是有情當生無所有處或從彼歿如是有情當生非想非非想處或從彼歿於此四處或壽量盡而死或壽量不盡而死皆如實知是故外道比智謂彼斷滅聲聞比智或如其事或不如其事佛比智明淨勝妙皆如實

知內法異生及諸獨覺比智無色諸
宿住事如諸聲聞應知其相問第四
靜慮所起宿住隨念智為一剎那總
緣五地諸宿住事為地地別緣設尒
何失若總緣五地云何麁細一時能
知若地地別緣何故說此能緣五地
答應作是說地地別緣問若尒何
故說此能緣五地答但說此智能緣五
地不說一時斯有何失下三靜慮准
此應知有作是說若初引起地地別
緣若至成滿時能總緣五地念住者
唯是雜緣法念住尊者妙音作如是
說通四念住如契經說我念過去受
樂受苦既念知樂苦即是受念處評
曰應作是說念過去世諸樂苦具名
受樂苦非但緣受故彼非證然宿住
隨念智總觀前生分位差別唯是雜
緣法念住攝智者唯是世俗智尊者
妙音作如是說此通六智謂八智中
除他心智及滅智除他心智者彼緣
現在此緣過去故除滅智者彼緣无
為此緣有為故評曰應作是說此唯
世俗智緣前際事故三摩地俱者非

三摩地俱唯有漏故根相應者三根相應謂樂喜捨三世者是三世緣三世者過去現在者緣過去未來者緣三種善不善無記者唯是善緣善不善無記者緣三種繫不繫者唯色界繫緣繫不繫者唯緣欲色界繫學無學非學非無學者唯非學非無學緣學無學非學非無學者唯緣非學非無學見修非所斷者唯修所斷　緣見修所斷不斷者緣見修所斷緣名緣義者通緣　名義緣自他相續非相續者緣自他相續加行離染得者通加行離染得離染得者謂初靜慮者離欲界染時得乃至第四靜慮者離第三靜慮染時得或離　自地上地染時亦容修得加行得者謂修勝進加行時得及起加行令現在前謂諸聲聞以中上品加行獨覺唯以下品加行佛不以加行能現在前此所得者唯修所成在定有故曾得未曾得者一切聖者及內法異生皆通曾得未曾得外法異生唯　是曾得有作是說住寂後有異生及諸聖者通曾得

未曾得諸餘異生唯是曾得

聞修所生隨念智加行云何答施設
論說初修業者於世俗定已得自在
數起現前令轉明利先審憶念次前
滅心隨念知已次審憶念久已滅心
隨念知已展轉乃至加行成滿此中
有說漸審憶念至入母胎前一剎那
心名加行成滿若作是說非善成滿
所以者何入母胎前一剎那心是中
有位中有即是此生所攝以衆同分
無差別故猶憶此生豈善成滿應作
是說漸審憶念至此中有前一剎那
心名加行成滿彼是前生命終心故
能隨念知名善成滿問修此加行漸
憶念時為以剎那為以分位答此以
分位不以剎那若以剎那漸次憶念
乃至未盡即便命終豈能修至加行
成滿謂先憶念此生老位次復憶念
此生中年位次復憶念此生少年位
次復憶念此生童子位次復憶念此
生嬰孩位次復憶念此生鉢羅奢佉
位次復憶念此生鍵南位次復憶念
此生閉尸位次復憶念此生頞部曇

位次復憶念此生羯剌藍位次復憶念入母胎位次復憶念住中有位次復憶念初受中有位最後憶念前生命終位尒時此智加行成滿問修此加行時為依自相續為依他相續耶有作是說依自相續若尒自前生欲色界者可尒若前生無色界者云何可尒復有說者依他相續若尒他前生欲色界者可尒若前生無色界者云何可尒評曰應作是說修此加行時亦依自相續亦依他相續依自相續修加行者若自前生欲色界者即依自相續加行成滿若自前生無色界者轉依他相續加行成滿依他相續修加行者若他前生欲色界者即依他相續加行成滿若他前生無色界者轉依自相續加行成滿問修此加行時為依欲界為依色界耶答此有四種或有依欲界初修加行後依色界加行成滿謂與暴惡難共住者同住一處作是思惟此必前生從欲界死漸審憶念此乃前生從色界死或有依色界初修加行後依欲界

加行成滿謂與調善易共住者同住一處作是思惟此必前生從色界死漸審憶念此乃前生從欲界死或有依欲界初修加行還依欲界加行成滿謂與暴惡難共住者同住一處作是思惟此必前生從欲界死漸審憶念此果前生從欲界死或有依色界初修加行還依色界加行成滿謂與調善易共住者同住一處作是思惟此必前生從色界死漸審憶念此果前生從色界死如依界修加行差別依趣等亦尒

問此宿住隨念智為但憶知曾所更事為亦憶知未曾更事答此但憶知曾所更事問若尒此智應不憶知五淨居事無始時來未生彼故答曾所更事略有二種一者曾見二者曾聞雖未曾見五淨居事而曾聞故亦能憶知餘欲色界極遠極勝諸難知事准此應知

問此宿住隨念智為一入定知一生為一入定知多生耶答初引發時若一入定唯知一生後成熟時皆一入

定知百千生世尊一入定若初若後皆能知百千生問此宿住隨念智爲能捨近百千生事而知遠百千生事耶答初引發時不能後成熟時則能世尊若初若後俱能

問此宿住隨念智漸次憶知前際無量宿住事已欲退出時爲依前入漸次退出爲頓出耶有作是說必依前入漸次退出評曰應作是說隨所意樂若漸若頓皆能退出問以宿住智憶知前際宿住事已無間即能起死生智觀察後際死生事耶答佛能非餘諸佛功德不作加行能現前故獨覺聲聞諸外道等要作加行方能起故

問此宿住隨念智一刹那頃能知幾生答能知一生云何知然有聖教故如毗奈耶說尊者淨妙告諸苾芻言我一起心憶知過去五百生事時諸苾芻皆共訶擯言汝自稱得過人法不應共住必無但起一刹那心知多生故尒時佛告諸苾芻言汝等不應訶擯淨妙隨實想說不犯重故謂此

淨妙曾生無想有情天中五百劫壽令憶彼事謂五百生隨實想說故不犯重由此證知一剎那頃但知一生

問此宿住隨念智一剎那頃能知幾趣耶有作是說此智一剎那頃但知一趣謂或知地獄趣乃至或知天趣復有說者此智一剎那頃能知二趣謂或知地獄傍生趣或知鬼界傍生趣或知人傍生趣或知天傍生趣評曰應作是說此智一剎那頃隨其所應能知多趣謂若憶念轉輪王事一剎那頃即知人鬼傍生三趣若知輪王諸臣眷屬名知人趣若知能轉輪及受祀鬼等名知鬼趣若知象馬等名知傍生趣若能憶念曼馱多王與天帝釋共集會事能知四趣唯除地獄知餘三趣廣說如前知天趣者謂知帝釋及彼眷屬假使五趣一處集會一剎那頃皆能憶知是故此智一剎那頃隨其所應能知多趣

如契經說常見論者憶知宿住事有三種差別一有常見論者能憶知二万劫事二有常見論者能憶知四万

劫事三有常見論者能憶知八万劫事復有別誦第三憶知六万劫事問何等常見論者能憶知二万劫事耶至何等常見論者能憶知八万劫事耶答常見論者根有三品若下根者能憶知二万劫若中根者能憶知四万劫若上根者能憶知八万劫復次常見論者能憶知三劫壞事若能憶知火劫壞事者彼能憶知二万劫若能憶知水劫壞事者彼能憶知四万劫若能憶知風劫壞事者彼能憶知八万劫復次常見論者能憶知三根壞事若能憶知喜根壞事者彼能憶知二万劫若能憶知樂根壞事者彼能憶知四万劫若能憶知捨根壞事者彼能憶知八万劫復次常見論者有三乘種性差別若有聲聞種性者彼能憶知二万劫若有獨覺種性者彼能憶知四万劫若有佛種性者彼能憶知八万劫是謂三種別憶知緣問已說二智自性雜不雜相今當說諸他心智皆現知他心心所法耶答應作四句此中他心智通三世現知

他心心所法者唯現在然通他心智
及非他心智故有四句有他心智非
現知他心心所法謂過去未來他心
者與有他心智相而無現知他心等
用謂過去者作用已滅故未來者未
有作用故有現知他心心所法非他
心智謂如有一發觀相或聞語或得
如是生處得智能現知他心心所法
觀相現知他心心所法者如人趣中有
如鄔波難陀釋子至一逝壽家見其
門邊有一駿犢便告逝壽若得卧具
如是門邊駿犢及者豈不美哉時彼
逝壽作是念言今此釋子定應欲得
我駿犢及餘作即具便告駿犢以度
施與釋子受之還本所止犢母悲嘷
饑爲行故知人中有觀相智聞語現
知他心心所法者人趣中有如鄔波
難陀釋子見一居士着新好衣入營
衆務便告我言若得三衣數具似汝
所著衣豈不美哉時彼居士作是
念言今此釋子定應欲得我所著衣
作衣時具服施與故知人中有聞
語者有作是說所引二種聞語謂

或俱覩相此亦論文應作是說或覩相或占卜能現知他心心所法或覩相者如前所說及餘見聞身語業相知他心者或占卜者如諸外道種種占卜知他心者生處得智現知他心心所法者謂地獄等有其事云何且地獄中亦有生處得智能知他心等然无別現事可說問彼於何時知他心等荅初生地獄未受苦時若受苦已尚不能知自心心所念況能知他心心所法問彼住何心知他心等善耶染汙耶无覆无記耶荅三種皆能知問為住意識為住五識知他心等荅唯住意識問為住威儀路心為住工巧處心為住異熟生心知他心等荅唯住威儀路心所以者何彼無現起工巧處心故彼異熟生心唯五識有故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百五　　廉

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

智蘊第三中他心智納息第三之三

傍生趣亦有生處得智能知他心等云何知然昔有女人置兒一處作餘事業時有一狼持其兒去傍人為逐語彼狼言汝今何緣將他兒去狼遂報曰其母過去五百生中常害我子我亦過去五百生中常害彼子怨怨相報于今未息彼若能捨我亦捨之傍人便告彼兒母曰汝若惜子當諳怨心女人報言我已捨矣狼觀女意都不捨怨但恐害兒妄言已捨遂害其子捨之而去問傍生何時知他心等答初中後位皆悉能知問彼住何心知他心等善耶染汙耶无覆無記耶答三種皆能知問為住意識為住五識知他心等答唯住意識問為住威儀路心為住工巧處心為住異熟生心知他心等答三種皆能知彼亦現起工巧處心故彼異熟生心意識亦

有故非如地獄決定不受善異熟果
鬼趣亦有生處得智知他心等云何
知然昔有女人為鬼所魅羸瘦將死
呪師問鬼汝今何為惱此女人鬼便
報言此女過去五百生中常害我命
我亦過去五百生中常害彼命怨怨
相報于今未息彼若能捨我亦捨之
呪師因報彼女人曰汝若惜命當捨
怨心女人報言我已捨矣鬼觀女意
都不捨怨恐命不全妄言已捨遂斷
其命捨之而去問鬼趣何時知他心
等答初中後位皆悉能知問彼住何心
知他心等善耶染污耶無覆無記耶
答三種皆能知問為住意識為住五
識知他心等答唯住意識問為住威
儀路心為住工巧處心為住異熟生
心知他心等答三種皆能知如傍生
趣說
天趣亦有生處得智知他心等從微
細故不別說之餘如傍生鬼趣廣說
人趣中无生處得智知他心等所以
者何非田器故有勝觀相聞語智等
所覆障故有他心通及願智等所勝

蔽故問誰生處得智知幾趣心耶答作是說各唯自知復有說者地獄住知地獄傍生知二鬼趣知三天趣知五施設論說及羅筏拏善住龍王知天心者是此相智知非生處得智評日應作是說於四趣中生處得智各知五趣於理無違問人趣亦有本性念生智類應能知他心等何故不說答應說而不說者當知此義有餘復次少故不說謂人趣中得此智者極少有故而不說之有作是說本性念生智類不能現知他心心所法故此不說

有他心智亦現知他心心所法謂若智修所成是修果依止聲已得不失能現知他現在欲色界心心所法或無漏心心所法此是現在他心智通廣知前釋有非他心智亦非現知他心心所法謂除前相相謂所名乃至廣說謂行蘊中總除三世他心智通及除現在觀相聞語生處得智能現知他心心所者諸餘行蘊及四蘊全并无為法作第四句

諸宿住隨念智皆現憶知諸宿住事耶答應作四句此中宿住隨念智通三世現憶知諸宿住事者唯現在然通宿住隨念智及非宿住隨念智故有四句有宿住隨念智非現憶知諸宿住事謂過去未來宿住隨念智此有宿住隨念智相而无現憶知諸宿住事用諸過去者作用已滅故未來者未有作用故有現憶知諸宿住事非宿住隨念智謂如有一得本性念生智或得如是生處得智能現憶知諸宿住事本性念生智現憶知宿住事者謂人趣有餘四趣中无此智故生處得智能現憶知諸宿住事者謂地獄等有其事云何且地獄中如契經說地獄有情互相謂言奇哉自誤我等過去曾聞沙門婆羅門說諸欲過患能引未來可怖畏事汝等應斷我等雖聞而不信用令因彼欲受斯劇苦問彼於何時憶宿住事答初生地獄未受苦時若受苦已次前滅事尚不能憶況久滅事而能憶知問彼住何心憶宿住事答住善染汙无覆

無記皆能憶知於六識中唯住意識於三無記中唯住威儀路問彼生處得智能憶知幾生答能憶知一生謂從彼歿來生此者有說乃至知五百生傍生趣有生處得智能現憶知宿住事者如契經說有探音狗昔為梵志名刀提耶憶宿住事子令昇座食飯示寶皆隨其言問於何時憶宿住事答初中後位皆能憶知問彼住何心憶宿住事答住善染汙無覆無記皆能憶知於六識中唯住意識三無記中通住三種問彼生處得智能憶知幾生有作是說唯憶一生謂從彼歿來生此者評曰應作是說能憶多生如狼憶知五百生事鬼趣亦有生處得智能現憶知宿住事者如伽他說

我昔集珍財　以法或非法　他今受富樂
我獨受貧苦

問彼於何時憶宿住事答初中後位皆能憶知問彼住何心憶宿住事答住善染汙無覆無記皆能憶知於六識中唯住意識三無記中通住三種問彼生處得智能憶知幾生有作是

說唯憶一生謂從彼殁来生此者評曰應作是說能憶多生如死憶知死苦生事天趣亦有生處得智能現憶知宿住事者如伽他說

我施舊多林　蒙大法王住　賢聖僧受用
故我心歡喜

問彼於何時憶宿住事答初中後位皆能憶知問彼住何心憶宿住事答住善染汙无覆無記皆能憶知於六識中唯住意識三無記中通住三種問彼生處得智能憶知幾生有作是說唯憶一生謂從彼殁来生此者評曰應作是說能憶多生人趣中無生處得智憶宿住事非由器故為本性念生智等所損覆故為宿住隨念通及類智等所瞖蔽故

有宿住隨念智亦現憶知諸宿住事謂若智修所成是修果依止修已得不失能現憶知諸宿住事種種相狀及所言說此是現在宿住隨念智通廣如前釋有非宿住隨念智亦非現憶知諸宿住事謂除前相相謂所名乃至廣說謂行蘊中總除三世宿住

隨念智通及除現在本性念生智生處得智能現憶知宿住事者諸餘行蘊及四蘊全并無為法作第四句

諸宿住隨念智皆知他過去蘊處界心相續耶荅應作四句此中初句是緣自相續宿住隨念智第二句是緣他相續願智及宿住隨念智加行第三句是緣他相續宿住隨念智第四句是緣自相續願智及宿住智加行

是謂此處略毗婆沙有宿住隨念智非知他過去蘊處界心相續謂若智修所成是修果依止修已得不失知自前生過去蘊處界心相續此即緣自相續宿住隨念智緣過去生自宿住事故有知他過去蘊處界心相續非宿住隨念智謂若智修所成是修果依止修已得不失知他此生過去蘊處界心相續此即緣他相續願智及宿住智加行緣現在生他過去事故有宿住隨念智亦知他過去蘊處界心相續謂智修所成是修果依止修已得不失知他前生過去蘊處界心相續此即緣他相續宿住隨念智

緣過去生他宿住事故有非宿住隨念智亦非知他過去蘊處界心相續若智修所成是修果依止修已得不失知自此生過去蘊處界心相續此即緣自相續願智及宿住隨念智加行緣自此生過去事故此中願智唯緣此生過去諸有漏法宿住隨念智唯緣前生過去諸有漏法宿住隨念智加行亦唯緣此生過去諸有漏法然諸願智通緣三世此中唯取緣此生過去有漏法者謂前所說本性念生智以何爲自性答以慧爲自性是謂本性念生智自性我物自體相分本性已說自性所以今當說問何故名本性念生智本性念生智是何義耶答生謂前生諸有漏法智謂此生能知彼智念謂此智俱生勝念言本性者簡別修得即本性智由勝念力知過去生諸有漏法故名本性念生智復次住本性心由勝念力發起此智知過去生諸有漏法故名本性念生智本性心者謂善染汙無覆無記不由修得故名本性復次本性者謂

諸法自性即過去生諸有漏法自性智由念力知本性生故名本性念生智復次本性者謂前際法性即過去生有漏法性智由念力知本性生故名本性念生智問此智俱生法有多種何故但說念耶答念力增故如四念住持息念宿住隨念智雖慧爲體而念力增故名念住等如伏除色想雖體是慧而想力增故名伏除色想此亦如是雖體是慧而念力增故名本性念生智問此本性念生智在何界有答唯欲界有問此本性念生智在何趣有答唯人趣有所以者何唯欲界人趣中能造殊勝業引得此智又人趣中智慧猛利勝餘趣故問此本性念生智由何業力而引起耶有作是說若諸有情憙作愛語令他歡憙由彼業力能引此智復有說者若諸有情憙傳好事令他心悅身得安樂由彼業力能引此智有餘師說若諸有情見他惶怖方便慰喻爲作歸依令得无畏由彼業力能引此智或有說者若諸有情見他愁惱以法開

喻令得充裕由彼業力能引此智有餘復說若諸有情見嶮隘處脩令寬博使往來者无有艱難由彼業力在母腹中无逼迮苦故得此智或有餘說若諸有情施他種種美妙飲食由彼業力能引此智評曰應作是說若諸有情不造惱害他業恒作饒益他事由斯業故在母腹中不為風熱痰癊病等之所逼切後出胎時无逼迮苦是故能憶諸宿住事故有是說若諸有情住在母腹及出胎時不受衆病逼迮苦者皆應能憶過去生事但由母病及逼迮苦皆悉忘之問此本性念生智初中後時何者為勝答此不決定謂或有初生時勝如世跋羅等初生之時便作是說今此家中頗有財物令我隨意行布施耶或有中年時勝如尊者護國等或有老年時勝如養婆瑟搦等廣說如契經

問此本性念生智能憶幾生事耶有作是說唯能憶一生事謂從彼歿來生此者或有說者此能憶二生或乃至七生事如王舍城內有一居兒名

曰伽吒是未生怨王少小知友曾白
太子汝登王位與我何願太子語言
當恣汝請後未生怨害父自立伽吒
於是從王乞願王便告曰隨汝意求
伽吒自言願王許我王舍城中獨行
暴惡王遂告曰汝今云何求此惡願
豈不怖畏當來苦耶暴兒白王諸善
惡業皆无有果何所怖畏王遂告曰
汝云何知伽吒白王我憶過去六生
於此王舍城中常行暴惡最後生在
三十三天多受快樂從彼天歿來生
此間少小與王得為知友故知善惡
其果定无王聞生疑便往白佛佛告
王曰此事不虛然彼暴兒曾以一念
施與獨覺發邪願言使我常於王舍
城內獨行暴惡後得生天由勝業因
果遂其願彼先勝業與果今盡却後
七日定當命終生號叫地獄次第受
先暴業苦果是故此智極知七生復
有說者此極能憶五百生事謂有苾
芻自憶過去五百生中墮餓鬼趣念
彼所受飢渴苦時遍身流汗深心怖
懼息諸事業精進熾然從經多時得

預流果彼作是念我從先來賴諸苾芻濟惠資具令我所怖已得永滅今應追覓諸資具以酬先恩作是念已處處求覓諸資身具時諸苾芻見而謂曰汝先少事今何故多彼遂為他具說本事復有苾芻自憶過去五百生中墮地獄趣念彼所受地獄苦時諸毛孔中遍皆流血身及衣服非常臭穢每日諸水澡浴浣衣衆人謂之計水為淨彼息事業精進熾然經於多時證阿羅漢於後不數澡浴浣衣衆人恠問彼亦為他具說本事由此故知此智憶念極五百生有餘師說此智能知過去壞劫及成劫事謂佛往昔為菩薩時為化有情發大誓願有時曾作旃荼羅王名曰三鉤善通一切書論呪術尒時阿難作彼王子名師子耳顏貌端正世所絕倫時舍利子作婆羅門名曰池堅善通明論及諸眷屬彼有一女名為貞潔容貌端嚴衆所樂見時王往詣婆羅門所為子求婚池堅大忿白彼王言汝諸姓中最為卑賤我是梵志諸姓中

尊何緣來此故相輕辱時王遂告婆羅門言族姓尊卑亦无常定汝何見忽而自矜高汝頗曾聞諸梵書字是誰所造池堅報曰我聞古昔有婆羅門名瞿頻陁是彼所造王曰彼時瞿頻陁者即我身是汝又頗聞佉盧瑟吒書字是誰所造婆羅門曰我聞古昔有大仙人名佉盧瑟吒是彼所造王曰彼時大仙人者即我身是王又問言汝頗曾聞諸吠陁論及彼眷屬世俗書等是誰造耶婆羅門言如是如是部黨書論即是彼彼諸婆羅門仙人等造王又報言彼皆是我昔時名字汝頗知耶如何汝今自矜見蔑池堅於是一一推徵如王所言是實非謬深心欽慕遂許王婚由此故知此智能憶極過去世劫成壞事

如契經說佛告邑主我自憶念過去九十一劫以來於淨戒田施飲食等嘗无廢闕又亦不憶為飲食等於戒毀傷問世尊為以宿住隨念智憶知此事為以本性念生智憶知此事設介何失若以宿住隨念智憶知此事

何故但憶九十一劫而不多耶若以本性念生智憶知此事何故前說有說此智唯憶一生有說憶二乃至極七生有說憶五百生有說憶劫成壞而不說能憶九十一劫耶答應作是說世尊以宿住隨念智憶知此事問若尒何故但憶九十一劫而不憶多答實能憶多且說尒許問若尒何故不說憶多耶尊者曰一切生疑若說憶多若說憶少皆生疑問故隨事說於理无違不應責問復次從彼建立七佛世尊是故偏說復次從彼以來僧佉婆羅教偏說之復次從彼以來業道清淨不墮惡趣恒受男身常憶宿住是故偏說復有說者世尊以本性念生智憶知此事問若尒何故前說有說唯憶一生乃至有說憶劫成壞而不說能憶九十一劫耶答前說餘人能憶多少而不說佛若說佛者亦能憶多

問本性念生智為能憶知中有事不有作是說不能憶知所以者何以中有事極微細故非此智境評曰應作

是說本性念生智亦能憶知中有中事所以者何若不憶知此智知境應成闕雜謂少分能知少分不知故問菩薩前生所有本性念生智於最後生為亦有不設爾何失若有者云何緣力非勝因力耶若无者云何菩薩非轉衰退答應作是說菩薩最後身亦有本性念生智問若爾云何緣力非勝因力耶答非无緣力者名有內因力及以利根故名有內因力謂此菩薩於諸有情根性最勝名有因力又誰說菩薩无緣力耶有淨居天現老病死覺發菩薩厭生死心豈非緣力又麻釋女為菩薩說讚涅槃頌覺發菩薩欣涅槃心亦是緣力如說

不久沒當得　安樂以為母　無憂以為父
寂滅以為妻

菩薩見聞如是事已既增厭欣踰城出家又過去生有无量佛為菩薩說菩提資糧諸如是等皆名緣力有作是說菩薩最後身無本性念生智問若爾云何非轉衰退答雖无此智而有殊勝宿住隨念智及願智等故非

衰退評曰應知此中前說應理從九
十一切恒有此智故
云何時愛心解脫乃至廣說問何故
作此論荅為欲分別契經義故謂契
經說佛告阿難苾芻不應樂與衆聚
躭諸戲論若樂衆聚躭戲論者能證
時愛心解脫及不動心解脫无有是
處若諸苾芻不樂衆聚不躭戲論能
證二解脫斯有是處契經雖作是說
而不廣釋其義不說此二解脫自性
及得因緣根蘊雖說得二因緣不顯
自性令欲顯之復次為止他宗顯正
理故謂或有說時愛心解脫是有學
有所作不動心解脫是无學無所作
為遮彼意顯二解脫倶是无學更无
所作或復有說時愛心解脫是有漏
不動心解脫是无漏為遮彼意顯二
解脫倶是无漏復有欲令時愛心解
脫是有為不動心解脫是无為為遮
彼意顯二解脫倶是有為由此等緣
故作斯論
云何時愛心解脫荅時解脫阿羅漢
盡智或无學正見相應心勝解已勝

解當勝解云何不動心解脫答不動法阿羅漢盡智无生智或無學正見相應心勝解已勝解當勝解此中盡无生智無學正見相應心者簡別有學及有漏心勝解者謂現在已勝解者謂過去當勝解者謂未来此即簡異无爲解脫顯二解脫唯以无學無漏心相應勝解爲自性然一切法中唯有二法是解脫自性謂无爲法中擇滅是解脫自性有爲法中大地法所攝勝解是解脫自性此勝解有二種一染汙謂貪等相應名邪勝解二不染汙謂无貪等相應名正勝解此正勝解復有二種一有漏謂不淨觀持息念无量解脫勝處遍處等相應勝解二無漏謂學无學勝解學勝解者謂四向三果所攝勝解即苦法智忍乃至金剛喻定相應勝解无學勝解者謂阿羅漢果所攝勝解即盡无生智无學正見相應勝解无學勝解復有二種一時愛心解脫即五種阿羅漢果所攝勝解亦名時解脫二不動心解脫謂不動法阿羅漢果所攝

勝解亦名不時解脱此二解脱各有二種一名心解脱離貪愛故二名慧解脱離无明故問若无學勝解離貪愛故名心解脱離无明故名慧解脱者集異門說當云何通如說云何心解脱謂无貪善根對治貪愛云何慧解脱謂无癡善根對治无明耶答集異門論應作是說云何心解脱謂无貪善根相應勝解云何慧解脱謂无癡善根相應勝解應作是說而不說者有別意趣謂依善根顯示勝解若依无貪故心解脱貪愛此相應勝解名心解脱若依无癡故慧解脱无明此相應勝解名慧解脱是故此中二心解脱俱以無學勝解為自性是名解脱自性我物自體相分本性已說自性所以今當說問何故名時解脱時解脱是何義耶答由彼解脱待時得故時雖有多略有六種一得好衣時二得好食時三得好卧具時四得好處所時五得好說法時六得好補特伽羅時待得好衣時者謂彼要得細耎鮮淨勝妙衣服時乃得解脱若不

尒者則不得解脫待得好食時者謂彼要得美妙飲食酥蜜等時乃得解脫若不尒者則不得解脫待得好卧具時者謂彼要得厚輭卧具牀褥等時乃得解脫若不尒者則不得解脫待得好處所者謂彼要得寂靜處所勝妙房舍時乃得解脫若不尒者則不得解脫待得好說法時者謂彼要得如理應機教誡教授時乃得解脫若不尒者則不得解脫待得好補特伽羅時者謂彼要得具勝德行稟性柔和易共住者與同住時乃得解脫若不尒者則不得解脫問何故名不時解脫不時解脫是何義耶荅由彼解脫不待時得故得即如前所說六種不待得好衣時者謂彼雖得惡糞掃衣時而能速得解脫勝時解脫者得價直百千兩金衣時不待得好食時者謂彼雖得麁惡飲食時而能速得解脫勝時解脫者得百味飲食時不待得好卧具時者謂彼雖得邊鄙卧具石牀等時而能速得解脫勝時解脫者得上妙卧具時不待得好處所

時者謂彼雖得憒閙處所惡房舍時
而能速得解脫勝時解脫者得靜妙
處所時歡彼諠雜速入定故不待得
好說法時者謂彼雖得違理失機教
誡教授時而能速得解脫勝時解脫
者得如理應機教誡教授時歡彼所
說速入定故不待得好補特伽羅時
者謂彼雖得不具德行爲性很戾難
共住者與同住時而能速得解脫勝
時解脫者得具德行等與同住時歡
彼很惡速入定故復次依狹小道而
得解脫故名時解脫狹小道者謂若
極速第一生中種善根第二生中令
成熟第三生中得解脫餘不決定依
廣大道而得解脫名不時解脫廣大
道者謂若極遲聲聞乘經六十劫而
得解脫如舍利子獨覺乘經百劫而
得解脫如麟角喻佛乘經三無數劫
而得解脫復次依羸劣道而得解学
故名時解脫羸劣道者謂於解脫等
品加行不能恒常殷重修故若於因
初分修於中後分則不能修若於夜
初分修於中後分則不能修雖暫能

修而不殷重依強勝道而得解脫故名不時解脫強勝道者與上相違復次依止增道而得解脫故名時解脫依觀增道而得解脫故名不時解脫復次依可引奪道而得解脫故名時解脫可引奪道者謂所修道可爲適意不適意饒益不饒益樂苦資具之所引奪依不可引奪道而得解脫故名不時解脫不可引奪道者與上相違復次依五種種姓道而得解脫故名時解脫五種種姓道者謂退法種姓道乃至堪達法種姓道依一種種姓道而得解脫故名不時解脫一種種姓道者謂不動法種姓道此則說五種種姓阿羅漢名時解脫不動法種姓阿羅漢名不時解脫問因論生論何故前五阿羅漢總立爲一時解脫第六阿羅漢別立爲一不時解脫耶答有別緣故時解脫多不時解脫少謂依種姓施設前五種姓名時解脫阿羅漢第六種姓名不時解脫故有別緣故

漢三乘皆有不時解脫阿羅漢故有別緣故二解脫等謂二解脫俱離煩惱俱是清淨无學身中聖道攝故復次時解脫劣故施設五種不時解脫勝故建立一種如今世間國王大臣長者居士諸富貴者其數極少諸貧賤類其數甚多又如世間佛及獨覺到究竟聲聞其數極少諸餘聲聞其數甚多又如世間聰慧者少愚癡者多又如世間爲善者少作惡者多又如世間正見者少邪見者多又如世間端正者少醜陋者多又如世間調柔者少剛強者多如是前五阿羅漢劣故合名時解脫第六阿羅漢勝故別名不時解脫復次前五阿羅漢世間易得故合立一名時解脫第六阿羅漢世間難得故別立一名不時解脫如今世人往至郝國執師子國還者極少往近聚落還者甚多與亦如是復次前五阿羅漢不多用功力不多設加行不多作意而得故合立一名時解脫第六阿羅漢與上相違故別立一名不時解脫復次前五阿羅

漢有增有減故合立一名時解脫第六阿羅漢无增無減故別立一名不時解脫此中增者謂進減者謂退

說一切有部發智大毗婆沙論卷第二百

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二　　廉

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

智蘊第三中他心智納息第三之四

何緣時心解脫名愛耶答時解脫阿羅漢恒於此法殷勤守護寶愛執藏勿我還緣退失此法如一目人自及親友慇懃守護寶愛執藏勿還寒熱塵翳等緣令此一目更當失壞彼亦如是故名為愛謂鈍根者於自功德為性寶愛過利根者如諸女人於自男女稟性慈愛過諸丈夫復次時解脫阿羅漢於自解脫未得自在多用功力乃能現前既得現前歡喜寶重故名為愛不時解脫阿羅漢於自解脫已得自在少用功力即能現前雖得現前而不極重故不名愛復次時解脫阿羅漢功德容退彼畏退故數起現前故名為愛不時解脫阿羅漢功德无退不畏退故不數現前故不名愛復次時解脫阿羅漢由信增道證故名為愛不時解脫阿羅漢由慧

增道證故不名愛復次時解脫阿羅漢性多調善人多愛樂故名為愛不時解脫阿羅漢性多剛強人不愛樂故不名愛如今世人性不利者多分軟善人好親附性不鈍者多分剛獷人不親附復次時解脫阿羅漢无猒背聖道善根故名為愛不時解脫阿羅漢有猒背聖道善根故不名愛猒背聖道善根者謂空空无願無願无相無相三摩地相應善根此本論文雖不問答而義有故今應說之問何緣不時解脫名不動耶答以體殊勝故名不動如今世間殊勝飲食衣服嚴具說名不動不為劣物挌量轉故復次貪等煩惱令諸有情身心輕躁令諸善根生鄣離散故名為動不時解脫阿羅漢不為如是煩惱所動故名不動復次貪等煩惱能令有情於諸分位勝劣不定故名為動不時解脫阿羅漢不為如是煩惱所動故名不動如勇健人無敵能動名不動者復次不時解脫阿羅漢於諸功德定不退失故名不動如善射人射必中

故名不動者如契經說佛告舍利子若有苾芻苾芻尼等成就不動心解脫末尼寶者能斷不善法能修習善法問何故不動心解脫說名末尼寶耶答以不動心解脫堅牢故勝妙故无過故明徹故無垢故清淨故難得故可愛樂故名末尼寶復次以不動心解脫能破无明闇故名末尼寶如以光明末尼置闇室中能破彼闇作顯照事如是以不動心解脫末尼寶置相續中能破无明闇作顯照事復次以不動心解脫能除煩惱塵垢故名末尼寶如清水末尼置濁水中水便澄淨如是以不動心解脫末尼寶置相續中能除一切煩惱塵垢復次以不動心解脫善安住故名末尼寶如方等末尼隨所置處即善安住如是以不動心解脫末尼寶置相續中即善安住定无退失復次以不動心解脫能除貧乏聖財故名末尼寶如無價末尼置室宅內能引財寶除諸貧匱如是以不動心解脫末尼寶置相續中能引聖財除乏功德復次以

不動心解脫能饒益諸有情故名末尼寶如如意珠置高幢上隨意所樂雨諸寶物充濟百千貧匱有情如是世尊以不動心解脫末尼寶置不放逸无量幢上隨諸有情所樂差別雨正法寶能令无量無邊有情離生死苦善根滿足由如是等種種因緣說不動心解脫名末尼寶問若不動心解脫有如是勝事何故世尊說不動心解脫名无減無增法耶答依修行者平等說故謂若東方有无量剎帝利子南方有无量婆羅門子西方有无量吠舍子北方有无量戍達羅子皆來歸我剃除鬚髮被服袈裟正信捨家趣於非家於不動心解脫身作證具足住或不介者此不動心解脫亦无減無增故復次依聖教功德无邊說故謂聖教中有无邊功德非唯有不動心解脫假使此不動心解脫去亦不減來亦不增故復次依佛功德无邊說故謂佛身中有无邊功德非唯有不動心解脫假使不動心解脫去亦不減來亦不增故復次爲除

變事若不定者應為現之方便引令

入佛正法

此契經中佛為居士子說二種示導一神變示導二記心示導三教誡示導問何故名示導荅示謂示現導謂導引現希有事引入正法故名示導如守門者立示導名謂守門者示現內事導引外人示現外事導引內人示現內事導引外人者謂彼僕王若不澡浴寢食觀寶即便引現示現外事導引內人者謂彼伺外貢獻珎奇殊方信物引內人受如是示現佛正法中微妙功德方便導引所化有情令其趣入故名示導

此契經中復說菩薩初中後夜各起通明起通明已明星出時證得无上正等菩提問何緣菩薩初中後夜各起通明荅過殑伽沙後身菩薩將證大覺法應尒故復次初中後夜各起通明欲令自身成法器故復次欲現神變了達事故通能現神變明能了達事故起通明復次欲現安足遠作事故通現安足明遠作事故起通明

後句皆如今文應知

問何等阿羅漢唯修盡智无學正見二无漏慧何等阿羅漢具修盡無生智无學正見三无漏慧耶荅有阿羅漢心善解脫非慧善解脫有阿羅漢心慧俱善解脫前唯修二後具修三復次有阿羅漢因力加行力不放逸力皆狹小有阿羅漢因力加行力不放逸力皆廣大前唯修二後具修三復次有阿羅漢是奢摩他行有阿羅漢是毗鉢舍那行前唯修二後具修三如二行二樂二欲二愛亦尒復次有阿羅漢修止為先而入聖道有阿羅漢修觀為先而入聖道前唯修二後具修三復次有阿羅漢以止修心依觀得解脫有阿羅漢以觀修心依止得解脫前唯修二後具修三復次有阿羅漢得內心奢摩他不得增上慧法觀有阿羅漢得內心奢摩他亦得增上慧法觀前唯修二後具修三復次如契經說二因二緣能生正見一外聞他音二內正作意若外聞他音增上者唯修二若內正作意增上

者具修三復次如契經說有四法者多有所作一親近善士二聽聞正法三如理作意四法隨法行前二增者唯修二後二增者具修三復次鈍根者唯修二利根者具修三如鈍根利根緣力因力外分力內分力說智聞智應知亦尒復次若无貪善根增者唯修二若无癡善根增者具修三復次若以滅道智盡三界結者唯修二若以苦集智盡三界結者具修三復次若以无相道无願三摩地盡三界結者唯修二若以空苦集无願三摩地盡三界結者具修三此中時愛心解脫阿羅漢金剛喻定唯一剎那盡智流注長時相續從盡智出或起无學正見或起世俗心不動心解脫阿羅漢金剛喻定及盡智唯一剎那无生智流注長時相續從无生智出或起无學正見或起世俗心一切阿羅漢皆修无學正見圓滿而非一切皆現在前

問盡智无生智有何差別答且名即差別謂此名盡智此名无生智復次

因是盡智果是无生智復次已作是盡智因長養是无生智復次未得而得或已得而得是盡智唯未得而得是无生智復次或解脫道或勝進道攝是盡智唯勝進道攝是无生智復次依之建立五阿羅漢是盡智依之建立一阿羅漢是无生智復次通利鈍根者得是盡智唯利根者得是无生智是謂差別問曰初盡智是何智耶有作是說是苦類智所以者何諸瑜伽師觀生死果而入聖道觀生死果聖道滿故如以毒箭射諸禽獸其毒最初從瘡門入漸次遍身作毒事已死時還從瘡門而出聖道亦尒復有說者是集類智所以者何諸瑜伽師觀生死果而入聖道觀生死因聖道滿故一切生死皆果因攝先遍知果後遍知因則生死道斷不復相續名爲苦邊評曰應作是說最初盡智亦是苦類智亦是集類智若起苦類智尒時不起集類智若起集類智尒時不起苦類智

如契經說諸阿羅漢如實自知我生

已盡梵行已立所作已辦不受後有此中我生已盡者然諸生名顯多種義謂或有生名顯入母胎或有生名顯出母胎或有生名顯分位五蘊或有生名顯不相應行蘊少分或有生名顯非想非非想處四蘊或有生名顯入母胎者如說云何生謂彼彼有情於彼彼衆同分中生等生入起出現或有生名顯出母胎者如說菩薩初生即行七步或有生名顯分位五蘊者如說有緣生或有生名顯不相應行蘊少分者如說云何生謂諸蘊起或有生名顯非想非非想四蘊者如此中說我生已盡問此盡何生過去耶未來耶現在耶若盡過去生過去生已滅何復盡若盡未來生未來生未至何所盡若盡現在生現在生不住何須盡答應作是說盡三世生所以者何此中生名既顯非想非非想處四蘊諸瑜伽師總觀非想非非想處三世四蘊離彼染故令生因果皆不得成大德說曰我生已盡言如世尊說乎及觀生盡彼亦如此應別

徵問而應答言豈未來生以修行者受持戒禁勤修梵行皆為遮止未來世生令不起故譬如有人有三厄難三者已受二者正受三者當受諸已受者彼已受故不復遮止諸正受者彼正受故不可遮止諸當受者應以財貨或親友力或餘方便而遮止之行者亦尒諸過去生已滅故不須遮止諸現在生正受故不可遮止諸未來生修正加行而遮止之令亦不生故說為盡梵行已立者謂无漏行已立問為學梵行已立為無學梵行已立耶答學梵行已立非无學梵行所以者何无學梵行今始立故所作已辦者一切煩惱皆已斷故一切所作已究竟故一切道路已遮塞故復次諸界趣生生老病死皆畢竟盡故名所作已辦不受後有者顯无生智問非一切阿羅漢皆得无生智何故諸契經初皆說阿羅漢不受後有耶有作是說佛於經中隨有者說而結集者通經初復有說者結集法者皆得願智无导解等殊勝功德觀察世

尊說諸經時阿羅漢果若有无生智者即亦說彼不受後有若无無生智者即不說彼不受後有後誦持者不善簡別故通誦在一切經初尊者妙音作如是說諸阿羅漢皆无後有故通說為不受後有不說无生智為不受後有故不相違脇尊者曰若諸煩惱未斷未遍知者皆不說為我生已盡梵行已立所作已辦不受後有若諸煩惱已斷已遍知者皆捴說為我生已盡乃至不受後有

問我生已盡乃至不受後有一一當言是何智耶有作是說我生已盡是盡智梵行已立所作已辦不受後有是无生智或有說者我生已盡梵行已立是盡智所作已辦不受後有是无生智復有說者我生已盡梵行已立所作已辦是盡智不受後有是无生智問不時解脫阿羅漢初起盡智唯一剎那无間必起無生智尚无二剎那盡智无間起無生智義况有三剎那盡智後方起無生智者如何令說我生已盡梵行已立所作已辦是

盡智不受後有是无生智耶荅於一剎那盡智自性義說為三非三剎那故不違理脇尊者曰此中四句不說盡智無生智亦不說無學正見但揔讃說諸阿羅漢一切生盡梵行巳立所作巳辦不受後有如是四種无別自性有說此中我生巳盡是盡智梵行巳立是道智所作巳辦是滅智不受後有是无生智有說此中我生巳盡是集智梵行巳立是道智所作巳辦是滅智不受後有是苦智有說此中我生巳盡是遍知集梵行巳立是遍知道所作巳辦是遍知滅不受後有是遍知苦有說此中我生巳盡是觀集梵行巳立是觀道所作巳辦是觀滅不受後有是觀苦有說此中我生巳盡是證集梵行巳立是證道所作巳辦是證滅不受後有是證苦有說此中我生巳盡是斷集梵行巳立是修道所作巳辦是證滅不受後有是知苦有說此中我生巳盡是捨因梵行巳立是得道所作巳辦是證果不受後有是知事有說此中我生巳

盡是集无願梵行已立是道无願所作已辦是滅无相不受後有是苦无願及空

問何故名盡智為緣盡故名為盡智為煩惱盡身中起故名盡智耶設尒何失若緣盡故名盡智者盡智唯應緣滅聖諦不應說此緣四聖諦若煩惱盡身中起故名盡智者則无生智无學正見亦應名盡智彼亦煩惱盡身中起故答應作是說唯煩惱盡身中起故名為盡智問若尒無生智及无學正見亦應名盡智答若煩惱盡身中初起及遍有者乃名盡智无學正見雖皆遍有而非初起无生智非遍有時解脫者不成就故亦非初起必盡智後方現前故有作是說此緣盡故名為盡智問此緣四諦豈獨緣盡答以盡勝故獨摽智名謂四諦中滅諦最勝涅槃性故是善常故依之建立能緣智名故名盡智

問有无漏慧離十六種聖行相不設尒何失若有者識身論中何故不說若无者品類足論當云何通如說云

何盡智謂我已知苦已斷集已證滅已修道彼十六中何行相攝復說云何无生智謂我已知苦不復知乃至我已修道不復修彼十六中何行相攝集異門論復云何通如說我已盡欲漏有漏无明漏是盡智彼不復當起是无生智彼十六中何行相攝此論見薀復云何通如說受樂受時如實知受樂受此十六中何行相攝契經所說復云何通如說我生已盡乃至不受後有彼十六中何行相攝荅應作是說離十六行相無別无漏慧問若尒善通識身足論品類足論當云何通荅我已知苦不復知者是苦四行相已斷集不復斷者是集四行相我已證滅不復證者是滅四行相我已修道不復修者是道四行相問集異門論復云何通荅知三漏盡及不復起是六行相謂苦非常及緣集四問此論見薀復云何通荅彼意不說知受樂受但說知道即道等四行相問契經所說當云何通荅由五種緣故作是說一加行故二對治故三

作事故四相續故五補特伽羅故加行故者謂瑜伽師先加行時作如是念我當盡一切生乃至我當不受後有對治故者謂瑜伽師修如是對治令一切生盡乃至令不受後有作事故者謂瑜伽師作如是事謂盡一切生乃至不受後有相續故者謂瑜伽師得如是相續令一切生盡乃至不受後有補特伽羅故者謂如是補特伽羅易見易施設謂一切生盡乃至不受後有由此五緣經作是說我生已盡乃至不受後有非无漏觀中有如是行相要二智後起此分別有作是說亦有无漏慧離十六行相問若尒善通品類足等識身論中何故不說答若諸行相現在有用能作勝事彼論說之若不尒者彼論不說復次若諸行相能入聖道得界離染盡諸漏者彼論說之若不尒者彼論不說復次若諸行相加行无間解脫勝進四道皆有彼論說之餘无漏慧行相唯在遠加行道及遠勝進道可得故彼論不說評曰應作是說无無漏慧

離十六聖行相

云何學明乃至廣說問何故作此論答爲欲分別契經義故如契經說佛告居士如汝先以學智學見學明觀四聖諦今此耶舍童子亦以无學智无學見无學明觀四聖諦故此童子決定不復樂住居家畜諸資産受五欲樂契經雖作是說而不分別其義經是此論所依根本彼未說者今應說之復次世間妄執種種呪論以爲眞明謂支明葛明歎明禽明瞿臘毗明剎居迦明健馱梨明星明烏明孔雀明爲鉤明呪龍虵明火明水明迷亂明等及諸外論世間於此起眞明想爲遮彼意欲顯別有勝義眞明故作斯論云何學明答學慧謂學位无漏慧云何學智答學八智謂學位四法智四類智云何無學明答无學慧謂无學位諸无漏慧云何无學智答无學八智謂无學位四法智四類智問何故名明答通達解了故名爲明問若尒諸善有漏慧亦通達解了應亦名明答若能通達解了亦於四聖

諦決擇現觀者乃名為明諸善有漏慧雖能通達解了而於四聖諦不能決擇現觀故不名明如順決擇分所攝慧雖極猛利而於四聖諦未能決擇現觀未能畢竟真實決擇現觀諦故復次若能通達解了不為无知猶豫邪見之所雜乱斷見疑已不復令起不增諸有生老病死非身見事非隨苦集不增无明永離煩惱麁惡麁惡者乃名為明諸善有漏慧雖能通達解了而无餘德故不名明復次諸善有漏慧俱涉二品故不名明謂與明无明俱作三緣故如人與巳怨親交涉非定名親復次諸善有漏慧與諍明者俱是苦集世間品攝故不名明問若善有漏慧不名明者契經所說當云何通如說有三明一宿住隨念智證明二死生智證明三漏盡智證明後一可介前二云何答前二亦有少分明相故假名明謂違煩惱故不雜煩惱故順勝義明故引无漏明故是故尊者妙音說曰於三明中唯漏盡智是勝義明餘二能引勝義明故

假立明名復次宿住隨念智證明通達解了前際法故死生智證明通達解了後際法故漏盡智證明通達解了涅槃性故皆說爲明復次初明知前際流轉法故第二明知後際流轉法故第三明知還滅法故皆說爲明復次初明除前際无知第二明除後際无知故第三明除涅槃无知故皆說爲明復次初明除癡愚故第二明除有情愚故第三明除法愚故皆說爲明復次初明知諸有情前際由如是業死彼生此因果相續第二明知諸有情後際由如是業死此生彼因果相續第三明知諸有情由如是道能盡諸漏障斷因果唯此一種是勝義明前之二種是世俗明復次如是三明皆能隨順猒捨生死皆能引發殊勝功德皆能趣向畢竟涅槃故名爲明而實明者唯无漏慧問何故六通中三立爲明三不立爲明耶答神境智證通如工巧處轉天耳智證通唯能取聲他心智證通唯取自相无勝用故不立爲明後之三通皆有勝

用故立爲明勝用者謂皆能隨順猒捨生死皆能引發殊勝功德皆能趣向畢竟涅槃問云何後三通皆有此勝用荅第四宿住隨念智證通見前際事深生猒離第五死生智證通見後際事深生猒離第六漏盡智證通既猒離已欣樂涅槃由此皆能隨順猒捨生死乃至皆能趣向畢竟涅槃復次第四通見前際自衰損事深生猒離第五通見後際他衰損事深生猒離第六通既猒離已欣樂涅槃由此皆有前三勝用復次第四通見前際種種相續諸蘊界處深生猒離第五通見後際種種散壞諸蘊界處深生猒離第六通既猒離已欣樂涅槃由此皆有前三勝用復次第四通能除常見第五通能除斷見第六通既離二邊安住中道由此皆有前三勝用復次第四通能引空解脫門第五通能引无願解脫門第六通能引无相解脫門由此皆有前三勝用由如是等種種因緣後之三通皆有勝用故六通內偏立爲明集異門論作如

是說有三種无學明一无學宿住隨念智證明謂知諸有情行有相續无學智二无學死生智證明謂知諸有情自業勝劣无學智三无學漏盡智證明謂知漏盡无學智問漏盡智證明是无學法故可說為无學智前二明是非學非无學法如何可說為無學智耶荅彼論應作是說有三種无學明又應說為无學者智而不作是說者應知无學身中起故前二亦名无學略去中間如牛車等如施設論說有二種三學地一聖二非聖聖復有三一善有漏二无漏三無覆无記此中善有漏定以善故名聖非以无漏故名聖若無漏定以善故及无漏故名聖无覆無記定雖非善故无漏故名聖而以聖者身中起故亦名為聖此亦如是無學者身中起故亦名無學及无學智問前二種明學者亦有何故唯立在無學位荅在无學位明義勝故謂若說法勝則无學法勝非學若說補特伽羅勝則無學補特伽羅勝非學復次无學者明勝不雜

無明故學者明劣雜无明故不立為明
有四種殊勝功德一通二明三力四
示導如來身中漏盡智具四種義謂
漏盡智證通漏盡智證明漏盡智力
教誡示導獨覺無學聲聞漏盡智有
三種義謂除力義餘三如前如來身
中宿住隨念智及死生智有三種義
謂除示導有通明力獨覺无學聲聞
即前二智有二種義謂是通明非力
示導學者及異生身中即前二智雖
有通義無餘三種有作是說時解脫
阿羅漢身中漏盡智雖有二義謂通
示導非力非明餘二智唯有一義謂
通非餘神境智他心智一切身中皆
唯有二義謂通示導天耳智一切身
中唯有一義謂通非餘問何故如來
身中有智立為力聲聞獨覺身中諸
智皆不立為力耶答不可屈伏无障
㝵義是力義聲聞獨覺身中諸智猶
為无知屈伏及有障㝵故不名力曾
聞佛與尊者舍利子一處經行有一
有情來詣彼所佛告舍利子汝可觀
此有情過去曾於何處為汝親友時

舍利子以初靜慮乃至以第四靜慮宿住隨念智觀之皆不能見便從定起而白佛言我之定力觀不能見佛告舍利子如是有情曾於過去尒所劫前為汝親友彼時既遠非諸聲聞獨覺境界故汝不知佛又一時與舍利子一處經行時有一人遇緣而死佛告舍利子汝應觀彼當生何處時舍利子以初靜慮乃至以第四靜慮天眼觀之皆不能見便從定起而白佛言我之天眼觀不能見佛告舍利子此人命終生爾世界彼處既遠非諸聲聞獨覺境界故汝不知問三乘漏盡既無差別何故漏盡智二乘非力耶荅佛漏盡智勝妙猛利非諸聲聞獨覺所及雖俱盡漏而有遲速如有二人各伐一樹一人勇健加用利斧一人力劣又用鈍斧雖俱伐樹而有遲速故佛漏盡智立力非二乘又二乘智雖能盡漏有餘習故不名為力又漏盡智立為力者不依能盡自身漏故但依能令他身漏盡謂佛善達如是有情應依若遲通行當

得漏盡乃至如是有情應依樂速通行當得漏盡由此方便為說正法皆令漏盡故立力名二乘不尒故不名力

說一切有部發智大毗婆沙論卷第二百二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百三　　康

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

智蘊第三中他心智納息第三之五

問六通中幾是明非示導幾是示導非明幾是明亦是示導幾非明亦非示導耶答二通是明非示導謂宿住隨念智證通及死生智證通二通是示導非明謂神境智證通及他心智證通一通是明亦是示導謂漏盡智證通一通非明亦非示導謂天耳智證通問何故六通三是示導三非示導耶答現希有事令他信伏引入正法故名示導三有此義餘三不然謂若自說我能遠聞我能遠見我能遠憶諸宿住事他皆生疑為虛為實不即信伏故非示導曾聞有一居士信外道法屢請離繫親子及彼徒衆來赴其家供以飲食離繫親子適入其家即便微笑居士怪問師離掉舉何為笑耶彼遂答言吾有妙德汝在家者豈盡知耶若是居士慇懃問之彼

復告曰㮈末陀河側有二獮猴共鬪不已俱墮彼河為水漂溺吾為是事慼而笑之居士讃言甚為希有大師天眼清淨乃尒食時既至居士念言我當因食驗彼虛實便以飯覆臛先授與師以臛決飯與彼弟子時彼弟子受已即食師獨不食居士問言大師何緣而獨不食彼言无臛如何可食之居士調言奇哉天眼乃能遠見不能近覩外道師徒時深愧耻故天眼等三非示導自說遠聞及能遠憶亦不令他即信伏故既不信伏如何可引令入正法是故此三皆非示導若為示現神境智通變一為多變多為一乃至梵世神力自在令多有情深心信伏引入正法故名示導若為示現他心智通記說彼心思念差別如所記說皆實非虛令多有情深心信伏引入正法故名示導若為示現漏盡智通隨其所宜教誡教授速令見諦遠塵離垢於諸法中生淨法眼展轉乃至諸漏永盡令多有情深心信伏引入正法故名示導

國應為何等補特伽羅現神變事答若於佛法決定信者及不信者不應為現若不定者應為現之引入正法除此更无餘方便故云何知然如經說一時佛在那荼建陀城側周帀菴羅林中有居士子名雞筏多來詣佛所頂礼雙足却住一面而白佛言今此城中安隱豐樂多諸人衆深心信敬佛法僧寶唯願世尊留一弟子恒存此處對諸沙門婆羅門等時現神變示過人法令此城中信佛法者倍增堅信令轉往來諸不信者信受佛法時佛告彼居士子言我曾不令諸弟子衆對諸沙門婆羅門等現諸神變示過人法我常令諸弟子衆覆藏自善發露已惡時居士子復白佛言若佛弟子對諸沙門婆羅門等現神變事示過人法有何過患而佛不許若佛弟子覆藏自善發露已惡有何功德而佛許之尒時世尊告居士子我今問汝隨汝意答若我弟子對諸沙門婆羅門等現神變事變一為多變多為一乃至梵世神力自在

信佛法者見此事已向不信者說如是言奇哉世尊諸聖弟子能現如是甚希有事時不信者語信者言此何希有世有明呪名健駄梨善受持者亦能示現如是幻惑誑有智者現斯鄙事佛告居士子於汝意云何有不信者作如是言譏信者不居士子曰實有斯事世尊復告居士子言若我弟子記說他心思念差別如所記說皆實非虛信佛法者知此事已向不信者說如是言奇哉世尊諸聖弟子乃有如是甚希有事時不信者語信者言此何希有世有明呪名刹尼迦善受持者亦能遣作如是幻惑誑有智者作斯鄙事

佛告居士子於汝意云何有不信者作如是言譏信者不居士子曰實有斯事尒時世尊告居士子若我弟子對諸沙門婆羅門等現神變事示過人法有是過患故我不許若我弟子覆藏自善發露已惡順賢聖法世所稱譽有斯功德故我許之由此故知彼定信者及不信者不應爲現諸神

衆疑故作是說謂大目連於布灑他夜猶瞻波苾芻令出衆外時有苾芻心生疑念勿苾芻僧令致減少故世尊說假使殊勝功德叢林衆中擯出不動心解脫者我苾芻僧亦无有減彼若來者衆亦不增况彼苾芻破戒犯禁壞諸威儀遠離白法豈令清衆有減有增復次以不動心解脫不可退故說名無減不勝進故說名无增故不動心解脫雖有勝事而佛說爲无減無增

諸時愛心解脫皆盡智相應耶乃至廣說問何故作此論答欲令疑者得決定故謂有聞說時解脫阿羅漢唯修盡智无學正見便疑不時解脫阿羅漢亦唯修二復有聞說不時解脫阿羅漢修盡无生智無學正見便疑時解脫阿羅漢亦修二種欲除彼疑顯時解脫唯修二種不時解脫具修三種復次前雖說二解脫自性而未說彼雜不雜相今欲說之故作斯論此中時愛心解脫對盡智相應有四句不動心解脫對无生智相應作順

復次如無間道道解脫道故通如无間道明如解脫道故通明復次如見道修道故通如見道明如修道故起通明復次欲顯善有漏無覆无記有漏无漏及无漏法現前有用故起通明善有漏法者謂神境智證通及宿住隨念智證通明无覆無記法者謂天眼智證及天耳智證二通有漏无漏法者謂他心智證通无漏法者謂漏盡智證通明復次為欲次第降伏魔怨初中後夜各起通明曾聞菩薩知修苦行非真道已遂受難陀難陁跋羅姊妹所奉異十六德香蜜乳糜食已身心安隱有力從吉祥人邊受吉祥草詣菩提樹下手自敷設如湊蘇吉龍王盤身結加趺坐坐已便發堅固誓言我若於此不盡諸漏證得无上正等菩提誓當不起尒時大地大海諸山六種震動如海輕船逐浪高下乃至他化自在天宮皆悉震動猶如猛風吹芭蕉葉魔王驚怖觀動所因遂見菩薩坐菩提樹端身不動將取菩提速出自宮往菩薩所謂菩

薩曰剎帝利子可起此座今濁惡時衆生剛强定不能證无上菩提且應現受轉輪王位我以七寶當相奉獻菩薩告曰汝今所言如誘童子日月辰星可令墜落山林大地可昇虛空欲令我今不取大覺起此座者定無是處尒時魔王告菩薩曰汝若不用我軟美語須臾令汝見大怖事作是語已兩卷還宮遍告六天汝等速辦弓弩刀劒鬬輪羂索矛矟戟等諸鬬戰具我有大怨在菩提樹當與汝等速往伐之菩薩尒時作如是念與凡人鬬尚不可輕况他化天大自在主念已遠脩離欲染道離欲界染起初靜慮神境智通化作種種對敵勝具魔軍若作烏形來者我應化作猫貍形敵魔軍若作猫貍形者我應化作狗狼形敵魔軍若作狗狼形者我應化作豺豹形敵魔軍若作豺豹形者我應化作虎形敵之魔軍若作虎形來者我應化作師子敵之魔軍若作師子形者我應化作龍麟敵之魔軍若作龍麟來者我應化作猛火敵之

魔軍若作猛大衆者我應化作暴雨敵之魔軍若作暴雨來者我應化作大蓋敵之如是敵類有无量種復化堅固吠琉璃臺身雖處中而能遠見座前地下化作能發雷吼大種作是化已復自念言勿我前生障德修善遂起宿住隨念智明自見前生曾不障㝵諸脩善者乃以種種諸脩善具而資助之又自思惟勿我善業劣彼魔善思已便見魔王前生唯曾設一无遮施會於彼會中有一獨覺由斯善業今得生天自見前生設无遮會百千万億其數難知於諸會中佛獨覺等百千万億數亦難知復自思惟我前施福尚不與彼一而與格量況戒定等无量善業彼皆絕分作是念已端身正意儼然而坐於後魔王將三十六俱胝魔軍各現種種可畏形相執持戰具色類无邊遍三十六踰繕那量俱時奔趣菩提樹下尒時菩薩告魔王言汝昔但設一大施會禪用尚然我於往昔設无遮會百千万億其數難知況餘功德汝皆絕分何緣

來此欲相惱耶時惡魔王謂菩薩曰我之功德以汝為證汝之功德誰復證耶菩薩遂伸相好嚴手擊座前地時彼地下雷吼六種震大音聲魔軍既聞驚駭退散知巳非敵各自還宮菩薩所成業生眼耳但極聞見一踰繕那魔軍既遠欲聞其聲有何評論遂起天耳既聞聲巳欲觀彼色為何所作復起天眼既見色巳欲知其心當何思念起他心通知帝釋天衆心生慶喜魔王眷屬心生嫉惱菩薩於是復審思惟魔黨何緣起斯惡事知起惡事皆緣五欲耽著五欲皆由煩惱既厭煩惱遂盡諸漏證得无上正等菩提故欲次第降伏魔怨初中後夜各起通明

諦現觀時於何處初而得證淨佛耶法耶僧耶問何故作此論荅為止他宗顯正理故謂或有說於四聖諦一時現觀如分別論者問彼何故作是說荅彼依契經如世尊說若於苦諦无有疑惑於集滅道諦亦无有疑惑既於四諦頓无疑惑故知現觀定頓

非漸為遮彼意顯現觀時於四聖諦定漸非頓若不尒者便違契經如契經說給孤獨長者來詣佛所頂礼佛足白佛言世尊諸瑜伽師於四聖諦為頓現觀為漸現觀佛告居士諸瑜伽師於四聖諦定漸現觀如漸登上四梯隥法問若於四諦漸現觀者云何釋通分別論者所引契經答彼所引經應作是說若於道諦無有疑惑於苦集滅諦亦無有疑惑而不作是說者應知有別意趣謂彼經說已得果者若於苦諦無有疑惑於餘三諦亦無疑惑逮四諦疑皆已斷故尊者世友作如是說彼經意說疑不現行謂瑜伽師若於苦諦已入現觀雖有疑惑於餘三諦所有疑惑得雖未斷而永不行於彼已得非擇滅故大德說曰若初得入正性離生於諸諦寶皆名現信問彼大德亦說於四聖諦得現觀時漸而非頓今何故作是說答彼說若住苦法忍時若於四諦不皆得信必無住義如持泥器至重閣上擲之於地未至地頃器雖未破必

當破故亦得破名此亦如是是故為止他宗所說及顯正理故作斯論

此中佛者謂佛身中諸无學法緣彼无漏信名佛證淨此中法者謂獨覺身中三无漏根等學无學法菩薩身中二无漏根等諸學法及苦集滅三諦緣彼无漏信名法證淨此中僧者謂聲聞身中學无學法緣彼无漏信名僧證淨諸无漏戒名戒證淨自性淨故依證起故亦名證淨

若苦集滅現觀時於法寂初得證淨道現觀時於佛法僧寂初得證淨此中苦現觀時於法寂初得證淨者謂即於苦法得无漏信勝尊者言尒時於苦信有過患亦於苦滅信有勝利謂此苦滅極為淨妙如是下賤鄙穢苦滅甚為快哉集現觀時於法寂初得證淨者謂即於集法得无漏信勝尊者言尒時於集信有過患不於集滅信有勝利謂此集滅極為淨妙如是下賤鄙穢集滅甚為快哉滅現觀時於法寂初得證淨者謂即於滅法得无漏信信滅勝利極為淨妙謂有

漏法畢竟寂滅甚為快哉問於三聖
諦得現觀時一一皆得二種證淨謂
信與戒何故此中唯說得信答應說
得二而不說者應知此中是有餘說
復次此中非但問諦得證淨而問
諦得幾緣何寶證淨戒无所緣雖得
不說有作是說於法寂初得證淨者
不說唯得緣法證淨但說於法而得
證淨信戒俱因法寶得故皆得名法
證淨道現觀時於佛法僧寂初得證
淨者外國諸師作如是說道現觀時
三剎那頃即現在信及隨轉戒應知
具有四證淨義謂即此信緣佛身中
无學法故名佛證淨此信復緣獨覺
身中學无學法菩薩身中諸學法故
名法證淨此信復緣聲聞身中无漏
法故名僧證淨此隨轉戒名戒證淨
評曰彼不應作是說時現在信總緣
三乘無漏法故唯是雜緣法證淨攝
然即此信現在前時亦修未來多剎
那信於此无量剎那信中若有唯緣
佛无學法名佛證淨若有唯緣獨覺
菩薩无漏法者是不雜緣法證淨攝

若有唯緣聲聞身中學无學法名僧證淨若有雜緣佛及獨覺菩薩身中无漏法者若有雜緣佛及聲聞无漏法者若有雜緣獨覺菩薩聲聞身中无漏法者若有雜緣佛及獨覺菩薩聲聞无漏法者皆是雜緣法證淨攝現在未來信隨轉戒是戒證淨如見道位道現觀時三刹那頃道類智時應知亦介有差別者三刹那時唯修緣道諸信及戒道類智時修緣四諦諸信及戒

問滅道二諦是清淨事是可信處現觀此時可得證淨苦集二諦是雜染事非可信處是諸煩惱顛倒惡行所依止故現觀彼時如何亦得證淨答由二緣故而得證淨一由可信二由可求苦滅道諦具由二緣而得證淨於苦集諦但由一緣而得證淨謂是可信而非可求如人掘鑿若有寶等處彼於是處有信有求若人掘鑿无寶等處彼於是處有信无求是處雖无寶水等物然有所為而掘鑿之此亦如是故无有失尊者妙音作如是說

諸瑜伽師先見苦集有過患故後於滅道見有勝利謂此滅道極為淨妙永息能除如是穢惡苦集諦故由此行者於苦集諦雖无所求亦得證淨脇尊者曰諸瑜伽師為苦集諦之所逼惱故於滅道見有勝利譬如有人風雨所逼便見室蓋是可歸依故於苦集雖无所求亦得證淨

諸瑜伽師皆於滅諦由二緣故而得證淨一由可信二由可求非於道諦皆由二緣而得證淨謂隨信行者於隨信行隨法行道俱由二緣而得證淨隨法行者於隨法行道具由二緣而得證淨於隨信行道但由一緣而得證淨謂是可信非所求故信勝解者於信勝解及見至道俱由二緣而得證淨若見至者於見至道具由二緣而得證淨於信勝解道但由一緣而得證淨謂是可信非所求故時解脫者於時解脫及不時解脫道俱由二緣而得證淨不時解脫者於不時解脫道具由二緣而得證淨於時解脫道但由一緣而得證淨謂是可信

非所求故聲聞乘者於三乘道皆由二緣而得證淨獨覺乘者於自乘道俱由二緣而得證淨於聲聞乘道但由一緣而得證淨謂是可信非所求故諸佛乘者於佛乘道具由二緣而得證淨於二乘道但由一緣而得證淨謂是可信非所求故

問若緣舍利子身中无學法起无漏信爲是法證淨爲是僧證淨耶設尒何失若是法證淨者彼緣聲聞无學法起如何名法證淨若是僧證淨者云何獨一補特伽羅而得名衆答應作是說是僧證淨問彼既獨一如何名僧答彼舍利子聲聞乘中衆尊勝故雖是獨一補特伽羅而僧證淨攝法建立非數取趣緣聲聞乘无學法起无漏信故非无漏信緣假有情

若依未至定未曾得佛證淨現在前時現在修一證淨未來修四證淨曾得佛證淨現在前時現在修一證淨未來无乃至依第四靜慮應知亦尒若依无色定未曾得佛證淨現在前時現在修一證淨未來修四證淨曾

得佛證淨現在前時現在修一證淨
未來未知佛證淨應知餘三證淨亦
尒有差別者無色定中无戒證淨
問云何建立四證淨耶為以自體為
以所緣耶若以自體准應有二謂信及
戒若以所緣唯應有三謂佛法僧證
淨戒无所緣故答應作是說亦以自
體亦以所緣而建立四證淨謂以自
體建立戒證淨戒无所緣故以所緣
建立餘三證淨信緣三寶故如以自
體以所緣建立以自體以三寶以自
體以隨念建立應知亦尒是名證淨
自性我物自體相分本性已說自性
所以今當說問何故名證淨證淨是
何義答淨謂信戒離垢穢故於四聖
諦別別觀察別別籌量別別覺證而
得此淨故名證淨勝尊者曰此應名
不壞淨言不壞者不為不信及諸惡
戒所破壞故淨謂清淨信是心之清
淨相故戒是大種清淨相故尊者世
友作如是說此應名不斷淨謂得此
已无有沙門婆羅門等力能引奪令
斷壞故如契經說是名見為根信證

智相應世間沙門婆羅門等不能引奪令其斷壞大德說曰若於佛法不能觀察籌量覺證所得信戒易可動轉如水上船若於佛法能審觀察籌量覺證所得信戒不可動轉猶如帝幢故此正應名不動淨尊者妙音作如是說如是四種應名見淨見四聖諦得此淨故或應名慧淨聖慧俱轉故

問何故世尊先說佛證淨乃至後說戒證淨耶答若作是說隨順文詞次第法故復次隨順說者受者持者次第法故復次佛是能說故應先信法是所說故應次信僧是所為故應次信戒是僧所住故最後說復次佛如良醫故應先信法如无病故應次信僧如看病者故應次信戒如妙藥故最後說復次佛如商主能示道路故應先信法如實渚是正所趣故應次信僧如商侶能為助伴故應次信戒如資糧能正任持故最後說復次佛如船師故應先信法如彼岸故應次信僧如同載故應次信戒如船筏故

最後說由此等緣此四證淨如是次第
如契經說聖所愛戒不破不穿不雜
不穢聖所愛用非凡所取智者所讚
能善究竟能善引發問何故名為聖
所愛戒答是諸功德所依處故謂諸
聖者愛樂功德故愛此戒如人愛寶
亦愛寶器如是聖者愛樂清淨菩提
分法功德寶故亦愛如是所依戒器
復次聖者憎惡諸破戒惡戒能對治
破戒惡故聖者愛之復次聖者憎惡
諸險惡趣戒能超越險惡趣故聖者
愛之復次聖者憎惡生死流轉戒能
超越生死流轉故聖者愛之復次聖
者愛涅槃戒能趣涅槃故聖者愛之
如契經說戒能展轉趣向涅槃聖者
愛樂鬪不破不穿不雜不穢如是四
句有何差別有說无別如是四種聲
雖有異義无別故如集異門論說於
此諸戒恒作恒轉勸作勸轉亦名不
破亦名不穿亦名不雜亦名不穢故
知此四聲異義同有說此四亦有差
別謂名即差別此名不破此名不穿
此名不雜此名不穢復次於初犯聚

不違越故名不破於第二犯聚不違越故名不穿於第三第四犯聚不違越故名不雜於第五犯聚不違越故名不穢復次不違越故名不破不依貪故名不穿不依瞋故名不雜不依癡故名不穢復次不違越故名不破依无貪故名不穿依无瞋故名不雜依无癡故名不穢復次不違越故名不破依奢摩他故名不穿依毗鉢舍那故名不雜能斷煩惱故名不穢復次不違越故名不破不為惡尋所損壞故名不穿自體堅住故名不雜極清淨故名不穢復次自性堅强故名不破遠離非所行故名不穿非犯戒惡所間雜故名不雜不捨善意樂故名不穢此中復說聖所愛戒者是諸功德所依止故非凡所取者非諸異生執此淨戒為真道故智者所讚者佛及弟子所稱譽故能善究竟者俱時圓滿故能善引發者能招愛果故

如契經說有大龍象以信為手以捨為牙以慧為頭以念為頸於其兩肩擔集善法問何故世尊說信為手答

聚善法故如鳥有手能取有情无情
數物如是聖者有信手故能取種種
微妙善法是故世尊說信為手
如契經說苾芻當知天中時時有四
聲起云何為四謂若此間有聖弟子
成就多住佛證淨者尒時成就佛證
淨天歡喜踊躍高聲唱言我先成就
佛證淨故而來生此今聖弟子成就
多住佛證淨故亦當生我衆同分中
與我為伴甚為快哉成就多住餘三
證淨廣說亦尒問此聖弟子及彼諸
天皆具成就四種證淨何故說有成
就多住佛證淨者乃至說有成就多
住戒證淨者答依修加行入法時說
謂或有行者求佛證淨勤修加行而
入聖道乃至或有行者求戒證淨勤
修加行而入聖道故作是說復次依
多愛樂作意而說謂或有行者多分
愛樂緣佛作意乃至或有行者多分
愛樂緣戒作意故作是說
如契經說佛告苾芻若有信樂汝所
說者汝當哀愍方便為說四種證淨
勸令安住以自調伏所以者何諸四

大種可令變異成就如是四證淨者
終無變異問世尊何故說此契經答
示說法師說法儀故謂有說者不知
受者是器非器輕尒為說令彼受者
或生輕慢或生怯怖空無所得故世
尊說若有信樂汝所說者汝當哀愍
方便為說勿得輕尒復次示報恩者
真報恩故如餘經說苾芻當知若有
孝子一肩擔父一肩擔母經於百年
廣處遊歷猶非真實報父母恩若有
孝子能勸父母於佛法僧因果等法
未信者信信者增長無淨戒者勸受
持戒有慳貪者勸行惠施無勝慧者
勸信勝慧令善安住以自調伏乃名
真實報父母恩故此經中教為說法
習諸佛法中有無量種功德珍寶皆
應為他方便宣說何故於此獨令為
說四證淨耶答應知此中證淨為首
攝令為說諸功德寶勝尊者曰此中
世尊以證淨聲說諸聖諦讚諸聖道
或是相應或是俱有若說信應知攝
說相應聖道若說戒應知攝說俱有
聖道復次此中略顯初入法門謂佛

法中諸功德寶或是色法或非色法若說戒應知總說是色法寶若說信應知總說非色法寶如色非色如是相應不相應有所依无所依有所緣无所緣有行相无行相有警覺无警覺見根非根等應知亦尒復次此四證淨有不壞相及清淨相故偏說之復次依四證淨所引等流設施殊勝四沙門果故偏說之復次此四證淨能止惡趣及貧窮怖故偏說之以戒能止惡趣怖信能止貧窮怖故雖无漏信戒不招異熟果而无漏信戒必與有漏信戒爲相引發故能遮止二種怖畏復次爲欲方便導引可化外道有情入佛法故謂諸苾芻或有親屬先爲外道以親愛故來相慰問時諸苾芻不讃彼意讃歎佛法毀呰外道令彼瞋恨轉違佛法故世尊說汝等苾芻无力无畏大悲等德不知有情根欲性行不應輒尒爲他說法若有信樂汝所說者汝當哀愍方便爲說四種證淨勸令安住以自調伏所以者何諸四大種可令變異成就如是

四諦淨者終无變異問一切法性皆无變異何故唯說四大種耶答欲以四法顯四法故復次諸瑜伽師先觀大種无變異相後觀諸法性不變異心便歡悅故偏說之復次以四大種能持一切情非情法故偏說之復次以四大種能持一切生死流轉故偏說之復次以四大種能持五蘊令不斷絶故偏說之復次諸外道說大種有五其性常住為對彼故佛說唯四而是无常假使大種没執為常可令變異得證淨者終无變異

如契經說未生怨王能成就无根信問諸有為法无不有根何故說彼信无根耶答此信无有見道根故如契經說是名見為根信證智相應謂未生怨所成就信不依見道故名无根然彼信心堅固難壞如依見道復次未生怨王所成就信不可改易如无漏信而无有根諸无漏信依无漏根以无漏智无漏善根為根本故復次此信无有同類因故說名無根謂无始來未得如是堅強信故辟如有樹

依他莖生自既无根名無根樹復次未生怨王所成就信自性堅固不由親近佛及弟子乃能發生故名无根由此信力若乘爲馬若在高樓還見世尊即便投下頂礼雙足由堅信力或佛威神无所傷損復次未生怨王所成就信未免惡趣故名无根彼後命終暫墮地獄受少苦巳方生天故說一切有部發智

大毗婆沙論卷第一百三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四　　蘇

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

智蘊第三中他心智納息第三之六

諸預流者於四顛倒幾已斷幾未斷耶答一切已斷問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或說有十二顛倒八唯見所斷四通修所斷如分別論者問彼依何量作如是說答依契經故謂契經說於无常起常想顛倒心顛倒見顛倒於苦起樂於无我起我於不淨起淨想顛倒心顛倒見顛倒由此故知一切顛倒有十二種於中八種唯見所斷謂常我中各取三種樂淨中各取見顛倒四種通修所斷謂樂淨中各取想心二顛倒此中見所斷者苦類智忍現在前時方畢竟斷修所斷者金剛喻定現在前時方畢竟斷為止彼意顯諸顛倒唯有四種唯見所斷故作斯論謂此問言諸預流者於四顛倒幾已斷幾未斷即止顛倒有十二種此復答言一

切已斷即止顛倒通修所斷无修所斷法預流已斷故又若顛倒有十二種通修所斷便違契經如契經說佛告苾芻若四顛倒所顛倒者當知彼是愚夫異生此經既說有四顛倒應知顛倒非十二種既說顛倒所顛倒者當知彼是愚夫異生應知顛倒非修所斷問若諸顛倒唯有四種分別論者所引契經當云何通答想心二種實非顛倒親近顛倒故顛倒相應故亦名顛倒問若尒受等諸心所法亦應名顛倒彼與心想義相似故答世間但於心想二種說顛倒名非受思等是故但說心想顛倒佛隨世俗而說法故

問此四顛倒自性是何答見爲自性問若尒五見中幾見爲自性答此以見苦所斷二見半爲自性謂有身見見取全及邊執見中常見二見半非顛倒自性謂邪見戒禁取全及邊執見中斷見有作是說此四顛倒於五見中三見各一分以爲自性謂有身見中我見是我顛倒自性非我所見

邊執見中常見是常顛倒自性非斷見見取中見苦所斷執樂淨見是樂淨顛倒自性非餘見取問何故唯此是顛倒耶答以三事故建立顛倒一推度性故二妄增益故三一向倒故邪見斷見雖是推度性及一向倒而非妄增益壞事轉故戒禁取雖是推度性及妄增益而非一向倒亦於少分實處轉故謂有色界道能淨欲界有无色界道能淨色界有上地道能淨下地與无漏道斷染證滅義相似故如是名為顛倒自性我物自體相分本性

已說自性所以今當說問何故名顛倒顛倒是何義答於麁諦理顛倒而轉故名顛倒由此四顛倒唯見苦所斷問何故四顛倒唯見苦所斷答由此唯於苦處轉故見苦諦時此便永斷復次由此唯於果處轉若見果時此便永斷復次此四顛倒有是有身見有依有身見有身見斷時餘亦隨斷對治同故由此四顛倒唯見苦所斷復次苦諦麁顯於中迷謬過失極

重賢聖所訶故立顛倒三諦微隱於中迷謬過非極重不甚被訶不立顛倒如人晝日平地顛蹶世共訶笑非夜於嶮處復次諸瑜伽師現觀苦已心无顛倒故見苦時顛倒皆斷設見苦已未見餘三便出觀者若有問言此常一剎那後必不住故復若問言此五取蘊為常无常彼便定答皆是无五取蘊為樂為苦彼便定答一切是苦如熱鐵丸復若問言此五取蘊為淨不淨彼便定答皆是不淨如糞穢聚復若問言此五取蘊有我无我彼便定答皆无有我定无作者无遺作者亦无受者無遺受者唯空行聚故四顛倒唯見苦所斷苦類智時一切已斷故

問若尒亦有隨信隨法行者已斷此四顛倒此中何故不說而但說言諸預流者一切已斷耶答應說而不說者當知此義有餘復次隨信隨法行者若差別相有已斷盡謂苦類智已生有未斷盡謂苦類智未生是故不說諸預流者无差別相皆已斷故此

中說之復次欲令疑者得決定故偏說預流謂預流者猶畜妻子處妙臥具摩執女人著妙衣服塗飾香花駈役僮僕搥打縛録諸有情類同諸異生有見生疑未斷顛倒是故說彼已斷顛倒一来准此故不別說諸隨信行隨法行者有漏善心尚不現起況起染汙无覆無記於彼无疑是故不說

問預流一来於五欲境起染愛時為起樂淨想為起苦不淨想耶設尒何失若起樂淨想者如何非顛倒若起苦不淨想者如何於境起染愛耶若應作是說起樂淨想問若尒何故非顛倒耶答先作是說由三事故建立顛倒預流一来於境所起樂及淨想雖是妄增益而非推度性非見性故亦非一向顛倒有少實事故復次於諦理所起樂淨想者是顛倒攝預流一来皆已斷盡於境事所起樂淨想者非顛倒攝預流一来猶未斷盡容有現前有作是說預流一来於五欲境起染愛時於彼唯起苦不淨想問若

尒何故起染愛耶答彼雖於境知苦不淨而无始来串習煩惱燒然身心熱痛所逼不覺於境而起染愛如有嬖淨婆羅門子其指有時遇觸不淨詣鍛師所求大淨之鍛師語言辛有灰等洗以清水足可使淨何能忍苦求大鍛之婆羅門言灰水等洗不能令淨要當為我以火淨之於是鍛師以熱鐵鉗而鉗其指時婆羅門熱苦所逼不覺振手内指口中彼雖審知指為不淨苦逼不覺内置口中預流一来染愛亦尒復次彼雖於境知苦不淨而无始来串習煩惱燒然身心熱痛所逼為止息故於境染愛如歎弱者身患癰瘡苦痛難忍醫語之言汝可當以濕狗糞塗苦痛可息其人聞已速取塗之彼雖審知狗糞不淨為止苦故而取塗之預流一来染愛亦尒故彼雖起苦不淨想而於五欲起染愛事諸預流者於空无願無相三三摩地成就過去幾未来幾現在幾問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有說過去未来无實自性

或復有說無實成就不成就性為遮彼意欲顯實有過去未來成就性等故作斯論答未來一切過去若已滅不失現在若現在前此中未來一切者具成就三過去若已滅不失者隨一二三已滅非練根故失則成就過去亦爾現在若現在前者若隨一現在前則成就現在一且道類智初刹那時不成就過去无一刹那已生滅故已生滅者得果捨故成就未來三具得修故成就現在一謂道无願此滅已不失若空現在前彼成就過去一謂无願未來三現在一謂空此滅已不失若无相現在前彼成就過去二謂空无願未來三現在一謂无相此滅已不失若三三摩地隨一現在前彼成就過去未來三現在一謂現在前者

有三三摩地謂空无願無相然三摩地或應說一謂心所中大地法內名三摩地又五根中名定根五力中名定力七覺支中名定覺支八道支中名正定或應說二謂有漏無漏三摩

地或繫縛解脫或繫不繫三摩地或應說三謂此所說或應說四謂三界繫及不繫或應說五謂三界繫及學无學廣說乃至若以相續刹那分別則有无量三摩地問若尒世尊何故增一滅无量等建立三種三摩地耶荅由三緣故唯建立三一對治故二期心故三所緣故對治故者謂空三摩地是有身見近對治故問空三摩地有空非我二行相有身見有我我所二行相此中以何等行相對治何等行相耶荅以非我行相對治我行相以空行相對治我所行相復次以非我行相對治五我見行相以空行相對治十五我所見行相如對治我見我所見行相如是對治已見已所見行相是我屬我行相是已屬已行相應知亦尒復次以非我行相對治我愛以空行相對治我所愛如對治我愛我所愛如是對治已愛已所愛我癡我所癡已癡已所癡等應知亦尒復次以非我行相對治執蘊是我行相以空行相對治執蘊中有我行相

如對治執蘊是我執蘊中有我行相如是對治執處是我執處中有我執界是我執界中有我若總若別行相應知亦尒期心故者謂无願三摩地諸修行者期心不願三有法故問彼於聖道亦不願耶答雖於聖道非全不願而彼期心不願三有聖道依有故亦不願又彼期心不願五蘊聖道是蘊故亦不願又彼期心不願三世聖道墮世故亦不願又彼期心不願衆苦聖道與苦展轉相續故亦不願問若尒何故修聖道耶答為趣涅槃故修聖道謂修行者作是思惟究竟涅槃由何趣證思已定知必由聖道故雖不願而要修之如越瀑流要憑船筏所緣故者謂无相三摩地此定所緣離十相故謂離色聲香味觸及女男三有為相復次蘊名為相此定所緣離諸蘊相故名无相復次世名為相前後名相上中下等名相此定所緣離世等相故名無相有作是說三三摩地皆由對治差別建立謂空三摩地近對治有身見无願三摩地

近對治戒禁取无相三摩地近對治疑由此為先對治一切復有說者三三摩地皆依行相差別建立謂空三摩地有空非我二行相无願三摩地有苦非常及集道各四行相無相三摩地有滅四行相故三摩地唯建立三施設論中初作是說空三摩地是空非无願無相無願三摩地是無願非空無相无相三摩地是無相非空无願所以者何由此三種行相別故即彼論中次作是說空三摩地是空亦無願非无相無願三摩地是無願亦空非无相無相三摩地唯是无相非空無願問何故空无願展轉相亦而無相獨立耶答依初得時有同異故謂若依空三摩地入正性離生苦現觀四心頃亦修無願若依无願三摩地入正性離生苦現觀四心頃亦修空故空无願展轉相亦初得无相修自非餘復次依初對治有同異故謂空无願初對治時俱能對治見苦所斷煩惱等故无相初對治時獨能對治見滅所斷煩惱等故即彼論中復

作是說空三摩地是空亦无願無相无願三摩地是无願亦空無相无相三摩地是无相亦空無願問此三何故一一具三荅一一自體有三義故謂此一一非常非恒非不變易非我我所故皆名空不願生長貪瞋癡等及後有故皆名無願離色聲香味觸女男七種相故皆名无相

是名三三摩地自性我物自體相分本性巳說自性所以今當說問何故名三三摩地三摩地是何義耶荅由三緣故名三摩地一平等故二攝持故三相似相續故平等者謂无始來煩惱悪行邪見顛倒令心心所偏曲而轉由此定力令心心所於境正直平等而轉故名三摩地攝持故者謂无始來心心所法於境馳散由此定力方便攝持令住一境故名三摩地相似相續故者謂无始來心心所法善染无記異類相續由此定力前後一類唯善相續故名三摩地復次由三緣故名三摩地謂住一境故相續住故正審慮故復次由三緣故名三

摩地謂能持身令平等故攝諸善法令不散故能令善心平等轉故復次由三緣故名三摩地謂於所緣恒不捨故任持種種勝善法故令奢摩他毗鉢舍那住一所緣平等轉故尊者世友作如是說何故名三摩地攝持多種善心心所令於一境平等相續故名等持復作是說能持平等故名等持如能持嬰兒故名持嬰兒者能持水故名持水者能持秤故名持秤者此亦如是能持種種勝平等法故名等持大德說曰即此等持亦名等至此復多種謂善法等至不善法等至无記法等至九次第等至兩兩交會亦名等至於此義中唯說能持善心心所令其相續平等而轉故名等持不善無記等非此所說

三三摩地界者若有漏是三界若无漏是不繫地者若有漏在十一地若无漏在九地所依者依三界相續行相者空三摩地有二行相无願三摩地有十行相无相三摩地有四行相問諸空三摩地皆作空行相轉耶答

應作四句有空三摩地非作空行相轉謂空三摩地作非我行相轉有作空行相轉非空三摩地謂空行相轉空三摩地相應諸法有空三摩地亦作空行相轉謂空行相轉空三摩地有非空三摩地亦非作空行相轉謂若唯說此種類者即非我行相轉空三摩地相應諸法若不唯說此種類者即除前相如轉作四句已轉當轉應知亦尒如空行相作三四句非我行相應知亦尒如是空三摩地有六四句無願三摩地有三十四句無相三摩地有十二四句如是三三摩地合有四十八四句所緣者空三摩地若有漏緣一切法若無漏唯緣苦諦無願三摩地緣三諦除滅諦無相三摩地唯緣滅諦念住者空無願三摩地各四念住俱無相三摩地唯法念住俱智者空三摩地四智俱謂法類苦世俗智無願三摩地七智俱除滅智無相三摩地四智俱謂法類滅世俗智三摩地者即三摩地根相應者三根相應謂樂喜捨三世者是三世

緣三世若空三摩地若有漏緣三世
及離世若無漏及無願三摩地緣三
世無相三摩地緣離世善不善無記
者皆是善緣善不善无記者空無願
三摩地緣三種無相三摩地唯緣善
三界繫不繫者若有漏是三界繫若
無漏是不繫緣三界繫不繫者空三
摩地若有漏緣三界繫及不繫若無
漏唯緣三界繫無願三摩地緣三界
繫及不繫無相三摩地唯緣不繫學
無學非學非無學者皆通三種緣學
無學非學非無學者空三摩地若有
漏緣三種若無漏唯緣非學非无學
無願三摩地緣三種無相三摩地唯
緣非學非無學見修所斷不斷者若
有漏皆修所斷若無漏皆不斷緣見
修所斷不斷者空三摩地若有漏緣
三種若無漏唯緣見修所斷無願三
摩地緣三種無相三摩地唯緣不斷
緣名緣義者空無願三摩地通緣名
義無相三摩地唯緣義緣自相續他
相續非相續者空三摩地若有漏緣
三種若無漏及無願三摩地唯緣自

他相續无相三摩地唯緣非相續加行得離染得者皆通二種曾得未曾得者皆通二種

此三三摩地亦名三解脫門問三摩地與解脫門有何差別答三摩地通有漏無漏解脫門唯无漏問何故解脫門唯无漏耶答有漏有縛為解脫門不應理故問依何義立解脫門耶為依入正性離生為依盡漏設尒何失若依入正性離生立解脫門者則應唯苦法智忍相應定名解脫門若依盡漏立解脫門者則應唯金剛喻定名解脫門答應作是說俱依二義立解脫門然解脫門總攝一切無漏定謂一切聖道皆名正性離生得一切聖道時皆容為入斷諸漏時皆名盡漏四道俱定皆有盡義如世第一法无閒苦法智忍現在前時得空三摩地名入正性離生苦現觀无閒集現觀現在前時得無願三摩地亦名入正性離生集現觀无閒滅現觀現在前時得无相三摩地亦名入正性離生餘位无閒起无漏定時應知亦

今見道位中別起無漏三三摩地別
盡諸漏修道位中捴起無漏三三摩
地捴盡諸漏无學位中捴起無漏三
三摩地捴遮諸漏亦名盡漏是故三
解脫門捴攝諸无漏定問何故名解
脫門答涅槃名解脫依此三三摩地
能趣證解脫故名解脫門復次如排
楯故名解脫門如鬪戰時先以排楯
防捍怨敵後以利劒斷怨家頭令墮
戰場隨意所趣如是行者與煩惱怨
敵共鬪戰時先以三解脫門排楯防
捍煩惱怨敵後以無漏慧劒斷煩惱
成就性頭令墮不成就性地如本所
願趣向涅槃如契經說定是正道不
定是邪道定心得解脫非不定心是
故无漏三三摩地是解脫門非有漏定
施設論說空有多種謂內空外空內
外空有為空无為空無邊際空本性
空无所行空勝義空空空是十種
空如餘處分別問何緣諸處多分別
空答以空行相是二十種薩迦耶見
近對治故彼二十種薩迦耶見能為
一切煩惱根本源注生死不趣涅槃

過患增上故多說彼近對治法
如契經說若聖弟子三等持鬘具足成就能斷一切惡不善法修習善法速得圓滿問何故等持說名為鬘答性端嚴故可愛樂故如少壯者首冠花鬘形貌端嚴衆所愛樂如是聖者冠等持鬘功德端嚴天人敬愛又如人首若冠花鬘不為猛風飄乱其鬚如是聖者冠等持鬘諸勝功德持不能乱又如人首冠以花鬘隨所經行多獲勝利如是聖者冠等持鬘於諸位中多獲功德諸位謂入正性離生得果離染永盡諸漏又如以縷結花作鬘能令衆花久不散壞如是勝定持諸功德雖經久時而不失壞是故說此名等持鬘又如以縷貫結衆花世間於中共生鬘想如是聖者以三等持攝諸功德諸天人衆於此共生等持鬘想又如以縷貫結衆花繫在一處世間於中起鬘想如是以定攝諸善心繫在一境諸天人衆咸謂聖者嬰等持鬘是故等持以鬘為喻
如契經說空三摩地是上座住處問

何故佛說空三摩地身上座住處耶答上座多住此空定故謂三界中佛是第一功德上座多住空定獨覺是第二功德上座亦多住空定尊者舍利子是第三功德上座亦多住空定目乹連等諸大聲聞亦名上座彼亦多住空三摩地故說此空定是上座住處復次空三摩地是諸內道不共住處一切內道皆是上座一切外道皆是嬰兒謂內道法中年八歲者亦名上座成就功德上座法故外道法中年八十者亦名嬰兒成就過失嬰兒法故問外道豈有無願無相而但說空是不共法答外道法中雖無真實無願無相而有相似謂麁行相等相似無願靜行相等相似無相九十六種外道法中尚无相似空定況有真實故唯說空定是內道不共法復次空三摩地能引上座功德法故名上座住處上座功德法者謂道及道果空三摩地能引彼力殊勝非餘是有身見近對治故復次空三摩地能令身心安住不動故名上座住處謂

諸有情乃至未得空三摩地身心輕躁猶如風塵若得此定身心不動安靜如山是故尊者妙音說曰若知諸法是空非我身及覺慧皆不動搖身心安靜故名上座是故說空是上座住處復次諸瑜伽師若住空定其心安住不爲世間適意不適意可愛非可愛饒益非饒益樂具苦具之所傾動是故說爲上座住處夫上座者心安住故云何知然如契經說尊者舍利子生母命終同住弟子還俗有苾芻愛尊常於尊者心有怨恨聞此事已速告尊者舍利子言汝母命過弟子還俗汝意云何舍利子言我母命過生死法爾弟子還俗凡愚何怪苾芻愛尊聞作是念言雖自慰心必燋惶爾舍利子多住空故雖聞是事而心不動於日初分著衣持鉢入室羅筏城次第乞食飯食訖還精舍多林收衣鉢洗足已以尼師檀置左肩上出所住處往詣闇林坐一樹下入於天住作是思惟世間頗有可愛妙色變壞之時令我憂悲苦惱不自審觀

察都无是事於日後分還詣多林尒時阿難見舍利子便問尊者從何所來舍利子言從闇林來阿難復問尊者住彼入何等定答言我入有尋伺定復問住彼何所尋思時舍利子具以上答阿難遂問舍利子言尊者常說若佛世尊不出世者我等便為无目而死佛是世間可愛妙色若當變壞尊者豈能不生憂悲苦惱事不舍利子言若有是事亦何憂惱但作是念世尊滅度一何疾哉世間眼滅誰能將導阿難歎曰善哉善哉尊者善修空三摩地我我所執及我慢等已斷遍知如斷草根多羅樹頂令彼於後永不復生世尊妙色雖當變壞有為法然何所憂惱由此故知住空定者其心安住不為世間違順傾動是故說為上座住處无願無相勢力不然故不說為上座住處

如契經說尊者舍利子於憍薩羅國住一林中晡時從定出家外道亦往彼林隣近尊者去林不遠諸村邑宇有時廣設四月節會時彼外道巡諸

村邑飽食豬肉恣情飲酒竊持殘者遂至林中見舍利子坐一樹下酒所昏故起輕蔑心我今與彼雖俱出家我獨富樂而彼貧苦尋趣尊者作是頌言

我已飽酒肉　復竊持餘來　地上草木山
皆視如金聚

時舍利子聞已念言此死外道都無慚愧乃能无賴說此加他我今亦應對彼說頌作是念已即說頌言

我常飽无相　恒住空定門　地上草木山
皆視如唾聚

今此頌中尊者舍利子作師子吼說三解脫門謂於初句說無相解脫門於第二句說空解脫門於後二句說无願解脫門聞時彼外道身命尚存何緣輕言此死外道答應知死言目鄙惡事復次彼无慧命故說為死

此中无相三摩地者謂无相聲說多種義或於空三摩地說無相聲如是或於見道或於不動心解脫或於非想非非想處或即於无相三摩地說無相聲於空三摩地說无相聲者如

契經說有一苾芻得无相心定然猶
鈍故不知此定有何果報有何勝利
彼作是念尊者阿難佛及弟子常所
稱歎我應往問復作是念尊者阿難
善知聲相若得我問必還問我汝已
得此所問定耶若答言得便為自顯
所得勝法違少欲行若言不得是虛
誑語若作餘言便是詭亂上座苾芻
違越軌範復作是念我應隨逐尊者
阿難若為他說此定事者我亦得聞
遂逐六年曾不聞說彼懷疑久便仰
問言若有獲得无相心定不沉不舉
攝持諸行如水堤塘解脫故住住故
解脫佛說此定有何果報有何勝利
阿難聞已便反問言汝得此定耶彼
作是念我昔所慮今果得之便默然
而住阿難告言佛說此定得解果報
得解勝利解謂智生修道盡漏汝亦
不久當得此事此中不沉者已斷我
見故不舉者已斷我所見故又不沉
者已斷五我見故不舉者已斷十五
我所見故如我我所見已已所見我
我所愛已已所愛我我所癡已已所

疑應知亦尒又不沉者得涅槃故不
舉者捨生死故攝持諸行者多起加
行多用功力極善作意得此定故如
水提塘者如水從泉出流湊池中提
塘堰之不令流散如是此定隨一境
轉遍滿此境便住不散解脫故住著
是自性解脫任故解脫者是相續解
脫此定觀无我我所相故名无相而
實是空以彼苾芻尊修此定能初證
入正性離生芳取後時盡諸漏故法
印經說若觀色聲香味觸相而捨諸
相名无相定彼觀境界相而捨有情
相謂以空定觀色等法捨有情想於
中都无女男等故由此尊者妙音說
曰諸有情想依境界相故觀境相捨
有情想女男相无名無相定而實是
空三摩地攝

說一切有部發智大毗婆沙論卷第二百

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百五 森

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

智蘊第三中他心智納息第三之七

於見道說無相聲者如說目連不說第六無相住者云何第六無相住者謂隨信行隨法行者不可施設在此在彼不可施設在苦法智忍乃至在道類智忍故問何故見道說名無相答見道速疾不越期心不可施設此彼相故於不動心解脫說無相聲者如說大德瞿達多當知貪欲瞋恚愚癡是相有不動心解脫是最勝無相問何故不動心解脫名無相耶答一切煩惱皆名為相彼心不為煩惱擾亂煩惱於心不得自在心於煩惱得自在故說名無相於非想非非想處說無相聲者如說苾芻多起加行多用功力得無相心定不應於中欣樂染著此說不起有頂味定等起淨定問何故非想非非想處名無相耶答彼無明了想相亦無无想相但有昧鈍

不明了想微細現行如疑而轉故名
無相即於无相三摩地說无相聲者
如此中說三三摩地謂空无願無相
三摩地所緣境中无十相故
如契經說一時佛住室羅筏城東鹿
母精舍尊者阿難來詣佛所頂礼雙
足而白佛言我憶一時佛住釋種達
主盧園親從世尊聞如是義由我多
住空三摩地乃至廣說我於是義善
受持不世尊告曰汝善受持如說无
異聞者善受持不穫生猶豫既生猶
豫云何善受持者雖生猶豫而不邪
分別不令忘失而名善受持聞尊者
阿難聞持第一如來所說八万法藴
以正念器皆能受持等於一句而無忘
疑惑尊聞此語時心憂擾故請釋
種是此因緣謂獄盧宅迦惡藏故
破劫比羅城諸釋種已至第二日
尊者阿難將一苾芻入彼城內此城
昔日如妙天宮爾時其猶丘塚
所有樓觀却敵埤堄諸窗牖等皆悉
毀壞如寶樹行无不摧折清泉池沼
涸盡所濁見 与 鴛鴦孔雀鵝鵡命命

鳥等皆為烟焰所逼惱故飛散虛空諸小女男失父母故隨逐阿難悲啼號哭各陳喪失父母諸親阿難復至母猪池側見諸釋種皆為癡王埋以半身鐵磨磨殺證聖死者七万七千尊者阿難見是事已極生憂惱於後世尊諸根閑寂覺慧安住不動如山心意宴然猶持石鉢攝念安靜若持油器諸根調順如賣馬王正視安庠來入城內觀有為法變壞无常尒時阿難觀世尊面威光轉盛顏貞熈怡見已念言世尊與我生地眷屬毀喪无異世尊安靜不動如山而我身心極生苦惱佛知其念告阿難言由我多住空三摩地汝起城邑想處我起阿練若想汝起親屬想處我起中庸人想汝起有情想處我起圓滿法想故我安靜不動如山佛知阿難及苾芻衆心於是處不能修善遂漸行至室羅筏城暫時住在鹿母精舍

尒時阿難憂苦稍止來詣佛所而白佛言我憶一時乃至廣說由此尊者聞是法時心憂惱故而生疑惑問佛

言我多住空三摩地者多住何空有說多住无所行空於四威儀順此空故謂若有一餘三便空是故此空佛所多住評曰應作是說住本性空觀法本性空无我故雖見變壞而不憂惱時諸苾芻聞世尊說由我多住空三摩地便疑此是佛不共定佛知其意告阿難言若有苾芻亦欲多住此空定者當除滅色想及有情想起阿練若想若能如是與我无異問世尊何故勸諸苾芻先除二想答由此二想令諸苾芻生憂惱故世尊於是復告阿難若餘苾芻亦欲多住此空定者當除有情想及阿練若想起於地想若能如是與我无異如是有餘苾芻應除阿練若想及地想起空无邊處想乃至有餘苾芻應除識无邊處想及无所有處想起非想非非想處想若能如是與我无異若復能除无所有處想及非想非非想處想乃能究竟多住空想問何故世尊於一切位漸滅前一想漸增後一想不揔勸除前諸想耶答過去諸佛過殑伽沙

皆作如是次第說故復次欲令所說文不亂故若捴勸除前諸想者其文便亂諸佛說法文必无亂故漸減前一想漸增後一想復次欲令所說文不重故若捴勸除前諸想者其文便重諸佛說法文必不重故作是說復次欲令所說文要略故若捴勸除前諸想者文便繁廣諸佛說法文必要略故作是說復次欲顯論道法應尒故謂古昔論師凡興論道若取後一必捨前一世尊既是無上論師故依論道作如是說問與中城邑想乃至非想非非想處想各顯何事答城邑想者顯緣劫比羅城想有情想者顯緣釋種想阿練若想者顯緣諸瞿陁園想及緣苾蒭修善處想地想者顯分散色想所以者何若有諸色則有斷截手足耳鼻身分等苦空无邊處想者即顯空无邊處想乃至非想非非想處想者即顯非想非非想處想復次城邑想者顯十五我所見有情想者顯五我見阿練若想者顯能緣空處想地想者顯所緣空處四无色

想顯彼對治復次城邑想者顯欲界器世間有情想者顯欲界有情世間阿練若想者顯前二靜慮地想者顯後二靜慮四无色想顯彼對治復次城邑想者總顯欲界所以者何欲界穢雜如城邑故如伽他說

若能伏城邑　剃罵縛害等　苦樂不能動如山名苾芻

有情想者顯初靜慮所以者何初靜慮地猶有王臣尊卑差別有情衆故阿練若想者顯第二第三靜慮所以者何離尋伺喜名聖默然故地想者顯第四靜慮所以者何彼地中有地遍處故四无色想顯彼對治即彼經說佛告阿難如是趣入无上空定能速盡諸漏證得无漏無加行解脫問云何名為有加行解脫无加行解脫耶答時解脫名有加行解脫不時解脫名無加行解脫復次前五種性阿羅漢相續中名有加行解脫不動種性阿羅漢相續中名无加行解脫復次若依未至定靜慮中間下三无色地者名有加行解脫若依根本四靜

慮者名無加行解脫是名二種解脫差別

有三重三摩地謂空空三摩地无願无願三摩地无相無相三摩地施設論說云何空空三摩地謂有苾芻思惟有漏有取諸行皆悉是空觀此有漏有取諸行空无常恒不變易法我及我所如是觀時无間復起心心所法思惟前空觀亦復是空觀此空觀亦空无常恒不變易法我及我所如人積聚眾多柴木以火焚之手執長竿周旋毀撥欲令都盡既知將盡所執長竿亦投火中燒令同盡云何无願无願三摩地謂有苾芻思惟有漏有取諸行皆悉无常觀此有漏有取諸行非常非恒是變易法如是觀時无間復起心心所法思惟前无常觀亦復是无常觀此无常觀亦非常非恒是變易法如前說云何無相无相三摩地謂有苾芻思惟擇滅皆是寂靜觀此棄捨諸依愛盡離滅涅槃如是觀時无間復起心心所法思惟寂靜觀非擇滅亦是寂靜觀此非擇

滅亦无生等諸雜法故喻如前說應（阿毘達磨婆沙論云）（[illegible]）（[illegible]）
知彼論所說義者謂先起空定觀五
取蘊為空後起空空定觀前空觀亦
為空謂觀空者亦是空故先起无願
定觀五取蘊為无常後起无願無願
定觀前无願觀亦是无常謂觀无常
者亦是无常故先起無相定觀擇滅
為寂靜後起无相無相定觀无相觀
亦是寂靜謂觀寂靜者非擇滅亦是
寂靜三有為相皆寂靜故如旃荼羅
積集糞穢不樂死屍時手執長竿鍛撥
令盡後亦燒竿此亦如是問何時得
此重三摩地有作是說見道中得如
得現觀邊世俗智時亦得此故有
說者修道中得如聖者離染得變化
心時亦得此故復有說者盡智時得
如盡智時得得三界有漏善根亦得
此故評曰應作是說者應得此三摩
地者彼離非想非非想處染時乃得
如是重三摩地非皆能得諸有得者
復起加行方現在前佛无加行獨覺
有中加行聲聞有中上加行
問此重三摩地發智後現在前耶答

四智後現在前謂法智類智苦智滅智此則總說若別說者欲界重三摩地三智後現在前謂法苦滅智色無色界重三摩地三智後現在前謂類苦滅智欲界重三摩地未至定所攝聖道後現在前非想非非想處重三摩地無所有處所攝聖道後現在前餘地重三摩地皆自地所攝聖道後現在前

此三重三摩地界者通三界地者在十一地謂未至定靜慮中間四根本靜慮四根本無色及欲界所依者唯依欲界身行相者空三摩地有二行相空空三摩地唯有空行相所以者何唯空行相聖道後現在前故問何故此定唯空行相聖道後現在前耶答以空行相與有相違能令有情速捨生死此重空定厭背聖道尚能捨聖道況不捨生死故唯空行相聖道後現在前問何故此定不作非我行相耶答若見諸法非我不見為空者雖厭生死而非增勝若見為空則於生死厭力增勝如人在道獨行過逢

倖雖知非屬於己而不大愁後若
別時便極愁惱故空行相於猒生厭
勝於非我由是此定不作非我行相
无願三摩地有十行相無願无願三
摩地唯有无常行相所以者何唯无
常行相聖道後現在前故問何故此
定唯无常行相聖道後現在前耶答
以无常行相與有相違能令有情速
捨生死此重無願定猒背聖道尚能
捨聖道況不捨生死故唯无常行相
聖道後現在前問何故此定不作苦
行相耶答聖道非苦故問何故此定
不作緣集四行相耶答聖道不能招
三有故問何故此定不作緣道四行
相耶答此定若作緣道行相應欣聖
道不應猒背无相三摩地有四行相
无相無相三摩地唯有靜行相所以
者何唯靜行相聖道後現在前故問
何故此定不作滅行相耶答滅有二
種一非擇滅二无常滅若作滅行相
則不知緣何滅問若尒亦應非靜行
相謂靜亦有二種一非擇滅二擇滅
若作靜行相則亦不知緣何靜耶答

有處說二滅无處說二靜故不應例復次滅義遮多靜義遮少謂滅有三靜唯二故若復不說靜行相者此更作何行相問何故此定不作妙行相耶答以非擇滅非妙法故所以者何品類足說云何妙法謂善无漏法非擇滅无記故非妙法問何故此定不作離行相耶答以非擇滅非離法故所以者何品類足說云何離法謂欲界善處色无色界出離所生諸善等至學法无學法及擇滅此定所緣非擇滅无彼所說離法相故此重三摩地所緣者空空及无願無願三摩地有說別緣最後鄰聖道有說別緣最後鄰聖道俱生三摩地有說總緣相續聖道者說總緣相續聖道俱生三摩地无相無相三摩地緣非擇滅念住者皆唯法念住俱智者皆唯世俗智俱三摩地者即是有漏三摩地非无漏三摩地根相應者三根相應謂樂喜捨三世者是三世緣三世者空空及无願無願三摩地若在過去現在緣過去若在未來諸有欲令

別緣最後剎那聖道或彼俱生三摩
地者彼說正起者緣現在餘未來者
緣三世諸有欲令捴緣相續聖道或
彼俱生三摩地者彼說正起者緣過
去現在餘未來者緣二世有餘師說
重空无願三摩地捴緣一切聖道彼
說三世皆緣三世无相無相三摩地
唯緣離世善不善无記者皆是善緣
善不善无記者前二唯緣善後一唯
緣无記三界繫不繫者皆通三界繫
緣三界繫不繫者皆緣不繫學无學
非學非无學者皆是非學非无學緣
學无學非學非无學者前二緣無學
後一緣非學非无學見修所斷不斷
者皆是修所斷緣見修所斷不斷者
皆緣不斷緣名緣義者皆緣義緣自
他相續非相續者前二緣自相續後
一緣非相續加行得離染得者皆通
二得曾得未曾得者皆唯未曾得問
此三重三摩地何處誰起答欲界起
非色无色界人趣起非餘趣三洲起
非北洲三洲中女男俱能起非扇搋
等尊者瞿沙伐摩說曰唯贍部洲能

起非餘洲唯男身能起非女身所以
者何此定唯依強勝身故唯贍部洲
男身強勝評曰應知此中前說應理
三洲女男俱強勝故如贍部洲男於忍
定俱得自在東西二洲及此洲女亦
於心定俱得自在故皆強勝問何等
補特伽羅能起此三摩地答聖者能
起非異生无學能起非有學不時解
脫能定非時解脫所以者何若於定
得自在及无煩惱身方能起此三摩
地故一切異生及信勝解二事俱无
見至雖於定得自在而身中猶有煩
惱時解脫雖身中无煩惱而於定不
得自在故皆不能起此定唯有不時
解脫具二事故能起此定
問何時是此三摩地為初刹那為
總相續若初刹那是此定者後相續
者名何定耶若總相續是此定者識
身論說當云何通如說頗有法是世
間有漏有取取蘊所攝依內起因攝
生增善性欲界繫定從无漏無間而
生緣无漏法唯是聖者不共之法非
共異生者有謂欲界繫空空无願无願

類無相無相三摩地有作是說唯初
刹那是此定攝問若爾後相續者名
何定耶答彼定此定相似善根非此
定攝復有說者總諸相續皆是此定
問若爾識身論說當云何通答彼論
總說此定種類謂此定前後雖多刹
那而皆是此定一種類攝此從无漏
無間而生故不違彼若別說者初刹
那定次无漏生緣无漏法後相續者
雖非无漏無間而生而緣无漏
問此重三摩地何時現在前有作是
說臨涅槃時方起此定謂阿羅漢臨
般涅槃復起聖道次聖道後此定現
前出此定已便般涅槃不復起此定
亦不起聖道評曰應作是說得此定
者隨欲現前時无决定問聖道无間
此定現前此定无間起聖道不答此
定无間不起聖道所以者何厭聖道
故有作是說此定无間亦起聖道問
此定无間若起聖道云何說此厭聖
道耶答此定雖能厭背聖道而不如
聖道能厭背此定聖道雖能厭背此
定而聖道後此定現前此定雖能厭

背聖道此後聖道不現前評曰應作是說聖道无間此定現前此定无間不起聖道以無用故由此應知前說應理

問此定不能斷諸煩惱亦不能引殊勝功德何緣聖者有數起耶荅以四因緣有數起者一住現法樂故二遊戲功德故三觀本所作故四受用聖財故復次此三摩地勢用微密定自在者乃能現前故數起之遊戲勝觀

諸道過去皆已修已息耶乃至廣說修有四種一得修二習修三對治修四除遣修得修習修謂一切善有為法對治修除遣修謂一切有漏法西方諸師說修有六謂前四種更加二修一防護修二分別修防護修者謂防護諸根如契經說苾此六根善調伏善覆藏善守護善攝善修能招後樂分別修者謂分別色身如契經說此身中有髮毛爪齒乃至廣說此國諸師說後二種即是對治除遣修攝故一切修唯有四種此中依前二修作論然四種修歷法分別應作四句

有法是前二修非後二修謂无漏有為法有法是後二修非前二修謂染汙及无覆無記有為法有法是前二修亦是後二修謂善有漏法有法非前二修亦非後二修謂无為法問修是何義荅重發義是修義習學義是修義令明淨義是修義有為善法現在者習修所顯未來者得修所顯現在者習故得故名修未來者唯得故名修現在者受用故名修未來者引發故名修現在者在身故名修未來者起得故名修現在者現前故名修未來者成就故名修現在者正作所作事故名修未來者如迴與欲故名修諸道過去皆已修已息即荅諸道過去皆已修已息者謂過去善已有得習二修故已息者謂過去法所作已息故有道已修已息非過去謂道未來已修已息如不淨觀乃至盡智現在前時能修未來无量剎那善有為法此所修法第二剎那已後皆名已修已有得修故亦名已息所作已辦故而非過去現在未來故諸道

未來皆未已修已息耶答應作四句義不定故有道未來非未已修已息謂道未來已修已息此如次前所說者是有道未已修已息非未來謂未曾得道初現在前謂未曾得不淨觀乃至盡智正現在前此未已修正有得修及習修故亦未已息正作所作事故而非未來在現在故有道未來亦未已修已息謂道未來未已修已息謂不淨觀乃至盡智現在前時能修未來無量剎那善有爲法此所修法初剎那頃名未已修今正得修故亦名未已息正作所作事故此所修道猶在未來有道非未來亦非未已修已息謂道過去及曾得道今現在前道過去者已修已息如前已說及曾得道今現在前者先有得修故名已修所作已辦故名已息即是曾得不淨觀等現在前時習此道現在令習修故正作事故應名未已修已息云何說非未已修已息耶答雖依習修應作是說過去道是此句攝而依得修故亦說現在曾得道爲此句攝

現在皆正修耶答諸道現在皆正修
謂若現在未曾得道由得習二修故
名正修若現在曾得道但由習修故
名正修有道正修非現在謂未曾得
道初現在前所修未來彼種類道然
種類有四種一修種類二律儀種類
三界種類四相似種類修種類者如
此中說未曾得道初現在前所修未
來彼種類道此中有說有漏道以有
漏道為種類无漏道以无漏道為種
類評曰應作是說有漏道以有漏无
漏道為種類无漏道以无漏有漏道
為種類所以者何一現前俱修未
來二種道故由彼勢力未來修者皆
可說為彼種類故律儀種類者如善
護說若成就過去戒亦成就未來現
在此種類戒耶此中律儀以律儀為
種類別解脫律儀以別解脫律儀為
種類靜慮律儀以靜慮律儀為種類
无漏律儀以无漏律儀為種類律儀
加行以律儀加行為種類律儀後起
以律儀後起為種類於中表以表為
種類无表以无表為種類界種類者

如根蘊說若成就此種類眼根亦成就此種類身根耶此中若是此界法還以此界法為種類謂欲界法以欲界法為種類色界法以色界法為種類无色界法以无色界法為種類相似種類者如毗奈耶說尊者物犢子左手放光右手分臥具等與相似種類苾芻謂令持素怛纜者與持素怛纜者同在一處持毗奈耶者與持毗奈耶者同在一處持阿毗達磨者與持阿毗達磨者同在一處居阿練若者與居阿練若者同在一處令諸苾芻種類同者共在一處讀誦靜默互相隨順修諸善法无憂惱故契經亦說諸有情類諸界各別種類同者更相愛樂惡者樂惡善者樂善若四種類中此中但依修種類而作論謂不淨觀乃至盡智現在前時能修未來无量剎那善有為法此所修法初剎那須是正得修而非現在在未來故此中現在對正修問若唯依得修說應作四句謂或有現在非正修如曾得道今現在前或有正修非現在如

修未來初剎那須或有現在亦正修如未曾得道現在前或有非現在亦非正修如道過去及未來已修已息此中通依得習修說故以現在對正修問唯作順前句答以現在道必有習修名正修故

問若退上界住下界時所得下界名得修耶答名得非修問彼還進得所退界時所得上界名得修不答若過去者名得非修若未來者名為得修問何故過去者名得非修未來者名得修耶答若現在道與彼為因者可說彼為得修現在道與過去无因義故過去道名得非修問諸退上界住下界時所得未來下無漏界既有現在无漏得因何不名修答若現在因由勝進故得未來者彼可名修退住下界時現在無漏得雖是彼因而非勝進故不名修不由現在得修彼未來故但由退故彼得現前

智蘊第三中修智納息第四之一

有八智謂法智乃至道智如是等章及解章義既領會已次應廣釋問何

故尊者依此八智而作論耶答諸作論者隨欲造論不應詰責故本論師隨自意欲不違法相而造此論餘處亦依八智作論如前結蘊後定蘊等有處唯依一刹那智而作論如雜蘊智納息中說頗有一智知一切法耶答无有處唯依二智作論如次前納息及根蘊定蘊有處唯依四智作論如後根蘊有處具依十智作論謂本論師於所知境具足了達自相共相隨欲造論或略或廣不違法相故不應責復次不應詰責作論者意謂此八智是佛所說此本論師依經造論經說八智不可增減尊者不能減一說七增一說九所以者何諸佛所說无增減故又佛所說无量無邊以義無量文無邊故如大海水无量無邊以深无量廣无邊故假使尊者舍利子等諸大論師數過百千那庾多等同時出世為釋佛經二句義故製造百千俱胝等論覺慧窮盡猶不能了如是二句義之邊際況本論師於佛所說八智義中能有增減問佛於經中

或說二智或說四智或說八智或說
十智何緣尊者此中但依八智作論
答以此八智是處中說攝諸智盡故
依造論謂二智等皆是略說攝智不
盡十智契經雖攝智盡而是廣說唯
此八智攝諸智盡是處中說故偏依
之復次如是八智學无學者及有漏
无漏者身中俱有故偏依之盡无生
智唯无學者及唯無漏者身中可得
是故不依復次如是八智通智見性
故偏依之盡无生智不通見性是故
不依復次如是八智數數修起故偏
依之盡无生智不數修起是故不依
由如是等種種因緣此中但依八智
作論

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六　康

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

智蘊第三中修智納息第四之三

或有一智攝一切智謂法智非如法智以智體是法故或有二智攝一切智謂有漏智无漏智或有三智攝一切智謂法智類智世俗智或有四智攝一切智謂前三智加他心智或有五智攝一切智謂世俗智及苦集滅道智或有六智攝一切智謂前五智加他心智或有七智攝一切智謂八智中除他心智或有八智攝一切智謂此中說法智類智他心智世俗智苦智集智滅智道智問若此八智攝一切智復有八智謂法住智涅槃智死生智漏盡智宿住隨念智妙願智盡智无生智如是八智何智攝耶答隨其所應皆攝在此謂法住智是知因智正知三界下中上果法所住因故彼智即此四智所攝謂法類世俗集智涅槃智是知滅智彼智即此四智

智即前三智若能知他心心所法名他心智又无漏智由行相别復立四智若於苦諦作四行相轉者名苦智乃至若於道諦作四行相轉者名道智問若決定智唯有一種或二或三云何此中立有八智答以五事故立有八智一對治故立法類智二自性故立世俗智三加行故立他心智四行相故立苦集智五行相所緣故立滅道智尊者左受作如是說對治四種愚故立有八智四種愚者一界愚二心愚三法愚四諦愚對治界愚故立法類智對治心愚故立他心智對治法愚故立世俗智對治諦愚故立苦集滅道智是名八智自性我物自體相分本性

已說智自性所以今當說問何故名智智是何義答決定義是智義問若尒疑相應慧應不名智於所緣境不決定故答彼亦是智一剎那頃於所緣境亦決定故然此聚中疑勢用勝令心於境多剎那中猶預不決說名疑聚如三摩地一剎那中於境恒住

所攝謂法類世俗滅智死生智即此世俗智所攝尊者妙音說死生智四智所攝謂法類世俗苦智評曰應知此中前說應理漏盡智諸有欲令緣漏盡法故名漏盡智者四智所攝謂法類世俗滅智諸有欲令漏盡身得故名漏盡智者八智所攝宿住隨念智世俗智所攝尊者妙音說宿住隨念智六智所攝即八智中除他心智緣過去法故及除滅智緣有為法故評曰應知此中前說應理妙願智世俗智所攝尊者妙音說妙願智八智所攝謂十智中除盡无生智是見性故評曰應知此中前說應理盡智无生智俱六智所攝除他心智非見性故及除世俗智是无漏故由此八智攝一切智

尊者僧伽筏蘇說曰應說一智謂決定智以決定義是智義故此決定智有二差別一者有漏二者無漏若有漏者由自性故名世俗智若无漏者由對治差別故復立二種謂對治欲界者名法智對治色无色界者名類

有尋者與擧相應令多剎那於境轉易說名為亂又如有情若多貪者說名貪行若多瞋者說名瞋行若多癡者說名癡行一一非不有餘煩惱與亦如是故无有失辟喻者說若心有智則无無知若心有疑則无決定若心有麤則無有細然對法者所說法相如闕叢林謂一心中有智有无知有非智非无知有疑有決定有非疑非決定有麤有細有非麤非細何耶違磨諸論師言許法俱生者有何失謂諸心所展轉力生一心相應相問答謂智謂般若无知謂无明非智非无知謂餘心所法疑謂猶豫決定謂智非疑非決定謂餘心所法麤謂尋細謂伺非麤非細謂餘心所法物諸色法是類俱生心所亦爾故无有失有作是說於所緣境審決擇義是智義諸有漏慧於所緣境无始時來數數決擇故皆名智諸无漏慧重決擇者皆名為智唯无漏忍於四聖諦未重決擇故不名智復有說者由二義故說名為智謂證知義及了知義

證知義者謂證知若乃至證知道故
名智了知義者謂了知自相續了知
他相續故名智
已總說諸智所以一一所以今當說
問何故名法智答智體是法故名法
智問若尒餘智亦體是法何故不名
法智耶答雖一切智體皆是法而但
於一立法智名如十八界十二處七
覺支六隨念四念住四證淨四無㝵
解三寶三歸皆體是法而但於一建
立法名此亦如是故不應責復次法
智但有一名謂法智餘智有二名謂
共不共名爲簡別故說不共名復次
初覺知法故名法智後覺知法故名
類智復次若初得法證淨相應智故
名法智此後所得故名類智復次於
現見法得現量智故名法智此後所
得故名類智復次欲界多有非法煩
惱謂忿恨覆惱嫉慳等相應煩惱若
智是彼近對治者名法智色无色界
無有如是非法煩惱對治彼者法智
後生故名類智復次若智六地所攝
從緣一地說名法智若智九地所攝

能緣八地說名類智此依有漏地說復次若智六地所攝能緣六地說名法智若智九地所攝能緣九地說名類智此依无漏地說復次若智對治十八界十二處五蘊者名法智若智對治十四界十處五蘊者名類智復次若智對治善不善无記五蘊者名法智若智對治善无記五蘊者名類智復次若智對治福非福不動行者名法智若智對治福及不動行者名類智復次若智對治瞋食婬欲愛者名法智若智對治諸定愛者名類智問何故名他心智答知他心故名他心智問此亦知他諸心所法何故但名他心智耶答以期心故謂修觀者先起意樂欲知他心由斯意樂後知心時亦知心所如人意樂本欲見王後見王時亦見臣等復次諸法得名由多緣故謂或由自性得名如諦如蘊如世俗智或由對治得名如法類智或由加行得名如他心智等或由相應得名如說樂受等相應法名順樂受等法或由所依得名如眼識等或

由行相得名如苦集智或由所緣得名如念住等或由行相所緣得名如滅道智故由加行名他心智復次以心勝故雖亦知心所但名他心智如王來等復次以心是大地故心所名大地法復次證他心通无間道時但緣心故復次說心遠行獨行等故復次說心是前行等故復次說心是增上王故復次說心是城主故復次說心是候趣故復次說心能起善厭戒故復次說心能引善惡趣故復次心是內處遍諸界地有所緣故復次心是所依非心所故復次若心行處心所隨故復次若心調伏不調伏時諸心所法亦如是故復次若心流散不流散時諸心所法亦如是故由此等緣此他心智雖亦知心所而名他心智問何故名世俗智答知世俗故名世俗智問亦知勝義何故但名世俗智耶答雖亦少分知蘊界處四聖諦等諸勝義法而多分知男女往來瓶衣車乘舍林山等世俗法故名世俗智復次此世俗智實无智相而諸世

俗共立智名如非王種但諸人衆假想施設共立名復次此世俗智一切有情展轉共許无有諍論如僧上坐如悦衆人衆所許故名為世俗復次此世俗智遍諸有情緣一切境故名世俗復次此世俗智愚癡所依繫爲愚癡是愚癡者安立足處故名世俗聲論者說此世俗智為諸无知之所覆蔽如器中物器所覆蔽故名世俗復次此世俗智為對治道之所變壞為愚癡者之所欣尚故名世俗問何故名苦智乃至道智耶荅緣苦聖諦四行相轉故名苦智乃至緣道聖諦四行相轉故名道智問諸世俗智亦能緣四諦各四行相轉豈名四智耶荅若唯緣苦諦唯四行相轉者名苦智乃至若唯緣道諦唯四行相轉者名道智諸世俗智若於四聖諦或一一別緣或二二合緣或三三合緣或四揔緣或緣餘法或復揔緣所起行相亦不决定故不名苦智乃至道智以雜亂故復次若別緣四諦各四行相轉不與苦集同一縛者名四諦智

諸世俗智雖亦有別緣四諦各四行相轉而與苦集同一縛故不名四諦智問此與滅道不同一縛何故不立滅道智耶答初不立故後亦不立復次若別緣四諦各四行相轉能對治煩惱者名四諦智諸世俗智雖亦有別緣四諦各四行相轉而不能對治煩惱故不名四諦智復次若別緣四諦各四行相轉於四聖諦證見明了不為見疑無明所惑不增煩惱不招三有定趣涅槃者名四諦智諸世俗智無如是義故不名四諦智復次若別緣四諦各四行相轉是聖性者名四諦智諸世俗智非聖性攝故不名四諦智

如是八智界者他心智若有漏是色界若無漏是不繫世俗智通三界餘六智是不繫地者法智在六地類智在九地他心智在四地世俗智在十八地謂八等至八近分靜慮中間及欲界餘四智法智攝者在六地類智攝者在九地所依者法智唯依欲界起他心智唯依欲色界起類智世俗

智俱依三界起餘智法智攝者唯依
欲界起類智攝者通依三界起行相
者法智類智俱作十六行相他心智
无漏者作道四行相有漏者作不明
了行相世俗智作十六行相亦作餘
行相苦集滅道智各作四行相問諸
苦智皆作苦行相轉耶答應作四句
或有苦智非作苦行相轉謂苦智作
非常空非我行相轉或有作苦行相
轉非苦智謂作苦行相轉苦智相應
法或有苦智亦作苦行相轉謂作苦
行相轉苦智有非苦智亦非作苦行
相轉若唯取此種類者謂作非常空
非我行相轉苦智相應法若不唯取
此種類者謂除前相如轉有四句已
轉當轉應知亦尒如苦智對苦行相
有三四句對非常空非我行相應知
亦尒如苦智有十二句集滅道智應
知亦尒如是揔有四十八四句所緣
者法智類智俱緣四諦他心智緣他
心心所法世俗智緣一切法苦智緣
苦諦集智緣集諦滅智緣滅諦道智
緣道諦念住者他心智是三念住除

身念住滅智是法念住餘智通四念住智者此八智即是八智三摩地若法智類智三三摩地俱他心智无漏者道无願三摩地俱有漏者非三摩地俱世俗智非三摩地俱苦智空无願三摩地俱集智集无願三摩地俱滅智无相三摩地俱道智道无願三摩地俱根相應者世俗智五根相應餘智三根相應謂樂喜捨三世者此八智皆通三世緣三世者法智類智世俗智皆緣三世及離世他心智過去緣過去現在緣現在未來生法緣未來不生法緣三世滅智緣離世餘智緣三世善不善无記者世俗智通三種餘智唯是善緣善不善无記者類智緣善无記滅道智唯緣善餘智緣三種三界繫不繫者他心智若有漏色界繫若无漏是不繫世俗智通三界繫餘智是不繫緣三界繫不繫者法智緣欲界繫及不繫類智緣色无色界繫及不繫他心智緣欲色界繫及不繫世俗智緣三界繫及不繫苦集智緣三界繫滅道智緣不繫學

無學非學非无學者他心智道三種
世俗智唯非學非學非无學餘智是學无
學緣學无學非學非无學者法類世
俗他心智皆緣三種若集滅智唯緣
非學非无學道智緣學无學見修所
斷不斷者他心智若有漏修所斷若
無漏是不斷世俗智是見修所斷餘
智是不斷緣見修所斷不斷者法類
世俗他心智緣三種苦集智緣見修
所斷滅道緣不斷緣名緣義者法類
世俗苦集智道緣名義餘智唯緣義
緣自他相續非相續者法類世俗智
緣三種他心智緣他相續苦集道智
緣自他相續滅智緣非相續加行得
離染得生得者世俗智通三種餘智
通加行離染得曾得未曾得者他心
世俗智通曾得未曾得餘智唯未曾得
復次法智有四種一於法初知故名
法智二於法現知故名法智三於法
實知故名法智四於法出離知名法
智比類智亦有四種一以因比類知
果二以果比類知因三以身語業比
類知心四以所說法比類知彼他心

智亦有四種謂從四緣生亦能為四（阿毗達磨大毗婆沙論等云…之言…）
緣此智所知亦介世俗智亦有四種
一知名世俗二知縛世俗三知假立
世俗四知執著世俗苦智亦有四種
一知生苦二知流轉苦三知熱惱苦
四知和合苦集智亦有四種一知業
二知煩惱三知愛四知事滅智亦有
四種一知三結永斷二知薄貪瞋癡
三知五順下分結盡四知一切結盡
道智亦有四種一知從第八補特伽
羅一切學位諸有所作二知降伏惡
敵三觀本所作四觀近盡漏盡智亦
有四種一見所不攝二遠離空定三
非他心智四加行遲緩无生智亦有
四種一因故二果故三相續故四補
特伽羅世中所說四法智等況釋經
中諸智差別非皆即是法智等攝復
次應說十智總為一智謂法智皆以
法為體故應說十智總為一智謂類
智皆是聖種類故應說十智總為一
智謂決定智以決定義是智義故應
說十智總為一智謂所知智知所知
故重審決故應說十智總為一智謂

道智道諦攝故應說十智摠為一智
謂願智能滿所願故應說十智摠為
一智謂盡智煩惱盡者身中得故應
說十智摠為一智謂无生智不退隨故
云何法智荅於欲界諸行諸行因諸
行滅諸行能斷道所有无漏智此中
諸行者謂苦諦諸行因者謂集諦諸
行滅者謂滅諦諸行能斷道者謂道
諦能知欲界如是四諦諸无漏智摠
名法智又於法智及法智地所有无
漏智是謂法智者問何故復說此耶
荅前雖說能斷欲界諸行无間道而
未說加行解脫勝進道今欲說之此
中法智者謂三道法智法智地者謂
三道法智相應俱有等法復次能斷
道者謂无間道法智法智者謂餘三
道法智法智地者謂四道法智相應
俱有等法及四法忍品復次能斷道
者謂能斷欲界煩惱四道無漏法法
智者謂餘時所起所修法智法智地
者謂彼相應俱有等法次後類智准
此應知他心智等如文廣說應知其相
法智乃至道智於八智中一一攝幾

問何故作此論荅為止他宗顯正理故謂或有執諸法攝者謂攝他性不攝自性如分別論者為遮彼執欲顯諸法皆攝自性不攝他性故作斯論此中理趣如結蘊中已廣分別荅法智攝法智五智少分謂他心智苦集滅道智者此中揔說法智攝法智然法智在六地未至定者攝未至定者乃至第四靜慮者攝第四靜慮者又法智有四種謂四諦智苦智攝苦智乃至道智攝道智又法智在三世過去攝過去未来攝未来現在攝現在過去未来各多刹那一一自攝即此法智攝他心智少分者謂他心智有有漏有无漏此唯攝无漏彼无漏復有法智品有類智品此唯攝法智品故說攝彼少分即此法智攝苦集滅道智少分者謂彼四智各有法智品有類智品此唯攝法智品故說攝彼少分類智攝類智五智少分謂他心智苦集滅道智者此中揔說類智攝類智然類智在九地未至定者攝未至定者乃至无所有處者攝无所有

處皆餘廣說如法智他心智攝他心
智四智少分謂法類世俗道智皆此
中總說他心智攝他心智然他心智
在四根本靜慮初靜慮者攝初靜慮
者乃至第四靜慮者攝第四靜慮者
又他心智有有漏有无漏有漏攝有
漏无漏攝无漏此有漏者有曾得有
未曾得曾得攝曾得未曾得攝未曾
得此无漏者有法智品有類智品法
智品攝法智品類智品攝類智品又
此他心智遍三世過去攝過去未來
攝未來現在攝現在過去未來各多
剎那一一自攝即此他心智攝法智
少分者謂法智在六地此唯攝彼在
四根本靜慮者又法智有四種謂四
諦智此唯攝彼道智又彼道智有別
緣者有總緣者有緣現在者有緣過
去未來者有緣自相續者有緣他相
續者有緣心心所法者有緣餘蘊者
此唯攝彼別緣現在他相續心心所
法設說攝彼少分如說此攝法智少
分說此攝類智少分亦爾有差別者
慮說類智在九地此唯攝彼在根本

四靜慮者又此他心智攝世俗智少分者謂世俗智在一八地此唯攝彼在根本四靜慮者又世俗智有善染汙无覆無記此唯攝彼善者又彼善者有別緣者有總緣者廣說如前此唯攝彼別緣現在他相續心心所法者故說攝彼少分又此他心智攝道智少分者謂道智在九地此唯攝彼在根本四靜慮者又彼道智有別緣者有總緣者廣說如前此唯攝彼別緣現在他相續心心所法者故說攝彼少分世俗智攝世俗智他心智少分者此中總說世俗智攝世俗智然世俗智在十八地欲界者攝欲界者乃至非想非非想處者攝非想非非想處者又世俗智有善染汙无覆无記善者攝善者染汙者攝染汙者无覆无記者攝无覆无記者又世俗智通三世過去者攝過去未來者攝未來現在攝現在過去未來各多剎那一一自攝又世俗智攝他心智少分者謂他心智有有漏有无漏此唯攝彼有漏者故說攝彼少分苦智攝苦智二

智少分謂法類智者此中總說苦智攝苦智類苦智在九地未至定者攝不至定者乃至无所有處苦攝无所有處者餘如前說又此苦智攝法智少分者謂法智有苦集滅道智此唯攝彼苦智故說攝彼少分如說此攝法智亦分然此攝類智少分亦尒如苦智攝一智二智少分集智滅智應知亦尒道智攝道智三智少分謂法類他心智者此中總說道智攝道智道智在九地未至定者攝未至定者乃至无所有處者攝無所有處者餘如前說又此道智攝法類智少分者如前苦智攝法類智少分說又此道智攝他心智少分者謂他心智有有漏有无漏此唯攝彼无漏者故說攝彼少分此中攝者謂攝自性自性於自性實有可得不離不脫常住不空恒為障导故說為攝

若成就法智乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有執无實成就不成就性如譬喻者為遮彼執顯成就不成就性決定實有

故作斯論若成就法智於此八智幾
成就幾不成就答或三四五六七八
謂苦法智苦類智忍時无他心智成
就三有他心智成就四此中三者謂
法智苦智世俗智四者謂前三加他
心智若未離欲染入正性離生者今
時成就三若已離欲染入正性離生
者今時成就四後諸所說准此應知
苦法智時法智苦智成就現在未來
即一智體以對治故名法智以行相
苦名苦智世俗他心智成就過去未
來苦類智忍時增見增慧增道非智
非名今時法智苦智世俗智或他心
智皆嘗成就過去未來以現在无故
後諸所說准此應知苦類智集法智
忍時无他心智成就四有他心智成
就五此中四者謂法類苦世俗智五
者謂前四加他心智苦類智時增見
增慧增道增智增名謂類智名此苦
智名苦法智時已得故集法智忍時
增見慧道非智非名集法智乃至滅
法智忍時无他心智成就五有他心
智成就六此中五者謂法類苦集智

俗智六者謂前五加他心智集法智
時增見慧道及智名謂集智名此法
智名苦法智時已得故集類智忍集
類智滅法智忍時增見慧道非智非
名所以者何集類智時所得集智名
不異集法智時所得集智名故尒時
所得類智名不異苦類智時所得類
智名故滅法智乃至道法智忍時无
他心智成就六有他心智成就七此
中六者謂法類苦集滅世俗智七者謂
前六加他心智滅法智時增見慧道
及智名謂滅智名滅類智忍滅類智
道法智忍時增見慧道非智非名所
以者何滅類智時所得滅智名不異
滅法智時所得滅智名故尒時所得
類智名不異苦類智時所得類智名
故道法智乃至道類智時无他心智
成就七有他心智成就八此中七者
謂八智中除他心智八者謂前七加
他心智道法智時增見慧道及智名
謂道智名道類智忍道類智時增見
慧道非智非名所以者何道類智時
所得道智名不異道法智時所得道

智名故尒時所得類智名不異苦類
智時所得類智名故若成就類智乃
至若成就道智於此八智成就少多
如文廣說應知其相增見慧道及增
智名如法智中應知其相然成就法
智及苦智以苦法智時為初成就類
智以苦類智時為初成就他心智以
離欲染第九解脫道及无色界沒生
色界中有結生心為初成就世俗智
无初一切有情本成就故成就集智
以集法智時為初成就滅智以滅法
智時為初成就道智以法智時為初
法類苦集滅道智從初得後乃至未
般涅槃恒時成就世俗智從不可知
本際乃至未般涅槃恒時成就他心
智已離欲染未生無色界未般涅槃
恒時成就是謂此處略毗婆沙
若修法智亦類智耶乃至廣說問何
故作此論答為止他宗顯正理故謂
或有說善染无記法皆有修義為遮
彼執顯唯善有為法得有修義云何
知然如契經說善有為法應修非餘
所以者何若法智者為愛果故精勤

修習令漸增長說名爲修唯善有爲法能得愛果謂得世間可愛異熟增上果故亦得出世離繫果故諸有智者精勤修習從下至中從中至上令遠獲得所求愛果染无記法不善无爲無如是用故不名修或有說無未來修義謂過去未來俱无實體故爲遮彼說顯定實有過去未來現在能修未來善法謂現在世勝善爲因引起未來諸善法得由得彼法故說彼爲所修若无能修未來善者則應无有得果等義謂得果等時現在唯有一智未來修八智現在唯有一行相未來修十六行相現在唯有一刹那未來修無量刹那現在或唯有有漏心心所法未來修有漏无漏心心所法或有現在唯有无漏心心所去未來修无漏有漏心心所法如是等事皆應不成復次諸佛證得大菩提時現在唯有盡智功德若無未來修善義者則應諸佛无一切智勿有此等大過失故必應許修未來善法爲遮此等種種異執及顯正理故作斯論

修有四種如前廣說此中唯依二修作論謂得修習修

說一切有部發智大毘婆沙論卷第二百六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七　康

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

智蘊第三中修智納息第四之三

異生離欲染時諸加行道九无間道八解脫道中現在修世俗智未來亦唯修世俗智第九解脫道中現在唯修世俗智未來修世俗他心智離初靜慮染時若依初靜慮作加行彼加行道中現在唯修世俗智未來修世俗他心智若依第二靜慮近分作加行彼加行道九无間道八解脫道中現在唯修世俗智未來亦唯修世俗智第九解脫道中現在唯修世俗智未來修世俗他心智離第二第三靜慮染時應知亦介離第四靜慮染時若依第四靜慮作加行彼加行道中現在唯修世俗智未來修世俗他心智若依空无邊處近分作加行彼加行道九无間道九解脫道中現在唯修世俗智未來亦唯修世俗智離空无邊處染時諸加行道九无間道

无解脫道中現在唯修世俗智未來亦唯修世俗智離識无邊處无所有處染時應知亦尒

未離欲染異生起四無量初二解脫前四勝處不淨觀持息念念住煖頂忍世第一法時現在唯修世俗智未來亦唯修世俗智已離欲染異生起四无量初三解脫八勝處前八遍處不淨觀持息念念住時現在唯修世俗智未來亦修世俗他心智起煖頂忍世第一法時現在唯修世俗智未來亦唯修世俗智起无色四解脫二遍處及念住時現在唯修世俗智未來亦唯修世俗智引發五通時諸加行道二解脫道中現在唯修世俗智未來修世俗他心智一解脫道中現在修世俗他心智未來亦修世俗他心智五无間道中現在唯修世俗智未來亦唯修世俗智一解脫道中不修智无記故

聖者見道中若如是功德現在修未來即修如是功德如諸忍現在前時現在修如是忍未來亦修如是忍諸

智現在前時現在修如是智未來亦修如是智除三心頃未來亦修世俗智謂若集滅類智時亦修未來現觀邊世俗智問何故見道中唯修同分修道中能修同分不同分耶答以見道處所定對治定故唯修同分修道處所不定對治不定故能修同分不同分復次以見道所緣定對治定故唯修同分修道所緣不定對治不定故能修同分不同分復次見道中初得聖種性於四聖諦初修聖行相故唯修同分修道中已得聖種性於四聖諦已修聖行相故能修同分不同分復次見道中初得見諦初得現觀故唯修同分修道中已得見諦已得現觀故能修同分不同分道類智時无他心智者現在修道類二智未來修六智除世俗他心智有他心智者現在修道類二智未來修七智除世俗智聖者以世俗道離欲染時若无漏作加行彼加行道中四法四類智隨二現在修未來修七智除他心智若世俗作加行彼加行道九无間道

八解脫道中現在唯修世俗智未来
修七智除他心智第九解脫道中現
在唯修世俗智未来修八智離初静
慮染時若无漏作加行彼加行道中
四法四類智隨二現在修未来修八
智若世俗作加行彼加行道九解脫
道中現在唯修世俗智未来修八智
九无間道中現在唯修世俗智未来
修七智除他心智乃至離无所有處
染時應知亦尒以無漏道離欲染時
若世俗作加行彼加行道中現在唯
修世俗智未来修七智除他心智若
无漏作加行彼加行道中四法四類
智隨二現在修未来修七智除他心
智九无間八解脫道中四法智隨二
現在修未来修七智除他心智第九
解脫道中四法智隨二現在修未来
修八智離初静慮染時若以世俗作
加行彼加行道中現在唯修世俗智
未来修八智若无漏作加行彼加行
道中四法四類智隨二現在修未来
修八智九无間道中二法四類智隨
二現在修未来修七智除他心智九

解脫道中二法四類智隨二現在修未來修八智乃至離无所有處染應知亦尒離非想非非想處染時若世俗作加行彼加行道中現在唯修世俗智未來修八智若无漏作加行彼加行道中四法四類智隨二現在修未來修八智九无閒道中二法四類智隨二現在修未來修六智除世俗他心智八解脫道中二法四類智隨二現在修未來修七智除世俗智第九解脫道中二類智隨二現在修未來修八智及修三界無量善根

未離欲染信勝解練根作見至時若世俗作加行彼加行道中現在唯修世俗智未來修七智除他心智若無漏作加行彼加行道中四法四類智隨二現在修未來修七智除他心智无閒道中四法四類智隨二現在修未來修六智除世俗他心智解脫道中四法四類智隨二現在修未來有說修六智除世俗他心智有說修七智除他心智已離欲染信勝解練根作見至時若世俗作加行彼加行道

中現在唯修世俗智未来修八智若無漏作加行彼加行道中四法四類智隨二現在修未来修八智无間道中四法四類智隨二現在修未来修六智除世俗他心智解脫道中四法四類智隨二現在修未来有說修七智除世俗智有說修八智時解脫阿羅漢練根作不動時若世俗作加行彼加行道中現在唯修世俗智未来修八智若无漏作加行彼加行道中四法四類智隨二現在修未来修八智九无間道中二法四類智隨二現在修未来修六智除世俗他心智八解脫道中二法四類智隨二現在修未来修七智除世俗智第九解脫道中二類智隨二現在修未来修八智及修三界无量善根未離欲染聖者起四无量初二解脫前四勝處不淨觀持息念及世俗念住時現在唯修世俗智未来修七智除他心智靜修靜慮時初刹那須四法四類智隨二現在修未来修七智除他心智第二刹那須現在唯修世俗智未来修七

智除他心智第三剎那頃四法四類
智隨二現在修未來修八智引發五
通時五無間道中現在唯修世俗智
未來修七智除他心智諸加行道二
解脫道中現在唯修世俗智未來修
八智一解脫道中未來修八智現在
唯修世俗他心智有說亦修道法道
類隨二他心智二解脫道不修智無
記故已離欲染聖者起四無量世俗
解脫勝處遍處不淨觀持息念世俗
念住世俗无諍願智邊際定
空空无願無願无相無相三摩地入
滅定想微細心時現在唯修世俗智
未來修八智起无漏他心智時現在
修道法道類隨二他心智未來修八
智依靜慮地起无漏念住無漏義无
导解時四法四類智隨二現在修未
來修八智起无漏辯无导解時道法
道類智隨二現在修未來修八智依
無色定起無漏念住无漏義無导解
无漏解脫時四類智隨二現在修未
來修八智依無色定起无漏辯无导
解時現在修道類二智未來修八智

起入滅盡定微微心時現在修世
俗智未來亦修世俗智是謂四處
鞞毗婆沙
若修法智亦類智耶答應作四句
不定故有修法智非類智謂入現觀
苦集滅道法智時學見迹阿羅漢已
得法智現在前時此中入現觀苦集
滅道法智時者謂見道中四法智時
雖修法智不修類智所以者何以見
道中若知是功德現在修未來即修
知是功德法智現在前時雖修未來
法智品類智現在前時雖修未來類
智品故學見迹阿羅漢已得法智現
在前時者學謂須陀一來不還補特
伽羅迹謂四聖諦以无漏慧已具見
四諦迹故名學見迹阿羅漢者謂慧
解脫或俱解脫此學无學已得法智
現在前時雖修法智是習修故不修
類智所以者何以曾得法現在前時
勢力羸劣尚不能及第二剎那況能
修餘未來遠者有修類智非法智謂
入現觀苦集滅類智時學見迹阿羅
漢已得類智現在前時此中入現觀

若集滅類智時者謂見道中三類智時雖修類智不修法智義如前說學見迹阿羅漢已得類智現在前時者謂學元學曾得類智現在前時雖修類智不修法智義如前說有復修謂入現觀道類智時學見迹阿羅漢未得无漏智現在前時未得世俗智現在前能俱修時此中入現觀道類智時者謂見道後道類智時能修法智亦修類智由此位中捨曾得道得未曾得道證結斷一味得頓得八智復時修十六行相故學見迹阿羅漢未得无漏智現在前時者謂有學位以无漏道離欲染若无漏作加行彼加行道无无間道无解脫道時乃至離无所有處染時亦尒離非想非非想處染若无漏作加行彼加行道无無間道八解脫道時信勝解練根作見至若无漏作加行彼加行道无間道解脫道時雜修靜慮初後心時起无漏他心智無漏念住无漏解脫時如是等學位未得無漏智現在前時能修法智亦修類智若无學位離非

想非非想處染第九解脫道時時解脫練根作不動若无漏作加行彼加行道九無間道九解脫道時離修靜慮初後心時起无漏他心智無漏念住无漏无㝵解無漏解脫時如是等無學位未得无漏智現在前時能修法智亦修類智未得世俗智現在前能俱修時者謂學位以世俗道離欲染若世俗作加行彼加行道九无間道九解脫道時乃至離無所有處染時亦尒離非想非非想處染若世俗作加行彼加行道時信勝解練根作見至若世俗作加行彼加行道時離修靜慮中間心時引發五通諸加行道五无間道三解脫道時起四无量世俗解脫勝處遍處不淨觀持息念世俗念住入滅定想微細心時若无學位時解脫練根作不動若世俗作加行彼加行道時離修靜慮中間心時引發五通諸加行道五无間道三解脫道時起四無量世俗解脫勝處遍處世俗念住世俗无㝵解无諍願智邊際定空空无願無願无相無相

三摩地入滅定想微細心時如是等學无學位未得世俗智現在前時能修未來法智類智有俱不修謂學見迹阿羅漢已得世俗智現在前時未得世俗智現在前俱不修時一切異生染污心无記心無想定滅定无想天无漏忍時此中學見迹阿羅漢已得世俗智現在前時者謂有學无學位已得世俗智現在前時勢力羸劣尚不能修未來自類有漏功德況能修異類法智類智品未得世俗智現在前俱不修時者謂即有學无學位未曾得聞思所成慧及入滅定微微心現在前時皆不能修法智類智一切異生者謂異生位諸有心時皆不能修法智類智此非異生所修法故染污心者謂諸聖者諸染污心現在前時皆不能修法智類智以染污心是順退分其性沉重懈怠相應自尚非修況能修他无漏功德要順勝分其性輕妙精進相應心方能修善故无記心者謂諸聖者諸无記心現在前時皆不能修法智類智以無記心

更下羸劣如腐種子自尚非修況能修他無漏功德要堅勝心能修功德无想定滅定者謂住无想定及住滅定時俱不能修法智類智要有心位方有所修无心位中不能修故無想天者有說生彼於一切時不起善心設不能修法智類智有說生彼雖起善心而不能修加行善法以彼難起生得善故尚不能修加行有漏況法類智彼豈能修無漏忍時者謂見道中入無漏忍時不能修智今時雖修自類功德非他類故

問何故已得善法現在前時不能修餘未來諸善功德答作用劣故已受用故已作事故已與果故復次已修已息无勢用故復次起已得法現在前時前已得修今復習修二修歷世但有損減更無增益豈能更修未曾得善如人食用先所集財但有損減更无增益豈名更集未曾集財復次若多用功所起善法能修未來諸餘善法起已得善現在前時不多用功故不能修未來善法復次若已得善

現在前時能修未來諸善法者世尊將欲入涅槃時次第入諸靜慮等至亦應能修未來功德世尊現起初盡智時已具得修一切功德今若更修前應未得若亦前位功德未滿初成佛時應非究竟證得无上正等菩提勿有此失故已得善現在前時定不能修未來善法餘修智義如文廣說准前方隅應知其相

法智乃至道智於八智中一一緣幾智耶問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有說諸所緣緣非實有體為遮彼執顯所緣緣實有自體故作斯論答法智緣七智除類智類智緣七智除法智所以者何法智緣下類智緣上故不相緣如有二人同住一處一人觀地一人觀空如是二人不相見面他心智世俗智俱緣八智者此二總能緣心心所法故苦智集智俱緣二智謂他心世俗智者此二荃能緣有漏心品故滅智不緣智者緣无為故道智緣七智除世俗智者得道諦故有餘於此別作問言法智

乃至道智若入智中一一幾智緣耶即自答言法智四智緣除類苦集滅智類智四智緣除法苦集滅智他心智七智緣除滅智世俗智六智緣除滅道智苦集滅道智五智緣除苦集滅智法智乃至道智自他相望為幾緣耶問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有執緣無實體為遮彼意欲顯四緣實有自體故作斯論答法智與法智為四緣乃至廣說問何故此中與前結蘊不善納息所說有異謂此中說法智與法智為四緣不善納息說有身見與有身見或為四三一緣耶答如此中說彼亦應介如彼所說此亦應介但為顯示異相異文令受持者生欣樂故復次欲現二門二略二影二擽二隱二明二炬令知所說更相顯故復次彼說是了義此說非了義彼說無別意此說有別意彼說無別緣此說有別緣彼說依勝義此說依世俗復次彼依四種差別而說謂界差別世差別剎那差別等無間緣差別此唯依一種差別而說

謂等無間緣若別法智與法智為四緣者謂因等無間所緣增上此中因者如種子法等無間者如開避法所緣者如拄杖法增上者如不障法法智與法智為因緣者謂為一因即相似因為等無間緣者謂法智無間法智現在前為所緣緣者謂法智緣法智而生為增上緣者謂法智不障导法智生與類智為三緣除所緣者謂法智與類智為三緣除所緣為因緣者謂法智與類智為一因即同類因為等無間緣者謂法智無間類智現在前為增上緣者謂法智不障导類智生除所緣者謂法智與類智互不相緣與他心智為四緣等者謂法智與自相續他心智為因等無間非所緣與他相續他心智為所緣非因等無間餘如前說與世俗智為三緣除因者謂因緣如種子法無漏與有漏非種子法故法智與世俗智非因緣但為三緣與苦集滅智為三緣除所緣者謂苦集智緣有漏法智無漏故

非彼所緣滅智緣無為法法智有為故非彼所緣與道智為四緣如前說類智與類智為四緣等準前法智應知與相他心智與他心智為四緣等者此中因緣謂一同類因餘如前說與世俗智為四緣者此中因緣謂同類異熟二因餘如前說與苦集智為四緣等者謂无漏他心智與苦集智為一同類因者定非所緣彼緣有漏故若有漏他心智與苦集智為所緣者定非因緣有漏不與无漏為因緣故與滅智為三緣除所緣者彼緣无為故與道法類智為四緣者義如前說世俗智與世俗智為四緣者此中因緣謂同類遍行異熟三因餘如前說與苦集智為三緣除因者有漏不與无漏法為因緣故與滅道智為二緣謂等无間增上者彼緣无漏故餘如前說與法類智為三緣除因者有漏與无漏非如種子故與他心智為四緣等者謂世俗智與自相續有漏他心智為同類因等無間緣與自相續无漏他心智為等无間緣俱非所

緣與他相續有漏他心智為所緣非因等无間若智與苦智及集滅智為三緣除所緣等者如文廣說其中所以准前應知

諸結欲界繫彼結法智斷耶乃至廣說問何故作此論答欲令疑者得決定故謂法智能斷色无色界結類智不能斷欲界結或有生疑如法智能斷色无色界結類智為亦能斷欲界結耶如類智不能斷欲界結法智為亦不能斷色无色界結耶欲令此疑得決定故顯若智定能斷色无色界結類智定不能斷欲界結故作斯論問何故法智能斷色無色界結類智不能斷欲界結耶答法智先斷欲界結故亦能斷色无色界結類智不先斷色無色界結故不能斷欲界結復次類智未斷色无色界結故法智斷之法智已斷欲界結故類智不斷復次若類智能斷欲界結者云何斷耶為先斷色无色界結後斷欲界結為先斷欲界結後斷色无色界結耶若先斷色無色界結後斷欲界結者欲

界結爲先已斷故復何所斷若先斷欲界結後斷色无色界結者類智則應受他訶責自界諸結猶未能離如何欲斷他界結耶如王未降自國怨敵欲伏他國為他所訶復次一切類智定以法智為因故法智能助彼斷色无色界結非一切法智定以類智為因故類智不能助法智斷欲界結復次道類智後類智多分不現在前設現在前勢用羸劣要畢竟離欲界結已勝用類智方容現前故彼不能斷欲界結復次法智要離欲界結已用方猛利由猛利故能斷上結類智要離有頂結已用方猛利彼猛利時下結已斷復何所斷復次法智極猛利斷不善結尚不用功況无記結而不能斷如極利刀尚能斷鐵況草木等類智不極猛利斷无記結尚多用功況不善結而當能斷如以鈍刀斷草木等尚多用功況能斷鐵復次法智具能斷十八界十二處五蘊如有壯士力敵千夫能斷上結類智唯能斷十四界十處五蘊亐用劣故不斷

七結復次欲界邪見能緣三界苦集先斷彼已復欲斷彼所緣是故法智能斷上二界結色無色界邪見不能緣欲界苦集是故類智不能斷欲界結復次欲界他界緣遍行諸結能緣色無色界苦集先斷彼已復欲斷彼所緣是故法智能斷上二界結上界他界緣遍行諸結不緣欲界苦集是故類智不能斷欲界結如有國王先殺怨賊後亦壞彼遊戲之處復次欲界諸蓋遍切有情過於重擔既斷彼已數復讚彼對治及滅今時復能斷上諸蓋是故法智能斷上界結類智不能斷欲界結然法智能斷色無色界結者是滅道法智非苦集法智所以者何法應尒故謂修行者為欲界蓋現所逼切過於重擔既捨彼已報彼對治及滅惡故數復觀察數觀察時即自然能斷色無色界結復次欲界是不定界非修地非離染地色無色界是定界是修地是離染地非獸不定界法能斷定界結故復次欲界是麁色無色界是細非獸麁界法能

斷諸界結故復次欲界是下劣色无色
界是勝妙非猒下劣界法能斷勝妙
界結故復次欲界是下色界是中无
色界是上非猒下界法能斷中上界
結復次若苦集法智能斷色无色界
結者便為於異處修猒離於異處得
解脫如斷手繫手得解脫若斷足繫
足得解脫非斷手繫足得解脫非斷
足繫手得解脫是故法智能斷色无
色界結者是滅道法智非苦集法智
然滅道法智能斷色无色界結者唯
斷欲界非生色无色界所以者何入
此法智方便心唯欲界繫生上二界
者已捨此心必不起故復次法智隨
轉戒唯是欲界大種所造生上二界
者捨此大種必不起故復次生上二
界者必於法智所作已辦加行已息
不復現前如阿羅漢於三界結斷對
治道所作已辦不復現前問若爾何
故諸阿羅漢起无礙智耶答欲觀所
捨諸道過患及觀所得滅道勝利故
彼復起諸无礙智復次彼由四緣起
无礙智一為住現法樂故二為[illegible]成

功德故三為觀本所作故四為受用聖財故尊者妙音作如是說世尊爲子生无色界不起靜慮及靜慮中所發功德生色界者亦能起之彼說何義彼說若生无色界者不起法智斷上界結生色界者若未離色无色界染亦能起滅道法智斷色无色界結評曰彼不應作是說所以者何若有此義應不決定謂生色界於法智少分能起少分不能起少分能起者謂滅道法智少分不能起者謂苦集法智或有能起或有不能起或有能起者謂未離彼染或有不能起者謂已離彼染或時能起或時不能起或時能起者謂起離染道時或時不能起者謂引善根時是故前說於理爲善

諸結欲界繫彼結法智斷耶答應作四句義不定故有結欲界繫非法智斷謂欲界結或忍斷或餘智斷或不斷此中或忍斷者謂四法智忍斷或餘智斷者謂世俗智斷或不斷者謂已斷故或未起彼斷加行故有結法智斷非欲界繫謂色无色界結法

斷即色无色界修所斷結滅道法智
斷者結欲界繫亦法智斷謂欲界結
法智斷即欲界修所斷結四法智斷
有結非欲界繫亦非法智斷謂色无
色界結或忍斷或餘智斷或不斷此
中或忍斷者謂四類智忍斷或餘智
斷者謂類智或世俗智斷或不斷者
謂已斷故或未起彼斷加行故諸結
類智斷彼結色无色界繫類智斷耶答諸結
色无色界繫彼結類智斷耶答諸結
類智斷彼結色无色界繫謂色无色
界修所斷結四類智斷有結色无色
界繫非類智斷謂色无色界結或忍
斷或餘智斷或不斷此中或忍斷者
謂四類智忍斷或餘智斷者謂法智
或世俗智斷或不斷者謂已斷故或
未起彼斷加行故諸結見苦所斷彼
結苦智斷耶答諸結見苦所斷彼結
非苦智斷或忍斷或餘智斷或不斷
此中或忍斷者謂苦類智忍斷或餘
智斷者謂世俗智斷或不斷者謂已
斷故或未起彼斷加行故必无苦智
能斷彼結无漏智唯能斷修所斷故設
結苦智斷彼結見苦所斷耶答諸結

苦智斷彼結非見苦所斷是修所斷
無漏智不能斷見所斷故見集滅道
所斷結對集滅道智斷准上應知唯
无漏道能斷盡結由此古說与習學
不能斷見所斷結說

説一切有部發智大毗婆沙論卷第一百七

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅

彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八　　蘭

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

智蘊第三中修智納息第四之四

諸結法智斷彼結滅法智作證耶乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有執無間道斷諸結得解脫道證彼滅得如外國諸論師為遮彼意顯無間道能斷諸結得亦證彼滅得若無間道唯斷結得解脫道方能證彼滅得者便違此說諸結法智斷彼結滅法智作證等若以滅道法智究竟離非想非非想處染者彼以法智為無間道類智為解脫道如何可說諸結法智斷彼結滅即法智作證耶是故應知無間道能斷諸結得亦證彼滅得理不可違由此因緣故作斯論諸結法智斷彼結滅法智作證耶答諸結法智斷彼結滅法智作證謂隨法智為無間道斷爾所結與無間道即能證彼爾所滅故有結滅法智作證彼結非法智斷謂或

忍斷或餘智斷彼結滅法智作證如
預流者以世俗道斷欲界一品乃至
五品結已復以法智為無間道斷第
六品得一來果尒時無間道法智證
先忍所斷三界見所斷結滅及證先
世俗智所斷欲界前五品修所斷結
滅一來者以世俗道斷欲界第七第
八品結已復以法智為無間道斷第
九品得不還果尒時无間道法智證
先忍所斷三界見所斷結滅及證先
世俗智所斷欲界前八品修所斷結
滅不還者以世俗道或類智離初靜
慮乃至無所有處染以類智斷非想
非非想處八品結已復以法智為無
間道斷第九品得无學果尒時无間
道法智證先忍所斷三界見所斷結
滅及證先世俗智所斷欲界修所斷
結滅類智世俗智所斷七地修所斷
結滅類智所斷非想非非想處前八
品修所斷結滅如是諸結滅法智作
證彼結非法智斷諸結類智斷彼結
滅類智作證耶荅諸結類智斷彼結
滅類智作證謂隨類智為無間道斷尒

所結此无間道即能證彼介所滅故
有結滅類智作證彼結非類智斷謂
或忍斷或餘智斷彼結滅類智作證
如諸聖者以法智或世俗道離欲界
乃至无所有處染以法智斷非想非
非想處八品結已復以類智斷第九
品得无學果介時无間道類智證先
忍所斷三界見所斷結滅及證先法
智世俗智所斷八地修所斷結滅法
智所斷非想非非想處前八品修所
斷結滅如是諸結滅類智作證彼結
非類智斷諸結苦智斷彼結滅苦智
作證耶若諸結苦智斷彼結滅苦智
作證謂隨苦智為无間道斷介所結
此无間道即能證彼介所滅故有結
滅苦智作證彼結非苦智斷謂或忍
斷或餘智斷彼結滅苦智作證如預
流者以世俗道或集滅道智斷欲界
一品乃至五品結已復以苦智為无
間道斷第六品介時無間道苦智證
先忍所斷三界見所斷結滅及證先
世俗集滅道智所斷欲界前五品修
所斷結滅一來者以世俗道及集滅

道智斷欲界第七第八品結已復以

苦智為无閒道斷第九品得不還果
尒時無閒道苦智證先忍所斷三界
見所斷結滅及證先世俗集滅道智
所斷欲界前八品修所斷結滅不還
者以世俗道或集滅道智離初靜慮
乃至无所有處染以集滅道智斷非
想非非想處八品結已復以苦智為
無閒道斷第九品得无學果尒時无
閒道苦智證先忍所斷三界見所斷
結滅及證先世俗集滅道智所斷八
地修所斷結滅集滅道所斷非想非
非想處前八品修所斷結滅如是諸
結滅苦智作證彼結非苦智斷如說
苦智說集滅道智應知亦尒問前門
此門有何差別荅諸有欲令无閒道
斷諸結得解脫道證彼滅得者彼說
前門顯无閒道作用此門顯解脫道
作用諸有欲令无閒道能斷諸結得
亦證彼滅得者彼說前門顯无閒道
能斷諸結得及證彼滅得此門雙顯
无閒道證諸結滅得如斷結得證彼
滅得捨過失修功德捨无義得有義

捨下劣得勝妙離、愛染苦證寂靜樂應知亦尒復次前門一類斷有爲此門顯證无爲復次前門顯頓斷此門顯數斷復次前門顯斷時即證此門顯先斷後證是謂前門此門差別

眼根乃至无色界修所斷无明隨眠於十智中幾智知耶乃至廣說問何故作此論答爲止他宗顯正理故謂或有執有諸覺慧无所緣境如取幻事健達縛城鏡像水月影光鹿愛旋火輪等種種覺慧皆无實境爲遮彼執顯諸覺慧皆實有境或復有執有能知智不知所知有所知境非智所知爲遮彼執顯无能知智不知所知及无所知境非智所知由此因緣故作斯論若問攝應依十八界審思而答若問識應依十二處審思而答若問隨眠應依五部審思而答若問智應依四聖諦審思而答如是諸法易可顯示易可施設此中問智故應依四聖諦審思而答然一切法略有五種謂四諦所攝及所不攝此中三界苦集及道諦所攝法各有二種謂相

應及不相應滅諦所攝法及諦所不
攝法各唯一種謂不相應欲界苦集
諦所攝相應法七智知除類滅道智
不相應法六智知除類他心滅道智
色界苦集諦所攝相應法七智知除
法滅道智不相應法六智知除法他
心滅道智無色界苦集諦所攝相應
不相應法俱六智知除法他心滅道
智滅諦所攝法六智知除他心苦集
道智道諦所攝相應法七智知除苦
集滅智不相應法六智知除他心苦
集滅智諦所不攝法一智知謂世俗
智是謂此處略毘婆沙此中眼根七
智知等准前所說應知其相問何故
名智答能知所知故名為智問何故
名所知答是智所知故名所知尊者
妙音作如是說能量故名智所量故
名所知能稱所稱能度所度應知亦
爾脇尊者言能知故名智若法是智
取境事說名所知智與
所行所緣百
智不知所知
所知相對建立故無有
亦無所知非智所知無智無所
所知無智

如說無常想若習若修若多所作能
除一切欲貪色貪無色貪掉舉我慢
無明乃至廣說問何故作此論答爲
廣分別契經義故謂契經說无常想
若習若修若多所作廣說如前契經
雖有是說而不分別其義經是此論所
依根本彼未說者今應說之故作斯論
問世尊何故說此契經答有諸有情
心多懈怠不勤精進捨諸善軛爲勸
策彼故說此經復次爲勸學者捨後
有愛故說此經謂世尊說弥勒當來
成佛時亭有諸學者作是念言願我
當見彼成佛事乃般涅槃故佛告言
汝等今者有諸資具少時適意故愛
後有苦之資緣爲苦所逼便於諸有
都不愛樂尒時應修此无常想永盡
諸漏而般涅槃是故不應貪愛後有
故爲學者說此契經
然无常想若習若修若多所作能除
一切欲貪者此想應言法智相應謂
苦法智此想應言有尋有伺謂未至
定尋伺俱生此想應言捨根相應謂
未至定捨根俱生此想應言與無願

俱謂苦无願相應此想應言緣欲界
繫謂緣欲界五蘊能除一切色貪者
此想應言類智相應謂苦類智此想
應言或有尋有伺謂未至定及初靜
慮尋伺俱生或無尋唯伺謂靜慮中
間唯伺俱生或无尋无伺謂在後三
靜慮此想應言或樂根相應謂在第
三靜慮或喜根相應謂在初二靜慮
或捨根相應謂在未至定靜慮中間
第四靜慮此想應言與无願俱謂苦
无願相應此想應言緣色界繫謂緣
色界五蘊能除一切無色貪者此想
應言類智相應謂苦類智或有尋有
伺或无尋唯伺或无尋无伺或樂喜捨
根相應與无願俱緣無色界繫如前
能除色貪想說有差別者此想或無
尋无伺謂在後三靜慮及前三無色
或捨根相應謂在未至定靜慮中間
第四靜慮及前三无色緣無色界繫
謂緣无色界四蘊能除一切掉舉我
慢无明者此想應言法類智相應謂
苦法類智此想應言或有尋有伺或
无尋唯伺或無尋无伺或樂喜捨根相

應想與无願俱皆若前能除無色貪想說此想應言或緣欲界繫謂緣欲界五蘊或緣色界繫謂緣色界五蘊或緣无色界繫謂緣无色界四蘊

問一切聖道皆能斷結何故唯說无常想耶答此中想聲顯諸聖道謂佛或時以受聲想聲思聲意聲燈聲信精進念定慧聲般若聲山石聲水聲光聲慈悲喜捨聲顯諸聖道廣說如前與此中亦尒故不應難問无常想唯能對治三界貪謂見苦及修所斷何故此中說能除一切三界貪等答此中但應說能除三界貪等不應說一切而說一切者一切有二種謂少分一切及一切一切此中但說少分一切謂見苦及修所斷一切非餘復次佛為聖者說此契經彼已永斷見所斷結故彼修習此无常想令斷一切三界修所斷結故無有過問无常想能對治七隨眠何故此中唯說能斷貪慢无明答由此三種遍三界遍五部是故偏說五見及疑雖遍三界而不遍五部瞋雖遍五部而不遍三

界故不說之復次由此三種通三界異生聖者俱可現行是故偏說五見及疑雖通三界而諸聖者必不現行瞋雖異生聖者俱可現行而不通三界是故不說問何故貪分三界差別而掉舉等不然答彼亦應分三界差別而不分者應知有餘復次欲現異說異文莊嚴於義令受持者生欣樂故復次欲現二門二略乃至廣說復次貪愛是重難斷難破多諸過患是故偏分復次以貪愛故諸界諸地諸部差別是故偏分問修無常想能除七慢何故此說唯除我慢答此中且說近對治故謂无常想是我慢近對治如契經說若諸苾芻修無常想者能引无我想若住無常無我想者能斷我慢速盡諸漏問何故一切隨煩惱中唯說掉舉答隨煩惱中過患增者唯有掉舉謂遍三界是纏性攝憍況雖具如是三義而在上界順等至故過患不增是故此中偏說掉舉如說七處善三義觀能於此法毗柰耶中速盡諸漏云何為七謂如實知色色

集色滅趣色滅行色味色患色出如實知受想行識七亦介此智當言法智乃至道智耶乃至廣說問何故作此論答為廣分別契經義故謂契經說苾芻當知有七處善及三義觀廣說如前契經雖作是說而不分別其義契經是此論所依根本彼未說者今應說之故作斯論問世尊何故說此契經答有諸學者已入見道住修道中為修所斷煩惱所惱世尊欲令修彼對治告言汝等已得聖道何不依之斷餘煩惱如勇健人為怨所惱他人告曰汝既勇健寧不害怨而為彼惱復次有諸學者已得初果於後勝果不作加行設作加行不如實知世尊欲令起勝加行告言汝等若能不捨先得預流諸加行者不久必獲究竟漏盡佛為彼故說此契經

如實知色是四智謂法類世俗苦智者此中法智知欲界色果類智知色界色果世俗智知一切色果苦智知有漏色果非常苦空非我此雖有四而立一善皆同觀察一色果故如實

知色集是四智謂法類世俗集智者此中法智知欲界色因類智知色界色因世俗智知一切色因集智知有漏色因集生緣此雖有四而立一善皆同觀察一色因故如實知色滅是四智謂法類世俗滅智者此中法智知欲界色滅類智知色界色滅世俗智知一切色滅滅智知有漏色滅靜妙離此雖有四而立　一善皆同觀察一色滅故如實知趣色滅行是四智謂法類世俗道智者此中法智知欲界色對治道類智知色界色對治道世俗智知一切色對治道道智知有漏色對治道如行出此雖有四而立一善皆同觀察一色道故如實知色味是四智謂法類世俗集智者此中四智皆知色味如前應知此雖有四而立一善皆同觀察一色集故如實知色患是四智謂法類世俗苦智者此中四智皆知色患如前應知此雖有四而立一善皆同觀察一色苦故如實知色出是四智謂法類世俗滅智者此中四智皆知色出如前應知

此雖有四而立一善皆同觀察一色
滅故如實知受想行識七亦尒者如
觀色說問若尒應說二十五處善或
无量處善何故說七答觀一一蘊各
各有七不過七數故說有七如餘經
說諸預流者極七反有彼若別說二
趣二有應二十八謂人趣有七天趣
有七人中有七天中有七然不過七
故說七名又如餘經說有二法謂眼
色乃至意法又如餘經說三轉法輪
有十二行相彼不過二及十二故說
二十二此亦如是脇尊者言此經應
說如實知色乃至識如實知色集乃
至識集如實知色滅乃至識滅如實
知趣色滅行乃至趣識滅行如實知
色味乃至識味如實知色患乃至識
患如實知色出乃至識出若作是說
應有七處善非三十五或無量種復
次若略說有七處善若廣說有三十
五或无量種契經略說故唯有七
如略廣惣別不分別分別類說漸說
應知亦尒復次為利根者說七處善
為鈍根者說三十五或無量種如利

根鈍根因力緣力内分力外分力为思惟力外闍法力聞智説智應知亦尒復次依近觀察説七處善依遠觀察説三十五或無量種如近遠隣遍非隣遍現前非現前此界同分餘衆同分應知亦尒復次依無漏觀説七處善依有漏觀説三十五或无量種如有漏无漏世出世縛解繫不繫應知亦尒復次依現觀時説七處善依觀察時説三十五或無量種復次依惣相觀故説七處善依別相觀故説三十五或無量種如惣相別相觀自相共相觀自相共相覺自相共相作意應知亦尒

問此中爲説自相作意爲説共相作意耶設尒何失若説自相作意者此中所説當云何通如説七處善三義觀能於此法毗柰耶中遠盡諸漏非自相作意可能盡漏若説共相作意者此中所説復云何通如説如實知色乃至如實知識者應作是説此中正説自相作意問若尒云何能遠盡漏答此自相作意能引共相作意彼

共相作意能速盡漏依展轉因故作是說復有說者此中正說共相作意

問若尒云何此契經說如實知色乃至如實知識耶答此契經中應作是說如實知蘊蘊集蘊滅趣蘊滅行蘊味蘊患蘊出而別說者應知說時異現觀時異如佛為四天王先以聖語說四聖諦二解二不解等如前已說故知說時異現觀時異謂說時別說現觀時總現觀故

問七處善三義觀有何差別答名即差別謂名七處善名三義觀故有作是說七處善是无漏三義觀是有漏

問若尒此說當云何通如實知色是四智謂法類世俗苦智等答此世俗智雖亦容有而不現行復次此七處善是聖行相說為无漏實通有漏對三義觀非聖行相雖是有漏故名無漏問為能以七處善入三義觀耶答不能以七處善是无漏行相三義觀是有漏行相故復有說者七處善通有漏无漏三義觀唯有漏問為能以七處善入三義觀耶答能然多用功

力多起作意多作加行謂如實知色乃至識如實知色患乃至識患而入溫觀如實知色集乃至識集如實知色味乃至識味而入處觀如實知色滅乃至識滅如實知色出乃至識出而入界觀雖能如是以七處善入三義觀而多用功力多起作意多作加行問三義觀在前七處善在後世尊何故先說七處善後說三義觀耶答雖三義觀在前七處善在後而先說七處善後說三義觀者於說於文皆隨順故復次如是次第說者受者皆隨順故復次若作是說於文於義皆圓滿故若先說三義觀後說七處善者則於義雖圓滿而於文不圓滿尊者妙音作如是說應前說者則前說之應後說者則後說之二俱無過以三義觀但別有二一在見道前二在修道前見道前者此中不說修道前者此中說之如見道修道見地修地未知當知根已知根應知亦尒脇尊者言此中說一地謂修行地見地修地无學地如說七處善三義觀皆說修

行地如實知色色集色滅趣色滅行乃至識亦介者說見地如實知色味色患色出乃至識亦介者說修地遠蓋諸漏者說无學地問何故見道中說四處善修道中但說三處善耶答以見道處所決定對治決定非修道故復次以見道所緣決定對治決定非修道故復次以見道初得見諦初得現觀修道已得見諦已得現觀故復次以見道初得聖種性初得聖行相修道已得聖種性已得聖行相故問何故於此七處善中幷說前三諦一說道諦耶答此中道諦數分別故謂如實知色乃至識此如實知皆是道諦如實知色集乃至識集色滅乃至識滅趣色滅行乃至趣識滅行色味乃至識味色患乃至識患色出乃至識出此如實知亦皆是道諦既於道諦數分別故不幷說之復次有已生苦有未生苦有已生苦因有未生苦因有已生苦滅有未生苦滅如是諸法唯有道諦能知斷證故說三諦則已說道復次有近苦有遠苦有近

苦因有遠苦因有近苦滅有遠苦滅如是諸法唯有道諦能知斷證故說三諦則已說道復次三諦有邊是故再說道諦无邊故唯一說問因論生論何故三諦說有邊而道諦說无邊耶答苦可盡知集可盡斷滅可盡證道不可盡修故餘義廣說如現觀邊世俗智處復次前四處善說見道位見道必具觀察四諦故具說四後三處善說修道位修道位中所修聖道即是道諦未必具觀四聖諦故但說三種復次一切賢聖皆厭苦集欣樂涅槃聖道不尒是故世尊再說三諦一說道諦問何故見道中先說苦諦後說集諦而修道中先說集諦後說苦諦耶答見道中依現觀次第修道中依因果次第故作是說復次見道中依見次第修道中依說次第故作是說以見次第先果後因說次第先因後果謂復次佛依修道爲愛行者說斷愛法作如是言汝等先應觀察諸蘊味觀察味已見味過患見過患已能速出離復次修道位中已於生死

有分齊故不多厭苦但為煩惱擾濁心故多厭煩惱諸煩惱中愛數行故多分厭愛故修道中先觀愛味次觀愛患後觀愛出復次愛於現在最能引心馳流諸境愛於未來最能潤有令不斷絕故諸聖者厭愛心增修道位中先觀愛味次觀愛患後觀愛出問何故世尊令所化者數數觀察所知境界答無始時來迷所知境失於正道沉淪生死受種種苦世尊欲令悟所知境趣於正道超出生死離種種苦故令數觀所知境界此中要者謂七處善及三義觀問先集後味有何差別答名即差別謂名色等集名色等味故復次集通六識味唯意地復次集通染汙不染汙味唯染汙復次集通三界味唯欲界復次集通業煩惱味唯煩惱復次集通諸煩惱味唯是愛是謂差別問諸蘊集為是一為有異耶設爾何失若是一者契經所說當云何通如說意集故有色集觸集故有三蘊集名色集故有識集若有異者施設論說復云何通如說此

愛若過去若未來若現在皆是苦因苦根本苦道路苦由緒苦能作苦生苦縁苦有苦集及苦等起答應作是說有別緣故諸蘊集是一有別緣故諸蘊集有異謂依遠因故諸蘊集是一依近因故諸蘊集有異如依遠近在彼在此不現前現前餘身衆同分此身衆同分應知亦尒復次契經中說三種集異一煩惱集二苦集三業集謂意集故有色集者說煩惱集觸集故有三蘊集者說苦集名色集故有識集者說業集此經中說業名色故如說煩惱苦業集煩惱苦業有煩惱苦業生煩惱苦業路應知亦尒復次契經中說三時有異一積集時二受用時三守護時謂意集故有色集者說積集時觸集故有三蘊集者說受用時名色集故有識集者說守護時復次此中別說三時有異一將和合時二正和合時三不別離時謂意集故有色集者說將和合時觸集故有三蘊集者說正和合時名色集故有識集者說不別離時復次此契經

中說三有異一中有二本有三生有
謂意集故有色集者說中有觸集故
有三薀集集者說本有名色集故有識
集者說生有復次喜集故有色集者
說名緣色觸集故有三薀集者說名
緣名名色集故有識集者說名色緣
名復次以愛希求未來諸有身分自
體故世尊說意集故有色集觸能長
養心心所法任持牽引令現在前故
世尊說觸集故有三薀集識依名色
增長廣大故世尊說名色集故有識集
問究竟後意者何差別答名即差別
謂名色等苦名色等意故復次苦通
三受意唯苦受復次苦通染汙不染
汙意唯染汙復次苦通三界意唯欲
界復次苦通煩惱業苦意唯煩惱復
次苦通諸煩惱意唯在愛是謂差別
色乃至識滅色乃至識出何差別耶
答若由此愛諸色集起彼斷名色滅
若諸餘愛緣色增廣彼斷名色出乃
至廣說問何故此中間色等滅而答
愛等滅耶答因斷故果隨斷因滅故
果隨滅因息故果隨息答因故亦答

果吐因故果亦吐若斷道路諸有不續色等永滅便至苦邊故問色等滅而答愛等滅問何故此中已生愛等斷名滅未生愛等斷名出耶答已生煩惱業已有所作已障聖道已取果已與果已為同類遍行異熟因已取等流異熟果於自相續已作染汙已作繫縛已作苦事但可斷滅不可出離故說為滅未生煩惱業與上相違可出離故說之為出如三苦事一者已受二者正受三者當受已正受者不可出離當應受者或以自力或以他力或財物力而可出離問何故此中三說愛為說餘煩惱業耶答以愛難斷難破難可越度多諸過患甚可訶責故三說之如諸眾女人與餘惡法聚訶猒已復別訶猒復次由愛力故界別地別部別一切煩惱因愛而生因愛增長故三說之問何故諸處以種種門數數分別滅諦非餘答以此滅諦一切法中最勝最妙四聖諦中亦最勝妙故多分別問何故此中但問答分別滅出差別非集味苦患

耶答亦應說彼二種差別而不說者
是有餘說復次此中以後顯示於前
謂問答分別滅出差別應知前二亦
應說之復次滅諦最勝故偏分別苦
集非勝故不說之

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百九　寶

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

智蘊第三中七聖納息第五之一

隨信行乃至俱解脫於八智幾成就幾不成就如是等章及解章義既領會已次應廣釋問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有執無實成就不成就為遮彼執顯成就性不成就性皆是實有故作斯論問何故此中及後定蘊俱依七種補特伽羅而作論前於結蘊不善納息唯依五種補特伽羅而作論耶答是作論者意欲介故乃至廣說復次前結蘊中說有結者而作論故不說後二補特伽羅此及定蘊依有智定補特伽羅而作論故亦說後二復次前結蘊中以補特伽羅為章以煩惱為門故不說後二此及定蘊以補特伽羅為章以智定為門故亦說後二以慧解脫及俱解脫雖無煩惱而有智定故具說七補特伽羅廣辯七種補特伽羅

如前結蘊不善納息

若隨信行於八智或成就一二三四五六七八義不定故謂苦法智忍時無他心智一有他心智二者若未離欲染入正性離生不成就他心智故名無他心智彼成就一世俗智若已離欲染入正性離生成就他心智故名有他心智彼成就世俗他心二智苦法智苦類智忍時無他心智三有他心智四者此二心須苦不成就他心智但成就三謂法智苦智世俗智若成就他心智則成就四謂前三加他心智後位增智准前應知隨法行亦尒者如隨信行或成就一乃至八故以此二聖地等道等所依身等離染亦等唯根有異謂隨信行是鈍根攝若隨法行是利根攝信勝解於八智或成就七八謂無他心智七有他心智八者謂未離欲染不成就他心智故唯成就七若已離欲染亦成就他心智故具成就八見至亦尒者如信勝解或成就七或具八故以此二聖地等道等所依身等離染亦等唯

捨有異准前應知身證慧解脫俱解脫於此八智皆成就者以此三聖皆已離欲染具成就八智故

隨信行乃至俱解脫於八智成就過去幾未來幾現在幾問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有執過去未來俱非實有為遮彼執顯彼實有復次前雖惣說成就八智未依三世分別多少今欲說之故作斯論答隨信行於八智苦法智忍時無他心智過去未來一現在無有他心智過去未來二現在無者無他心智有他心智義如前說一謂世俗智二謂世俗他心智忍非智故現在都无苦法智時无他心智過去一者謂世俗智未來三者謂法智苦智世俗智現在二者謂法智苦智有他心智過去三未來四現在二者過去未來加他心智現在不加以他心智見道決定无容現前亦不修故後位增智准前應知隨法行亦尒者此二地等廣說如前信勝解於八智無他心智未來七有他心智未來八過去若已滅不失

現在若現在前若過去若已滅非得
眾緣根及退故失則成就若未已滅
設已滅三緣故失則不成就此說无
漏智或他心智非世俗智以世俗智
過去未來定成就故現在或一或二
或三若無心時都不成就見至亦尒
若准前應知身證等三如文具說已
滅不失謂若已滅非練根等及退故
失則成就

隨信行乃至俱解脫法智乃至道智
現在前時幾智現在前耶問何故作
此論答為止他宗顯正理故謂或有
執諸智等雖可一一現前不得有二為
遮彼執顯智現前或一或二或復三
種有餘復執入現觀時總觀四諦四
智頓起為遮彼執顯現觀時各別觀
諦无二諦智俱時起義況得起多或
復有執多識俱生多智並起為遮彼
執顯一有情一剎那中唯起一識智
體亦尒故作斯論答隨信行法智現
在前時二智現在前謂法苦智二廣
說乃至道智現在前時二智現在前
謂道法智二者謂見道位世智現在

前時一一剎那智體雖一而義說二
謂對治故或名法智或名類智行相
故或名苦智乃至或名道智隨法行
亦介者此二地等廣說如前信勝解
法智現在前時或二三智現在前謂
法苦智二廣說乃至道智現在前時
或二三智現在前謂道法智非他心
智二是他心智三道類智非他心智
二是他心智三者謂修道位諸智現
在前時一一剎那智體雖一而義說
二或義說三謂无漏智現在前時若
苦集滅智及他心智所不攝道智但
義說二謂對治故或名法智或名類
智行相故或名苦智乃至或名道智
若他心智所攝道智則義說三謂對
治故或名法智或名類智行相故名
道智加行故名他心智有漏智現在
前時若非他心智則唯一智謂世俗
智若是他心智則義說二謂自性故
名世俗智加行故名他心智見至身
證亦介者謂位等故諸智現前義相
似故慧解脫法智現在前時或二三
智現在前謂法苦智非盡无生智二

是盡或无生智三廣說乃至道智現在前時或二三智現在前謂道法智非盡无生他心智二是盡或无生或他心智三道類智非盡無生他心智二是盡或無生或他心智三者謂无學位諸智現在前時一一剎那智體雖一而義說二或義說三謂无漏智現在前時若盡无生智所不攝苦集滅智及盡无生他心智所不攝道智但義說二謂對治故或名法智或名類智行相故或名苦智乃至或名道智若盡或无生智所攝苦集滅智及盡或無生或他心智所攝道智則義說三謂對治故或名法智或名類智行相故或名苦智乃至或名道智事辦故或名盡智因圓故或名無生智加行故或名他心智有漏智現在前時若非他心智則唯一智謂世俗智若是他心智則義說二謂自性故名世俗智加行故名他心智問何故盡智无生智他心智體不相雜耶答盡無生智非見自性他心智是見自性故不相雜盡智无生智所起行相等

有異說亦不相離謂苦我已知等是

盡智所起行相不復當知等是无生
智所起行相俱解脫亦尒者謂從等故
隨信行乃至俱解脫於三三摩地幾
成就幾不成就問何故作此論答為
止他宗顯正理故謂或有執三三摩
地體差是一義說三種為遮彼執顯
此三種自性各異故作斯論答隨信
行者三三摩地苦法智忍未已生成
就二已生成就三者謂苦法智忍未
現在前但成就空无願二苦法智忍
時三變修故苦法智忍已生乃至道
類智忍現在前時皆成就三復成說
無相設隨法行亦尒者與二地等廣
說如前信勝解乃至俱解脫於三三
摩地皆成就者已曾得故
隨信行乃至俱解脫於三三摩地成
就過去幾未來幾現在幾答隨信行
於三三摩地若依空入正性離生苦
法智忍時過去无未來二現在一廣
說乃至苦法智乃至道類智忍時過
去二未來三現在一者謂若依空入
正性離生見苦初心頃過去無現在

四心頃現在一謂空見苦後三心頃
又見集初心頃過去一謂空見集後
三心頃見滅初心頃過去二謂空
无願見苦見集各四心頃未來二謂
空無願見滅四心頃現在一謂无相
見集四心頃見道三心頃現在一謂
无願見滅後三心頃見道三心頃皆
過去具三見滅四心頃見道三心頃
皆未來亦具三若依無願入正性離
生應知亦尒有差別者謂過去定无
空唯有一或二見苦見集各四心頃
見道三心頃皆現在一謂无願問何
等補特伽羅依空入正性離生何等
補特伽羅依无願入正性離生耶答
若見行者依空入正性離生若愛行
者依无願入正性離生唯除菩薩雖
是愛行而依空入正性離生又見行
者復有二種着我見者依非我行相
入正性離生着我所見者依空行相
入正性離生諸愛行者亦有二種我
慢增者依非常行相入正性離生懈
怠增者依苦行相入正性離生復次
若利根者多依空入正性離生若鈍

根者多依無願入正性離生如利根鈍根乃至開智說智應知亦尒若依無願入正性離生者彼或依无願無相離三界染盡衆同分空不現前隨法行亦尒者此二地等廣說如前信勝解乃至俱解脫於三三摩地皆未來三過去若已滅不失現在若現在前者此皆准前應知其相隨信行乃至俱解脫空無願無相三摩地現在前時幾智現在前耶答隨信行空三摩地現在前時或二或無廣說乃至俱解脫亦尒者謂見道中忍時无智智時有二智修道中苦集滅智時有二智道智時或二或三智无學道中苦集滅智无學正見攝者一一有二智非无學正見攝者一一有三智道智若非无學正見攝者有三智若是無學正見攝他心智者亦有三智即此若非他心智者唯有二智問何故盡无生智不與空三摩地相應耶答行相異故謂空行相非盡无生智若盡無生智行相非空復次空三摩地與見相應盡无生智非見性故復次

空三摩地自性是勝義所起行相亦是勝義盡无生智自性雖是勝義而所起行相非勝義謂此智後作是念言我生已盡等有我行相是世俗攝非勝義故

隨信行乃至俱解脫三无漏根六覺支八道支隨應現在前時幾智現在前耶答隨信行未知當知根現在前時或二或无廣說乃至俱解脫亦尒者謂見道中八忍時全无智七智時各有二智修道中若集滅智時各有二智道智時或有二智或有三智無學道中若集滅道智皆或有二智或有三智准前應知問此中數說慧解脫者起他心智此起必依根本靜慮若慧解脫亦能現起根本靜慮豈不違害蘇尸摩經彼經中說慧解脫者不能現起根本靜慮答慧解脫有二種一是少分二是全分少分慧解脫於四靜慮能起一二三全分慧解脫於四靜慮皆不能起此論中說少分慧解脫故能起他心智蘇尸摩經說全分慧解脫彼於四靜慮皆不能起

如是二說俱為善通由此少分慧解脫者乃至能起有頂等至但不得滅定者得滅定名俱解脫諸法法智相應彼法類智相應耶乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有執心心所法一一而生無相應義為遮彼執顯心心所必俱時生有相應義或復有執心心所法前後相應有餘復執自性與自性相應為遮彼執顯相應者必俱時生別有自體故作斯論此中諸法由三緣故互相交涉對顯相應謂或有法由相攝故互相交涉如智與智或復有法由相應故互相交涉如智與三摩地或復有法由相攝相應故互相交涉如智與根覺支道支是謂此處略毗婆沙諸法法智相應彼法類智相應耶答不爾設法類智相應彼法法智相應耶答不爾所以者何非一心故所緣異故對世俗智亦爾所以者何非一心故有漏無漏聚各異故諸法法智相應彼法他心智相應耶答應作四句義不定故有法法智相應非他心

智謂他心智所不攝法智相應法此
法是何謂苦集滅法智及他心智所
不攝道法智相應法有法他心智相
應非法智謂法智所不攝他心智相
應法此法是何謂類智世俗智所攝
他心智相應法有法法智相應亦他
心智謂法智所攝他心智相應法此
法是何謂此相應九大地法十大善
地法尋伺及心有法非法智相應亦
非他心智謂法智他心智及法智他
心智不攝不相應諸餘心心所法色
无為心不相應行此中法智他心智
者自性與自性不相應故及法智他
心智不攝不相應諸餘心心所法者
不攝除彼自性不相應除彼相應取
諸餘心心所法此法是何謂苦集滅
類智他心智所不攝道類智相應聚
無漏忍相應聚他心智不相應一切
有漏心心所法色無為心不相應者
謂一切色無為心不相應行皆非法
智相應亦非他心智無所緣故對苦
集滅道智及正見亦尒者如法智對
他心智作四句此對苦集滅道智及

入道支中正見亦尒

諸法法智相應彼法空三摩地相應耶　若應作四句此中法智與三三摩地相應空三摩地與二智二忍相應二智者謂苦法智苦類智二忍者謂苦法智忍苦類智忍是故此中作大四句有法法智相應非空謂法智相應空及空不相應法智相應法此中法智相應空者謂法智俱生空三摩地與法智相應非空自性與自性不相應故及空不相應法智相應法者謂無願無相俱生法智相應法有法空相應非法智謂空相應法智及法智不相應空相應法此中空相應法智者謂空俱生法智與空相應非法智自性與自性不相應故及法智不相應空相應法者謂苦類智及苦忍俱生空三摩地相應法有法法智相應亦空謂二相應法此中二相應法者謂法智空俱生聚中除二自性諸餘心心所法此法是何謂二相應八大地法十大善地法尋伺及心有法非法智相應亦非空謂法智不

相應空空不相應法智及法智空三
攝不相應諸餘心心所法色无為心
不相應行此中法智不相應空者謂
苦類智及苦忍俱生空三摩地此非
法智相應是他聚故亦非空相應自
性與自性不相應故空不相應法智
者謂无願無相俱生法智此非空相
應是他聚故亦非法智相應自性與
自性不相應及法智空不攝不相應
諸餘心心所法者不攝除二自性不
相應除二相應取諸餘心心所法此
法是何謂法智不相應无願無相相
應聚及一切有漏心心所法色無為
心不相應行者謂一切色無為心不
相應行皆非法智相應亦非空无所
緣故對无願無相喜覺支正思惟亦
尒者知法智對空作大四句此對无
願無相喜覺支正思惟亦尒
諸法法智相應彼法未知當知根相
應耶答應作四句義不定故有法法
智相應非未知當知根謂未知當知
根所不攝法智相應法此法是何謂
已知根具知根所攝法智相應法此

與法智相應非未知當知根是他聚故有法未知當知根相應非法智謂未知當知根所攝法智及法智不攝不相應未知當知根相應法此中未知當知根所攝法智者謂未知當知根俱生聚中法智此與未知當知根相應非法智自性與自性不相應故及法智不攝不相應未知當知根相應法者謂諸類智及無漏忍俱生聚中未知當知根相應法此與未知當知根相應非法智是他聚故有法法智相應亦未知當知根謂未知當知根所攝法智相應法此法是何謂餘八根及彼相應餘非根心所法有法非法智相應亦非未知當知根謂未知當知根所不攝法智及法智未知當知根不攝不相應諸餘心心所法色無為心不相應行此中未知當知根所不攝法智者謂已知根具知根俱生聚中法智此非法智相應自性與自性不相應故亦非未知當知根相應是他聚故及法智未知當知根不攝不相應諸餘心心所法者謂法智

不攝不相應已知根具知根俱生聚中心心所法及一切有漏心心所法皆非法智相應亦非未知當知根是他聚故色无為心不相應行者謂一切色無為心不相應行皆俱不相應無所緣故對已知具知根亦介者如法智對未知當知根有四句此對已知根具知根亦介

諸法法智相應彼法念覺支耶

答應作四句義者是故有法法智相應非念謂法智相應念覺支此與法智相應非念自性與自性不相應故有。法念覺支相應非法智謂法智及法智不相應念覺支相應法此中法智者謂念覺支俱生法智此與念覺支相應非法智自性與自性不相應故及法智不相應念覺支相應法者謂无漏忍及類智俱生聚中念覺支相應法此與念覺支相應非法智是他聚故有法法智相應亦念謂二相應法即法智俱生聚中除法智及念諸餘心心所法與二相應此復是何謂二相應八大地法十大善地法尋

伺及心有法非法智相應亦非念謂法智不相應念覺支及餘心心所法色无為心不相應行此中法智不相應念覺支者謂無漏忍類智俱生聚中念覺支此非法智相應是他聚故亦非念相應自性與自性不相應故及餘心心所法者此非无漏心心所法但是有漏心心所法色无為心不相應行者謂一切色無為心不相應行皆俱不相應无所緣故對精進輕安定捨覺支正精進正念正定亦尒者如法智對念覺支有四句此對精進覺支乃至正定亦尒諸法法智相應彼法擇法覺支相應耶荅諸法法智相應亦擇法覺支法智皆是擇法覺支攝故有法擇法覺支相應非法智謂法智所不攝擇法覺支相應法此法是何謂无漏忍類智俱生聚中擇法覺支相應法此與擇法覺支相應非法智是他聚故如法智對後類智對後亦尒者如法智對類智乃至正定類智對他心智乃至正定亦尒諸法他心智相應彼法世俗智相應

耶答應作四句義不定故有法他心智相應非世俗智謂世俗智所不攝他心智相應法此法是何謂无漏他心智相應法有法世俗智相應非他心智謂他心智所不攝世俗智相應法此法是何謂他心智所不攝諸善染汙无覆無記世俗智相應法有法他心智相應亦世俗智謂他心智所攝世俗智相應法此法是何謂此相應九大地法十大善地法尋伺及心有法非他心智相應亦非世俗智謂他心世俗智及他心世俗智不攝不相應諸餘心心所法色無為心不相應行此中他心世俗智者自性與自性不相應故及他心世俗智不攝不相應諸餘心心所法者謂无漏忍苦集滅智及他心智所不攝道智俱生聚心心所法俱不相應是他聚故色無為心不相應行者謂一切色无為心不相應行俱不相應无所緣故對道智擇法覺支正見亦介者如他心智對世俗智有四句此對道智擇法覺支正見亦介諸法他心智相應彼

法苦智相應耶答不尒設法苦智相
應彼法他心智相應耶答不尒對集
滅智空无相三摩地未知當知根亦
今者非一心故或行相異故或所緣
異故諸法他心智相應彼法無願三
摩地相應耶答應作四句義不定故
有法他心智相應非無願謂他心智
相應無願及無願不相應他心智相
應法此中他心智相應无願者謂他
心智俱生無願此與他心智相應非
无願自性與自性不相應故及無願
不相應他心智相應法者謂有漏他
心智相應法此與他心智相應非无
願是他聚故有法无願相應非他心
智謂无願相應他心智及他心智不
相應无願相應法此中無願相應他
心智者謂无願俱生他心智此與無
願相應非他心智自性與自性不相
應故及他心智不相應无願相應法
者謂苦集无願及他心智不相應道
無願相應法此無願相應非他心智
是他聚故有法他心智相應亦無願
謂二相應法即無漏他心智俱生聚

中除他心智及無願三摩地諸餘心心所法此法是何謂八大地法十大善地法尋伺及心有法非他心智相應亦非無願謂他心智不相應無願無願不相應他心智及諸餘心心所法色無爲心不相應行此中他心智不相應無願者謂苦集無願及他心智不相應道無願此非他心智相應是他聚故亦非無願相應自性與自性不相應故無願不相應他心智者謂有漏他心智此非無願相應是他聚故亦非他心智相應自性與自性不相應故及諸餘心心所法者謂空無相俱生聚中心心所法及他心智不攝不相應有漏心心所法此俱不相應是他聚故色無爲心不相應行者謂一切色無爲心不相應行此俱不相應無所緣故對念精進喜輕安定捨覺支正思惟正精進正念正定亦尒者如他心智對無願有四句此對六覺支四道支亦尒

諸法他心智相應彼法已知根相應耶答應作四句義不定故若法他心

智相應非已知根謂已知根所不攝他心智相應法此法是何謂具知根所攝他心智相應及有漏他心智相應心心所法此法他心智相應非已知根是他聚故有法已知根相應非他心智謂已知根所攝他心智及他心智不攝不相應已知根相應法此中已知根所攝他心智者謂修道中無漏他心智此與已知根相應非他心智自性與自性不相應故及他心智不攝不相應已知根相應法者謂修道中苦集滅智俱生聚及他心智所不攝道智俱生聚中心心所法此與已知根相應非他心智是他聚故有法他心智相應亦已知根謂已知根所攝他心智相應法此法是何謂修道中無漏他心智相應法即此相應八無漏根及彼相應餘非根心所法有法非他心智相應亦非已知根謂已知根所不攝他心智及他心智已知根不攝不相應諸餘心心所法色無為心不相應行此中已知根所不攝他心智者謂具知根所攝他心

智及有漏他心智此非他心智相應

自性與自性不相應故亦非已知根相應是他聚故及他心智已知根不攝不相應諸餘心心所法若謂未知當知根俱生聚心心所法他心智不攝不相應具知根俱生聚心心所法他心智不攝不相應有漏心心所法此俱不相應是他聚故色無為心不相應行者謂一切色無為心不相應行俱不相應無所緣故對具知根亦尒者知他心智對已知根有四句此對具知根亦尒諸法世俗智相應彼法苦智乃至正定相應耶答不尒設法苦智乃至正定相應彼法世俗智相應耶答不尒所以者何非一心故若智乃至正定皆無漏故

諸法苦智相應彼法集智相應耶答不尒設法集智相應彼法苦智相應耶答不尒對滅道智無相三摩地亦尒所以者何非一心故行相異故或所緣異故諸法苦智相應彼法空三摩地相應耶答應作四句義不定故有法苦智相應非空謂苦智相應空及空不相應苦

智相應法此中苦智相應空者謂苦智相應空三摩地此與苦智相應非空自性與自性不相應故及空不相應苦智相應法者謂无願俱生苦智相應法此與苦智相應非空是他聚故有法空三摩地相應非苦智謂空相應苦智及苦智不相應空相應法此中空相應苦智者謂空三摩地俱生苦智此與空相應非苦智自性與自性不相應故及苦智不相應空相應法者謂苦忍俱生空相應法此與空相應非苦智是他聚故有法苦智相應亦空謂二相應法此法是何謂苦智相應空俱生聚中除苦智及空諸餘心心所法即八大地法十大善地法尋伺及心有法非苦智相應亦非空謂苦智不相應空乃至廣說此中苦智不相應空者謂苦忍俱生空此非苦智相應是他聚故亦非空相應自性與自性不相應故空不相應苦智者謂无願俱生苦智此非苦智相應自性與自性不相應故亦非空相應是他聚故及諸餘心心所法等

謂苦智不相應無願俱生聚心心所法無相俱生聚心心所法一切有漏心心所法此俱不相應是他聚故色無為心不相應行者謂一切色無為心不相應行此俱不相應无所緣故對無願亦尒者如苦智對空有四句此對無願亦尒對三无漏根七覺支八道支如法智說者如法智對三無漏根等此苦智對三无漏根等廣說亦尒

說一切有部發智大毗婆沙論卷第二百九

此卷第十九幅第二十行他心智又相應之下苦字二之　宋本脫遺無願相應法乃至及空不相應等　凡七十二行文今依二本補之

甲辰歲高麗國大藏都監奉勑彫造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百十　薦

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

智蘊第三中七聖納息第五之二

諸法集智相應彼法滅智相應耶答不然設法滅智相應彼法集智相應耶答不然對道智空无相三摩地亦爾所以者何非一心故行相異故或所緣異故諸法集智相應彼法無願三摩地相應耶答應作四句義不定故有法集智相應非无願謂集智相應無願即集智俱生無願三摩地此與集智相應非无願自性與自性不相應故有法无願相應非集智謂集智及集智不相應无願相應法此中集智者謂无願俱生集智此與無願相應非集智自性與自性不相應故及集智不相應無願相應法者謂苦忍苦智集忍集智道忍道智俱生聚中无願相應法此與無願相應非集智是他聚故有法集智相應亦無願謂二相應法此法是何謂集智俱生

聚中除集智及无願諸餘心心所法
即八大地法十大善地法尋伺及心
有法非集智相應亦非无願謂集智
不相應無願乃至廣說此中集智不
相應無願者謂苦忍苦智集忍道忍
道智俱生聚中无願此非集智相應
是他聚故亦非無願相應自性與自
性不相應故及諸餘心心所法者謂
空無相俱生聚中心心所法及一切
有漏心心所法此俱不相應是他聚
故色无為心不相應行者謂一切色
无為心不相應行此俱不相應无所
緣故對三无漏根七覺支八道支如
法智說者謂如法智對三无漏根等
此集智對三无漏根等廣說亦尒
諸法滅智相應彼法道智相應耶答
不尒設法道智相應彼法滅智相應
耶答不尒對空无願三摩地亦尒所
以者何非一心故行相異故所緣異
故諸法滅智相應彼法無相三摩地
相應耶答應作四句義不定故有法
滅智相應非无相謂滅智相應无相
即滅智俱生無相三摩地此與滅智

相應非无相自性與自性不相應故有法无相相應非滅智謂滅智及滅智不相應无相相應法此中滅智者謂無相俱生滅智與與无相相應非滅智自性與自性不相應故及滅智不相應无相相應法者謂滅忍俱生無相相應法此與無相相應非滅智是他聚故有法滅智相應亦无相謂二相應法此法是何謂滅智俱生聚中除滅智及無相諸餘心心所法即入大地法十大善地法尋伺及心有法非滅智相應亦非无相謂滅智不相應无相乃至廣說此中滅智不相應无相者謂滅忍俱生无相此非滅智相應是他聚故亦非無相相應自性與自性不相應故及諸餘心心所法者謂空无願俱生聚中心心所法及一切有漏心心所法此俱不相應是他聚故色无為心不相應行者謂一切色無為心不相應行此俱不相應无所緣故對三无漏根七覺支八道支如法智說者謂如法智對三无漏根等此滅智對三无漏根等廣說

亦尒

諸法道智相應彼法空三摩地相應耶答不尒設法空三摩地相應彼法道智相應耶答不尒對无相三摩地亦尒所以者何非一心故行相異故所緣異故諸法道智相應彼法无願三摩地相應耶答應作四句義不定故有法道智相應非无願謂道智相應无願即道智俱生無願此與道智相應非无願自性與自性不相應故有法无願相應非道智謂道及道智不相應无願相應法此中道智者謂无願俱生道智此與无願相應非道智自性與自性不相應故及道智不相應无願相應法者謂苦忍苦智集忍集智道忍俱生聚中无願相應法此與無願相應非道智是他聚故有法道智相應亦无願謂二相應法此法是何謂道智俱生聚中除道智及无願諸餘心心所法即八大地法十大善地法尋伺及心有法非道智相應亦非無願謂道智不相應无願乃至廣說此中道智不相應无願者

謂苦忍苦智集忍集智道忍俱生聚中無願此非道智相應是他聚故亦非无願相應自性不相應故及諸餘心心所法者謂空无相俱生聚中心心所法及一切有漏心心所法此俱不相應是他聚故色无為心不相應行者謂一切色無為心不相應行此俱不相應无所緣故對三無漏根七覺支八道支如法智說者謂如法智對三无漏根等此道者對三无漏根等廣說亦尒

諸法空三摩地相應彼法无願三摩地相應耶答不尒設法無願三摩地相應彼法空三摩地相應耶答不尒對無相亦尒所以者何非一心故行相異故或所緣異故諸法空三摩地相應彼法未知當知根相應耶答應作四句義不定故有法空相應非未知當知根謂未知當知根所不攝空相應法此法是何謂已知根具知根俱生空相應法此與空相應非未知當知根是他聚故有法未知當知根相應非空謂未知當知根所攝空

及空不攝不相應未知當知根相應法此中未知當知根所攝空者謂未知當知根俱生聚中空此與未知當知根相應非空自性與自性不相應故及空不攝不相應未知當知根相應法者謂无願無相俱生聚中未知當知根相應法此與未知當知根相應非空是他聚故有法空相應亦未知當知根謂未知當知根所攝空相應法此法是何謂此聚中八根及彼相應諸非根心所法有法非空相應亦非未知當知根謂未知當知根所不攝空乃至廣說此中未知當知根所不攝空者謂已知根具知根俱生聚中空此非空相應自性與自性不相應故亦非未知當知根相應是他聚故及空未知當知根不攝不相應諸餘心心所法者謂已知根具知根所攝無願无相俱生聚中心心所法及一切有漏心心所法此俱不相應是他聚故色无為心不相應行者謂一切色無為心不相應行此俱不相應无所緣故對已知具知根亦尒者

如空三摩地對未知當知根有四句
此對已知根具知根亦介諸法空三摩
地相應彼法念覺支相應耶答應作
四句義不定故有法空相應非念謂
空相應念即空三摩地俱生念覺支
此與空相應非念自性與自性不相
應故有法念相應非空謂空及空不
相應念相應法此中空者謂念覺支
俱生空三摩地此與念相應非空自
性與自性不相應故及空不相應念
相應法者謂无願無相俱生念覺支
相應法此與念相應非空是他聚故
有法空相應亦念謂二相應法即空
俱空聚中除空及念諸餘心心所法
此法是何謂八大地法十大善地法
尋伺及心有法非空相應亦非念謂
空不相應念乃至廣說此中空不相
應念者謂无願無相俱生念覺支此
非空相應是他聚故亦非念相應自
性與自性不相應故及諸餘心心所
法者謂一切有漏心心所法此俱不
相應是他聚故色無為心不相應行
者謂一切色無為心不相應行此俱

不相應無所緣故對擇法精進輕安捨覺支正見正精進正念亦尒者謂如空三摩地對念覺支有四句此對擇法等亦尒諸法空三摩地相應彼法喜覺支相應耶答應作四句義不定故有法空相應非喜謂空相應喜及喜不相應空相應法此中空相應喜者謂空俱生聚中喜覺支此與空相應非喜自性與自性不相應故及喜不相應空相應法者謂未至定靜慮中間後二靜慮前三无色地中空三摩地相應法此與空相應非喜是他地故有法喜相應非空謂喜相應空及空不相應喜相應法此中喜相應空者謂喜覺支俱生聚中空三摩地此與喜相應非空自性與自性不相應故及空不相應喜相應法者謂无願無相俱生聚中喜相應法此與喜相應非空是他聚故有法空相應亦喜謂二相應法即初二靜慮空俱生聚中除空及喜諸餘心心所法此法是何謂八大地法十大善地法尋伺及心有法非空相應亦非喜謂空

不相應喜乃至廣說此中空不相應喜者謂无願無相俱生聚中喜此非空相應是他聚故亦非喜相應自性與自性不相應故喜不相應空者謂未至定靜慮中間後二靜慮前三无色地中空三摩地此非空相應自性與自性不相應故亦非喜相應是他地故及諸餘心心所法者謂未至定靜慮中間後二靜慮前三无色地中无願無相俱生聚中心心所法及一切有漏心心所法此俱不相應是他聚故色无爲心不相應行者謂一切色无爲心不相應行此俱不相應无所緣故對正思惟亦尒者如空三摩地對喜覺支作四句此對正思惟亦尒諸法空三摩地相應彼法定覺支相應耶荅諸法空相應彼法亦定相應一切空三摩地皆是定覺支攝故有法定相應非空謂空所不攝定相應法此法是何謂无願無相俱生聚中定覺支相應法此與定覺支相應非空是他聚故對正定亦尒者如空三摩地對定覺支作順前句此對正定

亦尒如空對後無願无相對後亦尒
者如空三摩地對後無願无相對後
廣說亦尒有差別者如空對喜覺支
正思惟无願無相對喜覺支正見正
思惟亦尒

諸法未知當知根相應彼法已知根
相應耶荅不尒設法已知根相應彼
法未知當知根相應耶荅不尒對具
知根亦尒所以者何非一心故位各
別故諸法未知當知根相應彼法念
覺支相應耶荅應作四句義不定故
有法未知當知根相應非念謂未知
當知根所攝念即未知當知根俱生
聚中念此與未知當知根相應非念
覺支自性與自性不相應故有法念
覺支相應非未知當知根謂未知當
知根所不攝念相應法此法是何謂
已知根具知根俱生聚中念相應法
此與念相應非未知當知根是他聚
故有法未知當知根相應亦念謂未
知當知根所攝念相應法此法是何
謂餘八根及彼相應諸非根心所法
有法非未知當知根相應亦非念謂

未知當知根所不攝念乃至廣說與
中未知當知根所不攝念者謂已知
根具知根俱生聚中念此非未知當
知根相應是他聚故亦非念相應自性
與自性不相應故及餘心心所法者
謂一切有漏心心所法此俱不相應
是他聚故色無為心不相應行者謂
一切色無為心不相應行此俱不相
應無所緣故對擇法精進喜覺支定
見正精進正念正定亦念者謂如未
知當知根對念覺支有四句此對擇
法覺支等亦念諸法未知當知根相
應彼法喜覺支相應耶答應作四句
義不定故有法未知當知根相應非
喜謂未知當知根所攝喜及喜不攝
不相應未知當知根相應法此中未
知當知根所攝喜者謂未知當知根
俱生聚中喜此與未知當知根相應
非喜自性與自性不相應故及喜不
攝不相應未知當知根相應法者謂
未至定靜慮中間第三第四靜慮地
中未知當知根相應法此與未知當
知根相應非喜是他地故有法喜非

支相應非未知當知根謂未知當知
根所不攝喜相應法此法是何謂已
知根具知根俱生聚中喜相應法此
與喜相應非未知當知根是他聚故
有法未知當知根相應亦喜謂未知
當知根所攝喜相應法此法是何謂
餘八根及彼相應諸非根心所法有
法非未知當知根相應亦非喜謂未
知當知根所不攝喜乃至廣說此中
未知當知根所不攝喜者謂已知根
具知根俱生聚中喜此非未知當知
根相應是他聚故亦非喜相應自性
與自性不相應故及喜未知當知根
不攝不相應諸餘心心所法者謂未
至定靜慮中間後二靜慮前三無色
地中已知根具知根俱生聚中心心
所法及一切有漏心心所法此俱不
相應是他聚故色無為心不相應行者
謂一切色無為心不相應行此俱不
相應無所緣故諸法未知當知根相
應彼法輕安覺支相應耶答應作四
句義不定故有法未知當知根相應
非輕安謂未知當知根相應輕安此

與未知當知根相應非輕安自性與自性不相應故有法輕安相應非未知當知根謂未知當知根不相應輕安相應法此法是何謂已知根具知根俱生聚中輕安相應法此與輕安相應非未知當知根是他聚故有法未知當知根相應亦輕安謂未知當知根相應輕安相應法此法是何謂十大地法大善地法尋伺及心有法非未知當知根相應亦非輕安謂未知當知根不相應輕安即已知根具知根俱生聚中輕安此非未知當知根相應是他聚故亦非輕安相應自性與自性不相應故及餘心心所法者謂一切有漏心心所法此俱不相應是他聚故色無為心不相應行者謂一切色無為心不相應行此俱不相應無所緣故對捨覺支亦尒者謂如未知當知根對輕安覺支有四句與對捨覺支亦尒諸法未知當知根相應彼法正思惟相應耶答應作四句義不定故有法未知當知根相應非正思惟謂未知當知根相應

正思惟及正思惟不相應未知當知
根相應法此中未知當知根相應正
思惟者謂未知當知根俱生聚中正
思惟此與未知當知根相應非正思
惟自性與自性不相應故及正思惟
不相應未知當知根相應法者謂靜
慮中間從三靜慮地中未知當知根
相應法此與未知當知根相應非正
思惟是他聚故有法正思惟相應非
未知當知根謂未知當知根不相應
正思惟相應法此法是何謂已知根
具知根俱生聚中正思惟相應法此
法與正思惟相應非未知當知根是
他聚故有法未知當知根相應亦正
思惟謂未知當知根相應正思惟相
應法此法是何謂十大地法十大善
地法尋伺及心有法非未知當知根
相應亦非正思惟謂未知當知根不
相應正思惟乃至廣說此中未知當
知根不相應正思惟者謂已知根具
知根俱生聚中正思惟此非未知當
知根相應是他聚故亦非正思惟相
應自性與自性不相應故及諸餘心

正思惟及正思惟不相應未知當知根相應法此中未知當知根相應正思惟者謂未知當知根俱生聚中正思惟此與未知當知根相應非正思惟自性與自性不相應故及正思惟不相應未知當知根相應法者謂靜慮中間從三靜慮地中未知當知根相應法此與未知當知根相應非正思惟是他聚故有法正思惟相應非未知當知根謂未知當知根不相應正思惟相應法此法是何謂已知根具知根俱生聚中正思惟相應法此法與正思惟相應非未知當知根是他聚故有法未知當知根相應亦正思惟謂未知當知根相應正思惟相應法此法是何謂十大地法中大善地法尋伺及心有法非未知當知根相應亦非正思惟謂未知當知根不相應正思惟乃至廣說此中未知當知根不相應正思惟者謂已知根具知根俱生聚中正思惟此非未知當知根相應是他聚故亦非正思惟相應自性與自性不相應故及諸餘心

邪法有爲非具知根相應亦非正見謂具知根所不攝正見乃至廣說此中具知根所不攝正見者謂未知當知根已知根俱生聚中正見與非具知根相應是他聚故亦非正見相應自性與自性不相應故及諸餘心心所法者謂一切有爲心心所法此俱不相應是他聚故色無爲心不相應行者謂一切色無爲心不相應行此俱不相應无所緣故念覺支乃至正念對後廣說如覺支納息者如此蘊初納息已廣說如說苾芻吾當爲汝說四十四智事汝應諦聽極善作意乃至廣說問何故作此論答爲廣分別契經義故如契經說佛告苾芻吾當爲汝說四十四智事汝應諦聽乃至廣說契經雖作是說而不分別其義經是此論所依根本彼未說者今應說之故作斯論問世尊何故說此契經答世尊昔由此加行爲門爲路證得无上正等菩提令復說此示諸弟子汝等若能不捨如是加行門路不久當得諸漏永盡譬如長者由

王子復業得財而受富樂亦云文
此方便教諸子孫善善學等學能大
善如是方便必獲珍財亦受富樂世
尊亦爾云何四十四智謂知老死
智知老死集智知老死滅智知趣老
死滅行智如是知生有取愛受觸六
處名色識行智知行集智知行滅智
知趣行滅行智是名四十四智事因
此中何故不說知無明智等耶答法
說而不說者當知此義有餘復次若
法有支所攝以有支為因是有支果
者此中說之無明雖亦有支所攝而
不以有支為因亦非有支果故此不
說復次若依此法具起四智此中說
之依無明但起三智不起緣有支集
智故此不說此中知老死智等四十
四智事皆法智乃至道智耶答應
言知老死智是四智謂法類世俗苦
智乃至廣說此中知老死智是四智
謂法智者知欲界老死類智者知色
無色界老死世俗智者俱知三
界老死知知苦有四智知集滅道應
知亦尒如知老死起下六智事乃至

修行應知亦尒如是合有一百七十六智事若以相續剎那分別則有无量无邊智事此中世尊依十一支四諦差別各起四智故但說有四十四智事

此四十四智事幾有漏幾无漏荅一切皆通有漏无漏幾緣有漏幾緣无漏荅二十二緣有漏二十二緣無漏幾有為幾无為荅一切是有為幾緣有為幾緣无為荅三十三緣有為十一緣无為幾過去幾未來幾現在荅一切皆通三世幾緣過去幾緣未來幾緣現在荅三十三緣三世十一緣非世若如雜薀分位三世應言三緣過去謂知行智知行集智知識集智三緣未來謂知老死智知老死集智知生智十六緣現在謂知生集智知有智知有集智知取智知取集智知愛智知愛集智知受智知受集智知觸智知觸集智知六處智知六處集智知名色智知名色集智知識智十一緣三世十一緣非世問如是智事既不能入正性離生得果離染及盡

諸滿何緣聖者脩令現前荅由四緣故一爲住現法樂故二爲遊戲功德故三爲觀本所作故四爲受聖財故如說苾芻吾當爲汝說七十七智事汝應諦聽極善作意乃至廣說問何故作此論荅爲廣分別契經義故廣說如前問世尊何故說此契經荅世尊昔者由此加行爲門爲路廣說如前云何七十七智事謂知生緣老死智知彼非不生緣老死智知過去生緣老死智知彼非不生緣老死智知未來生緣老死智知彼非不生緣老死智及法住智遍知此是无常有爲思所作從緣生盡法滅法離法滅法如依生緣老死起七智乃至依无明緣行亦尒故有七十七智事問此中何故不說知無明所從緣智耶荅應說而不說者當知此義有餘復次若法有支所攝以有支爲因是有支果者此中說之无明雖亦有支所攝而不以有支爲因亦非有支果故此不說復次若依此法起緣有支七智者此中說之依无明所從緣不起緣有

支七智故此不說

此中知生緣老死智等七十七智事當言法智乃至道智耶答應言知生緣老死等前六智皆是四智謂法類世俗集智第七法住智是一世俗智如知生緣老死七智乃至知無明緣行七智亦尒此中法智者知欲界生緣老死等類智者知色無色界生緣老死等世俗智集智者俱知三界生緣老死等問已說生緣老死等何故復說非不生緣老死等耶答論有二種一立自宗二遮他宗立自宗者如善說法者立善說法宗惡說法者立惡說法宗應理論者立應理論宗分別論者立分別論宗遮他宗者如善說法者遮惡說法宗惡說法者遮善說法宗應理論者遮分別論宗分別論者遮應理論宗若但說生緣老死等者或有生疑為與言論作如是說理未必尒為決彼疑顯此理定是故復說非不生緣老死等此中知非不生緣老死是法類世俗集四智知非不生緣老死亦是四智合有八智知過去

未來生緣老死亦各有八智合有二十四智第七法住智唯是一世俗智故足前有二十五智如知生緣老死乃至知无明緣行亦尒如是合有二百七十五智若以相續剎那分別見有無量无邊智事此中世尊依十一支三世差別各起七智故但說有七十七智事問何故不說知現在耶有作是說七十中前二即知現在復有說者七十中前二通知三世過去未來難了知故復別說知現在不尒故不別說此七十七智事幾有漏幾无漏答十一法住智唯有漏唯是世俗智性攝餘六十六智通有漏无漏四智攝故有作是說一切皆通有漏无漏幾緣有漏幾緣无漏答一切皆緣有漏幾有為幾无為答一切皆有為必無智體是无為故幾緣有為幾緣无為答一切皆緣有為幾過去幾未來幾現在答一切通三世幾緣過去幾緣未來幾緣現在答諸有欲令七十前二唯緣現在者彼說二十二緣過去二十二緣未來二十二緣現在十

一緣三世諸有欲令七中前二通緣

三世者彼說二十二緣過去二十二緣未來三十三緣三世此智不能入正性離生等由四緣故修令現前義如前說

問何故第七名法住智答法者是果住者是因知果法所住因故名法住智謂知三界下中上果所住之因名法住智此智唯知因之別相非聖行相故唯世俗智攝有作是說此通四智謂法類世俗集智問若尒何故說是一世俗智答實通无漏此中且說是有漏者此多分知因別相故復有說者前六智是知因智故名為法住緣彼起智名法住智此智知道非知集因亦四智攝謂法類世俗道智問若尒何故作如是說通知此是无常有為思所作從緣生盡法滅法離法滅法无漏豈得名離法耶答此中但應作如是說遍知此是无常有為乃至滅法不應說離法而說離法者欲顯聖者亦猒無漏不生欣樂故說離法有餘復說前知因智是四智性令

知彼智名法住智故此法住智知彼

世俗智亦名知離法評曰應知此中初說爲善

如世尊說蘇尸摩當知先有法住智後有涅槃智問此中何者是法住智何者是涅槃智耶有作是說知集智是法住智知滅智是涅槃智有餘復說知苦集智是法住智知滅道智是涅槃智或有說者知苦集道智是法住智知滅智是涅槃智問若尒何故說先有法住智後有涅槃智耶答雖有法住智在涅槃智後而有法住智在涅槃智前故作是說復有說者知流轉智是法住智知還滅智是涅槃智復次知緣起智是法住智知緣起滅智是涅槃智復次知生死智是法住智知生死滅智是涅槃智有餘師說近分地智是法住智根本地智是涅槃智云何知然經爲量故如契經說有諸外道共集議言佛未出時我等多獲名譽利養由佛出世名利頓絕如日既出爝火潛輝設何方便名利如本然憍荅摩有二事勝謂善經

論形貌端嚴雖形貌難移而經論易竊我等衆內有蘇尸摩念慧堅强堪竊彼法若得彼法名利如本旣共議已告蘇尸摩彼由二緣遂受衆請一愛親友二善根熟便出王舍城詣竹林精舍謂苾芻曰我欲出家時諸苾芻將往白佛佛知根性遣諸苾芻度令出家與受具戒彼後未久誦三藏文亦少解義竊作是念欲利親友今正是時遂從竹林出欲還王舍城然佛有遍照謂法天眼恒觀世間誰能竊者時有五百應真苾芻蘇尸摩前自讚己德我生已盡梵行已立所作已辦不受後有蘇尸摩曰仁等所證依何定耶爲初靜慮爲乃至無所有處耶諸苾芻言我等所證皆不依彼蘇尸摩言若不依彼如何得證諸苾芻曰我等皆是慧解脫者時蘇尸摩聞已怪然不識所謂便作是念脫我親友問此義者我當云何還詣佛所問如是義世尊告曰蘇尸摩當知先有法住智後有涅槃智蘇尸摩曰我今不知何者法住智何者涅槃智佛

言隨汝知與不知然法應尒時蘇尸摩不果先願然後五百應真必當依奉至定得漏盡已後方能起根本等至由此故知近分地智是法住智根本地智是涅槃智

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十一　退

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

智蘊第三中七聖納息第五之三

若成就法智彼類智耶答若得此中得者已得名得謂苦類智現前以後後諸得言皆准此釋設成就類智彼法智耶答如是謂苦法智現前以後法智苦智恒成就故若成就法智彼他心智耶答若得不失此中得者謂已離欲染不失者謂不退起欲界煩惱設成就他心智彼法智耶答若得謂苦法智現前以後若成就法智彼世俗智耶答如是一切有情無不成就世俗智故設成就世俗智彼法智耶答若得謂苦法智現前以後餘智一行如文廣說然法智類智及四諦智若得以後恒時成就他心智有漏者已離欲染若不退起欲界煩惱及不生無色界恒時成就無漏者已離欲染若不退起欲界煩惱恒時成就世俗智一切有情恒時成就是謂此處

略毗婆沙

若成就過去法智彼未来耶答如是此成就過去者必成就未来故此在何位謂已入正性離生苦現觀後二心須集滅現觀各四心須道現觀三心須得四沙門果及學無學練根已若法智已滅不失設成就未来彼過去耶答若已滅不失則成就謂前所說諸位若未滅設滅已失則不成就此在何位謂已入正性離生苦現觀一心須謂苦法智時得四沙門果及學无學練根已法智未滅設滅已失謂得果練根或退故失若成就過去法智彼現在耶答若現在前謂若不起類智諸忍或世俗智非無心位尒時法智定現在前此在何位謂已入正性離生集滅道現觀各一心須謂三法智時得四沙門果及學無學練根已若法智已滅不失及現在前設成就現在彼過去耶答已滅不失則成就此如次前所說諸位若未滅設滅已失則不成就此在何位謂已入正性離生苦現觀一心須謂苦法智

時得四沙門果及學无學練根已若法智未已滅設滅已失而法智現在前若成就未來法智彼現在耶答若現在前此在何位謂已入正性離生苦集滅道現觀各一心頃謂四法智時得四沙門果及學无學練根已若法智現在前設成就現在彼未來耶答如是若成就現在法智者必成就未來故若成就過去法智彼未來現在耶答未來定成就現在若現在前此如前成就過去現在說設成就未來現在彼過去耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就此如前說設成就現在彼過去耶設若成就未來法智彼過去現在耶答若有未來非過去現在謂彼已得未滅設滅已失不現在前此中已得者顯有未來未滅設滅已失者顯無過去不現在前者顯無現在此在何位謂得四沙門果及學无學練根已若法智未已起滅先已起滅者已失及不現在前有未來及過去非現在謂彼已滅不失不現在前此中已滅不失者顯

有過去不現在前者顯无現在但有過去必有未來此在何位謂已入正性離生苦現觀後二心頃集滅現觀各三心頃除法智時道現觀二忍心頃得四沙門果及學无學練根已若法智已滅不失不現在前有未來及現在非過去謂彼現在前未滅設滅已失此中現在前者顯有現在未滅設滅已失者顯無過去但有現在必有未來此在何位謂已入正性離生苦現觀一心頃謂苦法智時得四沙門果及學無學練根已若法智未滅先滅已失而現在前有未來及過去現在謂彼已滅不失亦現在前此中已滅不失者顯有過去亦現在前者顯有現在若有過去現在必有未來此如前成就過去現在說設成就過去現在彼未來耶答如是但成就過去現在必成就未來故若成就現在法智彼過去未來耶答未來定成就過去若已滅不失則成就如前成就三世位說若未滅設滅已失則不成就如前成就未來現在非過去說設

成就過去未來彼現在耶若現在前
如前成就三世位說如法智歷六類
苦集滅道智亦尒者如法智依三世
有六句問荅類苦集滅道智亦尒有
差別者各說自名隨應而說
若成就過去他心智彼未來耶荅如
是但成就過去必成就未來故此在
何位謂生欲界已離欲染若生色界
若學者在欲色界已起无漏他心智
不失生無色界未得無學果設成就
未來彼過去耶荅若已滅不失則成
就此如次前所說諸位若未滅設滅
已失則不成就此在何位謂學者在
欲色界未起無漏他心智設起已失
生無色界設起不失生無色界得无
學果若成就過去他心智彼現在耶
荅若現在前謂若不起餘智諸忍非
無心位尒時此智定現在前此在何
位謂諸聖者或諸異生生欲色界此
他心智現在前時設成就現在彼過
去耶荅如是此如次前所說諸位若
他心智現在前時必成就過去有漏
他心智無漏者則不定若成就未來

他心智彼現在耶答若現在前此如前成就過去現在說成就現在彼未來耶答如是但成就現在必有未來故若成就過去他心智彼未來現在耶答未來定成就現在若現在前此在何位謂他心智現在前時即欲色界異生聖者設成就未來現在彼過去耶答如是此如次前所說諸位若成就未來他心智彼過去現在耶答有未來非過去現在謂彼已得不失未滅設滅已失不現在前此中已得不失者顯有未來未滅設滅已失者顯无過去不現在前者顯無現在此在何位謂若學者在欲色界未起無漏他心智設起已失生無色界設起不失生無色界得无學果有未來及過去非現在謂彼已滅不失不現在前此在何位謂生欲界已離欲染他心智不現在前若生色界他心智不現在前若學者在欲色界已起無漏他心智不失生無色界未得无學果有未來及過去現在謂彼現在前即生欲色界異生聖者他心智現在

前時設成就過去現在彼未來耶答如是此如次前所說諸位若成就現在他心智彼過去未來耶答如是亦如次前所說諸位設成就過去未來彼現在耶答若現在前此亦如前所說諸位

若成就過去世俗智彼未來耶答如是設成就未來彼過去耶答如是一切有情無不成就過去未來世俗智故若成就過去世俗智彼現在耶答若現在前謂若不起諸無漏慧非無心位此世俗智定現在前設成就現在彼過去耶答如是此等准前應知其相

若成就過去法智彼過去類智耶答若已滅不失則成就此在何位謂已入正性離生集滅現觀各四心須道現觀三心須得四沙門果及學無學練根已起法類智已滅不失若未滅設滅已失則不成就此在何位謂已入正性離生苦現觀後二心須得一來不還果及學者練根已若法智已滅不失類智未滅設滅已失設成就

過去類智彼過去法智耶答若已滅不失則成就此如前成就過去法智及類智位說若未滅設滅已失則不成就此在何位謂得四沙門果及學無學練根已類智已滅不失法智未滅設滅已失若成就過去法智彼未來類智耶答若得謂苦類智已生此在何位謂已入正性離生苦現觀後一心須集滅現觀各四心須道現觀三心須得四沙門果及學无學練根已若法智已滅不失設成就未來類智彼過去法智耶答若已滅不失則成就此如次前所說諸位若未滅設滅已失則不成就此在何位謂得四沙門果及學無學練根已法智未滅設滅已失若成就過去法智彼現在類智耶答若現在前謂若不起餘智諸惡非無心位此定現前此在何位謂已入正性離生苦集滅現觀各一心須謂類智時得四沙門果及學无學練根已若法智已滅不失類智現在前時設成就現在類智彼過去法智耶答若已滅不失則成就此如次

前所說諸位若未滅設滅已失則不成就此在何位謂得四沙門果及學無學練根已法智未滅設滅已失而類智現在前若成就過去法智彼過去現在類智耶答有過去法智非過去現在類智謂法智已滅不失類智未滅設滅已失不現在前此在何位謂已入正性離生苦現觀一心頃謂類智忍時得一來不還果及學練根已若法智已滅不失類智未滅先滅已失不現在前有過去法智及過去類智非現在謂法類智已滅不失類智不現在前此在何位謂已入正性離生集滅道現觀各三心頃除類智時得四沙門果及學無學練根已法智類智已滅不失而類智不現在前有過去法智及現在類智非過去謂法智已滅不失類智現在前未滅設滅已失此在何位謂已入正性離生苦現觀一心頃謂苦類智時得一來不還果及學練根已若法智已滅不失類智未滅先滅已失而現在前有過去法智及過去現在類智謂法類

智已滅不失類智現在前此在何位謂已入正性離生集滅現觀各一心須謂類智時得四沙門果及學无學練根已法類智已滅不失而類智現在前設成就過去現在類智彼過去法智耶答若已滅不失則成就此如次前所說諸位若未滅設滅已失則不成就此在何位謂得四沙門果及學無學練根已若類智已滅不失法智未滅設滅已失而類智現在前若成就過去法智彼未來現在類智耶答有過去法智非未來現在類智謂法智已滅未得類智此在何位謂已入正性離生苦現觀一心須謂苦類智忍時有過去法智及未來類智非現在謂法智已滅不失已得類智不現在前此在何位謂已入正性離生集滅道現觀各前三心須得四沙門果及學无學練根已若法智已滅不失類智不現在前有過去法智及未來現在類智謂法智已滅不失類智現在前此在何位謂已入正性離生苦集滅現觀各後一心須得四沙門

果及學無學練根已若法智已滅不失類智現在前設成就未來現在類智彼過去法智耶荅若已滅不失則成就此如次前所說諸位若未滅設滅已失則不成就此在何位謂得四沙門果及學无學練根已法智未滅設滅已失而類智現在前若成就過去法智彼過去未來類智耶荅有過去法智非過去未來類智謂法智已滅未得類智此在何位謂已入正性離生苦現觀一心須謂苦類智忍時有過去法智及未來類智非過去謂法智已滅不失已得類智未滅設滅已失此在何位謂已入正性離生苦現觀後一心須得一來不還果及學練根已若法智已滅不失類智未滅設滅已失有過去法智及過去未來類智謂法類智已滅不失此在何位謂已入正性離生集滅現觀各四心須道現觀三心須得四沙門果及學无學練根已法智類智已滅不失設成就過去未來類智彼過去法智耶荅若已滅不失則成就此如次前所

說諸位若未滅設滅已失則不成就此在何位謂得四沙門果及學無學練根已類智已滅不失法智未滅設滅已失若成就過去法智彼過去未來現在類智耶答有過去法智非過去未來現在類智謂法智已滅未得類智此在何位謂已入正性離生苦現觀一心頃謂苦類智忍時有過去法智及未來類智非過去現在謂法智已滅不失已得類智未滅設滅已失不現在前此在何位謂得一來不還果及學練根已若法智已滅不失類智未滅設滅已失不現在前有過去法智及未來現在類智非過去謂法智已滅不失類智現在前未滅設滅已失此在何位謂已入正性離生苦現觀後一心頃得一來不還果及學練根已若法智已滅不失類智未滅設滅已失而現在前有過去法智及過去未來類智非現在謂法類智已滅不失類智不現在前此在何位謂已入正性離生集滅道現觀各前三心頃得四沙門果及學無學練根

已法智類智已滅不失類智不現在
前有過去法智及過去未來現在類
智謂法類智已滅不失類智現在前
此在何位謂已入正性離生集滅現
觀各後一心須得四沙門果及學無
學練根已法智類智已滅不失而類
智現在前設成就過去未來現在類
智彼過去法智耶荅若已滅不失則
成就此如次前所說諸位若未滅設
滅已失則不成就此在何位謂得四
沙門果及學無學練根已若類智已
滅不失亦現在前法智未滅設滅已
失如對類智作小七對集滅道智亦
尒者如法智對類智作小七對集滅
道智作小七亦尒有差別者各說自
名隨應而說若成就過去法智彼過
去他心智耶荅若已滅不失則成就
此在何位謂已離欲染入正性離生
若現觀後二心須集滅現觀各四心
須道現觀三心須得後二沙門果及
已離欲染學无學練根已法智已滅
不失若學者法智無漏他心智已滅
不失無色界未得无學果若未滅

設滅已失則不成就此在何位謂未
離欲染入正性離生若現觀後二心
須集滅現觀各四心須道現觀三心
須得初二沙門果及未離欲染學練
根已若法智已滅不失若學者法智
已滅不失無漏他心智未滅設滅已
失生無色界未得無學果設成就過
去他心智彼過去法智耶答若已滅
不失則成就此如前俱成就說若未
滅設滅已失則不成就此在何位謂
諸異生生欲界已離欲染及生色界
若已離欲染入正性離生若現觀初
二心須得後二沙門果及已離欲染
學無學練根已法智未滅設滅已失
若學者無漏他心智已滅不失法智
未滅設滅已失生無色界未得無學
果若成就過去法智彼未來他心智
耶答若已得不失此中已得者謂已
離欲染不失者謂不退起欲染此在
何位謂已離欲染入正性離生若現
觀後二心須集滅現觀各四心須道
現觀三心須得後二沙門果及已離
欲染學無學練根已法智已滅不失

若學者在欲界法智已滅不失生色
無色界未得无學果設成就未來他
心智彼過去法智耶答若已滅不失
則成就此如次前所說諸位若未滅
設滅已失則不成就此在何位謂諸
異生已得他心智不失若已離欲染
入正性離生苦現觀初二須得後二
沙門果及已離欲染學无學練根已
法智未滅設滅已失若學者在欲界
法智未滅設滅已失生色無色界設
滅已不失生彼得無學果若成就過
去法智彼現在他心智耶答若現在
前此在何位謂得後二沙門果及已
離欲染學無學練根已法智已滅不
失他心智現在前設成就現在他心
智彼過去法智耶答若已滅不失則
成就此如次前所說諸位若未滅設
滅已失則不成就此在何位謂諸異
生起他心智現在前時若得後二沙
門果及已離欲染有學无學練根已
法智未滅設滅已失而他心智現在
前時若成就過去法智彼過去現在
他心智耶答有過去法智非過去現

在他心智謂法智已滅不失他心智
未滅設滅已失不現在前此在何位
謂未離欲染入正性離生若現觀後
二心頃集滅現觀各四心頃道現觀
三心頃得初二沙門果及未離欲染
學練根已法智已滅不失若學者法
智已滅不失无漏他心智未滅設滅
已失生無色界未得無學果有過去
法智及過去他心智非現在謂法智他
心智已滅不失他心智不現在前此
在何位謂已離欲染入正性離生若
現觀後二心頃集滅現觀各四心頃
道現觀三心頃得後二沙門果及已
離欲染學无學練根已法智已滅不
失他心智不現在前若學者無漏他
心智已滅不失生無色界未得无學
果有過去法智及過去現在他心智
謂法智已滅不失他心智現在前此
在何位謂得後二沙門果及已離欲
染學无學練根已法智已滅不失他
心智現在前設成就過去現在他心
智彼過去法智耶答已滅不失則成
就此如次前所說諸位若未滅設滅

已失則不成就此在何位謂諸異生起他心智現在前時若得後二沙門果及已離欲染學無學練根已法智未滅設滅已失而他心智現在前時若成就過去法智彼未來現在他心智耶答有過去法智非未來現在他心智謂法智已滅不失未得他心智設得已失此在何位謂未離欲染苦現觀後二心須集滅現觀各四心須道現觀三心須得初二沙門果及未離欲染學練根已法智已滅不失有過去法智及未來他心智非現在謂法智已滅不失他心智已得不失不現在前此在何位謂已離欲染入正性離生苦現觀後二心須集滅現觀各四心須道現觀三心須得後二沙門果及已離欲染學无學練根已法智已滅不失他心智不現在前有過去法智及未來現在他心智謂法智已滅不失他心智現在前此如前成就過去法智現在他心智說設成就未來現在他心智彼過去法智耶答若已滅不失則成就此如次前所說

諸位若先滅設滅已失則不成就此
如前成就現在他心智不成就過去
法智說若成就過去法智彼過去未
來他心智耶答有過去法智非過去
未來他心智謂法智已滅不失未得
他心智設得已失此如前有過去法
智非未來現在他心智說有過去法
智及未來他心智非過去謂法智已
滅不失他心智已得不失未滅設滅
已失此在何位謂學者法智已滅不
失無漏他心智未滅設滅已失生无
色界未得无學果有過去法智及過
去未來他心智謂法智他心智已滅不
失此如前成就過去法智他心智說
設成就過去未來他心智彼過去法
智耶答若已滅不失則成就若未滅
設滅已失則不成就此如前設成就
過去他心智彼過去法智耶說若成就
過去法智彼過去未來現在他心智
耶答有過去法智非過去未來現在
他心智謂法智已滅不失未得他心
智設得已失此如前有過去法智非
未來現在他心智說有過去法智及

阿毘達磨大毘婆沙論第一百五卷　[illegible]張　退

未來他心智非過去現在謂法智已
滅不失他心智已得不失未滅設滅
已失不現在前此如前有過去法智
及未來他心智非過去說有過去法
智及過去未來他心智非現在謂法
智他心智已滅不失他心智不現在前
此如前有過去法智及過去他心智
非現在說有過去法智及過去未來
現在他心智謂法智已滅不失他心
智現在前此如前有過去法智及過
去現在他心智說成就過去未來
現在他心智彼過去法智耶答若已
滅不失則成就若未滅設滅已失則
不成就此如前設成就過去現在他
心智彼過去法智耶說若成就過去
法智彼過去世俗智耶答如是以過
去未來世俗智一切有情皆成就故
此在何位謂已入正性離生苦現觀
後二心頃集滅現觀各四心頃道現
觀三心頃得四沙門果及學無學練
根已若法智已滅不失設成就過去
世俗智彼過去法智耶答若已滅不
失則成就此如前所說諸位若未

滅設滅已失則不成就此在何位謂
一切異生若已入正性離生若現觀
初二心須得四沙門果及學無學練
根已法智未滅設滅已失若成就過
去法智彼未來世俗智耶答如是此
如前若成就過去世俗智彼過去世俗
智耶設成就未來世俗智彼過去
法智耶答若已滅不失則成就若未
滅設滅已失則不成就此如前設成
就過去世俗智彼過去法智耶說若
成就過去法智彼現在世俗智耶答
若現在前謂若不起諸無漏慧非無
心位此定現前此在何位謂得四沙
門果及學無學練根已若法智已滅
不失起世俗智現在前時設成就現
在世俗智彼過去法智耶答若已滅
不失則成就此如次前所說諸位若
未滅設滅已失則不成就此在何位
謂一切異生若得四沙門果及學無
學練根已法智未滅設滅已失起世
俗智現在前時餘文准前應知其相
若成就過去法智彼過去苦智耶答
若已滅不失則成就此在何位謂已

入正性離生苦現觀後二心頃集滅現觀各四心頃道現觀三心頃得四沙門果及學无學練根已若法智苦智已滅不失若未滅設滅已失則不成就此在何位謂得四沙門果及學無學練根已若非苦法智已滅不失苦智未滅設滅已失設成就過去苦智彼過去法智耶答若已滅不失則成就此如前成就過去法智苦智說若未滅設滅已失則不成就此在何位謂得四沙門果及學无學練根已若苦類智已滅不失法智未滅設滅已失若成就過去法智彼未來苦智耶答如是若成就過去法智者必成就未來苦智設此在何位謂已入正性離生苦現觀後二心頃集滅現觀各四心頃道現觀三心頃得四沙門果及學無學練根已若法智已滅不失設成就未來苦智彼過去法智耶答若已滅不失則成就此如次前所說諸位若未滅設滅已失則不成就此在何位謂已入正性離生苦現觀一心頃謂苦法智時得四沙門果及

學无學練根已法智未滅設滅已失若成就過去法智彼現在苦智耶荅若現在前謂若不起餘智諸忍非无心位此定現前此在何位謂已入正性離生苦現觀一心項謂苦類智時得四沙門果及學無學練根已若法智已滅不失而苦智現在前設成就現在苦智彼過去法智耶荅若已滅不失則成就此如次前所說諸位若未滅設滅已失則不成就此在何位謂已入正性離生苦現觀一心頃謂苦法智時得四沙門果及學无學練根已法智未滅設滅已失而苦智現在前時餘文准前應知其相如法智對後作小七乃至滅智對道智隨其所應作小七亦尒者謂如法智對後類智等作小七如是類智對後他心智等乃至滅智對後道智應知亦尒如小七大七亦尒者謂如八智以前對後作小七如是八智以前對後作大七應知亦尒差別者以二或多對一或以一對二或多者謂前小七中定以一對一令大七中或以二或多對

一或以一對二或多是謂小七大七差別如過去為首有七未來乃至過去未來現在為首亦各有七如應當知者謂如過去法智等為首問三世類智等有小大七差別如是未來法智等為首問三世類智等乃至過去未來現在法智等為首問三世類智等亦各有小大七差別皆如所應當知其相此中一行歷六小七大七差別等義如前結蘊廣說應知

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百一十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十二　退

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

業蘊第四中惡行納息第一之一

三惡行三不善根為前攝後後攝前耶如是等章及解章義既領會已次應廣釋問何故作此論荅為欲分別契經義故如契經說有三惡行三不善根契經雖作是說而不廣辯亦未說三惡行攝三不善根三不善根攝三惡行契經是此論所依根本彼未說者今應說之故作斯論

三惡行者謂身惡行語惡行意惡行云何身等惡行如世尊說何者身惡行謂斷生命不與取欲邪行何者語惡行謂虛誑語離間語麁惡語雜穢語何者意惡行謂貪欲瞋恚邪見應知此中世尊唯說根本業道所攝惡行不說業道加行後起所攝惡行此發智論說所有不善身業若是業道所攝若非業道所攝如是一切名身惡行遍說所有不善語業若是業

道所攝若非業道所攝如是一切名語惡行通說所有不善意業若是業道所攝若非業道所攝如是一切名意惡行

如此論中攝諸惡行集異門論亦作是說故彼論言何者身惡行謂斷生命不與取欲邪行如是所說隨順契經又言復次斷生命不與取非梵行如是復攝前所不攝於自妻室所起欲行又言有餘不善身業如是復攝所有業道加行後起又言有餘諸有非理所引身業問何者非理所引身業前所未攝令更攝耶荅前說自性令說等起此誰所等起謂非理作意復有說者此是一切有覆無記及一分無覆無記身業一切有覆無記身業者謂初靜慮地諂愛等所起一分無覆無記身業者謂應如是去來如是行住如是坐卧如是裁割如是縫綴而不如是去來行住乃至縫綴此等身業作不應作不應理故攝在非理所引品中由此名身惡行若作是說身惡行則通不善無記欲界色界

然惡行唯不善唯欲界是故前說者
好又彼論言何者語惡行謂虛誑語
離間語麁惡語雜穢語如是所說隨
順契經又言有餘不善語業如是復
攝所有業道加行後起又言有餘諸
有非理所引語業問何者非理所引
語業前所未攝今更攝耶答前說自性
今說等起此誰所等起謂非理作意
復有說者此是一切有覆無記及一
分無覆無記語業一切有覆无記語
業者謂初靜慮地諂愛等所起一分
無覆无記語業者謂應說一言二言
多言男言女言非男女言去來今言
而不如是說一乃至去来今言此等
語業說不應說不應理故攝在非理
所引品中由此名語惡行若作是說
語惡行則通不善無記欲界色界然
惡行唯不善唯欲界是故前說者好
又彼論言何者意惡行謂貪欲瞋恚
邪見如是所說隨順契經又言有餘
不善意業如是復攝諸不善思又言
有餘諸有非理所引意業問何等非
理所引意業前所未攝今更攝耶答

前說自性今說等起此誰所等起謂非理作意復有說者此是一切有覆无記及一分無覆无記意業名非理所引意業一切有覆無記非理所引意業者謂欲界薩迦耶見邊執見相應意業及色無色界一切煩惱相應意業一分无覆無記非理所引意業者謂諸意業起如前說无覆无記非理所引身業語業若作是說意惡行則通不善及以無記又通三界然惡行唯不善唯欲界是故前說者好如發智論集異門論攝身惡行及語惡行施設論中所說亦尒唯除意惡行別者所攝故彼論言問為身三惡行攝一切身惡行為一切身惡行攝身三惡行耶答一切攝三非三攝一切不攝者何謂非斷命以手杖等捶撃有情及非邪行於所應行作不淨行起飲酒等諸放逸業由不正知失念受用諸飲食等及不能避諸犯戒者諸如是等所起身業非三所攝問諸犯戒者無量云何能避雖復捨此遠近彼故答所在皆有欲離實難能

不隨流是為真遠故有說言身雖在
遠而隨彼習即名親近身雖在近不
隨彼習即名遠離問為語四惡行攝
一切語惡行為一切語惡行攝語四
惡行耶答一切攝四非四攝一切不
攝者何謂如有一獨處空閑作如是
說無有惠施無有親愛無有祠祀如
是等語惡行世間有情不生領解非
四所攝問為意三惡行攝一切意惡
行為一切意惡行攝意三惡行耶答
一切攝三非三攝一切不攝者何謂
貪欲瞋恚邪見俱生受想行識非三
所攝彼論中意惡行攝四蘊自性如
是施設五蘊自性為諸惡行
問此發智論集異門論與佛契經及
施設論攝諸惡行何故不同答依二
種門說諸惡行一依世俗二依勝義
謂佛契經及施設論依世俗門說諸
惡行此發智論集異門論依勝義門
說諸惡行如依世俗勝義分別如是
依不了義了義有別意趣无別意趣
有別因緣無別因緣世俗諦現觀勝
義諦現觀等應知亦介復有說者由

三緣故所攝不同謂自性故相雜故
世譏嫌故此發智論集異門論說其
自性施設論中說其相雜若法雖非
惡行自性而與惡行相和雜故亦得
其名於契經中說世譏嫌以諸世間
於根本業道多生譏嫌非於業道加
行後起由此緣故攝諸惡行經論不
同如是名為惡行自性

已說自性所以今當說問何故名惡
行惡行有何義答可猒毀故名惡遊
履依處故名行可猒毀故名惡者如
有說言惡妻子惡衣食惡人惡處惡
往來等遊履依處故名惡行者謂斷
生命麁惡語及瞋恚行有情處不與
取欲邪行及貪欲行資具處虛誑語
離間語雜穢語行於名處邪見行名
色處復有說者感苦受果故名惡動
轉捷利故名行問沈溺諸惡大何捷
利答彼惡行者有如是巧便雖行惡
行而令世間不知其惡故名捷利復
有說者習近惡人故能招惡趣故名
惡行復有說者有三因緣故名惡行
謂惡思所惡故惡說所說故惡作所

作故惡惡所惡謂意惡行惡說所說謂語惡行惡作所作謂身惡行復有說者有三因緣故名惡行謂惡作義故可厭毀故定能感非愛果故惡作義者行身語意諸惡行故名為惡行可厭毀者謂行惡行毀犯尸羅常為諸天大師有智同梵行者共所厭毀定能感非愛果者謂諸所有身語意惡行無處無容能感可愛果有處有容感非愛果集異門論亦作是說有何因緣名為惡行謂彼能感非愛樂非適悅不可意果此顯等流果復言能感非愛樂非適悅不可意異熟此顯異熟果

三不善根者謂貪瞋癡問此三以何為自性答貪不善根有五部欲界繫五部所斷愛瞋不善根有五則五部所斷恚癡不善根有五部欲界繫見集滅道及修所斷全并見苦所斷一分除見苦所斷無明有十一與十除有身見邊執見相應癡餘無明故言一分此十一法唯是不善遍生不善法名不善根應知此三皆與六識身相

應是名三不善根自性已說自性所以今當說問何故名不善根不善根有何義答能生不善義是不善根義能養不善義能增不善義能長不善義能益不善義能持不善義能令不善法廣流布義是不善根義尊者世友作如是說諸不善因義是不善根義諸不善種義等起不善義能為轉因引不善義為隨轉因生不善義攝益一切不善法義是不善根義大德說曰依止此物遍能生長諸不善法能為轉因為隨轉因攝益不善故名不善根

問若不善因義是不善根義者是則前生不善五蘊與後一切已生未生不善五蘊為因前生十不善業道與後一切已生未生十不善業道為因前生不善三十四隨眠俱生品與後一切已生未生不善三十四隨眠俱生品如應為因如是一切不善法皆應名不善根如是三種有何殊勝不共因緣世尊獨立為不善根答此是世尊有餘之說大師觀彼所化有情

心行願樂簡略而說賜尊者曰唯佛世尊窮竟了達諸法性相亦知勢用非餘所知若法有不善根相即便立之無者不立尊者妙音亦作是說大師知此三不善根有如是勢用如是強盛如是親近能與一切不善為因除此不善根餘不善法无如是事復有說者如是三種能生一切不善諸法難斷難滅難超難度是故獨立為不善根復有說者如是三種多諸過患謂生一切現法後法衆多憂苦是故獨立為不善根復有說者如是三種於出欲界極為障礙如壯獄卒守於獄門是故獨立為不善根復有說者如是三種於不善中冣為殊勝冣為上首前行前導如冣勝軍將導一切此不善根增上力故能令一切不善增廣是故獨立為不善根復有說者如是三種與三善根為近對治怨敵障㝵是故獨立為不善根復有說者如是三種能與一切不善為因為根為眼為集為緣發起一切不善諸法障礙一切諸功德法不善法中冣

爲殊勝是故獨立爲不善根復有說
者如是三種遍攝一切不善諸法謂
諸不善或是貪品或是瞋品或是癡
品是故獨立爲不善根又此三種具
足五義謂遍五部遍在六識是隨眠
性能起麁惡身業語業作斷善根牢
強加行是故獨立爲不善根通五部
者遮五見疑遍六識者遮其諸慢隨
眠性者遮纏垢等能起麁惡身業語
業作斷善根牢強加行者示現根義
又此五義遮一切法成立根義謂不
染汚法有遍六識无餘四義染汚色
蘊全無五義染汚受蘊想蘊及除煩
惱纏垢所餘相應染汚行蘊雖通五
部亦遍六識而非隨眠性雖能起麁
惡身語二業而非斷善牢強加行所
有染汚不相應行蘊雖通五部無餘
四義染汚識蘊中眼等五識全无五
義意識雖遍五部亦能起麁惡身業
語業而无餘三義十煩惱中五見疑
疑有隨眠性无餘四義慢通五部是
隨眠性能起麁惡身業語業无餘二
義於十纏中惛沉掉舉无慚無愧雖

通五部亦通六識而非隨眠性雖起麁惡身業語業而非斷善牢強加行睡眠一種雖通五部無餘四義所餘五纒雖起麁惡身語二業无餘四義六煩惱垢雖亦有時能起麁惡身語二業無餘四義唯貪瞋癡具足五義非所餘法是故獨立為不善根又此三種多於三受隨逐隨增是故獨立為不善根又此三種欲界有情多分現起能發十種不善業道生于惡處是故獨立為不善根

如是三種通五部與六識俱起諸不善品為根此中貪相應品由二根故說名有根謂貪及彼相應无明瞋相應品亦二根故說名有根謂瞋及彼相應无明除此所餘不善心品由一根故說名有根所謂无明

問世尊處處說根不同謂或說有身見邊執見為根或說世尊為根或說樂欲為根或說不放逸為根或說自性為根如是等有何義答有身見邊執見由能發起六十二見故說為根世尊能說雜染清淨繫縛解脫生死

涅槃起正教法故說為根樂欲能引一切善法故說為根諸不放逸攝護一切所修善法令不散失故說為根自性能持自體不失故說為根如是無為能持自體故說為根亦无有過復有說者為同類因持等流果或是同類因性所持是故有為自性名根復有說者相應俱有因力任持是故有為自性名根名能顯了諸法自性故亦說彼為自性根此貪瞋癡能生能長諸不善法故說為根三不善根如結蘊廣說

已說三惡行三不善根自性令當顯示雜无雜相三惡行三不善根為前攝後後攝前耶答應作四句有惡行非不善根謂身語惡行邪見不善思由此唯有惡行相无不善根相故有不善根非惡行謂癡不善根由此唯有不善根相無惡行相故有惡行亦不善根謂貪欲瞋恚不善根由此具有二種相故有非惡行非不善根謂除前相相謂所名除前三句名所顯義所餘諸法為第四句謂色蘊中除

不善色取餘色蘊於行蘊中除三不善根不善邪見及不善思取餘相應不相應行蘊及三蘊全并無為法如是一切作第四句是故說言謂除前相

復次於眼識貪俱生不善品中或有惡行非不善根應作四句有惡行非不善根謂不善思有不善根非惡行謂癡不善根有惡行亦不善根謂貪不善根有非惡行非不善根謂除前相如於眼識作四句乃至於意識亦介如於貪俱生不善品作六四句於瞋俱生品亦介於邪見俱生不善品中唯意地故作一四句有惡行非不善根謂邪見及不善思有不善根非惡行謂癡不善根有惡行亦不善根者無也有非惡行非不善根謂除前相於不共無明俱生不善品中亦以唯意地故作一四句有惡行非不善根謂不善思有不善根非惡行謂癡不善根有惡行亦不善根者無也有非惡行非不善根謂除前相

三妙行三善根為前攝後後攝前耶乃至廣說問何故作此論答為欲分

別契經義故如契經說有三妙行三善根契經雖作是說而未廣辯廣說如前三妙行者謂身妙行語妙行意妙行云何身等妙行如世尊說何者身妙行謂離斷生命離不與取離欲邪行何者語妙行謂離虛誑語離離間語離麁惡語離雜穢語何者意妙行謂无貪無瞋正見應知此中世尊唯說根本業道所攝妙行不說業道加行後起所攝妙行

此發智論通說所有善身業若是業道所攝若非業道所攝如是一切名身妙行通說所有善語業若是業道所攝若非業道所攝如是一切名語妙行通說所有善意業等若是業道所攝若非業道所攝如是一切名意妙行如此論中攝諸妙行集異門論亦作是說故彼論言何者身妙行謂離斷生命離不與取離欲邪行如是所說隨順契經又言復次離斷生命離不與取離非梵行如是復攝前所不攝於自妻室離起欲行又言有餘善身業如是復攝所有業道加行後

起又言有餘諸有如理所引身業問何等如理所引身業前所未攝令更攝耶答前說自性今說等起此誰所等起謂如理作意復有說者此是一分无覆無記身業謂應如是去來如是行住如是坐卧如是裁割如是縫綴而皆如是如應去來乃至縫綴此等身業作所應作應正理故攝在如理所引品中由此名身妙行若作是說身妙行則通善及无記然妙行唯善是故前說者好又彼論言何者語妙行謂離虛誑語離離間語離麁惡語離雜穢語如是所說隨順契經又言有餘善語業如是復攝所有業道加行後起又言有餘諸有如理所引語業問何等如理所引語業前所未攝令更攝耶答前說自性今說等起此誰所等起謂如理作意復有說者此是一分无覆無記語業謂應說一言二言多言男言女言非男女言去來今言而皆如是說一乃至去來今言此等語業說所應說應正理故攝在如理所引品中由此名語妙行善

作是說語妙行則通善及無記然妙
行唯善是故前說者好又彼論言何
者意妙行謂無貪無瞋正見如是所
說隨順契經又言有餘善意業如是
復攝所有善思又言有餘諸有如理
所引意等問何等如理所引意業前
所未攝今更擇耶答前說自性今說
等起此誰所等起謂如理作意復有
說者此是一分無覆無記意業名如
理所引意業謂諸意業起如前說無
覆無記如理所引身業語業若作是
說意妙行則通善及無記然妙行唯
善是故前說者好
如發智論集異門論攝身語妙行施
設論中所說亦介唯除意妙行別有
所攝故彼論言
問為身三妙行攝一切身妙行為一
切身妙行攝身三妙行耶答一切攝
三非三攝一切不攝者何謂離前說
以手杖等捶擊有情及所應行諸不
淨行并飲酒等諸放逸業而能安住
正知正念受用食等復能正避諸犯
戒者諸如是等所起身業非三所攝

所餘問答如前應知問為語四妙行攝一切語妙行為一切語妙行攝語四妙行耶答一切攝四非四攝一切不攝者何謂如有一獨處空閑作如是說有惠施有親愛有祠祀如是等語妙行於世有情不生領解非四所攝問為意三妙行攝一切意妙行為一切意妙行攝意三妙行耶答一切攝三非三攝一切不攝者何謂無貪无瞋正見俱生受想行識非三所攝彼論中意妙行攝四蘊自性如是施設五蘊自性為諸妙行

問此發智論集異門論與契經施設論攝諸妙行何故不同答依二種門說諸妙行一依世俗二依勝義謂契經施設論依世俗門說諸妙行此發智論集異門論依勝義門說諸妙行如依世俗勝義分別如是依不了義了義等廣說如前復有說者由三緣故所攝不同謂自性故相雜故世所欣讚故此發智論集異門論說其自性施設論中說其相雜若法雖非妙行自性而與妙行相雜故亦得其名

於契經中說世欣讚以一切世間於
根本業道多起欣讚非於業道加行
後起由此緣故攝諸妙行經論不同
如是名為妙行自性已說所以令
當說問何故名妙行妙行有何義答
可欣讚故名妙遊履所依處故名行
可欣讚故名妙者如有說言妙妻子
妙衣食妙人妙處妙徑來等遊履所
依處故名行者謂即於前三種惡行
所依之處與彼相違起三妙行復有
說者感樂受果故名為妙動轉捷利
故名為行問於妙行中云何捷利答
行妙行者有如是巧便雖不希求世
間名譽而為勸他修妙行故所修妙
行皆令他知故名捷利復有說者習
近善人能攝善趣故名妙行復有說
者有三因緣故名妙行謂善思所思
故善說所說故善作所作故善思所
思謂意妙行善說所說謂語妙行善
作所作謂身妙行復有說者有三因
緣故名妙行謂善作義故可欣讚故
決定能感可愛果故善作義者行身
語意諸善行故名為妙行可欣讚者

謂行善行守護尸羅常為諸天大師
有智同梵行者共所欣讚決定能感
可愛果者謂所有身語意妙行无處
无容能感非愛諸果異熟有處有容
能感可愛諸果異熟集異門論亦作
是說有何因緣名為妙行謂彼能感
可愛可樂適意悅意甚可喜果此顯
等流果復言能感可愛可樂適意悅
意可喜異熟此顯異熟果
三善根者謂無貪无瞋無癡善根云
何无貪善根謂心所法與心相應是
貪對治是名無貪善根性云何無瞋
善根謂心所法與心相應是瞋對治
是名無瞋善根性云何无癡善根謂
心所法與心相應是癡對治是名無
癡善根性此三善根於一心中具足
可得三不善根非於一心具足可得
又三善根具足防衛一切善心通六
識身有漏无漏三不善根不能具足
防衛一切諸不善心又三善根遍與
善心相應三不善根不遍與不善心
相應又三善根能遍發起一切善心
三不善根不能遍起一切不善心如

是隨轉不隨轉等皆應廣說是名三善根自性

已說自性所以今當說問何故名善根善根有何義答能生善義是善根義能養善義能增善義能長善義能益善義能持善義能令善法廣流布義是善根義尊者世友作如是說善法因義是善根義善法種義等起善義能為轉因引諸善義為隨轉因生諸善義攝益一切諸善法義是善根義大德說曰依止此物遍能生長一切善法能為轉因為隨轉因攝益諸善故名善根

問若善法因義是善根義者前生善五蘊與後一切已生未生善五蘊為因前生十善業道與後一切已生未生十善業道為因前生三十七菩提分法與後一切已生未生三十七菩提分法為因如此則一切善法皆應名善根如是三種有何殊勝不共因緣立為善根答此是世尊有餘之說大師觀彼所化有情心行願樂簡略而說脇尊者曰唯佛世尊究竟了達

諸法性相亦知勢用非餘能知若法有善根相者即便立之無者不立尊者妙音亦作是說大師知此三種善根如是勢用如是强盛如是親近能與一切善法為因其餘善法无如是事復有說者此三善根於諸善法最為殊勝以殊勝故立為善根復有說者此三善根於諸善法最為上首前行前導如最勝軍將導一切如是善根增上力故能令一切善法增廣故立為善根復有說者此三善根能與一切善法為因為根為眼為集發起一切善法障导一切不善諸法於善法中最為殊勝故立為根復有說者以三善根能適發起十善業道生十善處故立為根由如是等諸因緣故於善法聚唯此三種立為善根已說三妙行三善根自性今當顯示雜无雜相三妙行三善根為前攝後後攝前耶答應作四句有妙行非善根謂身語妙行及善思由此唯有妙行相無善根相故有善根非妙行謂正見所不攝无癡善根由此唯有善根相

無妙行相故有妙行亦善根謂无貪无瞋正見由此具有二種相故有非妙行非善根謂除前相相謂所名除前三句名所顯義所餘諸法為第四句謂色蘊中除諸善色取餘色蘊於行蘊中除三善根及諸善思取餘相應不相應行蘊及三蘊全并无為法如是一切作第四句故言謂除前相復次於眼識俱生善法品中或有妙行非善根應作四句有妙行非善根謂善思有善根非妙行謂无癡善根有妙行亦善根謂无貪無瞋有非妙行非善根謂除前相如於眼識俱生善品如是乃至於身識俱生善品亦尒於正見俱生品中或有妙行非善根應作四句有妙行非善根謂善思有善根非妙行者無也有妙行亦善根謂無貪无瞋正見有非妙行非善根謂除前相盡智無生智俱生品中或有妙行非善根應作四句有妙行非善根謂善思有善根非妙行謂无癡善根有妙行亦善根謂無貪無瞋有非妙行非善根謂除前相

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百二十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十二卷　第二十三張　退

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十三　退

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

業蘊第四中惡行納息第一之二

三惡行十不善業道為三攝十十攝三耶乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說有三惡行十不善業道契經雖作是說而不廣辯廣說如前復有說者前已分別三種惡行而未分別十不善業道令欲分別故作斯論

此中三惡行名略事廣十不善業道名廣事略故三惡行攝十不善業道非十不善業道攝三惡行以諸惡行攝業道已而更有餘譬如大器覆於小器而更有餘是故三攝十非十攝三不攝者何謂除業道所攝餘身語意惡行何者是餘身語惡行謂身語業道加行後起及施設論所說諸業并一切遮罪所攝業何者是餘意惡行謂不善思

今當顯示十不善業道根本加行後

起三種差別彼斷生命三種者謂若屠羊者彼先詣羊所若買若牽若縛若打乃至命未斷爾時所有不善身語業是斷生命加行若以煞心正斷他命爾時所有不善身表及此剎那無表業是斷生命根本從是以後即於是處所有剝皮斷截支宍或賣或食所起不善身語表無表業是斷生命後起不與取三種者謂初起盜心往彼彼處商謀伺察攻牆斷結取他財寶乃至舉物未離本處爾時所有不善身語業是不與取加行若以盜心正取他物舉離本處爾時所有不善身表及此剎那無表是不與取根本從是以後或物主覺乃至相繫相害則以煞生加行為偷盜後起若主不覺分張受用爾時所起不善身語表无表業是不與取後起欲邪行三種者謂以欲火所燒逼故若信若書若飲食財寶以表愛相彼或摩或觸乃至未和合前所有不善身語業是欲邪行加行若於爾時彼此和合所起不善身表及此剎那無表是欲邪行

根本此中有說纔和合時即成業道有說暢熱惱時方成業道從是以後即依此事所有不善身語表無表業是欲邪行後起虛誑語三種者謂以財利名譽等故對一有情或大衆會矯為明證覆想而說乃至未發所攝受虛誑語言尒時所有不善身語業是虛誑語加行若正發所攝受虛誑語言尒時所有不善語表及此剎那無表是虛誑語根本從是以後即依此事所起不善身語表無表業是虛誑語後起離間語三種者謂以財利名譽等故種種方便於他親友破壞離間乃至未發正破壞言尒時所有不善身語業是離間語加行若以壞意正發壞言尒時所有不善語表及此剎那無表是離間語根本從是以後即依此事所起不善身語表無表業是離間語後起此中有說若離間語令他沮壞方成業道若尒者破壞聖人應非業道然離間語壞聖者畫如是說者但起壞心作離間語若壞不壞皆成業道麤惡語三種者謂以

本性多瞋恚故將出語時先現憤發身掉色變怒目叱咤住彼人所乃至未發正毀辱言尒時所有不善身語業是麁惡語加行若至其所發毀辱言尒時所有不善語表及此剎那無表是麁惡語根本從是以後即依此事所起不善身語表無表業是麁惡語後起此中有說令彼瞋惱方成業道若尒者罵離欲者應非業道然麁惡語爲離欲者壍如是說者但懷憤恚發麁惡言若惱不惱悉成業道雜穢語三種者謂以財利恭敬名譽及戲樂故樂作種種非義非時不應法語或非優者欲作愚者歡笑語時掉頭跳躍作諸言笑乃至未發彼根本語尒時所有不善身語業是雜穢語加行若正發起諸無義說雜戲語時所有不善語表及此剎那無表是雜穢語根本從是以後即依此事所起不善身語表無表業是雜穢語後起其餘貪欲瞋恚邪見意三業道起即根本非有加行後起差別有說亦有加行後起謂不善思

此中根本七不善業道諸有表業及此剎那諸無表業各具五義一惡行二犯戒三不律儀四業五業道從是已後諸無表業各唯有四義謂除業道唯於思究竟時名業道故

問由幾不善業道俱生思究竟轉荅於身業自性三不善業道中或時由一思究竟轉謂身三業一一而起或時由二思究竟轉謂如有一盜他羊等有是希望即於盜時亦斷其命或自行欲邪行遣使作煞盜隨一以欲邪行唯自所究竟故若有如是種類法生一剎那須由二不善業道俱生思究竟轉或時由三思究竟轉謂如有一先遣二使煞生偷盜自行欲邪行若有如是種種法生一剎那須三皆究竟尒時三不善業道俱生思究竟轉猶如群賊相期一處劫掠他時於剎那須有牽彼專有斷彼命有婬彼婦當知尒時彼諸盜者有由三不善業道俱生思究竟轉於語業自性四不善業道中或時由一思究竟轉謂語四業一一而起有說一者唯綺

穢語或時由二思究竟轉謂作虛誑語非時故有雜穢語或作離間語非時故有雜穢語或作麁惡語非時故有雜穢語或時由三思究竟轉謂作虛誑語離間語非時故有雜穢語或作虛誑語麁惡語非時故有雜穢語或作離間語麁惡語非時故有雜穢語或時由四思究竟轉謂作虛誑語離間語麁惡語非時故有雜穢語若捴論之或時由五思究竟轉或乃至由八思究竟轉謂遣六使作六業道自行欲邪行若有如是種類法生一刹那頃七皆究竟及意三業道隨一現前如是八種業道俱生思究竟轉當知意三各別現起思究竟轉無俱生義無二心故無違他故由此不說或九或十俱生之義

問於何界中有幾不善業道可得荅唯於欲界一切具足可得或不律儀所攝或非律儀非不律儀所攝色無色界一切都不可得

問於何趣中有幾不善業道可得荅捺落迦趣有後五非律儀非不律儀

所攝无斷生命者由彼無能斷他命故如說於彼乃至所有惡不善業未盡滅吐定不命終無不與取者由彼無有受財分故無欲邪行者由彼無有攝受妻室故無虛誑語及離間語者无攝受虛誑語事故常無和合故有麁惡語者若受所逼故有雜穢語者非時說故貪欲瞋恚邪見具有未離欲故傍生鬼趣皆具十種非律儀非不律儀所攝人趣三洲具十不善業道或不律儀所攝或非律儀非不律儀所攝北拘盧洲有後四非律儀非不律儀所攝无斷生命者定壽千歲無中夭故及性淳善定昇進故无不與取者彼無攝受自他分故無欲邪行者無攝受妻室故彼若欲作非梵行時與彼女人共詣樹下若所應者樹枝低覆令彼和合若不覆者並愧而離無虛誑語者無有攝受虛誑語事故無離間語者由彼有情恒和好故無麁惡語者由彼常說耎美言故有雜穢語者由彼非時歌詠戲笑故貪欲瞋恚邪見具有未離欲故欲

界天子具于不善業道非律儀非不
律儀所攝問彼天為有斷命事不荅
彼雖不自相害而害餘趣復有說者
亦自相害故如是說諸天手足隨斷
隨生斬首中截即便殞沒有不與取
乃至雜穢語者由彼亦有刼盜他物
侵他所受作矯妄言說破壞語憤恚
罵辱非時歌詠等故貪欲瞋恚邪見
具有未離欲故

問若盜命過苾蒭財物於誰處得根
本業道耶荅若已作羯磨者於羯磨
衆處得若未作羯磨者普於一切善
說法衆處得

問若得伏藏物作盜想而自用者彼
於誰處得根本業道荅於王處得大
地所有皆屬王故復有說者於其田
宅所屬處得所以者何彼於此中被
發剎故如是說者於王處得大地所
有王為主故其田宅主唯輪地剎非
伏藏剎問若取兩國中間伏藏作盜
想者復於誰處得根本業道荅若轉
輪王出現世時輪王處得若無輪王
都無處得

問若盜如來窣堵波物於誰處得根本業道有說亦於國王處得有說於施主處得有說於守護人處得有說於能護彼天龍藥叉非人處得如是說者於佛處得所以者何如世尊言阿難當知若我住世有於我所恭敬供養及涅槃後乃至千歲於我馱都如芥子許恭敬供養我說若住平等之心感異熟果平等平等由此言故世尊滅度雖經千歲一切世間恭敬供養佛皆攝受

問若於受學禁戒女人所行不淨行謂苾芻尼鄔波斯迦勤修梵行及歲然修外道善行毀犯彼者於誰處得根本業道或有說者於彼各別所歸處得復有說者於彼同梵行處得如是說者於王處得彼是國王所防護故問於寄客女人行不淨行彼於誰處得根本業道或有說者於所寄主人處得如是說者於王處得彼是國王所防護故

問於自賃女行不淨行於誰處得根本業道答若與其價都無處得若不

與價於三處得
問於未嫁女行不淨行於誰處得根本業道答若已許他於夫處得若未許他於其父母諸親處得
問若有女人為其父母兄弟姉妹親族等護有罰有導是他妻妾他所攝受乃至或有贈一花鬘若於彼所行不淨行於誰處得根本業道答於能攝護乃至贈一花鬘處得如施設論說贍部洲人形交成婬東毗提訶西瞿陁尼北拘盧洲四大王衆天三十三天亦爾夜摩天相抱成婬覩史多天執手成婬樂變化天歡笑成婬他化自在天相顧眄成婬
問地居所起婬事加行即是空居根本業道空居業道有加行不答皆有加行謂夜摩天即以執手歡笑顧眄為加行覩史多天即以歡笑顧眄為加行樂變化天即以顧眄為加行
問唯相顧眄成業道處有加行不答於彼亦有先對一方為眄他女迴顧餘方未觀加行見成根本先坐一宮為顧他女起趣餘宮未觀加行見成

根本問何緣地居形交成婬空居不尒荅此煩惱麁彼煩惱細此煩惱重彼煩惱輕此煩惱勤彼煩惱利又彼諸天境界熾盛境界明淨境界勝妙由如是境界所牽引故纏繞對時即令醉悶是故於彼欲火易息復有說者以上諸天近離欲道是故於彼欲火漸微如是說者一切婬事必二形交欲火方息

問若尒施設論說當云何通荅彼說時量邊遠差別謂夜摩天如相抱時量欲火便息乃至他化自在天如顧眄時量欲火便息施設論中但依時量故作是說

三妙行十善業道為三攝十十攝三耶乃至廣說問何故作此論荅為欲分別契經義故如契經說有三妙行十善業道契經雖作是說而未廣辯廣說如前復有說者前已分別三種妙行而未分別十善業道今欲分別故作斯論

此中三妙行名略事廣十善業道名廣事略故三妙行攝十善業道非十

善業道攝三妙行說喻如前不攝者何謂除業道所攝身語意妙行所餘身語意妙行此中何等身語妙行非業道攝謂身語業道加行後起及施設論所說諸業并離遮罪所攝諸業何等意妙行非業道攝謂善思今應顯示十善業道根本加行後起三種差別謂離十不善業道根本即十善業道根本離不善業道加行後起即善業道加行後起此復云何猶如勤策受具戒時先整衣服入受戒場頂禮僧足求親教師受持衣鉢往問遮處來至衆中重問遮難白一羯磨乃至第三羯磨未竟是名善業道加行若至第三羯磨究竟尒時表業及此刹那無表是名善業道根本從是以後為說四依四重等事是名善業道後起

此中根本七善業道若表及此刹那無表各具七義一尸羅二妙行三律儀四別解脫五別解脫律儀六業七業道從此已後諸无表業各唯有五義謂除別解脫及業道已得究竟解

脫諸惡非衆初故亦唯於思究竟時名業道故問由幾善業道俱生思究竟轉答於受八戒及五戒時若住五識善心由六善業道俱生思究竟轉若住意識善心由七善業道俱生思究竟轉若住染汙心或無記心由四善業道俱生思究竟轉受十戒時亦尒受具戒時若住五識善心由九善業道俱生思究竟轉若住意識善心由十或九善業道俱生思究竟轉若住染汙心或無記心或無心時由七善業道俱生思究竟轉受非律儀非不律儀時身語七善業道隨所要期多少不定意三善業道或有或无或多或少生欲界者若起欲界五識善心由二善業道俱生思究竟轉若起欲界意識善心由三善業道俱生思究竟轉若起色界善心及彼地無漏正見俱生心由十善業道俱生思究竟轉若起彼地盡智无生智俱生心由九善業道俱生思究竟轉若起無色界善心及彼地无漏正見俱生心由三善業道俱生思究竟轉若起彼

地盡智無生智俱生心由二善業道
俱生思究竟轉生初靜慮者若起三
識善心由二善業道俱生思究竟轉
若起自地意識不定善心由三善業
道俱生思究竟轉若起自地意識有
漏定心及自地無漏正見俱生心由
十善業道俱生思究竟轉若起自地
盡智无生智俱生心由九善業道俱
生思究竟轉若起第二第三第四
靜慮善心及彼地无漏正見俱生心
由十善業道俱生思究竟轉若起彼
地盡智無生智俱生心由九善業道
俱生思究竟轉若起無色界善心及
彼地無漏正見俱生心由三善業道
俱生思究竟轉若起彼地盡智無生
智俱生心由二善業道俱生思究竟轉
如生初靜慮如是生第二靜慮乃至
生無色界皆應廣說差別者除三識
身生無色界亦除前七業道
問於何界何趣有幾善業道可得答
欲界具十或律儀或非律儀非不律
儀所攝色界亦具十皆律儀所攝無色
界中成就有十現前唯三於諸趣中

鞞落迦有後三傍生鬼趣具十皆非律儀非不律儀所攝人趣三洲及欲界天皆具有十或律儀或非律儀非不律儀所攝北拘盧洲唯有後三皆非律儀非不律儀所攝色無色天如前已說

三業十業道為三攝十十攝三耶乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說有三業十業道契經雖作是說而未廣辯廣說如前復有說者欲顯業趣寂甚深寂微細難見難覺故所以者何一切如來所說經中無有甚深如業經者十二轉中無有甚深如業轉者佛十力中無有甚深如業力者於八蘊中無有甚深如業蘊者四不思議中無有甚深如業不思議者由是緣故世尊一時極善安住慇懃作意攝心思惟入閑靜處默然宴坐審諦觀察摩揭陀國諸輔佐臣為在何趣為受何生為往何處由此作意方能了知彼諸臣等在如是趣受如是生往如是處問諸佛法尒纔寧心時於一切法殊勝智

見無障礙轉為何義故極善安住慇
懃作意廣說乃至默然而坐或有說
者為顯業趣甚深故寂微細故寂
難見故寂難覺故復有說者為審觀
察摩揭陁國諸輔佐臣種種因性種
種果性種種相續性種種對治性及
命終心續生心等由此觀察如應忘
知復次世尊為欲委知彼諸臣等生
處差別故極作意復有說者為待當
來所化生故有所化生應聞說法作
饒益事於此衆中猶未集會復有說
者為待戾鄰衆連渡故彼是先世頻
毗娑羅於此衆中猶未集會復有說
者欲令阿難生尊重意慇懃恭敬無
倒受持思量觀察復有說者為欲除
斷諸邪慢人憍傲心故謂有於法少
分知已便生憍慢而不修學為除彼
意顯佛世尊不由加行於一切法殊
勝智見無障尋轉尚於一切問記事
中慇懃觀察況於汝小智而當不學
生憍慢耶復有說者欲顯成就正士
法故諸有正士法介皆應善思所思
善說所說善作所作復有說者世尊

一時入閑靜處默然宴坐尊者阿難請問斯事世尊未答便入寂定從定起已乃為記別由是因緣故作斯論復有說者由三因緣所以作論一為分別契經義故二為遮止他所說故三為顯了世間現見所行事故為分別契經義者謂契經說業有二種一思業二思所起業彼所說業今欲廣釋是名分別契經義為遮止他所說者如勝論外道說五種業謂取捨屈申行為第五業數論外道說九種業謂取捨屈申舉下開閉行為第九業或有外道說十二處皆是業性彼作是言眼作何業謂見色色作何業謂眼所行廣說乃至意作何業謂能知法法作何業謂意所行欲止如是邪宗所立顯示無倒諸業自性又譬喻者說身語意業皆是一思為遮彼意顯除思體別有身語二業自性又分別說部建立貪欲瞋恚邪見是業自性彼何故作是說依契經故如契經說故思所造身三種業已作已集是惡不善能生眾苦感苦異熟故思所

語四種業意三種業已作已集是惡不善能生衆苦感苦異熟意三業者謂貪恚邪見由此經故說貪等三是業自性為遮彼意顯貪欲等非業自性故作斯論問若貪欲等非業性者分別說部所引經云何通答是業資糧故說名業如薄伽梵處處經中說彼資糧名為彼法如前廣說樂資糧等名為樂等此中亦尒於業資糧說名為業尊者法救作如是說此中世尊唯攝其業說所依處顯示業性故作是說謂若依此階梯殊勝思究竟轉則於此處宣說業名如是一切名為遮止他所說故為顯了世間現見所行事者謂諸世間於其業果立業名想如見彩畫錦繡等物說言如是奇巧作業此實非業但是業果是名顯了世間現見所行事故由此三緣故作斯論

三業者謂身業語業意業問此三業云何建立為自性故為所依故為等起故若自性者應唯一業所謂語業語即業故若所依者應一切業皆名

身業以三種業皆依身故若等起者應一切業皆名意業以三皆是意等起故答具由三緣建立三業一自性故建立語業二所依故建立身業三等起故建立意業復有說者由三緣故建立三業一依自處故二依他處故三依相應處故依自處故建立語業依他處故建立身業依相應處故建立意業如是名為三業自性

已說自性所以今當說問何故名業業有何義答由三義故說名為業一作用故二持法式故三分別果故作用故者謂即作用說名為業持法式者謂能任持七衆法式分別果者謂能分別愛非愛果

問若尒者彼俱有相應法亦能分別愛非愛果應名業耶答此中唯說勝者名業此三種業於諸俱有相應法中最為勝故譬如世間於種種勝處得種種名此亦如是如世間說樂師作樂此中非無樂具樂器及樂人等但於其中樂師最勝故得其名又如書者非無種種紙墨筆等及勤方便

和合成事然雖最勝人得其名染者
鍛者喻亦如是今此亦然雖有種種
自性俱有及相應法一切皆能感異
熟果然於其中能分別果業為最勝
是故偏說復有說者由三義故說名
為業一有作用故二有行動故三有
造作故有作用者即是語業如是評
論我當如是如是所作有行動者即
是身業雖實无動如往餘方有造作
者即是意業造作前二由此義故說
名為業十業道者謂身三業道語四
業道意三業道

問十善業道十不善業道豈不合說
有二十耶何故此中但說有十答不
過十故謂依惡行所依止處發起十
種不善業道即依此處由遠離故即
能發起十善業道復有說者略說十
種廣說二十如略廣如是無差別差
別揔別遍不遍无異有異俱時次第
應知亦介復有說者隨利根者故說
有十隨鈍根者故說二十如利根鈍
根如是因力緣力內力外力內如理
作意所任持力外他言音多修習力

時開智力廣辯智力應知亦尒是名十業道自性

已說自性所以今當說問何故名業道業道有何義答思名為業思所遊履究竟而轉名為業道問若思名業思所遊履究竟而轉名業道者餘善不善一切無記無不皆為思所遊履究竟而轉一切皆應說名業道有何殊勝不共因緣唯說此十以為業道答此是世尊有餘之說大師觀彼所化有情心行願樂簡略而說脇尊者曰唯佛世尊究竟了達諸法性相亦知勢用非餘所知若法有業道相者即便立之無者不立尊者妙音亦作是說大師知此十種業道有如是勢用如是強盛如是親近能與業思作所行路令究竟轉除此業道餘一切法無如是事復有說者由二因緣建立業道一世所訶毀二世所稱歎即是十種不善業道及善業道問若世所訶毀名業道者是則惡心出佛身血一切世間皆共訶毀何故不說以為業道答若世所訶毀如來出世及

不出世一切時有者立為業道出佛身血有佛世有無佛世無故不立業道於稱歎中遠離出血所有問答應知亦介復有說者由三因緣建立業道一由依處二由施設三由分別愛非愛果復有說者若由此故令內外物有時衰損有時增盛建立業道當知此中所居為外壽等為內云何由此外物衰損謂斷生命業道增時一切外物皆少光澤不久堅住若不與取業道增時一切外物有災有患多遭霜雹塵穢等障若欲邪行業道增時一切外物多有怨競若虛誑語業道增時一切外物多諸臭穢若離間語業道增時一切外物多不平正丘陵坑坎嶮阻懸隔若麁惡語業道增時一切外物麁弊鄙惡毒刺沙礫設有金銀等寶少而無光不調難用若雜穢語業道增時一切外物時候乖變速疾磨滅多不成實若貪欲業道增時一切外物多分損減微細尠少若瞋恚業道增時一切外物多分枯悴果實苦澁若邪見業道增時一切

外物多分零落乏少花果或全无果
是名由此令外物減云何復知由此
業道故令壽量等內物減耶謂若十
不善業道具增長時此贍部洲有四
衰損出現於世謂壽量衰損有情衰
損資具衰損善品衰損壽量衰損者
謂劫初時此贍部洲人壽无量歲至
劫末時人壽十歲有情衰損者謂劫
初時此贍部洲廣博嚴淨多諸淳善
福德有情城邑次比人民充滿至劫
末時唯餘万人資具衰損者謂劫初
時此贍部洲安隱豐樂種種地味帝
竹稻米為上妙食至劫末時人民飢
饉唯稊稗等為上妙食善品衰損者
謂劫初時此贍部洲十善業道增上
圓滿於劫減時十惡業道增上圓滿
云何由此令諸外物有時增耶謂若
離斷生命業道增時一切外物悉多
光澤長時堅住離不與取業道增時
一切外物不為災患霜雹等障之所
侵損離欲邪行業道增時一切外物
無諸怨競離虛誑語業道增時一切
外物皆多香潔離麤離間語業道增時

一切外物嚴好易求地平如掌廣博
嚴淨離麁惡語業道增時一切外物
微妙豐饒無有磎澁毒刺沙礫金鐵
停實調柔光淨多所堪任離雜穢語
業道增時一切外物時无移變堅固
成實無貪業道增時外物充足圓滿
增盛無瞋業道增時外物光澤果實
甘美正見業道增時外物豐饒花果
繁實是名由此令外物增云何復知
由此業故令壽量等內物增耶謂若
十善業道具增長時此贍部洲有四
增盛出現於世謂壽量增盛有情增
盛資具增盛善品增盛壽量增盛者
謂劫末時此贍部洲人壽十歲至劫
增時壽八万歲有情增盛者謂劫末
時此贍部洲唯餘万人至劫增時廣
博嚴淨多諸淳善福德有情城邑次
比人民充滿資具增盛者謂劫末時
此贍部洲人民飢饉以稗䅼等為上
妙食至劫增時安隱豐樂種種地味
帝竹稻米為上妙食善品增盛者謂
劫末時世間十惡業道增盛至劫增
時世間十善業道增盛復有說者由

三果故立十無道一異熟果二等流果三增上果謂斷生命若習若修若多修習生那落迦傍生鬼趣是異熟果從彼處沒來生人中多病短命是等流果彼增上故所感外物皆少光澤不久堅住是增上果諸不與取若習若修若多修習生那落迦傍生鬼趣是異熟果從彼處沒來生人中財寶匱乏是等流果彼增上故所感外物有災有患多遭霜雹塵穢等障是增上果諸欲邪行若習若修若多修習生那落迦傍生鬼趣是異熟果從彼處沒來生人中妻不貞良是等流果彼增上故所感外物多有怨競是增上果諸虛誑語若習若修若多修習生那落迦傍生鬼趣是異熟果從彼處沒來生人中多遭誹謗是等流果彼增上故所感外物多諸臭穢是增上果諸離間語若習若修若多修習生那落迦傍生鬼趣是異熟果從彼處沒來生人中親友乖離是等流果彼增上故所感外物多不平正丘陵坑坎嶮阻懸隔是增上果諸麤惡

謂若習若修若多修習生那落迦傍生鬼趣是異熟果從彼處沒來生人中恒聞種種不如意聲是等流果彼增上故所感外物麁澁鄙惡毒刺沙礫雜有金等少而無光不調難用是增上果諸雜穢語若習若修若多修習生那落迦傍生鬼趣是異熟果從彼處沒來生人中言不威肅是等流果彼增上故所感外物時候乖變速疾磨滅多不成實是增上果諸有貪欲若習若修若多修習生那落迦傍生鬼趣是異熟果從彼處沒來生人中貪欲猛利是等流果彼增上故所感外物多分損減微細尠少是增上果諸有瞋恚若習若修若多修習生那落迦傍生鬼趣是異熟果從彼處沒來生人中瞋恚猛利是等流果彼增上故所感外物多分枯悴果實苦澁是增上果諸有邪見若習若修若多修習生那落迦傍生鬼趣是異熟果從彼處沒來生人中愚癡猛利是等流果彼增上故所感外物多分變壞乏少花果或全无果是增上果離

斷生命若習若修若多修習生人天趣是異熟果從彼處沒來生此間無病長壽是等流果彼增上故所感外物皆多光澤長時堅住是增上果由此道理其餘自品九善業道與上相違皆應廣說故由三界立十業道

問何故不說思爲業道答思即是業思所行故名爲業道當知業道非即是思是故不說如王所行說名王路而王路非王此亦如是思所行故說名業道而業道非思王座等喩亦復如是復有說者若法與思譬如三事和合而生有作用轉立爲業道思不與思譬如三事和合而生有作用轉故非業道復有說者若法與思俱時而生有作用轉立爲業道思不與思俱時而生有作用轉不立業道復有說者若法與思同在現在與思爲路立爲業道思不與思同在現在與思爲路不立業道問若遣他斷生命乃至作雜穢語彼使或經多日乃作時遣他者思滅已久云何得名與思同在現在爲路令思究竟立業道耶答

說可得義建立業道謂若餘法可得與思同時為路故立業道非一剎那二思可得現在為路是故不立思為業道間思亦與思同在現在謂他相續思何故不說答依自相續建立業道不依他立

已說三業十業道自性今當顯示雜无雜相三業十業道為三攝十十攝三耶答應作四句有業非業道謂業道所不攝身語業及意業全有業道非業謂後三業道有業亦業道謂前七業道有非業非業道謂除前相相謂所名如前廣說謂色蘊中除業取餘色蘊行蘊中除不善貪瞋邪見及無貪無瞋正見并一切思取餘相應不相應行蘊及三蘊全并無為法如是一切作第四句故言謂除前相問十業道中何故前七建立業及業道後三唯業道非業耶答如施設論說諸斷生命是業是作用與能發起斷生命思為因為道為跡為路廣說乃至諸雜穢語是業是作用與能發起雜穢語思為因為道為跡為路所有

不善貪恚邪見非業非作用唯與即
彼俱生品思為因為道為跡為路離
斷生命是業是作用與能發起離斷
生命思為因為道為跡為路廣說乃
至離雜穢語是業是作用與能發起
離雜穢語思為因為道為跡為路所
有無貪无瞋正見非業非作用唯與
即彼俱生品思為因為道為跡為路
由此證知彼義應尒

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百一十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十四　退

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

業蘊第四中惡行納息第一之三

三業謂身語意業四業謂黑黑異熟業白白異熟業黑白黑白異熟業非黑非白無異熟業能盡諸業為三攝四四攝三耶問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說三業四業契經雖作是說而未廣辯亦未曾說為三攝四為四攝三乃至廣說復有說者前雖分別三業而未分別四業今欲分別故作斯論此中云何黑黑異熟業謂不善業能感嶮惡趣異熟問異熟不應名黑所以者何如品類足說云何黑法謂不善法及有覆无記法云何白法謂善法及无覆無記法諸異熟果无覆無記何故名黑答此中但應說云何黑業謂不善業能感嶮惡趣不應更說黑異熟言應如是說而不尒者有何意趣謂如是說已成立黑是因非果如說賊兒此所

出言罵父非子此中亦尒復有說者此中依止不可意黑故作是說黑有二種一謂汙黑二不可意黑此中業由二黑故說名爲黑異熟但由不可意黑故亦名黑問黑業亦感人天中異熟何故但說感惡趣異熟耶答亦應說而不說者當知此義有餘復有說者彼不決定謂人天中若處有黑業異熟此處必有白業異熟无處唯有黑業異熟无白業異熟者諸惡趣中若處有白業異熟此處必有黑業異熟有處唯有黑業異熟无白業異熟者由惡趣中有決定黑異熟處是故偏說集異門論復作是說云何黑黑異熟業謂不善業感那落迦趣問諸不善業亦感傍生鬼趣異熟何故唯說感那落迦不說餘耶答應說而不說者當知此義有餘復有說者彼不決定謂傍生鬼趣亦受不善業異熟亦受善業異熟那落迦趣決定唯受不善業異熟是故偏說復有說者世尊經中以重惡業怖諸有情爲順彼經是故但說感那落迦諸不善業

名爲罪異熟業爲顯此義應引彼經
有二外道一名布剌拏憍雉迦受持
牛戒二名頻制羅栖你迦受持狗戒
此二外道於一時間同集會坐作如
是言世間所有難行禁戒我等二人
修學已滿誰能如實記別我等所感
異熟聞釋迦種生一太子顏貌端正
以三十二大丈夫相八十隨好莊嚴
其身觀無厭足身真金色常光一尋
言音清亮和雅悅意過妙音鳥羯羅
頻迦智見無导辯才無滯厭捨家法
出趣非家勤修苦行復還厭離修處
中行證得无上正等菩提具一切智
如實證見諸法性相斷一切疑網施
一切決定究達一切問論原底我等
二人今應往問若得記別我等禁戒
所感異熟則當修學豈不快哉於是
二人來至佛所種種愛語相慰問已
退坐一面時布剌拏先爲他問而白
佛言此栖你迦受持狗戒修學已滿
當何所趣當何所生世尊告曰汝布
剌拏止不須問勿因此事汝等皆當
不忍不信心懷恥恨如是至三彼猶

慇懃請問不止佛以慈悲告言諦聽
吾當為汝如實記別受持猶戒若無
缺犯當生猶趣若有缺犯當墮地獄
時布剌拏聞佛語已心懷憂怖悲泣
哽咽不能自勝世尊告曰吾先豈不
數告汝言止不須問勿因此事汝等
皆當不忍不信心懷恥恨今果如是
時布剌拏復自抑止而白佛言不以
世尊記栖儞迦當生猶趣故我悲泣
然我長夜受持牛戒修學已滿恐亦
當介所以憂怖唯願大慈為我宣說
受持牛戒當何所趣當何所生世尊
告曰受持牛戒若無缺犯當生牛中
若有缺犯當墮地獄如是等事如經
廣說問云何受持猶戒牛戒名无缺
犯答若持猶戒一如猶法名無缺犯若
持牛戒一如牛法名無缺犯若不介
者名有缺犯是故世尊以重惡業怖
諸有情故說能感那落迦趣諸不善
業為順彼經故集異門作如是說感
那落迦諸不善業名黑黑異熟業復
有說者見道所斷諸不善業名黑黑
異熟業自種類中無自雜故如是說

者一切不善業皆名黑黑異熟業由欲界中不善強盛不為善法之所陵雜以不善法能伏能斷自地善故善業羸劣而為不善之所陵雜以欲界善不能斷不善故

云何白白異熟業謂色界繫善業問無色界繫善業亦感白異熟何故唯說色界繫善業名白白異熟業不說無色界繫善業耶答應說而不說者當知此義有餘復有說者若說色界繫善業名白白異熟業當知已說無色界繫善業亦是彼業同是定地修地法故若說此當知亦說彼復有說者若諸善業能感二種異熟果謂中有生有此善業名白白異熟業無色界業唯感生有不感中有是故不說如中有生有如是起受生受起異熟生異熟起果生果細果廣果應知亦爾復有說者若業能感二種異熟謂色非色此諸善業名白白異熟業無色界業唯感非色不感於色是故不說復有說者若具二業能感異熟謂色非色此中善業名白白異熟業無色界

唯有非色業無有色業是故不說如
色非色如是相應不相應有所依無
所依有行相無行相有所緣无所緣
有作意無作意二種業應知亦介復
有說者若具三業能感異熟謂身語
意此淨善業名白白異熟業無色界
中唯有意業能感異熟是故不說復
有說者若具以五蘊能感異熟此淨
善業名白白異熟業無色界中唯有
四蘊能感異熟是故不說復有說者
若有具足十善業道能感異熟此淨
善業名白白異熟業无色界中唯有
三善業道能感異熟是故不說復有
說者若此界中有二鮮淨有二明白
一因二果此界善業名白白異熟業
無色界中有一鮮淨明白謂因是故
不說由如是等種種因緣唯色界繫
善業名白白異熟業非無色界繫善
業云何黑白黑白異熟業謂欲界繫
善業能感人天趣異熟業問無有一
業亦黑亦白何故名黑白黑白異熟
業耶答爲欲顯示一依止中一相續
中受二種業所感異熟一黑二白是

故說若黑白黑白異熟業問諸惡趣中亦受黑白二業異熟何故唯說能感人天趣異熟業名黑白黑白異熟業不說能感惡趣異熟業耶答應說而不說者當知此義

有餘復有說者若說能感人天善業者黑白黑白異熟業當知已說能感惡趣善業亦是彼業以雜雜相無差別故若說此當知已說彼復有說者彼不決定是故不說謂在欲界人天趣中無有一處而不雜受黑白業異熟者諸惡趣中雖有雜受黑白業異熟處而更有處一向純受黑業異熟謂一分傍生鬼及一切地獄由惡趣中有不決定是故不說復有說者欲界繫修所斷善不善業名黑白黑白異熟業一種類中二業雜故復有說者若善不善業能感欲界人天傍生鬼趣異熟名黑白黑白異熟業於一趣中雜受二業異熟故如是說者欲界一切善業名黑白黑白異熟業以彼善業體雖是白而為不善黑所陵雜以不善能斷自地善故不善不令

不爲自地善所陵雜自地善不能斷
自地不善故由此欲界善業名第三業
云何非黑非白無異熟業能盡諸業
謂能永斷諸業學思問諸无漏業是
勝義白何故乃名非黑非白答集異
門論施設論皆說此業不同不善染
汙黑及感不可意異熟黑故說非黑
又亦不同善有漏白及感可意異熟
白故說非白復有說者此依果白故
說非白白有二種一因白二果白善
有漏業具二白故名白諸無漏業唯
有因白而無果白故不名白復有說
者依異熟白故名非白白有二種一
自體白二異熟白善有漏業具二白
故名白無漏業唯有自體白无異熟
白故不名白復有說者此無漏業能
斷世間所愛異熟非世所愛無有白
相故不名白以是義故名非黑白此
無漏業非如前三感異熟果是故說
名無異熟業此無漏業令前三業畢
竟滅盡等盡遍盡永斷永害棄捨變
吐離欲寂滅是故說名能盡諸業如
是則說十七學思謂見道中四法智

忍相應學思離欲界染八無間道相應學思此十二思能盡黑黑異熟業離欲界染第九無間道相應學思能盡黑黑異熟業及黑白黑白異熟業離初靜慮染第九無間道相應學思乃至離第四靜慮染第九無間道相應學思能盡白白異熟業如是十七無漏思說名能斷諸業學思復有說者一切無間道無漏思皆名能斷諸業學思以一切無間道皆能斷諸業故復有說者一切學思皆名能斷諸業學思以諸學思皆能對治有漏業故如是說者謂初說唯十七無漏思正能對治前三業故問諸無漏慧相應俱有皆能正斷前三種業何故唯說無漏學思答思能發動諸法令斷是故偏說復有說者雖皆能斷此中略說業故唯說思問若爾亦應說隨轉身語業何故唯說思耶答由此學思與無漏慧相應而轉同一所緣同一行相同一所依相助有力能斷諸業非身語業得有是事是故不說

已說三業四業自性今當顯示雜無

攝相三業四業為三攝四四攝三耶答三攝四非四攝三不攝者何謂除能斷諸業學思餘无漏業無色界繫善業一切無記業此中除能斷諸業學思餘無漏業者諸說十七無漏思為第四業者彼說除十七思餘無漏加行無間解脫勝進道相應思及學隨轉業并一切無學業是名餘無漏業諸說一切無間道相應學思為第四業者彼說除一切無間道餘無漏加行解脫勝進道相應學思及學隨轉業并一切無學業是名餘無漏業諸說一切學思為第四業者彼說學隨轉業一切無學業是名餘無漏業如是說者謂初說除無色界繫善業者謂無色界繫一切善業除無記業者謂三界繫諸无記業由此道理三業具攝學無學非學非無學業四業唯攝學非學非無學業三業具攝欲界色界無色界繫業四業唯攝欲色界繫業三業具攝善不善無記業四業唯攝善不善業三業具攝見所斷修所斷無斷業四業唯攝三種一分

三業具攝有漏无漏業染汙不染汙業有異熟無異熟業相應不相應業有隨轉无隨轉業表無表業四業唯攝諸二業少分如是等門皆應廣說是故說言三攝四非四攝三不攝者何謂除能斷諸業學思餘無漏業无色界繫善業一切無記業三業謂身語意業復有三業謂順現法受業順次生受業順後次受業問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說順現法受等三業而不廣辯廣說如前復有說者前雖分別身等三業而未分別順現法受等三業今欲分別故作斯論

云何順現法受業謂若業此生造作增長則於此生受異熟果是名順現法受業問若業此時造作增長則於此時受異熟果耶答不尒所以者何諸善惡業要待相續或度相續方受異熟謂若此業造作增長或則於此一相續中或則於此一時分中或則於此一衆同分中受異熟果如是名為順現法受業必無有業此剎那造

則此及次剎那熟義由異類故親引發故此中所有世所現見順現法受業者曾聞有採樵者入山遇雪迷失途路時會日暮雪深寒凍將死不久即前入一蒙密林中乃見一羆先在林內形色青紺眼如雙炬其人惶恐分當失命此實菩薩現受羆身見其憂恐尋慰諭言汝今勿怖父母於子或有異心吾今於汝終無惡意即前捧取將入窟中溫煖其身令穌息已取諸根果勸隨所食恐冷不消抱持而臥如是恩養經於六日至第七日天晴路現人有歸心羆既知已復取甘果飽而餞之送至林外慇懃告別人跪謝曰何以報恩羆言我今不須餘報但如此日我護汝身汝於我命亦願如是其人敬諾擔樵下山逢二獵師問言山中見何禽獸樵人荅言我亦不見餘獸唯見一羆獵師求請能相示不樵人荅曰若能與我三分之二吾當示汝獵師依許相與俱行竟害羆命分肉為三樵人兩手欲取羆肉惡業力故雙臂俱落如珠繩斷

如截藕根獦師荒忙驚問所以樵人
取愧具述委由是二獦師責樵人曰
彼既於汝有此大恩汝今何忍行斯
惡逆怪哉汝身何不糜爛於是獦師
共持其肉施僧伽藍時僧上座得妙
願智則時入定觀是何肉則知是與
一切衆生作利樂者大菩薩肉尋時
出定以此事白衆衆皆驚歎共取香
薪焚燒其肉收其餘骨起窣堵波禮
拜供養如是惡業要待相續或度相
續方受其果
復次昔有屠販牛人驅牛涉路人多
糧盡飢渴熱乏息而議曰此等群牛
終非已物宜割取舌以濟飢虛則時
以鹽塗諸牛口牛貪鹹味出舌舐之
則用利刀一時截取以火暗炙而共
食之食已相與臨流澡漱俱嚼楊枝
揩齒既了擘以刮舌惡業力故諸人
舌根猶如爛果一時俱落如是惡業
要待相續或度相續方受其果
復次聞昔有暴惡者令穿執器自搆
牛乳搆便過量毋止之言餘者可留
以乳犢子其人既聞忽生瞋忿以手

搆乳散其母面隨着母身乳滴多少惡業力故則令彼人身上還生尒所白癩如是惡業受待相續或度相續方受其果是為略引順現法受三種惡業昔憍薩羅國有王名勝軍生其一女具十八醜貧賤者不與富貴者不求有長者子財位皆失王聞遣使召至告言吾有小女少乏容色卿若不恥辱俸珍財其人許之王聞歡喜多賜財寶田宅僕使恣其所欲降嬪以禮密令歸第其人慙恥出則閉鑰親知莫見有諸密友責言何故不示我妻長者子言何邊之有衆人怪其推延遂共立約却後七日各將室家會其園林歡娛讌賞違者當罰金錢五百至第七日皆如所約唯長者子不將婦來自恃財富任罰多少其婦獨在家中自責自恨我宿何罪受此惡身衆人皆樂唯我獨苦不如早死一心念佛便欲自害佛知時至則於此沒踊出其前女見如來深生悲喜發殷淨心觀佛相好善業力故須臾變身猶如天女倍增踊躍佛為說法

遠塵離垢得須流果世尊旣還彼女
獨坐端正無比安隱快樂時彼朋類
旣見其人不將妻室便辭以酒竊其
戶鑰共往其家逕見其婦端嚴無比
如帝釋妃於是衆人深生讚仰因相
謂曰比不示人識由於此則馳園所
共謝其夫并慶讚之其人慙赧謂相
譏弄及還見之深生疑怪問言聖女
爲是幻術爲鬼魅耶我婦安在其妻
具以上事荅之於是其夫得未曾有
歸依三寶如是善業要待相續或度
相續方受其果
昔健馱羅國迦膩色迦王有一黃門
恒監內事暫出城外見有群牛數盈
五百来入城内問駈牛者此是何牛
荅言此牛將去其種於是黃門則自
思忖我宿惡業受不男身今應以財
救此牛難遂償其價悉令得脫善業
力故令此黃門則復男身深生慶悅
尋還城內佇立宮門附使啓王請入
奉覲王令喚入恠問所由於是黃門
具奏上事王聞驚喜厚賜珍財轉授
高官令知外事如是善業要待相續

或度相續方受其果
昔恒又尸羅國有一女人至月光王捨千頭處礼無憂王所起靈廟見有猗糞在佛座前尋作是思此處清淨如何猗糞穢汙其中以手捧除香泥塗飾善業力故令此女人遍體生香如栴檀樹口中常出青蓮華香如是善業要待相續或度相續方受其果是為略引順現法受三種善業
云何順次生受業謂若業此生造作增長於第二生受異熟果是名順次生受業
云何順後次受業謂若業此生造作增長隨第三生或隨第四或復過此受異熟果是名順後次受業
問諸順現法受業定於現法受耶順生順後為問亦尒譬喻者說此不决定以一切業皆可轉故乃至無間業亦可令轉問若尒云何說名順現法受業等耶彼作是說諸順現法受業不定於現法中受異熟果若受者定於現法非餘故名順現法受業順生順後所說亦尒彼說一切業皆可轉

乃至無間業亦可轉若無間業不可轉者應无有能越第一有然有能越第一有者是故無間業亦應可轉問毗達磨諸論師言諸順現法受業決定於現法中受異熟果故名順現法受業順生順後所說亦尒是故若問何故名順現法受業乃至順後次受業應以此答

復有餘師說四種業謂順現法受業順次生受業順後次受業順不定受業諸順現法受業乃至順後次受業此業不可轉諸順不定受業此業可轉唯為轉此第四業故受持禁戒勤修梵行彼作是思願我由是當轉此業

復有餘師說五種業謂順現法受業順次生受業順後次受業各唯一種順不定受業中復有二種一異熟決定二異熟不決定諸順現法受業順次生受業順後次受業順不定受業中異熟決定業皆不可轉順不定受業中異熟不決定業此業可轉唯為轉此第五業故受持禁戒勤修梵行彼作是思願我由是當

轉此業復有餘師說八種業謂順現法受業有二種一異熟決定二異熟不決定順次生受業順後次受業順不定受業亦各有二一異熟決定二異熟不決定是謂八業於中諸異熟定業皆不可轉諸異熟不定業皆可轉爲轉此故受持禁戒勤修梵行是故此中應作四句謂或有業時分決定異熟不定或有業異熟決定時分不定或有業時分決定異熟亦定或有業時分不定異熟亦不定云何業時分決定異熟不定謂順現法受業順次生受業順後次受業中異熟不定業云何業異熟決定時分不定謂順不定受業中異熟定業云何業時分決定異熟亦定謂順現法受業順次生受業順後次受業中異熟之業云何業時分不定異熟亦不定謂順不定受業中異熟不定業如是名爲八業四句

問頗有一時一剎那頃能起三種業耶謂順現法受業順次生受業順後次受業答有謂先遣二使斷生命不

異取後自行欲邪行以此自所究竟非由他故若有如是種類法生三業同時皆得究竟於中初業於現法中受異熟果第二業於無間生受異熟果第三業於隨第三生以後諸生受異熟果其餘業道自作教他差別亦尒

問此順現法受業等幾能引衆同分果幾能滿衆同分果或有說者二能引衆同分果亦能滿衆同分果謂順次生受業順後次受業二能滿衆同分果不能引衆同分果謂順現法受業順不定受業復有說者三能引衆同分果亦能滿衆同分果謂除順現法受一能滿衆同分果不能引衆同分果謂順現法受復有欲令順現法受業亦能引衆同分果若作是說此四種業一切皆能引衆同分果及滿衆同分果問如是諸業何者最勝或有說者順現法受業最勝所以者何近得果故復有說者順後次受業最勝所以者何一切菩薩業最為勝而皆是順後次受故問順現法受業能近

得果於諸業中可說為勝順後次受業去果懸遠云何最勝耶答順現法受業雖近得果而果下劣不名最勝順後次受業雖去果遠而果殊勝難盡故名最勝如外種子有近得果而果下劣有去果遠而果最勝如有秋苗經三季月則便結果此果最近而最下劣如稻麥等經於六月其果乃熟去果次遠而次為勝如佉梨樹經五六年或十二年方結其果此果次勝如多羅樹經於百年方結其果此果最勝如外種子去果最近其果最劣去果次遠其果次勝去果最遠其果最勝種類其果勝劣差別內業亦尒順現法受業去果最近而果最劣順次生受業去果次遠而果次勝順後次受業去果最遠而果最勝業隨其果勝劣差別故順後次受業最勝非餘問於何界中能造發業有說欲界能造四種善不善業色無色界能造三種善業除順現法受所以者何於欲界中依佛菩薩聲聞獨覺父母師長諸有德邊發起增上善惡業故此業

遠疾受異熟果色無色界無此勝緣是故於彼不能起此順現法受業問若介品類足說當云何通如彼說言順現法受業順次生受業順後次受業一切隨眠之所隨增苔於彼論中應作是說順現法受業欲界一切隨眠之所隨增順次生受業順後次受業欲界一切隨眠色無色界遍行隨眠及修所斷隨眠之所隨增應作是說而不說者有何意趣當知彼文是總略而說問若介集異門說復云何通如彼說言順現法受業順次生受業順後次受業欲界一切隨眠色無色界遍行隨眠及修所斷隨眠之所隨增苔彼文應作是說順現法受業欲界一切隨眠之所隨增順次生受業順後次受業欲界一切隨眠色無色界遍行隨眠及修所斷隨眠之所隨增應作是說而不說者有何意趣當知彼中言勢所引故作是說如是說者色無色界亦能引起順現法受業問前說欲界依佛菩薩等勝緣能起順現法受業上二界無此勝緣云

何能起答彼處但以因力任持亦能引起順現法受業欲界亦有但由因力起此業者謂或有人開門大施供養賢聖而不能引順現法受業或復有人以一摶食施一傍生而能引起順現法受業如是等故知不必皆依勝緣而起此業然其要由因力任持方能引起是故往昔阿毗達磨迦濕彌羅諸大論師咸作是說若毅淨心持一把草施他牛食當知能引順現法受業

問於何趣中能造幾業答那落迦中能造四種不善業三種善業除順現法受傍生餓鬼及三洲人欲界天中能造四種善不善業北拘盧洲能造四種善業三種不善業除順次生受色無色界天中能造多少如前已說

問於何生中能造幾業答於四生中皆能造四種善不善業

問誰於何地能造幾業答若諸異生生在欲界未離欲界染能造欲界四種善不善業若已離欲界染未離初靜慮染若退法者彼能造欲界四種

業能造初靜慮二種業除順現法受有說彼能造初靜慮二種業謂順後次受及不定受若不退法者彼能造欲界三種善業除順次生受能造初靜慮三種業除順現法受若已離初靜慮染未離第二靜慮染若退法者彼能造欲界四種業能造初二靜慮三種業除順現法受有說彼能造第二靜慮二種業謂順後次受及不定受若不退法者彼能造欲界三種善業除順次生受能造初靜慮二種業謂順後次受及不定受能造第二靜慮三種業除順現法受廣說乃至若已離無所有處染若退法者彼能造欲界四種業能造四靜慮四無色三種業除順現法受有說彼能造非想非非想處二種業謂順後次受及不定受若不退法者彼能造欲界三種善業除順次生受能造四靜慮三無色二種業謂順後次受及不定受能造非想非非想處三種業除順現法受如是已說異生生在欲界若諸異生生初靜慮未離初靜慮染彼能造初靜慮四種業

若已離初靜慮染未離第二靜慮染彼能造初靜慮三種業除順次生受能造第二靜慮三種業除順現法受廣說乃至若已離無所有處染彼能造初靜慮三種業除順次生受能造三靜慮三無色二種業謂順後次受及不定受能造非想非非想處三種業除順現法受如說生初靜慮如是乃至生非想非非想處亦應廣說如是已說諸地異生若諸聖者生在欲界未離欲界染彼能造欲界四種善不善業已離欲界染未離初靜慮染彼能造欲界二種業謂順現法受及不定受能造初靜慮三種業除順現法受已離初靜慮染未離第二靜慮染若還法者彼能造欲界二種業謂順現法受及不定受能造初二靜慮三種業除順現法受有說彼能造第二靜慮二種業謂順後次受及不定受若不還法者彼能造欲界二種善業謂順現法受及不定受能造初靜慮一種業謂不定受能造第二靜慮三種業除順現法受乃至若已離無所有

處染未離非想非非想處染若退法者彼能造欲界二種業謂順現法受及不定受能造四靜慮三種業除順現法受能造四無色三種業除順現法受此則總說若別說者四無色中若造順次生受業則不造順後次受業若造順後次受業則不造順次生受業有說彼能造非想非非想處二種業謂順後次受及不定受若不退法者彼能造欲界二種善業謂順現法受及不定受能造四靜慮三無色一種業謂不定受能造非想非非想處二種業謂順次生受及不定受若已離非想非非想處染彼能造欲界二種業謂順現法受及不定受能造四靜慮四無色一種業謂不定受如是已說聖者生在欲界若諸聖者生初靜慮未離初靜慮染彼能造初靜慮三種業除順後次受若已離初靜慮染未離第二靜慮染彼能造初靜慮二種業謂順現法受及不定受能造第二靜慮三種業除順現法受若已離第二靜慮染未離第三靜慮染彼

能造初靜慮二種業謂順現法受及不定受能造第二靜慮一種業謂不定受能造第三靜慮三種業除順現法受廣說乃至若已離無所有處染未離非想非非想處染彼能造初靜慮二種業謂順現法受及不定受能造三靜慮三無色一種業謂不定受能造非想非非想處二種業謂順次生受及不定受若已離非想非非想處染彼能造初靜慮二種業謂順現法受及不定受能造三靜慮四無色一種業謂不定受如說聖者生初靜慮如是生第二第三第四靜慮廣說亦尒除不離自地染彼能造自地四種業與前差別若諸聖者生空无邊處未離空無邊處染彼能造空无邊處二種業謂順現法受及不定受若已離空无邊處染未離識无邊處染彼能造空無邊處二種業謂順現法受及不定受能造識无邊處二種業謂順次生受及不定受若已離識无邊處染未離無所有處染彼能造空無邊處二種業謂順現法受及不定受

能造識无邊處一種業謂不定受能
造無所有處二種業謂順次生受及
不定受若已離无所有處染未離非
想非非想處染彼能造空無邊處二
種業謂順現法受及不定受能造識
无邊處無所有處一種業謂不定受
能造非想非非想處二種業謂順次
生受及不定受若已離非想非非想
處染彼能造空無邊處二種業謂順
現法受及不定受能造三無色一種
業謂不定受如說聖者生空无邊處
如是乃至生非想非非想處廣說亦
尒住欲界中有位能造二十二種業
謂中有位異熟定業及不定業如是
羯剌藍遏部曇閉尸鍵南鉢羅奢佉
初生嬰孩童子少壯衰老位各有異
熟定及不定業是名二十二業住羯
羅藍位能造二十種業謂除中有業
二如是乃至住衰老位能造二業謂
則老位定及不定業問若中有位所
造諸業至本有位受異熟者此業當
言是順現法受順次生受耶答此是
順現法受業非順次生受所以者何

中有本有總衆同分無差別故
已說前後三業自性今當顯示雜无
雜相爲前攝後後攝前耶答前攝後
非後攝前不攝者何謂不定業無記
業无漏業此中前三通攝定不定業
後三唯攝定業前三通攝善不善無
記業後三唯攝善不善業前三通攝
有漏無漏業後三唯攝有漏業如是
廣說有無量門前後差別今當略說
摠言前攝後非後攝前不攝者何謂
不定業无記業無漏業

說一切有部發智大毗婆沙論卷第百一十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十五　退

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

業蘊第四中惡行納息第一之四

三業謂身語意業復有三業謂順樂受業順苦受業順不苦不樂受業問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說順樂受等業契經雖作是說而不廣辯廣說如前復有說者前雖分別身等三業而未分別順樂受等三業今欲分別故作斯論所說受名總有五種一自性受二現前受三所緣受四相應受五異熟受自性受者如說三受謂樂受苦受不苦不樂受現前受者如大因緣法門經說阿難當知受樂受時餘二受便滅應知如是所受樂受是無常苦盡滅之法離我我所如是苦受不苦不樂受應知亦爾所緣受者如識身論說眼色為緣生於眼識三和合故觸觸為緣故受當知此受能領受色非數取趣色是眼觸所生受緣非數取趣如是

乃至意法處說亦尒相應受者如說有樂受法有苦受法有不苦不樂受法云何樂受法謂樂受相應法云何苦受法謂苦受相應法云何不苦不樂受法謂不苦不樂受相應法異熟受者如此中說順樂受業順苦受業順不苦不樂受業若此五受中依異熟受而作此論云何順樂受業謂欲界繫善業乃至第三靜慮地善業云何順苦受業謂不善業云何順不苦不樂受業謂廣果繫善業及无色界繫善業問順樂受業決定能感樂受異熟果耶餘二受業爲問亦尒若決定者此後所說當云何通如後論言頗有業不感身心受異熟而感異熟耶答有謂諸業感色心不相應行異熟若不定者何故說名順樂受業順苦受業順不苦不樂受業有說定感謂順樂受業決定能感樂受異熟由此故名順樂受業乃至順不苦不樂受業決定能感不苦不樂受異熟由此故名順不苦不樂受業問若尒後所說云何通如說頗有業不感身心

受異熟而感異熟耶乃至廣說答彼業定感彼受異熟及感色心不相應行然所感受不常現前所感色等則恒相續於所感受不現前時說彼受業唯感色心不相應行是故無過如此則二文善通復有說者順樂受業不定能感順樂受異熟乃至順不苦不樂受業不定能感不苦不樂受異熟問若尒何故此業名順樂受等耶答順樂受業雖不定感樂受異熟然感樂受異熟者唯此業非餘故說此爲順樂受業餘二受業所說亦尒復有說者順樂受業雖不定感樂受異熟然如樂受能與喜樂作所依止令喜樂生相續而轉作安足處餘異熟果亦能如是故名順樂受業順苦受業雖不定感苦受異熟然如苦受能與憂苦作所依止令憂苦生相續而轉作安足處餘異熟果亦能如是故名順苦受業順不苦不樂受業雖不定感不苦不樂受異熟然如不苦不樂受不能與喜樂憂苦作所依止不能令喜樂憂苦生相續而轉作安足

處餘異熟果亦復如是故名順不苦不樂受業復有說者如樂受能長養所依餘異熟亦尒故名順樂受業如苦受能損害所依餘異熟亦尒故名順苦受業如不苦不樂受非能長養亦非損害所依餘異熟亦尒故名順不苦不樂受業問欲界乃至第三靜慮有不苦不樂受異熟不若有者此中所說云何通如說云何順不苦不樂受業謂廣果繫善業及無色界繫善業若無者靜慮中間所有善業當言能感何受異熟或有說者下地無有不苦不樂受異熟所以者何下地法麁此受微細下地不寂靜此受寂靜復有說者下地有情所起善業皆為求樂受故起無有希求不苦不樂受者是故下地所有善業不感此受異熟問彼亦無有求苦受者何故下地感此異熟答欲界有情為求樂故多造苦因故雖不求而感彼異熟捨受寂靜無有求樂受而造捨受業者是故無彼異熟問靜慮中間所有善業當言能感何受異熟答感初靜慮喜

報異熟復有說者感初靜慮樂受異熟
問若爾後文去何通如說頗有業感心
受異熟非身耶荅有謂善无尋業荅彼
文應作是說謂善無尋無伺業而不
作是說者有何意耶應知此中言勢
減少或有說者靜慮中間所有善業
雖不感受異熟果而能感色心不相
應行問若爾何故此後論言善无尋
業感心受耶荅但言能感心受非身
不言唯感心受異熟非感色心不相
應行復有說者下地亦有不苦不樂
受異熟問此中所說當去何通如說
去何順不苦不樂受業謂廣果繫善
業及無色界繫善業荅此中但顯順
不苦不樂受業異熟最後邊際謂第
四靜慮是有色地邊無色界是三界
邊復有說者此中但顯此受異熟不
共田器謂是此受異熟不共田器謂
第四靜慮及無色界復有說者下地
雖有此受異熟然為餘受所覆相不
明了不久相續從廣果上更無餘受
唯有此受明了相續是故偏說諸說
下地無不苦不樂受異熟者彼說欲

界下三靜慮阿羅漢等住威儀心入涅槃廣果阿羅漢住威儀心異熟心入涅槃無色界阿羅漢住異熟心入涅槃諸說下地亦有不苦不樂受異熟者彼說欲界四靜慮阿羅漢等住威儀心異熟心入涅槃無色界阿羅漢住異熟心入涅槃

已說前後三業自性今當顯示雜無雜相為前攝後後攝前耶答前攝後非後攝前不攝者何謂無記業無漏業此中前三業通有記無記後三業唯有記前三業通有漏无漏業後二業唯有漏是故言前攝後非後攝前不攝者何謂無記業及無漏業三業謂身語意業復有三業謂過去未來現在業復有三業謂善不善无記業復有三業謂學無學非學非無學業復有三業謂見所斷修所斷无斷業為前攝後後攝前耶答隨其事展轉相攝所以者何以身語意業自性或過去或未來或現在或善或不善或無記或學或無學或非學非無學或見所斷或修所斷或无斷故言隨其

事展轉相攝

三業謂身語意業復有三業謂欲色無色界繫業為前攝後後攝前耶答前攝後非後攝前不攝者何謂无漏業此中前三業通有漏無漏後三業唯有漏是故言前攝後非後攝前不攝者何謂无漏業

四業如前說三業謂順現法受等業為四攝三三攝四耶答應作四句有四非三謂能斷諸業學思欲界繫善不善不定業色界繫善不定業有三非四謂無色界繫善決定業有四亦三謂欲界繫善不善決定業及色界繫善決定業有非四非三謂除能斷諸業學思餘無漏業無色界繫善不定業及無記業四業如前說三業謂順樂受等業為四攝三三攝四耶答應作四句有四非三謂能斷諸業學思有三非四謂無色界繫善業有四亦三謂欲界繫善不善業色界繫善業有非四非三謂除能斷諸業學思餘無漏業及無記業

四業如前說三業謂過去等業復有

三業謂善等業復有三業謂學等業

復有三業謂見所斷等業為四攝三

三攝四耶答三攝四非四攝三不攝

者何謂除能斷諸業學思餘無漏業

無色界繫善業及无記業

四業如前說三業謂欲界繫等業為

四攝三三攝四耶答應作四句有四

非三謂能斷諸業學思有三非四謂

無色界繫善業一切無記業有四亦

三謂欲界繫善不善業色界繫善業

有非四非三謂除能斷諸業學思餘

无漏業三業謂順現法受等業復有

三業謂順樂受等業為前攝後後攝

前耶答後攝前非前攝後不攝者何

謂不定業此中前三唯攝定業後三

通攝定不定業是故言後攝前非前

攝後不攝者何謂不定業

三業謂順現法受等業復有三業謂

過去等業復有三業謂善等業復有

三業謂學等業復有三業謂見所斷

等業為前攝後後攝前耶答後攝前

非前攝後不攝者何謂不定業無記

業无漏業此中前三業唯攝定唯有

記唯有漏業後諸三業通攝定不定
有記無記有漏無漏業是故言後攝
前非前攝後不攝者何謂不定業无
記業無漏業
三業謂順現法受等業復有三業謂
欲界繫等業為前攝後後攝前耶荅
後攝前非前攝後不攝者何謂不定
業無記業此中前三業唯攝定唯有
記業後三通攝定不定有記無記業
是故言後攝前非前攝後不攝者何
謂不定業無記業
三業謂順樂受等業復有三業謂過
去等業復有三業謂善等業復有三
業謂學等業復有三業謂見所斷等
業為前攝後後攝前耶荅後攝前非
前攝後不攝者何謂無記業無漏業
此中前三業唯有記唯有漏後諸三
業通有記無記有漏無漏是故言後攝
前非前攝後不攝者何謂無記無漏
業問何故無記及无漏業不感樂受
等異熟耶荅諸无記業自性羸劣勢
不堅住故無異熟諸无漏業離諸煩
惱非三界繫故無異熟所以者何諸

所起業自性堅強煩惱所繫者能
感異熟譬如外種若體堅實有水所
潤糞土所覆乃能生芽若不堅實雖
有水潤糞土所覆不能生芽若雖堅
實无水所潤糞土所覆亦不生芽內
業亦尒若體堅強愛水所潤餘煩惱
覆能感異熟諸無記業雖愛水潤餘
煩惱覆而性劣不堅不感異熟諸無
漏業雖體堅強无愛水潤餘煩惱覆
不感異熟諸不善業有漏善業具足
二義能感異熟是故無記及无漏業
非前所攝

三業謂順樂受等業復有三業謂欲
界繫等業為前攝後後攝前耶荅後
攝前非前攝後不攝者何謂無記業
此中前三業唯有記後三通有記無
記是故言後攝前非前攝後不攝者
何謂無記業

三業謂諸過去等業復有三業謂善
等業復有三業謂學等業復有三業
謂見所斷等業為前攝後後攝前耶
荅隨其事展轉相攝義異體不異故

三業謂過去等業復有三業謂欲界

繫等業為前攝後後攝前耶答前攝
後非後攝前不攝者何謂无漏業此
中前三業通有漏无漏後三唯有漏
是故言前攝後非後攝前不攝者何
謂无漏業

三業謂善等等業復有三業謂欲界繫
等業為前攝後後攝前耶答前攝後
非後攝前不攝者何謂无漏業此中
前三業通有漏无漏後三業唯有漏
是故言前攝後非後攝前不攝者何
謂无漏業 三業謂善等等業復有三業
謂學等等業復有三業謂見所斷等業
為前攝後後攝前耶答隨其事展轉
相攝義異體不異故 三業謂欲界繫
等業復有三業謂學等等業復有三業
謂見所斷等業為前攝後後攝前耶
答後攝前非前攝後不攝者何謂无
漏業此中前三業唯有漏後三業通
有漏無漏是故言後攝前非前攝後
不攝者何謂无漏業 三業謂學等等業
復有三業謂見所斷等業為前攝後
後攝前耶答隨其事展轉相攝 如前
釋頌有業感身受非心耶答有謂不

善業謂以不善業唯感憂根異熟故
問何故不善業不感心受耶答彼類
心受所謂憂根而憂根非異熟故不
感心受問何故憂根非異熟耶答憂
根作意生故分別強故離欲捨故異
熟不尒

頗有業感心受非身耶答有謂善無
尋業此中諸有欲令下地無不苦不
樂受異熟果者此善無尋業所感心
受異熟謂第二靜慮喜根第三靜慮
樂根第四靜慮及無色界捨根有說
亦感初靜慮喜根同一地故而不感
三識相應樂根以此業微細故諸有
欲令下地亦有不苦不樂受異熟果
者此善无尋業所感心受異熟謂第
二靜慮喜根捨根第三靜慮樂根捨
根第四靜慮及無色界捨根有說亦
感靜慮中間捨根有說亦感初靜慮
喜根樂根麁故非此業感

頗有業感身心受耶答有謂善有尋
業諸有欲令下地無不苦不樂受異
熟果者此善有尋業若在欲界感五
識身相應樂根身受異熟及感意識

相應喜根心受異熟若在初靜慮感
三識身相應樂根身受異熟及感意
識相應喜根心受異熟諸有欲令下
地亦有不苦不樂受異熟果者此善
有尋業若在欲界感五識身相應樂
根捨根身受異熟及感意識相應喜根
捨根心受異熟若在初靜慮感三識
身相應樂根捨根身受異熟及感意
識相應喜根捨根心受異熟問何故
喜根是異熟果非憂根耶答喜受行
相有麁有細不必恒時作意而起不
必恒時是強分別微細定中亦得有
故又此喜根非離欲捨與異熟法不
相違故有是異熟憂根不爾故非異
熟問何故捨根唯善業感非不善耶
答捨根行相微細寂靜智者所樂故
善業感諸不善業性是麁動故不能
感捨受異熟頗有業不感身心受而
感異熟耶答有謂諸業感色心不相
應行異熟色異熟者謂九處除聲處
心不相應行異熟者謂命根衆同分
得生住老無常有說及無想事
問此中何者名身受何者名心受答

若受在五識身名身受在意地名心受復有說者諸受中無分別者名身受有分別者名心受復有說者若受緣自相境名身受緣自相共相境名心受復有說者若受緣現在境名身受緣三世及無為境名心受復有說者若受緣實有境名身受緣實有假有境名心受復有說者若受於境一往取者名身受數數取者名心受復有說者若受於境暫緣即了者名身受推尋乃了者名心受復有說者諸受中若依色緣色名身受若依非色緣色非色名心受如色非色如是有對無對積聚非積聚和合非和合說亦尒尊者世友說曰佛說二受謂身受心受何者名身受何者名心受此中無有身受諸所有受皆是心受何以故心相應故然所有受若依五根轉名身受恒以身為增上緣故若依意根轉名心受恒以心為增上緣故有作是說無有身受諸所有受皆是心受何以故心相應故然所有受若依三根轉取和合境名身受恒作想故

若依三根轉取不和合境名心受非恒作想故大德說曰受有二種一者身受二者心受若是身受亦是心受有是心受而非身受謂所有受不取外事而起分別但依內事執取其相而起分別謂緣一切補特伽羅及緣法處所攝色心不相應行無為法等名心受大德欲令如是心受無實境界唯分別轉

如說三障謂煩惱障業障異熟障問何故作此論荅為欲分別契經義故如契經說若諸有情成就六法雖聞如來所證所說法毗奈耶而不堪任遠塵離垢於諸法中生淨法眼何等為六一煩惱障二業障三異熟障四不信五不樂六惡慧雖說成就如是六法而未廣辯亦未曾說云何名煩惱障云何業障云何異熟障彼契經是此論所緣起根本彼所未說者今應說之故作斯論復有說者前雖分別諸業而未分別彼業等障今欲分別故作斯論

如是三障攝以熾然猛利煩惱五無

聞業那落迦等種種異熟[illegible][illegible][illegible]性
已說自性所以今當說聞何故名障
答如是三種能礙聖道及聖道加行
善根是故名障云何煩惱障謂如有
一本性具足熾然貪瞋癡煩惱由如
此故難生猒離難可教誨難可開悟
難得免離難得解脫此中本性具足
熾然猛利貪煩惱者如難陀等具足
熾然猛利瞋煩惱者如指鬘等具足
熾然猛利癡煩惱者如迦葉波等問
若尒者如說難生猒離難可教誨難
可開悟難得免離難得解脫此言善
通由彼精勤方便教化皆見諦故如
說能礙聖道及聖道加行善根此云
何通答彼雖能㝵聖道及聖道加行
善根然由佛力巧化方便彼得見諦
於舍利子等諸大聲聞非所化境復
有說者具足熾然猛利貪煩惱者如
黃門等具足熾然猛利瞋煩惱者如
氣噓等具足熾然猛利癡煩惱者如
六師等問若尒如說能㝵聖道及聖
道加行善根此言善通由彼畢竟不
見諦故如說難生猒離難教誨等此

云何通由彼畢竟不得見諦不名難
故答應作是說不生獸雖不可教誨
等而不作是說者有何意趣謂即不
生獸離名難生獸離乃至即不得解
脫名難得解脫

問云何建立此煩惱障為依成就為
依現行答此依現行不依成就若依
成就者則一切有情無有差別等具
成就諸煩惱故由依現行而建立故
煩惱差別則成四句或有煩惱熾然
非猛利或有煩惱猛利非熾然或有
煩惱亦熾然亦猛利或有煩惱非熾
然亦非猛利煩惱熾然非猛利者謂
下品煩惱數行者是猛利非熾然者
謂上品煩惱不數行者是熾然亦猛
利者謂上品煩惱數行者是非熾然
非猛利者謂下品煩惱不數行者是
此中熾然非猛利煩惱亦是煩惱障
由此煩惱雖是下品以數行故依下
生中依中生上漸次乃至能斷善根
彼猛利非熾然煩惱亦非煩惱障由
此煩惱雖是上品不數行故漸可損
減乃至能入正性離生究竟斷滅彼

熾然亦猛利煩惱是煩惱障一切為重彼非熾然非猛利煩惱非煩惱障一切為輕如是善根亦有四句或有善根熾然非猛利或有善根猛利非熾然或有善根熾然亦猛利或有善根非熾然非猛利熾然非猛利者謂下品善根數行者是猛利非熾然者謂上品善根不數行者是熾然亦猛利者謂上品善根數行者是非熾然非猛利者謂下品善根不數行者是此中熾然非猛利善根不為煩惱障所障由此雖是下品善根以數行故依下生中依中生上漸次增長能速趣證一切結斷彼猛利非熾然善根則為煩惱障所障由此雖是上品善根不數行故或容煩惱數數現行漸次增長能斷善根彼熾然亦猛利善根一切為勝彼不熾然不猛利善根一切為劣

云何業障謂五無間業何等為五一害母二害父三害阿羅漢四破僧五惡心出佛身血問如前所說能㝵聖道及聖道加行善根故名為障除五

无間業復有其餘妙行惡行所謂史定第八有業及上瞋恚纏害据多蟻等由此為障不能於現法中趣入聖道何故不說為業障耶答亦應說此以為業障而不說者當知此義有餘此中三障皆有餘說復有說者五無間業定能為障是故偏說餘妙行惡行或能為障或不為障是故不說復有說者五無間業具五因緣易見易知是故偏說何等為五一自性故二趣故三生故四果故五補特伽羅故自性故者謂此五種性是決定極重惡業趣故者此五決定於地獄受不於餘趣生故者此五決定順次生受非順現法受非順後次受非順不定受果故者謂此五種定感世間極不愛果補特伽羅故者謂能造此五補特伽羅易見易知謂此能害母此能害父乃至此能出佛身血除此五種所餘一切妙行惡行皆無如是五種因緣易見易知是故不說

問諸無間加行能滿彼果業此於彼果為定不定若言定者此中何故不

說又尊者指鬘室利麴多云何能轉
若不定者害生命納息所說云何通
如說頗有未害生命煞生未滅此業異
熟定生地獄耶答有如作無間業加
行時命終或有說者此業於彼果定
間害生命納息則為善通而此中何
故不說答此中應說五無間業及彼
加行而不說者有何意耶答此已說
在五無間中五無間業用此為加行
故若說果當知已說加行問尊者指
鬘云何能轉答彼猶未作无間加行
是故彼說我今且未煞母且當飯食
問豈非欲害一切智耶答尒時彼於
非一切智起害加行非於一切智由
是因緣世尊化作凡流苾蒭入踏婆
林勿彼尊者於一切智起煞加行不
可救療若諸有情於一切智起煞加
行如殑伽沙數如來應正等覺亦不
能救令脫地獄故知彼於非一切智
起煞加行非於一切智問室利麴多
云何能轉答彼亦不作無間加行是
故彼雖審設火穽及雜毒食而心念
言如来若是一切智者自當避之若

非一切智者便當殄滅勿令幻惑食噉世間故彼非於一切智所起煞加行是以可轉復有說者此業於彼果不定問此中不說則為善通尊者指鬘室利麹多業亦可轉害生命納息當云何通答諸無間加行能滿彼果業此於彼果有定有不定害生命納息說彼定者尊者指鬘室利麹多所可轉易是不定者如是二說俱為善通云何異熟障謂諸有情處那落迦傍生鬼界北狗盧洲無想天處問餘洲亦有異熟為障如扇搋迦半擇迦無形二形等此中何故不說答此中應說而不說者當知此是有餘之說是以前說此中三障皆有餘說復有說者此中但說決定為障彼非決定由彼有情所有異熟或有為障或不為障是以不說

問如是三障於一相續可成就幾答或但成一謂於三種隨一成就或成就二謂煩惱障業障或煩惱障異熟障無有成就業障異熟障非煩惱障者由此亦無成就三者

問如是三障何者最重或有說者異熟障重所以者何因時可轉果時不可轉故復有說者業障最重所以者何業障能引異熟障故如是說者煩惱障重以煩惱障能引業障業障復能引異熟障如是皆以煩惱爲本是故最重

三惡行中何者最大罪謂破僧虛誑語此業能取無間地獄一劫壽量異熟若果餘業不定故問此說破僧虛誑語爲最大罪餘處復說意業爲最大罪餘處復說邪見爲最大罪此三大罪有何差別或有說者罪有三種一業二煩惱三惡行業中意業爲大罪煩惱中邪見爲大罪惡行中破僧虛誑語爲大罪復有說者惱亂大衆故意業爲大罪斷一切善根故邪見爲大罪能感大苦異熟果故破僧虛誑語爲大罪復有說者三業中意業爲大罪五見中邪見爲大罪五無間業中破僧虛誑語爲大罪復有說者見所斷業道中邪見爲大罪修所斷業道中破僧虛誑語爲大罪見修

所斷業中意業爲大罪復有說者依
思業故說意業爲大罪依思所造業
故說破僧虛誑語爲大罪依非業故
說邪見爲大罪復有說者依能起業
故說意業爲大罪依所起業故說破
僧虛誑語爲大罪依非業故說邪見
爲大罪復有說者依能轉業故說意
業爲大罪依所轉業故說破僧虛誑
語爲大罪依非業故說邪見爲大罪
是名三種大罪差別
問彼破僧時亦有身業往來加行思
惟及餘語業何故但說虛誑語能破
僧耶答若破僧時加行究竟一切時
有者此中說之於諸業中唯虛誑語
加行究竟一切時有能令僧壞是故
偏說餘業不尒是故不說
問如說能取無間地獄果何故名無
間地獄耶答此假立名假立想不必
如名悉有其義又此地獄亦名無闇
亦名熱鐵猶焰熾然攢射支體亦名
常於六觸處門受諸苦惱亦名自受
業所招苦復有說者以於此中無間
無隙可令樂受暫現在前故名無間

鬪諍地獄中爲有歌儛及飲食等喜樂事耶答餘地獄中雖無異熟喜樂而有等流喜樂如施設論說等活地獄有時有分凉風蹔吹或聞如是音聲唱言等活等活時彼有情忽然還活支節血肉平復如本蹔生喜樂无間地獄無如是事故名無間復有說者生彼有情其數甚多無間無隙故名无間此說不然所以者何上品惡行生彼地獄世間有情不皆能起上品惡行如要修習上品妙行方生有頂世間有情不皆能起上品妙行是故生有頂者少生無間者亦尒故彼非說問若尒云何名无間答依異熟果說名无間以諸有情造大惡業生彼地獄得廣大身一一身形悉皆廣大遍彼多處中無間隙故名無間

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百一十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十六　退

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

業蘊第四中惡行納息第一之五

問此業能取一劫壽果為是何劫或有説者是成劫復有説者是壞劫復有説者是大劫如是説者此是中劫由彼亦有不盡中劫而得脱故如毗奈耶説提婆達多當於人壽四万歲時來生人中必定當證獨覺菩提舍利子等所不能及問如是伽他當云何通

諸有破僧人　破壞和合僧　生無間地獄
壽量經劫住

尊者世友作如是説滅一劫住亦名一劫如世間人於滅一日住持所作亦名直日此亦如是

問此破僧罪亦能取地獄五蘊異熟何故但言取一劫壽或有説者以壽為先世尊總説取五蘊果復有説者此中世尊説最勝法謂五蘊中壽命最勝是故偏説復有説者壽命能持

一切五蘊令不散壞是故偏說復有說者壽從初生盡衆同分無有間斷令衆同分亦無間斷餘法不尒是故不說復有說者由壽量故表知世間或增或減或進或退或興或衰是故偏說

問何故破僧得劫住罪非起惡心出佛身血耶答若起惡心出佛身血壞佛生身若破壞僧壞佛法身一切如來應正等覺敬重法身不重生身復有說者若起惡心出佛身血但毀尊重若破壞僧即名毀壞尊重所重若起惡心出佛身血但傷大師若破壞僧即名傷損大師所師如大師如是法王歸依依趣亦尒有說彼起教心出佛身血但是加行罪以佛法尒不可害故破僧不尒是根本罪如加行根本如是加行究竟亦尒復有說者若起惡心出佛身血不多發起廣大加行但由率尒率暴而傷破僧不尒要由發起廣大加行或經一月乃至四月方便誘誑諸新學苾蒭令彼順已然後能破是以罪重復有說者若起

惡心出佛身血不惱乱大衆雖傷佛身不能令佛生惱乱心亦不諠擾以作此事世間衆生或有聞者或不聞故若破壞僧極大諠擾惱乱大衆以破僧時應得入正性離生者不得入正性離生應得果證者不得果證應離欲者不得離欲應盡漏者不得盡漏不得誦持思惟三藏不得靜慮思惟諸法修習靜慮無色等至不得種殖三乘種子三千大千世界法輪不轉展轉聲至淨居諸天令其覺慧不得安靜明了現行若所破僧還和合時應入正性離生者即入正性離生應得果證者即得果證應離欲者得離欲應盡漏者得盡漏便有誦持思惟三藏在空閑處思惟諸法修習靜慮無色等至亦能種殖三乘種子三千大千世界法輪復轉展轉聲至淨居諸天令其覺慧復得安靜明了現行由是因緣若起惡心出佛身血不能生起經劫住罪若破壞僧便能生起經劫住罪

問僧破以何為自性答以不和合無

覆无記不相應行爲自性是不相應
行蘊所攝即餘處說復有所餘如是
種類不相應行是故僧破異破僧罪
異僧破是不和合性無覆无記是不
相應行蘊所攝破僧罪是虛誑語不
善語業色蘊所攝如退體異退法亦
異退體是不成就性无覆無記不相
應行蘊所攝退法是不善有覆无記
五蘊所攝此亦如是僧破異破僧罪
異由此僧破僧所成就破僧罪破僧
人成就

問何處破僧答在欲界人趣若破羯
磨僧通在三洲若破法輪僧唯贍部
洲所以者何若處有大師可得及道
可得即於是處有破法輪餘洲無有
大師及道是故亦无破法輪者辟如
世間若處有王是處有爲王起若處
有力士是處有捔力者起此亦如是
若於是處有大師是處有邪師起若
處有道是處有邪道起法尒邪正同
處相違

問破羯磨僧破法輪僧有何差別答
破羯磨者謂一界內有二部僧各各別

往作布灑陁羯磨說戒破法輪者謂立異師異道如提婆達多言我是大師非沙門喬答摩五法是道非喬答摩所說八支聖道所以者何若能修習是五法者速證涅槃非八支道云何五法一者盡壽著糞掃衣二者盡壽常乞食三者盡壽唯一坐食四者盡壽常居迥露五者盡壽不食一切魚肉血味鹽酥乳等是謂破羯磨僧破法輪僧差別

問於破僧時極少幾人成破僧事答破羯磨僧極少八人四人已上方名為僧三人不介於一界內有二部僧各各別住作布灑陁羯磨說戒乃得名為羯磨壞故破法輪僧極少九人以一界內有二部僧各各別住於无慙愧部中定別有一眾所尊重能教誨者當知則是提婆達多於正眾中極少四人於邪眾中極少五人如是極少下至九人則法輪僧壞 問齊何當言法輪僧壞答施設論說提婆達多自為第五皆共受籌齊此當言法輪僧壞復有說者作表白已復有說

者離所聞處復有說者離所見處復
有說者離見聞處如是說者若由意
樂攝受餘師謂彼愚癡諸苾芻眾由
定意樂發如是心作如是語提婆達
多是我大師非佛世尊齊此當言法
輪僧壞問何等種類補特伽羅破法
輪僧答補特伽羅有二種一者愛行
二者見行諸見行者破法輪僧非愛
行者以見行者所有意樂堅固猛利
於雜染清淨品所作決定無有退轉
諸愛行者無如是事故不能破又唯
男子破法輪僧非諸女人亦非扇搋
半擇迦等所以者何破法輪時法尒
自要立為大師而諸女人非增上器
於大師非分故不能破然能廣作破
僧方便猶如蘇喜苾芻尼等諸扇搋
半擇迦無形二形皆是愛行諸愛行
者所有意樂不堅不猛於染淨品皆
不決定是故彼類不能破僧
問於何時分破法輪僧答於六時中
不能破僧餘時則能謂非初時亦非
後時非於二[illegible]未出現時非未和合
共結界時非未建立第一雙時非於

大師涅槃後時非初後者由此二時諸
苾芻衆於聖教中和合一味不可破
壞非於二皰未出時者謂聖教中未
生戒見二種皰時非未和合共結界
時者要一界内有二部僧別住異忍
方名破僧故非未建立第一雙者謂
未建立第一雙時定无能破法輪僧
者諸佛法尒皆有第一雙賢聖弟子
若有破壞法輪僧已不經日夜此第
一雙還令和合非於大師涅槃後者
若於大師般涅槃後作如是言我是
大師非如来者咸共責言大師在世
汝何不言我是大師今涅槃後乃作
是語是故決定於此六時法輪不壞
於所餘時法輪可壞

問住何等心僧破或有說者住於眼
識復有說者住於耳識復有說者住
於意識如是說者六識身中隨住一
識皆容僧破問住何等受僧破或有
說者住於樂根復有說者住於苦根
復有說者住於喜根復有說者住於
憂根復有說者住於捨根如是說者
於五受中隨住一受皆容僧破

問僧破是何心果或有說者是出家心果所以者何在家無有僧破壞故復有說者受具心果所以者何勤策無有僧破壞故復有說者若取隣近受具心果若取懸遠出家心果如是說者若住此心僧破壞者即此心果

問何等種類補特伽羅可破壞耶荅唯是異生非諸聖者所以者何世尊記說无處無容一切聖者可破壞故

問諸有已得順決擇分爲可破不或有說者除此所餘是可破壞復有說者此亦可破所以者何世尊唯記无處無容一切聖者是可破壞不記餘故

問如提婆達多能破壞僧何故說言世尊眷屬不可破壞尊者世友說曰此中說四向四果名世尊眷屬是真弟子是真實僧不可破壞復次佛眷屬有二一是異生二是聖者提婆達多唯破異生由此故說彼能破僧一切聖者皆不可破由此故說世尊眷屬不可破壞大德說曰佛眷屬有二一內二外內謂聖者無動无壞外

謂異生可動可壞此中異生可動壞故提婆達多能破壞僧聖无動壞故說世尊眷屬不壞

問破僧時佛在衆不答佛時住彼界內而不在衆去何知耶曾聞提婆達多欲破僧時佛以慈愍故呵制之言提婆達多汝勿破僧勿起極重惡不善業勿趣非愛大苦果處佛雖如是慇懃呵制而彼都无止息之心尒時世尊起正智見審觀前際勿我昔時破他眷屬即自觀見昔我无量無數劫前曾破壞他仙人眷屬彼業異熟令現在前觀見是已知此僧衆定當破壞便入靜室默然宴坐提婆達多便破壞僧故知世尊在於界內而不在衆

問爲一切佛皆有如是破僧事耶有說不尒所以者何若有如是破壞他業造作增長便有破僧若無是業則无破僧唯世尊釋迦牟尼曾有此業造作增長故令僧破餘佛不尒有說餘佛亦有破僧曾聞迦葉波佛時有苾芻名曰花上是譽上子造五無間

斷滅善根

問提婆達多為先破僧後斷善根先斷善根後破僧耶或有說者彼先破僧後斷善根所以者何要具尸羅多聞端正貴族威肅言詞善巧乃能破僧若斷善根便失淨戒非增上故不能破僧尊者世友亦作是說提婆達多先破壞僧後斷善根若先斷善根後破僧者於破僧時應不能生一劫住罪所以者何非斷善根補特伽羅於非法中起非法想於破僧中起有罪想若於非法起於法想於破僧中起無罪想而破僧者終不能生一劫住罪要於非法起非法想於破僧中起有罪想如是破僧方能生起一劫住罪由此道理諸破壞僧一切皆生劫住罪耶設有能生劫住罪者一切皆能破僧耶應作四句或有破僧非能生起一劫住罪謂於非法起於法想及於破僧起非罪想而破壞僧或有能生一劫住罪而非破僧謂斷善根或有破僧亦能生起一劫住罪謂於非法起非法想於破僧中起有罪想

而破壞僧或有不能破壞於僧亦不能立一切住罪謂除前想大德說曰彼起破僧加行時亦起斷善加行起斷善加行時亦起破僧加行是故彼破僧時則斷善斷善時則破僧彼由俱時造二罪故成就極重惡不善業而無一念悔愧之心

問諸造無間業彼斷善耶設斷善彼造無間業耶答應作四句或有造無間業非斷善如未生怨王等或有斷善非造無間業如六師等或有造無間業亦斷善如提婆達多始囊持等或有不造無間業亦不斷善謂除前想三洲行中何者最大果謂第一有等至中思此業能取非想非非想處八万劫壽果當知此中依異熟果為問故作此答若依五果或唯依離繫果為問應作是答謂金剛喻定相應思此思能證一切結盡斷遍知果由此中意問異熟果故作是答

問為一思能感八万劫壽為多思耶若一思者云何少業能感多果若多思者云何不名一眾同分果分分別感或有說者一思能感問云何少業

能感多果若先以一思揔感後以多思成滿辟如畫者先以一色作摸後壞衆彩此亦如是復有說者多思能感問去何不名一衆同分果分分別感答於彼定中緣一境界一類行相有衆多思相續而起或有能感十千劫壽或有能感二十千劫或有能感三十千劫或有能感四十千劫等壽如是多思分分別感然依一種定前加行起一類定緣一境界一類行相多思相續現前而感故名一身如是說者一思揔感多思成滿

問此思爲是近分地攝爲根本地攝耶或有說者是近分地復有說者是根本地如是說者此則不定或近分地或根本地所以者何以一切思同一地故問八万劫者是何劫耶或有說者此是中劫復有說者此是成劫復有說者此是壞劫如是說者此是大劫

問此業能取四蘊異熟何故唯說取壽果耶或有說者以壽爲先世尊揔說取四蘊果復有說者此中世尊說

最勝法謂四蘊中壽爲最勝是故偏說有說唯壽能持四蘊令不散壞是故偏說有說壽於一期無斷令衆同分亦无間斷餘法不尒是故偏說復有說者由壽量故表知世間或增或减或進或退或興或衰由此因緣故偏說壽

如說惡行妙行感愛非愛最大果如是善不善根并十業道亦應廣說謂三不善根中何者最大罪謂能起破僧虛誑語此不善根能取无間地獄一劫壽果十不善業道中何者最大罪謂破僧虛誑語此業能取無間地獄一劫壽果三善根中何者最大果謂能起第一有等至中思此善根能取非想非非想處八万劫壽果十善業道中何者最大果謂與第一有等至中思俱音此業道能感非想非非想處八万劫壽果應知此中以略說故但說惡行妙行最大果非餘

業蘊第四中邪語納息第二之一

諸邪語彼邪命耶設邪命彼邪語耶

如是等章及解章義既領會已次應

廣釋問何故作此論答為止他宗顯己義故謂譬喻者說離語及業別有正命邪命體性彼何故作是說由契經故如契經說八支聖道彼作是說佛說八支者各有體性不相雜乱由此便說正命邪命離語業外有體可得為遮彼意顯正命等皆即語業故作斯論如於不善語業道中若貪所起名為邪語亦名邪命為命起故瞋癡所起但名邪語不名邪命不為命而起故於不善身業道中若貪所起名為邪業亦名邪命瞋癡所起但名邪業不名邪命所以如前於善語業道中無貪所起名為正語亦名正命邪命對治故无瞋癡所起名為正語不名正命所以如前於善身業道中无貪所起名為正業亦名正命无瞋癡所起名為正業不名正命所以如前由此即顯正命邪命皆攝語業而為體性是謂此處略毗婆沙諸邪語彼邪命耶設邪命彼邪語耶答應作四句有邪語非邪命謂除趣邪命語四惡行諸餘語惡行即瞋癡所起

語業是語業性故非為命起故有邪
命非邪語謂起邪命身三惡行即貪
所起身業為命起故非語業性故後
語句中應唯此釋有邪語亦邪命謂
起邪命語四惡行有非邪語非邪命
謂除趣邪命身三惡行諸餘身惡行
諸邪業彼邪命耶設邪命彼邪業耶
荅應作四句有邪業非邪命謂除趣
邪命身三惡行諸餘身惡行即瞋癡
所起身業是身業性故非為命起故
有邪命非邪業謂趣邪命語四惡行即
貪所起語業為命起故非身業性故
後二句准此釋有邪業亦邪命謂趣
邪命身三惡行有非邪業非邪命謂
除趣邪命語四惡行諸餘語惡行此中
諸貪所起皆以趣向邪命故名邪命
諸正語彼正命耶設正命彼正語耶
荅應作四句有正語非正命謂除趣
正命語四妙行諸餘語妙行即無瞋
无癡所起語業是語業性故非邪命
對治故有正命非正語謂趣正命身
三妙行即無貪所起身業是邪命對
治故非語業性故後二句准此釋有

正語亦正命謂趣正命語四妙行有非正語非正命謂除趣正命身三妙行諸餘身妙行諸正業彼正命耶設正命彼正業耶答應作四句有正業非正命謂除趣正命身三妙行諸餘身妙行即無瞋無癡所起身業是身業性故非邪命對治故有正命非正業謂趣正命語四妙行即無貪所起語業邪命對治故非身業性故後二句准此釋有正業亦正命謂趣正命身三妙行有非正業非正命謂除趣正命語四妙行諸餘語妙行此中諸無貪所起皆以趣向正命故名正命已略顯示雜無雜相今當廣說彼差別相謂若有為利活命因緣起諸惡行此名邪語邪業亦名邪命是語業性故為命所起故若有為餘種種因緣起諸惡行名邪語邪業不名邪命是語業性故非為命起故餘門准此釋復次若有隨其種種傍生明呪邪活命緣起諸惡行名邪語業亦名邪命若有為餘種種因緣起諸惡行名邪語業不名邪命復次若以四愛因

緣起諸惡行名邪語業亦名邪命若以餘緣起諸惡行名邪語業不名邪命復次若有矯詐現相以利求利五邪命緣起諸惡行名邪語業亦名邪命若為餘緣起諸惡行名邪語業不名邪命復次若起惡行加行名邪語業亦名邪命若起惡行根本業道名邪語業不名邪命所以者何加行難除非根本故復次若起種種遮罪名邪語業亦名邪命若起性罪名邪語業不名邪命所以者何遮罪難防非性罪故由如是等六門七門所說道理定無能離語業外別立邪命問若爾何故說邪語等三種及於經中說八支聖道正語業外別說正命耶答佛以邪命誑惑於人微細難覺故與語業俱時示現復別示現如賊冒將同衆誅戮復別梟首復有說者以諸邪命難可淨除故與語業俱時呵責復別呵責猶如女人與諸事欲及煩惱欲俱時說過復別呵責云何邪命難可淨除謂有二法難除難捨即在家者邪見及出家者邪命諸在家

人雖極聰慧受持五戒若苦所逼則
以種種香花飲食祠禱天神諸出家
人雖極聰慧受持具戒資身命緣繫
屬他故見施主時便整威儀現親善
相是故別說邪命正命契經及施設
論皆作是說斷生命乃至邪見皆有
三種一從貪生二從瞋生三從癡生
云何斷生命從貪生謂如有一以貪
皮肉筋骨等故害他有情或為所愛
悅意親友曾當於已作饒益者而行
殺事或他以財及諸饒益求已行殺
如國王等以諸財位招募驍勇令討
寇伏如是等殺名從貪生云何從瞋
生謂如有一於他有情有損惱心怨
嫌之心惡意樂心而斷彼命或復害
彼親屬朋友以絕怨路如是等殺名
從瞋生云何從癡生如有一類起如
是見立如是論驢馬牛羊雞豬鹿等
皆為祠祀人所食用是以殺之無罪
復有一類起如是見立如是論虎豹
豺狼蝮蝎虵等傷害於人為人除患
殺亦無罪又此西方有蔑戾車名曰
目迦起如是見立如是論父母衰老

及遭痼疾若能救者得福無罪所以
者何夫衰老者諸根朽敗不能飲食
若死更得新勝諸根飲新煖乳若遭
痼疾多受苦惱死便解脫故救無罪
如是等救名從癡生以迷業果起邪
謗故
云何不與取從貪生謂如有一欲他
財物不與而取或為所愛悅意親友
曾當於已作饒益者而行盜竊或他
以財及諸饒益求已行盜如募將士
掠他財寶如是等盜名從貪生云何
從瞋生謂如有一於諸有情有瞋惱
怨嫌惡意樂心而盜彼物令其困惱
或復盜彼親友財物以憎彼故如是
等盜名從瞋生云何從癡生如有一
類諸婆羅門起如是見立如是論大
地所有本是梵王神力化作施諸婆
羅門令婆羅門勢力羸弱剎帝利等
侵奪受用故婆羅門取受用時是取
已物皆無盜罪然彼取時作他物想
如是等盜名從癡生迷於業果起邪
謗故
云何欲邪行從貪生謂此方分以執

深心或以財利諸饒益事於彼彼所行欲邪行是名從貪生云何從瞋生謂如有一於他有情有損惱怨嫌惡意樂心欲令汙辱受諸衰損便於彼所行欲邪行是名從瞋生云何從癡生謂婆羅門起如是見立如是論諸婆羅門應畜四婦剎帝利三吠舍應二戍達羅一婆羅門等數若未滿婬他妻室亦無有罪然彼雖時起爲他想又此西方有蔑戾車名曰目迦起如是見立如是論母女姊妹及兒妻等於彼行欲悉無有罪所以者何一切母邑皆如熟果已辦飲食道路橋船階梯臼等法尒有情共所受用是故於彼行欲無罪此等邪行名從癡生所以如前

云何虛誑語從貪生謂如有一爲名利故於他有情覆想而說若爲已若爲他如國王等招募辯士令行遊說爲誘未伏彼彼人尒時以財位故或依內誑外或依外誑內或依二誑二此等虛誑語名從貪生云何從瞋生謂如於他有損惱心怨嫌惡意樂心欲

隨彼故行虛誑語或復於彼所愛親友作虛誑語以惜彼故此等虛誑語名從瞋生云何從癡生謂如有一起如是見立如是論諸為自他身難命難而妄語者不得妄語罪如獵師問鹿所在及賊軍問王軍所在雖實見實知恐害彼故雖不實答而無有罪當知彼類非不有罪彼謂都无便數數作此等虛誑語名從癡生所以如前

云何離間語從貪生謂如有一為名利故於彼有情或彼親友作離間語若為已若為他如國王等招募辯士令行離間規令他伏彼人尒時以財位故或依內離外或依外離內或依二離二又婆羅門有二施主一施表二施食婆羅門念言若二施主共和好者我於二所各得一事若彼乖違則一一處皆得二事由是因緣行離間語是名從貪生云何從瞋生謂如有於他有損惱心怨嫌惡意樂心而離間彼或彼親友壞彼故是名從瞋生云何從癡生謂如有一類婆羅門等起

如是見立如是論諸不律儀家若和好者為惡滋多若乖離者作惡便少是故若有於彼類中作離間語終無有罪是名從癡生所以如前云何麁惡語從貪生如以名利於他有情罵詈毀辱若為已若為他如國王等委酷法人令主獄及令軍佐制造書檄由此等緣作麁惡語是名從貪生云何從瞋生謂如於他有損惱心怨嫌惡意樂心便罵辱彼或彼親友若為已若為他是名從瞋生云何從癡生謂如丈夫縣外道名事大天性甚卒暴多麁惡語彼諸弟子以為善妙皆習麁語是名從癡生所以如前

云何雜穢語從貪生謂如有一為已及他名利等故作雜穢語如俳優者為財利故於大集處種種詞詠戲調雜說又諸女以愛染心作雜穢語復有制造世俗文章受持諷誦是名從貪生云何從瞋生謂如於他有損惱心怨嫌惡意樂心輕調彼故作雜穢語或輕調彼所愛親友以憎彼故是名從瞋生云何從癡生如有一類

婆羅門起如是見立如是論諸有祀火或祀餘神或誦吠陁諸呪術等一切皆得清淨解脱是名從癡生所以如前云何貪從貪生謂貪纏无間貪纏現前是名貪從貪生云何從瞋生謂瞋纏无間貪纏現前是名貪從瞋生云何從癡生謂癡纏无間貪纏現前是名貪從癡生云何瞋從貪生謂貪纏无間瞋纏現前是名瞋從貪生云何從瞋生謂瞋纏无間瞋纏現前是名瞋從瞋生云何從癡生謂癡纏无間癡纏現前是名瞋從癡生

云何邪見從貪生謂貪纏无間邪見纏現前是名邪見從貪生云何從瞋生謂瞋纏无間邪見纏現前是名邪見從瞋生云何從癡生謂癡纏無間邪見纏現前是名邪見從癡生問已知十不善業道一切皆從貪瞋癡起於中一一幾為加行幾為究竟而能起耶或有說者斷生命麤惡語及瞋恚三為加行由瞋究竟不與取欲邪行及貪欲三為加行由貪究竟餘語業道三為加行由三究竟邪見一種

三為加行由癡究竟復有說者欲邪
行不定謂若欲令要出不淨方成業
道者則三為加行由貪究竟若有欲
令纔入纖門便成業道者則三為加
行由三究竟所餘業道一切皆以三
為加行由三究竟

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百一十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十七　退

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

業蘊第四中邪語納息第二之三

有律儀有不律儀有住律儀者有住不律儀者云何律儀謂有七種即離斷生命乃至離雜穢語云何不律儀謂亦有七種即斷生命乃至雜穢語云何住律儀者謂有七衆一苾芻二苾芻尼三正學四勤策男五勤策女六近事男七近事女云何住不律儀者謂有十二種不律儀家一屠羊二屠鷄三屠猪四捕鳥五捕魚六遊獵七作賊八魁膾九縛龍十守獄十一煮狗十二婆具履迦此中屠羊者為活命故懷殺害心若買若賣養飼斷命如是一切皆名屠羊屠鷄屠猪亦復如是捕鳥者為活命故採捕衆鳥捕魚等亦如是縛龍者為活命故習呪龍虵或言縛象煮狗者謂栴茶羅等諸穢惡人婆具履迦者謂有傍生名婆具羅即是貓類恒於曠野吞食

商侶有人專能煞之取商侶價以自
活命由此故名婆具履迦有說罝弶
名婆具羅有人為活命故恒設罝弶
取諸衆生故名婆具履迦有說獵主
名婆具履迦如有頌言

度出婆具履迦苦　終不還投婆具羅
智者棄凡俗出家　終不還歸苦迫迮

尊者妙音作如是說若受上命許問
獄囚肆情暴虐加諸苦楚或非理斷
事或毒心賦稅如是一切皆名住不
律儀者
問如是諸律儀要受方得此不律儀
亦如是耶或有說者亦由受得謂手
執煞具誓從令日乃至命終常作此
業以自活命尒時便得此不律儀復
有說者雖執煞具自立誓言然彼不
得此不律儀由二緣得一由作業二
由受事由作業者謂生不律儀家最
初作彼煞生等業尒時便得此不律
儀由受事者謂生餘家為活命故懷
煞害心往屠羊等不律儀所作是誓
言我從今者乃至命終常作汝等所
作事業以自活命尒時便得此不律

儀復有說者此亦最初作彼業時一
乃獲得此不律儀彼說不律儀唯一
緣得
若有以下品心起有表業受諸律儀
盡衆同分彼諸律儀下品隨轉雖於
後時勵力發起身語意攝惡行妙行
然彼律儀常下品轉更不增長若有
以中品心起有表業受諸律儀盡衆
同分彼諸律儀中品隨轉雖於後時
勵力發起身語意攝惡行妙行然彼
律儀常中品轉不增不減若有以上
品心起有表業受諸律儀盡衆同分
彼諸律儀上品隨轉雖於後時勵力
發起身語意攝惡行妙行然彼律儀
常上品轉更不損減故如是問頗有
新學苾芻成就上品律儀而阿羅漢
成就下品律儀耶答有謂有新學苾
芻以上品心起有表業受諸律儀有
阿羅漢以下品心起有表業受諸律
儀如是新學苾芻成就上品律儀而
阿羅漢成就下品律儀
若有最初以下品纏斷衆生命於此
衆生得下品斷生命所攝及不律儀

所攝表无表業於餘一切有情身上唯得下品不律儀所攝无表業若彼後時隨以下中上品經斷衆生命於此衆生唯得下中上品斷生命所攝表無表業更不得不律儀所攝表無表業先已得故如是最初以中品經以上品經廣說亦尒斷生命等隨別漸得不律儀業普頓得故問如屠羊者不欲殺餘衆生何故此人普於一切有情所得不律儀耶答雖於羊處起不律儀然諸有情一切皆有羊蘊界處又彼惡心境界寬通故於一切得不律儀无有是處為分別故設諸有情皆作羊像來住前者於彼一切皆起惡心皆欲殺害是故於一切有情所得不律儀

住不律儀者有於一切有情得不律儀非由一切支非由一切因有於一切有情得不律儀由一切支非由一切因有於一切有情得不律儀由一切因非由一切支有於一切有情得不律儀由一切支由一切因若由一切支由一切因得不律儀非於一切

有情者此類無有一切有情者即是一切有情之類一切支者謂斷生命乃至說雜穢語一切因者謂下中上經或貪瞋癡有於一切有情得不律儀非由一切支非由一切因者謂以下經斷衆生命或中或上非餘亦不起餘支有於一切有情得不律儀由一切支非由一切因者謂以下經斷衆生命乃至說雜穢語或中或上非餘有於一切有情得不律儀由一切因非由一切支者謂以下中上經斷衆生命不起餘支有於一切有情得不律儀由一切支由一切因者謂以下中上經斷衆生命乃至說雜穢語住律儀者有於一切有情得律儀非由一切支非由一切因有於一切有情得律儀由一切支非由一切因有於一切有情得律儀由一切支由一切因若於一切有情得律儀由一切因非由一切支者此類無有若由一切支由一切因得律儀非於一切有情者此亦無有一切有情者即是一切有情之類一切支者謂離斷生命

乃至離雜穢語一切因者謂下中上品心或無貪无瞋無癡有於一切有情得律儀非一切支非一切因者謂以下心受近事勤策戒或中或上或二非餘有於一切有情得律儀亦一切支非一切因者謂以下心受近事乃至苾芻戒或中或上或二非餘有於一切有情得律儀亦一切支亦一切因者謂以下中上心如次受近事勤策苾芻戒問若以下中上心如次受近住近事勤策戒時即名於一切有情得律儀亦一切因非一切支何以言無答此中但依盡壽律儀作論不依晝夜所以者何彼名為齋於律儀中非決定故

問如受律儀於下品後復得中品於中品後復得上品諸不律儀亦如是耶或有說者如得律儀不律儀亦尒所以者何諸善律儀作大功用作大加行尚數數得況不律儀如是說者律儀漸得非不律儀所以者何律儀難得以難得故漸受漸得不律儀易得以易得故頓受頓得

問如善律儀有支不具諸不律儀亦如是耶答健馱羅國諸論師言不律儀業有支不具若諸有情生在種種不律儀家生便瘖瘂盡衆同分不能言說彼但可得身三業性不律儀業不得語四迦濕弥羅國諸大論師咸作是說諸不律儀無支不具如善律儀漸次受者有支不具諸不律儀則不如是無漸受故易可得故問住不律儀者受八戒齋時捨不律儀得律儀至明旦時捨律儀還得不律儀耶答健馱羅國諸論師言住不律儀者受八戒齋時捨不律儀得律儀至明旦時捨律儀還得不律儀得律儀故不律儀斷捨律儀故不律儀續迦濕弥羅國諸大論師咸作是說住不律儀者受八戒齋時捨不律儀得律儀至明旦時捨律儀不得不律儀得律儀故捨不律儀分吝極故又捨律儀是故尒時名非律儀非不律儀若彼有情盡衆同分不復作者不得不律儀若復作者還得不律儀盡壽律儀由四縁捨一捨所學二二形生三斷

善根四捨衆同分諸持律者說法滅沒時為第五緣謂法滅沒時一切所學出家受具結界羯磨悉皆息滅是故尒時律儀亦捨如是說者當於尒時先得律儀不捨已出家者猶名出家已受具者猶名受具未出家者無復出家未受具者無復受具依此故言一切息滅

諸不律儀由四緣捨一受別解脫律儀二得靜慮律儀三二形生四捨衆同分問如善律儀捨所學捨此不律儀亦如是耶答或有說者若能決定捨諸煞具尒時捨不律儀如是說者雖復決定捨諸煞具若不受戒得善律儀終不得名捨不律儀

三惡行三曲穢濁乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說有三惡行三曲穢濁契經雖作是說而不廣辯廣說如前復有說者前納息中已分別三惡行而未分別三曲穢濁今欲分別故作斯論

三曲穢濁謂身曲身穢身濁語曲語穢語濁意曲意穢意濁三曲云何謂

諸所起身語意業所以者何諸名為曲由曲相法所起三業說名為曲是彼果故問復何因緣諸名為曲答直相違故如有頌言

諸盤迴屈曲　不平直不正　嶮坑澗稠林

是皆喻其諂

復有說者以諸有情諂所損汙難出生死難入涅槃猶如曲木難出稠林難入聚落此亦如是故名為曲復有說者以諸有情諂所損汙諸所作事將現在前復還棄背將欲出言復還內止其性嶮惡難得意趣難可共交故名為曲復有說者以諸有情諂所損汙諸聰慧者皆應遠離如樂淨人遠避塚間死屍臭穢正直所厭故名為曲復有說者以諸有情諂所損汙諸佛於彼亦捨大悲如諸病人良醫所棄障導正化故名為曲問諂在何處答在欲界初靜慮非上地問何故上地無諂答上地於諂非田非器非地非依以非田器非地依故於彼不有復有說者為除其諂往趣上地若於上地復有諂者不應如行求趣上

地若下地法上地亦有者不應施設漸次滅法若不施設漸次滅法則應無有究竟滅法若無究竟滅法便無解脫若無解脫亦无生死則一切法無欲令無如是過是故上地無諂復有說者若於是處安立王臣安立衆生尊卑差別則有其諂非於上地得有斯事故無有諂諸有王臣衆主尊卑差別必懷諂曲更相接事故復有說者若於是處有諸識身有尋有伺及有自性身語表業則有其諂如是諸法上地皆无故無有諂三纏云何謂瞋所起身語意業所以者何瞋名爲纏由纏相法所起三業說名爲纏是復累故問諸煩惱皆是其纏如有頌言

世間諸纏草　能纏汙良田　如是諸貪纏
纏汙諸含識

世間諸纏草　能纏汙良田　如是諸纏纏
纏汙諸含識

慢愛无明餘煩惱頌說亦如是何故此中唯瞋名纏答雖諸煩惱皆名爲纏然唯瞋恚有二纏名故獨名纏如上頌言如是諸纏纏纏汙諸含識復

有說者由此瞋恚纖自相續纖他相續勝餘煩惱故說名纖自相續謂若瞋恚現在前時舉身麁強惱悴顰蹙戰掉不安如鬼所著人不喜見云何纖他相續謂若瞋恚惱乱他時令他塵垢或受鞭捶乃至喪命問瞋在何處答在欲界非上二界問何故上二界無瞋耶答非田非器乃至廣說復有說者為除瞋故求趣上界廣說如前復有說者若於是處有慳嫉結則有瞋恚所以者何以諸有情依慳嫉結於他相續起瞋恚故上界不尒故無瞋恚復次若處有無慚無愧則有瞋恚上界不尒復次若處有苦憂根則有瞋恚上界不尒復次若處有男女根則有瞋恚上界不尒復次若處有段食愛及婬欲愛則有瞋恚上界不尒釋皆如前是故上界無有瞋恚復有說者若於是處有怨害因則有瞋恚怨害因者名九惱事色無色界無怨害因故无有瞋是故尊者妙音說言怨害因緣則令瞋轉或有說者若所依身乾燥麁強則有瞋

恚上界依身潤澤柔濡故无瞋恚復有說者色無色界有瞋對治謂等引慈故無有瞋如於是處若有吠藍婆風是處雲𩘓終不得住上界亦介有瞋對治等引中慈吠藍婆風故瞋雲𩘓於彼不住

三濁云何謂貪所起身語意業所以者何貪名為濁由濁相法所起三業說名為濁是彼果故問何因緣故貪名為濁答能染濁故世間染色說名為濁如世間說根濁莖濁枝濁葉濁花濁果濁此皆能染故名為濁復次濁者是鄙下義世間並謂多貪欲者名為鄙濁復次濁者是不清淨義由貪蔽心習近染法捨淨法故問貪在何處答在欲界乃至非想非非想處已說自性今當顯示雜无雜相為三惡行攝三曲穢濁三曲穢濁攝三惡行耶答應作四句有惡行非曲穢濁謂除欲界諸瞋貪所起身語意惡行諸餘身語意惡行有曲穢濁非惡行謂初靜慮諸貪所起身語意業及餘色無色界貪所起意業有惡行亦曲穢濁

謂欲界語瞋貪所起身語意惡行有
非惡行非曲穢濁謂除前相相謂所
名如前說謂於色蘊中除不善色及
諂貪所起有覆無記色蘊於
行蘊中除不善思貪瞋邪見及諂貪
所起有覆无記思取餘相應不相應
行蘊及三蘊全并无為法如是一切
作第四句故言謂除前相
此中有二種等起謂因等起及剎那
等起因等起名能轉心剎那等起名
隨轉心問五識亦能作二等起發身
語業不或有說者五識不能發身語
業所以者何唯有意識於身語業作
轉隨轉令彼業現前五識不能作轉
亦不能作隨轉不能令彼業現前問若
尒如說自見身表業自聞語表業二
識識此云何通答不見身表但見餘
相不聞語表但聞餘音即由此義名
見名聞三識識者緣他身業非自身
業復有說者五識亦能發身語業以
意識作能轉亦作隨轉五識雖不作
能轉而作隨轉發彼業故若作是說
即為善通自見身表自聞語表所以

者何若以意識作能轉及隨轉亦以眼識作隨轉者便見身表若以意識作能轉及隨轉亦以耳識作隨轉者便聞語表三識識者亦緣自業亦緣他業尊者僧伽伐蘇說曰五識亦能發身語業作因等起及剎那等起所以者何如有士夫先不作意欲殺他打即還打彼非於尒時得起我當打彼思念當知即是住身識打是故五識亦能發起身語二業作因等起及剎那等起如是說者五識不能作因等起發身語業所以者何意識於身語業作能轉及隨轉五識唯作隨轉不作能轉故

此中若善心作能轉即善心作隨轉若染汙心作能轉即染汙心作隨轉若威儀路心作能轉即威儀路心作隨轉若工巧處心作能轉即工巧處心作隨轉發身語業問若威儀路心作能轉即彼心作隨轉者如有行時遇見佛像等起善眼識或見婬女等起染眼識如是豈非善染隨轉起彼業耶尊者世友作如是說此由覺慧速

疾迴轉起增上慢謂於行位起此眼
識而實行時則善心染心不現在前
若善心染心現在前時即止不行此
善心染心但如伴者不名等起復有
說者威儀路心發起業時善染心等
相助發起是故威儀路心轉時其隨
轉心容有三種謂善染无記問若工
巧處心作能轉即彼心作隨轉者如
畫師畫作佛時起善眼識畫女人時
起染眼識如是豈非善染隨轉發彼
業耶尊者世友作如是說覺慧速疾
起增上慢謂於畫時起此眼識而實
畫時善心染心不現在前若善心染
心現在前時便止不畫此善心染心
但如伴者不名等起復有說者工巧
處心發起業時善心染心相助發起
是故工巧處心為能轉時其隨轉心
容有三種謂善染無記問異熟生心
何故不能作二等起發身語業耶荅
強感心發身語業異熟生心其性羸
劣故不能發復有說者若身語業異
熟生心為二等起而發起者此身語
業當言是何為威儀路為工巧處為

異熟生若威儀路或工巧處異熟生心云何能發若異熟生此身語業應是異熟然身語業定非異熟加行起故亦不可說為善染汙執異熟生心所起故由此異熟生心不能發身語業復次若見所斷心作能轉修所斷心作隨轉或修所斷心作能轉即修所斷心作隨轉發身語業斷有是處若見所斷心作能轉即見所斷心作隨轉或修所斷心作能轉見所斷心作隨轉發身語業無有是處何以故以見所斷心不能作剎那等起發身語業故今於此中因論生論問何故住見所斷心不能作剎那等起發身語業耶答若麤散心能作剎那等起發身語業此心微細故不能發復次外門轉心能作剎那等起發身語業此心內門轉故不能發復有說者若見所斷心能作剎那等起發身語業者此業當言是何為見所斷為修所斷為俱所斷若見所斷者此身語業應非修所斷法為方便依謂修所斷四大所造若修所斷者不應以見所斷

心為剎那等起若俱所斷者隨所起一業應成二分如是則一法有二自性但不令故見所斷心非剎那等起問若見所斷心不能作剎那等起發身語業者契經所說當云何通如契經說諸邪見人所有身語意業若思若求若所造作一切皆得不可愛不可樂非悅意果所以者何此見暴惡所謂邪見若依因等起作如是說非依剎那等起是故无過復次若此眾同分心作能轉即此眾同分心作隨轉或餘眾同分心作能轉即餘眾同分心作隨轉發身語業斯有是處若此眾同分心作能轉餘眾同分心作隨轉發身語業无有是處復有說者亦有是處謂如有人發願當作五年大會中間命終乘此願力生富貴家自憶宿命如昔所願一切皆作如是則名此眾同分心作能轉餘眾同分心作隨轉發身語業

三妙行三清淨謂身語意清淨乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說有三妙行三清淨

雖作是說而不廣辯廣說如前復有說者前納息中已分別三妙行未分別三清淨令欲分別故作斯論

爲三妙行攝三清淨三清淨攝三妙行耶答隨其事展轉相攝所以者何諸身妙行即身清淨諸語妙行即語清淨諸意妙行即意清淨問无漏妙行永離垢離穢離濁可名清淨有漏妙行既是有垢有穢有濁云何名清淨答有漏妙行以分清淨故名清淨所以者何有漏妙行亦能離乃至無所有處諸煩惱垢故得名清淨復有說者有漏妙行能引發隨順第一義清淨故亦名清淨

三妙行三寂默謂身語意寂默乃至廣說問何故作此論答爲欲分別契經義故如契經說有三妙行三寂默雖作是說而不廣辯廣說如前復有說者前納息中已分別三妙行未分別三寂默令欲分別故作斯論

三妙行三寂默爲三妙行攝三寂默三寂默攝三妙行耶答應作四句有妙行非寂默謂除無學身語妙行諸

餘身語妙行及一切意妙行有寂默非妙行謂无學心有妙行亦寂默謂無學身語妙行有非妙行非寂默謂除前相相謂所名如前廣說謂於色蘊中除善色行蘊中除無貪無瞋正見及諸善思識蘊中除無學心取餘色行識蘊及二蘊全并无為法如是一切作第四句故言謂除前相

三清淨三寂默三清淨攝三寂默三寂默攝三清淨耶答應作四句有清淨非寂默謂除无學身語清淨諸餘身語清淨及一切意清淨此復云何謂學非學非無學身語清淨及三種意清淨以意寂默唯无學心故有寂默非清淨謂无學心非業性故有清淨亦寂默謂無學身語清淨有非清淨非寂默謂除前相相謂所名如前廣說

問何故於五蘊中唯色識二蘊建立寂默非餘蘊耶答應具建立而不立者當知此義有餘復有說者此中顯示寂初寂後故作是說初謂色蘊後謂識蘊如說初後如是入出趣向已

度方便究竟當知亦尒復有說者此中顯示寂麁寂細於五蘊中色蘊寂麁識蘊寂細復有說者真實寂默唯无學心此無學心由誰比度謂身語業故唯無學心身語業建立寂默問何故寂默唯在無學答唯无學身中寂默可得學及非學非無學身中皆不可得因論生論何故唯無學身中寂默可得非餘耶答由此寂默是寂勝法非劣身中有勝法可得所以者何若說勝法則無學法勝非學法等若說勝補特伽羅則无學補特伽羅勝非有學等復有說者無學身中煩惱意言究竟息滅寂默圓滿故立寂默餘身不尒故不建立

問妙行清淨寂默有何差別或有說者名即差別謂名妙行名清淨名寂默復有說者義亦差別謂善巧作義是妙行義體潔白義是清淨義離擾亂義是寂默義復有說者能感愛果故名妙行不雜煩惱故名清淨究竟靜息故名寂默是謂妙行清淨寂默三種差別諸身惡行彼盡非理所引

身業耶設非理所引身業彼盡身惡
行耶乃至廣說問何故作此論答為
欲分別契經義故如契經說有非理
所引身語意業契經雖作是說而不
廣辯廣說如前復有說者前納息中
雖已分別三種惡行而未分別非理
所引身語意業今欲分別故作斯論
諸身惡行彼盡非理所引身業耶設
非理所引身業彼盡身惡行耶答諸
身惡行彼盡非理所引身業何以故
以諸惡行皆違理故非理作意所等
起故有非理所引身業非身惡行謂
有覆無記身業及無覆无記非理所
引身業有覆無記身業者謂初靜慮
地語愛等煩惱所起身業無覆無記非
理所引身業者謂應如是去來而不如
是去來等廣說如前諸語惡行彼盡
非理所引語業耶設非理所引語業
彼盡語惡行耶答諸語惡行彼盡非
理所引語業何以故以諸惡行皆違理
故非理作意所等起故有非理所引語
業非語惡行謂有覆無記語業及無覆
無記非理所引語業有覆无記語業

者謂初靜慮地諂憂等所起語業無覆無記非理所引語業者謂應作一言而不作等廣說如前

諸意惡行彼盡非理所引意業耶設非理所引意業彼盡意惡行耶答應作四句有意惡行非非理所引意業謂貪欲瞋恚邪見三種意惡行有非理所引意業非意惡行謂有覆無記意業及無覆無記非理所引意業有覆無記意業者謂欲界繫薩迦耶見邊執見相應思及色無色界一切煩惱相應思无覆無記非理所引意業者謂思能起如前所說無覆无記非理所引身語二業有意惡行亦非理所引意業謂不善意業有非意惡行亦非非理所引意業謂除前相相謂所名如前廣說謂於行蘊中作四句於中除貪瞋邪見及染汙思并無覆無記非理所引思取餘相應不相應行蘊及四蘊全并無為法如是一切作第四句故言謂除前相

諸身妙行彼盡如理所引身業耶設如理所引身業彼盡身妙行耶答諸

身妙行彼盡如理所引身業何以故一切妙行不違理故如理作意所等起故有如理所引身業非身妙行謂無覆无記如理所引身業此復去何謂廣如是去来而能如是去来等廣說如前

諸語妙行彼盡如理所引語業耶設如理所引語業彼盡語妙行耶答諸語妙行彼盡如理所引語業何以故一切妙行不違理故如理作意所等起故有如理所引語業非語妙行謂无覆無記如理所引語業此復去何謂廣作一言而作一言等廣說如前

諸意妙行彼盡如理所引意業耶設如理所引意業彼盡意妙行耶答應作四句有意妙行非如理所引意業謂無貪無瞋正見三種意妙行有如理所引意思業非意妙行謂一分无覆無記如理所引意業即思謂能起如前所說无覆無記如理所引身語二業有意妙行亦如理所引意業謂善意業有非意妙行亦非如理所引意業謂除前相相謂所名如前廣說謂若行蘊

中作四句於中除無貪无瞋正見及善惡并無覆无記如理所引思取餘相應不相應行蘊及四蘊全并無為法如是一切作第四句故言謂除前相

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百一十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

河北道廣府大毗婆沙論第一百十七卷 第二十四張 達

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十八　　退

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

業蘊第四中邪語納息第二之三

諸法由業得彼法當言是善不善無記耶乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯已義故謂犢子部分別論者欲令音聲是異熟果問彼由何量作如是說答由聖言故如施設論說何緣菩薩感得梵音大士夫相菩薩昔餘生中離麁惡語此業究竟得梵音聲由此說故彼便計聲是異熟果為遮此意顯一切聲非異熟果故作斯論

諸法由業得彼法當言是善不善無記耶答依異熟果諸法由業得彼法是無記問何故作是說答或有諸法雖由業得而非無記如諸律儀不律儀等為簡彼法故作是說依異熟果諸法由業得彼法是無記

此中犢子部分別論者問應理論者言定作是說依異熟果諸法由業得彼法是無記耶此是審定他宗之言

若不審定他所立宗便難他者則無
有能與他作過亦是微難他所不說
故審定言汝今忍可定作是說依異
熟果諸法由業得彼法是無記耶應
理論者答言如是彼復問言為何所
欲如來善心說語妙音美音和雅音
悅意音此語是善耶應理論者答言
如是彼便難言聽我說汝負處失處
違自言處若作是說依異熟果諸法
由業得彼法是無記則不應言如來
善心說諸妙音美音和雅音悅意音
此諸語是善作是說者不應道理若作
是說如來善心說諸妙音美音和雅
音悅意音此語是善則不應言依異
熟果諸法由業得彼法是無記而作
是說不應道理應理論者釋彼難言
應作是說菩薩昔餘生中造作增長
感異熟果大宗葉業由是因緣展轉
出生如來咽喉微妙大種從此能生
妙語音聲而聲非異熟
問若一切聲非異熟果施設論說當
云何通答依展轉因作如是說然一
切聲非異熟果問何故諸聲非異熟

果或有說者聲屬第三傳謂前初業生諸大種大種生聲聲屬第三故非異熟果復有說者聲屬第五傳謂初業生異熟異熟大種異熟大種生長養大種長養大種生等流大種從此等流大種生聲聲屬第五故非異熟果復有說者聲隨欲轉非異熟法可隨欲轉復有說者聲復生聲非從異熟復生異熟有說聲是現在加行所發異熟果是先業所起復有說者離初靜慮染時語表便斷若是異熟者應離三界染時方斷復有說者聲有三種謂善不善無記異熟果唯无記有說若聲是異熟者生可愛趣應一切時出如意聲生非可愛趣應一切時出不如意聲現見有時與此相違是故聲非異熟復有說者聲有間斷異熟色无間斷是故聲非異熟然諸菩薩由二因緣發願求佛大士夫相微妙梵音一由曾見二由曾聞由曾見者謂彼菩薩曾見諸佛處大集會爲諸有情以梵音聲宣說正法摧伏異論微妙深遠身支大相由曾聞者謂彼菩薩

具聞如來以梵音聲宣說正法乃至
具丈夫相尒時菩薩見聞歡喜深心
愛樂則便攝受順彼正因我諸禁戒
梵行精進皆當迴向願於未來得住
如是大士行類由此意樂復以種種
上妙香花供具音樂供養諸佛獨覺
聲聞制多形像承事供養父母師長
同梵行者修如是等殊勝福時一一
迴求此梵聲相又勤淨除二種業道
謂麁惡語及雜穢語由勤淨除麁惡
語故得大士相微妙梵音由此梵音
摧伏一切外道他論由勤淨除雜穢
語故感得言詞威肅清亮由此言詞
暎奪一切世俗異論譬如有人見他
處在華妙堂閣陳列五樂歡娛自恣
聞他捬奏五樂音聲作是思惟我於
何時當得如是處妙堂閣陳列五樂
歡娛自適既思惟已勤加功力積集
財寶如其所願皆能辦之菩薩亦尒
由見及聞發願求佛梵音聲相諸業
過去乃至廣說問何故作此論答諸
有不顧去來愚三世者欲令過去未
來是无唯說現在無為是有為遮彼

執顯過去未來是實有法故作斯論
復次所以作此論者為欲遮止外道
所說故彼說言一切諸法後為前因
猶如泉水後遍於前令涌令注如是
後水為前水因諸法亦爾由後念法
所推逼故令從未來起入現在復從
現在滅入過去是故未來為現在因
現為過因為遮彼執明一切法前為
後因非後前因若說後法為前因者
便違內外諸法緣起違內法緣起者
謂應行緣無明乃至老死緣生因於
子息而有父母眼識為緣生於眼色
乃至意識為緣生於意法從頞部曇
生羯邏藍乃至從老生於中有違外
法緣起者謂應芽為種因乃至果為
花因如是等若爾則有大過謂未作
應得應先受善惡異熟後造善惡業
先墮無間獄後造五逆罪先受輪王
位後造輪王業先證阿耨多羅三藐
三菩提然後修菩薩行若未作而得
亦應已作而失如此則無繫縛出離
勿有此過是故諸法前為後因非後
前因由是因緣故作斯論

諸業過去彼果過去耶答彼果或過去或未來或現在果謂異熟果由已滅等差別故成三種諸業未來彼果未來耶答如是以非果先因在後故諸業現在彼果現在耶答彼果或現在或未來所釋如前此中有說依剎那現在作論依此所說諸業過去彼果隨在何世而彼業皆有四種謂順現法受乃至順不定受諸業未來諸業現在隨所有果彼業亦四而不應言諸業現在彼果現在非此剎那造業即此剎那受異熟果故或有說者此中依分位現在而作論依此所說諸業過去彼果過去未來現在諸業未來諸業現在彼果未來皆如前說諸業現在彼果現在者彼業有二謂順現法受順不定受復有說者此中依一衆同分現在作論依此所說諸業過去彼果或過去者如前說或未來者彼業有二謂順後次受及順不定受或現在者彼業有三除順現法受諸業未來者亦如前說諸業現在彼果或現在者彼業有二謂順現法受及

順不定受或未來者彼業有三除順現法受問頌有順現法受業因在過去果在未來耶荅有謂依剎那分位現在不依一衆同分現在而說復有說者亦依一衆同分現在而說謂如有人造作增長順現法受業已未獲異果寧尒命終尒時即名因在過去業在未來頌有順現法受業因在過去果在現在或因在現在果在未來耶若依一衆同分現在爲問應荅言無尊者妙音說有謂如前說頌有如身業感異熟果語業意業不尒耶乃至廣說令於此中方便顯示三業所感愛非愛果後見蘊中方便顯示分位差別此中所問先荅黑品後荅白品是名此處略毗婆沙頌有如身業感異熟果語業意業不尒耶荅有如身不護語護彼於尒時有善心或無記心謂於令時起不善身表業由此發起无表業隨轉及於令時或先時起善語表業由此發起無表業隨轉即於尒時善心現起或无記心此中身業感非愛異熟語業感愛異熟意

業若善心起感愛異熟若無記心起
不感愛非愛異熟又如身護語不護
彼於尒時有不善心或無記心謂於
今時起善身表業由此發起无表業
隨轉及於今時或由先時起不善語
表業由此發起無表業隨轉即於尒
時不善心現起或無記心此中身業
感愛異熟語業感非愛異熟意業若
不善心起感非愛異熟若無記心起
不感愛非愛異熟是名如身業感異
熟果語業意業不尒
頗有如語業感異熟果身業意業不
尒耶荅有如身護語不護彼於尒時
有善心或無記心謂於今時或由先
時起善身表業由此發起无表業隨
轉及於今時起不善語表業由此發
起無表業隨轉即於尒時善心現起
或無記心此中身業感愛異熟語業
感非愛異熟意業若善心起感愛異
熟若無記心起不感愛非愛異熟如
身不護語護彼於尒時起不善心或
無記心謂於今時或由先時起不善
身表業由此發起无表業隨轉及於

令時起善語表業由此發起无表業
隨轉即於尒時起不善心或無記心
此中身業感非愛異熟語業感愛異
熟意業若不善心起感非愛異熟若
無記心起不感愛非愛異熟是名如
語業感異熟果身業意業不尒
諸有欲令有缺減律儀不律儀者依
彼意趣此語句中身護語不護語護
身不護皆得依三種說謂若住律儀
若住不律儀若住非律儀非不律儀
諸有欲令無缺減律儀不律儀者依
彼意趣此等唯依住非律儀非不律
儀者說非餘
頗有如意業感異熟果身業語業不
尒耶荅有如身護語護彼於尒時有
不善心此相違說亦尒此相違等如
前准釋此中若意業感非愛異熟身
語業便感愛異熟若意業感愛異熟
身語業便感非愛異熟是名如意業
感異熟果身業語業不尒
頗有如身業語業感異熟果意業不
尒耶荅有如身不護語不護彼於尒
時有善心或無記心此相違說亦尒

如前准釋此中若身語業感非愛異熟意業便感愛異熟或都不感若身語業感愛異熟意業便感非愛異熟或都不感是名如身業語業感異熟果意業不尒

謂有欲令有缺減律儀不律儀者及有欲令无缺減律儀不律儀者依彼意趣此諸句中身護語護身不護語不護皆得依三種說謂若住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀頗有如身業意業感異熟果語業不尒耶荅有如身不護語護彼於尒時有不善心此相違說亦尒如前准釋

頗有如語業意業感異熟果身業不尒耶荅有如身護語不護彼於尒時有不善心此相違說亦尒如前准釋

頗有如身業語業感異熟果意業亦尒耶荅有如身不護語不護彼於尒時有不善心此相違說亦尒如前准釋此中或三業皆感非愛異熟或三業皆感愛異熟是名如身業語業感異熟果意業亦尒

頗有非身業語業意業感異熟果而

感異熟果耶答有謂心不相應行感此
異熟果色心心所法心不相應行此
復云何謂无想定滅盡定得及彼生
差住無常
問無想定感何異熟或有說者无想
定感無想及色異熟命根衆同分是
彼有心靜慮異熟所餘諸蘊是俱異
熟復有說者无想定感無想及色異
熟命根是彼有心靜慮異熟所餘諸
蘊是俱異熟復有說者无想定感無
想異熟所餘諸蘊是俱異熟問若尒
命根便非是業所感異熟品類足說
當云何通如說一法是業異熟非業
所謂命根答一切命根是異熟果諸
異熟果多由業感故作是說然此不
無非業感者復有說者若有心時亦
感無心諸蘊異熟若無心時亦感有
心諸蘊異熟問若尒應有心因感無
心果應无心因感有心果答此亦无
過如有色因感無色果或無色因感
有色果業果差別不違正理此亦如
是評曰應作是說無想異熟唯无想
定感一切命根及衆同分眼等色根

皆業所感餘蘊俱感問滅盡定感何異熟答感非想非非想處四蘊異熟問得感何異熟答感色心心所法心不相應行問得能感眾同分不或有說者不感所以者何眾同分者是業所感此得非業故不能感諸說得不能感眾同分者彼說諸得感色異熟者能感四處謂色香味觸亦感心心所法異熟者謂樂受苦受不苦不樂受及相應法感心不相應行異熟者謂得生住老無常尊者僧伽伐蘇說曰得亦能感眾同分果謂眾多得積集能感一眾同分所得依身愚鈍羸劣不明不利猶如蚯蚓蚖虵象等彼眾同分是得所感諸說得亦能感眾同分者彼說此得感色異熟者謂九處除聲處感心心所法異熟者謂樂受苦受不苦不樂受及相應法感心不相應行異熟者謂命根眾同分得生住老無常彼不應作是說所以者何得得相望不同一果假使積集數過俱胝復何所益若同一果可有是事是故如前所說者好尊者妙音作如

是說得不能感衆同分果餘業感得
衆同分時於其眼處乃至意處得亦
能感相狀異熟即彼諸法生住老無
常此中亦攝依附彼法不自在故頗
有順現法受等三業非前非後受異
熟果耶荅有乃至廣說此中非前者
遮過去非後者遮未來受異熟果者
謂三業同於一刹那須受異熟果依
此立問是以荅言有謂順現法受業
色者此業能感四處異熟謂色香味
觸順次生受業心心所法者此業能
感樂受苦受不苦不樂受及彼相應異
熟順後次受業心不相應行者此業能
感四類異熟謂命根衆同分得生住
老无常又順現法受業心不相應行
者此業能感二類異熟謂得生住老
无常順次生受業色者此業能感九
處異熟除聲處順後次受業心心所
法者此業能感樂受苦受不苦不樂
受及彼相應異熟又順現法受業心
心所法者此業能感樂受苦受不苦
不樂受及彼相應異熟順次生受業
心不相應行者此業能感四類異熟

謂命根衆同分得生住老无常順後次受業色者此業能感九處異熟謂除聲處頗有順樂受等三業非前非後受異熟果耶答有謂順樂受業色者此業能感人天九處異熟謂除聲處能感惡趣四處異熟謂色香味觸順苦受業心心所法者此業能感苦受及彼相應異熟順不苦不樂受業心不相應行者此業能感人天四類異熟謂命根衆同分得生住老无常能感惡趣二類異熟謂得生住老無常又順樂受業心不相應行者此業能感人天四類異熟謂命根衆同分得生住老无常能感惡趣二類異熟謂得生住老無常順苦受業色者此業能感惡趣九處異熟謂除聲處能感人天四處異熟謂色香味觸順不苦不樂受業心心所法者此業能感不苦不樂受及彼相應異熟又順樂受業心心所法者此業能感樂受及彼相應異熟順苦受業心不相應行者此業能感惡趣四類異熟謂命根衆同分得生住老無常能感人天二類異

熟謂得生往差无常順不苦不樂受
業色者此業能感人天九處異熟謂
除聲處能感惡趣四處異熟謂色
香味觸
頗有三界業非前非後受異熟果耶
荅有乃至廣說此中道理應荅言無
以異熟果界地斷故而言有者有何
理耶有說此中以問非理是故隨彼
作非理荅何故須作非理問耶欲試驗
他故爲此問曾聞迦濕弥羅國有一論
師至北印度闍赫僧伽藍知衆事者
差爲僧使彼不受言我是論師應免
斯事其知事者往白衆首阿羅漢言
迦濕弥羅國有一苾蒭至此僧伽藍
次當僧使彼不受言我是論師應免
斯事阿羅漢言汝應往問頗有三界
業非前非後受異熟果耶知僧事者
便往問之彼得此問荅言無有知僧
事者還往衆首阿羅漢所白言已問
彼荅言無阿羅漢言定是論師應免
僧事故今於此還述彼問欲有試驗
故亦復作非理而荅復有說者依增
上界爲此問荅亦不違理以三界業

答有一時受此果故謂欲界繫業色者此業亦感欲界繫九處異熟謂除聲處色界繫業心心所法者謂婆羅門長者居士諸淨信者聞有苾芻證得靜慮便施種種衣服飲食諸資身具彼受施已發生樂受及相應法無色界繫業心不相應行者謂婆羅門長者居士諸淨信者聞有苾芻得無色定便施種種衣服飲食諸資身具彼受施已命根不斷又欲界繫業心不相應行者此業亦感欲界四類異熟謂命根衆同分得生住老無常色界繫業色者謂婆羅門長者居士諸淨信者聞有苾芻證得靜慮便施種種衣服飲食諸資身具彼受施已長養諸根增益大種無色界繫業心心所法者謂婆羅門長者居士諸淨信者聞有苾芻證無色定便施種種衣服飲食諸資身具彼受施已發生樂受及相應法又欲界繫業心心所法者此業亦感樂受苦受不苦不樂受及彼相應法色界繫業心不相應行者謂婆羅門長者居士諸淨信者聞有苾

芻證得靜慮便施種種衣服飲食諸
資身具彼受施已命根不斷無色界
繫業色者謂婆羅門長者居士諸淨信
者聞有苾芻證無色定便施種種衣
服飲食諸資身具彼受施已長養諸
根增益大種由此道理令於此中依
增上果作此問答亦不違理以增上
果一切界地無隔斷故頓有善不善
業非前非後受異熟果耶答有乃至
廣說謂善業色者此業能感人天九
處異熟謂除聲處能感惡趣四處異熟
謂色香味觸不善業心心所法者此
業能感善受及彼相應異熟心不相
應行者此業能感惡趣四類異熟謂
命根衆同分得生住老無常能感人
天二類異熟謂得生住老無常又善
業心心所法者此業能感樂受不苦
不樂受及彼相應異熟心不相應行
者此業能感人天四類異熟謂命根
衆同分得生住老无常能感惡趣二
類異熟謂得生住老无常不善業色
者此業能感惡趣九處異熟謂除聲
處能感人天四處異熟謂色香味觸

頗有見修所斷業非前非後受異熟果耶答有乃至廣說謂見所斷業色者此業能感惡趣無處異熟謂除聲處能感人天四處異熟謂色香味觸修所斷業心心所法心不相應行者此業有二種謂善不善善業心所法者此業能感樂受不苦不樂受及彼相應異熟心不相應行者此業能感人天四類異熟謂命根眾同分得生住老無常能感惡趣二類異熟謂得生住老無常不善業心心所法者此業能感苦受及彼相應異熟心不相應行者此業能感惡趣四類異熟謂命根眾同分得生住老無常能感人天二類異熟謂得生住老無常又見所斷業心心所法者此業能感苦受及彼相應異熟心不相應行者此業能感惡趣四類異熟謂命根眾同分得生住老無常能感人天二類異熟謂得生住老無常修所斷業色者此業有二種謂善不善善業色者此業能感人天無處異熟謂除聲處能感惡趣四處異熟謂色香味觸不善業色者

此業能感惡趣九處異熟謂除聲處能感人天四處異熟謂色香味觸異熟因果如雜蘊智納息中已廣說

業蘊第四中害生納息第三之一

頗有已害生殺生未滅耶如是等章及解章義既領會已次應廣釋此中有非殺生以殺生聲說有非加行以加行聲說謂殺生加行亦名殺生殺生後起亦名加行是謂此處略毗婆沙頗有已害生殺生未滅耶答有如已斷他命彼加行未息謂如有人為害他命以刀杖等加害加行未息而彼命已斷遣使呪藥廣說亦尒頗有未害生殺生已滅耶答有如未斷他命彼加行已息謂如有人為害他命以刀杖等加害其命未斷彼謂已斷不復加害遣使呪藥廣說亦尒頗有已害生殺生已滅耶答有如已斷他命彼加行已息謂如有人為害他命以刀杖等加害即命斷時加行亦息遣使呪藥廣說亦尒頗有未害生殺生未滅耶答有如未斷他命彼加行未息謂如有人為害他命以刀杖

等加害其命未斷彼加行亦未息遣使呪藥廣說亦介

頗有未害生殺生未滅此業異熟定生地獄耶答有如作無間業加行時命終其事云何謂如有人欲害其母適起加行或為官司所獲或母有力反害其子或母福德天神為殺子墮地獄而母猶存或起加行致母必死而便中悔自害其命亦生地獄如害母如是造餘无間應知亦介問唯法無衆生云何而有殺罪尊者世友說曰如雖无衆生而有衆生想如是雖無衆生而有煞罪復次此蘊界處能起我想有情想命者生者養者補特伽羅想是故若斷壞彼得殺生罪復次蘊界處能起我想常樂淨想是以若斷壞之彼得殺生罪大德說言此蘊界處是有執受起三時覺謂我當殺正煞已殺是故若斷壞彼得殺生罪煞衆生是世俗有殺生罪是勝義有此殺生罪由二緣得一起加行二果究竟若起加行果不究竟或果究竟不起加行皆不得殺罪若起加行

果亦究竟方得殺罪問頗有亦起加行果亦究竟而不得殺罪耶答有如能發所殺俱時捨命或能殺者前死

問殺何蘊名殺生過去耶未來現在耶過去已滅未來未至現在不住忠無殺義云何名殺生耶答殺未來蘊非過去現在問未來未至云何可殺答彼住現在遮未來世諸蘊和合說名為殺由遮他蘊和合生緣故得殺罪有說殺現在未來蘊但非過去

問未來可尒現在不住設彼不殺亦自然滅云何殺耶答斷彼勢用說名為殺所以者何先現在蘊雖不住而滅然不能令後蘊不續令現在蘊不住而滅則能令其後蘊不續故於現蘊亦得殺罪問諸蘊中何蘊可殺於彼得殺罪有說色蘊所以者何唯色可為刀杖等所觸故有說五蘊

問四蘊無觸云何可殺答彼依色轉色蘊壞時彼便不轉故亦名殺如諍破時乳等亦失又彼都於五蘊起惡心而殺故於彼得殺罪問為殺無記於彼得罪為三種耶有說無記所以

者何唯无覆無記可為刀杖等所觸
故有說三種問善染汙法無觸云何
可然答善染汙法依無記轉无記壞
時彼便不轉故亦名殺餘廣說如前
問如以一加行俱時殺母及餘女人
彼於母得殺生及無間无表罪於餘
女人唯得殺生無表罪而此表業為
但得一為得二耶有作是說但得一
表所以者何以一加行俱時而殺无
差別故尊者妙音說曰彼得二表所
以者何此身表業極微所成害母及
餘極微各異如無表得二表亦應尒
問如以一加行殺多衆生隨尒所衆
生得尒所無表罪而此表業為但得
一為得多耶有說得一所以者何以
一加行俱時而殺無差別故尊者妙
音說曰彼得多表廣說如前
問殺壽應盡者得殺罪不答若此剎
那壽應盡即尒時加害者不得殺罪
若由加害乃至令彼一剎那壽住不
生法皆得殺罪況多剎那問殺斷末
摩者得殺罪不答若此剎那正應捨
命即尒時加害者不得殺罪若由加

害乃至令彼一刹那命住不生法皆得殺罪況多刹那

問若有害他令定當死便自害命得殺罪不答不得所以者何以彼果未究竟便自失命無後衆同分可成就彼罪故問若戰鬪時等相加害俱時死者各得殺罪不答不得所以者何以二皆恚果未究竟便俱失命無後衆同分可成就彼罪故問若爲王等遣令行殺得殺罪不有說不得所以者何他力所制非彼意樂故如是說者亦得殺罪除自要心寧捨巳命終不害他如是則無罪問若依先王所制法令刑罰有過得殺罪不答得王及法司若遣他殺得殺生無表罪彼所遣人及若自殺俱得殺生表無表罪若衆多有情謀害一命彼起加行親斷命者得殺生觸表無表罪餘同謀及作聲援者但得殺生無表若彼多人等設加行斷彼一命當知皆得表無表罪頗有非身作而得殺生罪耶答有謂語遣殺頗有不發語而得虚誑語罪耶答有謂身表頗有非身作

不發語而得二罪耶答有謂仙人意
憤及布灑他時默然表淨

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百一十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十九　退

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

業蘊第四中害生納息第三之二

頗有業不善順苦受異熟未熟乃至廣說問何故作此論答為止他義顯已義故謂或有說無有中有或復有說雖有中有而生惡趣者无或復有說生惡趣者雖有中有而生地獄者無或復有說生地獄者雖有中有而先造無間業者无或復有說先造無間業者

雖有中有而中有中不受無間異熟或復有說雖住中有亦受無間異熟而但受四蘊不受色蘊欲遮此等種種僻執顯有中有於有色界一切生處无不皆有於中亦受色蘊異熟由是因緣故作斯論

頗有業不善順苦受異熟未熟非不初受異熟果而起染汙心耶答有如造作增長无間業已此業最初地獄中有異熟果生問造作增長何差別

有說無差別有說名則差別此名造作此名增長有說義亦有差別謂或有由一惡行墮諸惡趣或有由三若由一惡行墮惡趣者彼加行時但名造作不名增長若至究竟名為造作亦名增長若具由三墮惡趣者造一二時但名造作不名增長若具造三名為造作亦名增長如三惡行三妙行亦尒差別者生善趣復次或有由一無間墮於地獄或具由五若由一者彼加行位但名造作不名增長若至究竟名為造作亦名增長若具由五造一至四但名造作不名增長若具造五名為造作亦名增長復次或有由一不善業道墮諸惡趣或具由十若由一者彼加行位但名造作不名增長若至究竟名為造作亦名增長若具由十造一至九但名造作不名增長若具造十名為造作亦名增長如十不善業道十善業道亦尒差別者生善趣復次或有由多妙行感一衆同分如諸菩薩最後衆同分由三十二百福所感若造一百福至三

十一百福但名造作不名增長若時具造三十二百福名為造作亦名增長復次或有業故思所造或有業非故思造若故思所造名為造作亦名增長若非故思所造但名造作不名增長審思而造率尒而造說亦尒復次或有業順三時受或有業順不定受順三時受名為造作亦名增長順不定受但名造作不名增長順决定受順不定受說亦尒

復次或有業順別定受或有業順不別定受順別定受者名為造作亦名增長順不別定受者但名造作不名增長復次或有業時分定異熟亦定或有異熟定時分不定二俱定者名為造作亦名增長唯一定者但名造作不名增長復次有不善業順惡趣受有不善業順善趣受前名造作亦名增長後名造作不名增長善業與此相違說亦尒復次有不善業不善為助伴有不善業善業為助伴前名造作亦名增長後名造作不名增長善業與此相違說亦尒復次有不善

業無作見邪見迷因果相續中生有
不善業有作見正見不迷因果相續
中生前名造作亦名增長後名造作
不名增長善業與此相違說亦介復
次有不善業壞戒壞見有不善業壞
戒不壞見前名造作亦名增長後名
造作不名增長善業與此相違說亦
介復次有不善業加行壞意樂壞有
不善業加行壞意樂不壞前名造作
亦名增長後名造作不名增長善業
與此相違說亦介復次有業作已不
捨不變不吐不依對治有業作已捨
變吐依對治前名造作亦名增長後
名造作不名增長如是有業三時覺
察三時不覺察作已無悔作已有悔
作已隨念作已不隨念數數億念不
數數憶念說亦介復次若業能取果
與果名為造作亦名增長若業取果
不能與果但名造作不名增長尊者
世友說曰若所作業意樂迴向意樂
顯示為同類者稱讚顯說是名造作
亦名增長若所作業與此相違但名
造作非名增長有作是說若所作業

一切種圓滿一切種究竟如造制多嚴飾周畢此名造作亦名增長若所作業與此相違但名造作不名增長大德說言若所作業衆緣和合必定感果名為造作亦名增長若所作業與此相違但名造作不名增長如是等有無量門是名造作增長差別

無間業有五種一害母二害父三害阿羅漢四破和合僧五起惡心出佛身血問此五无間業以何為自性荅以身語業為自性前三後一身業為自性第四一種語業為自性是故此五三界三處一蘊所攝三界者色聲法界三處者色聲法處一蘊者色蘊是名無間業自性已說自性所以今當說問何故名無間荅由二緣故說名無間一遮現後二遮餘趣遮現後者此五但是順次生受非順現法受及順後次受故名無間遮餘趣者謂此決定於地獄受非離餘趣故名無間由二因緣建立無間一背恩養二壞德田背恩養者謂害母害父壞德田者謂餘三種由二因緣得无間罪

一起加行二果究竟雖起加行果不
究竟彼不得无間罪雖果究竟不起
加行亦不得无間罪雖起加行果不
究竟者謂如有人欲害其母母覺知
已藏穀積中有餘女人在母寢處其
人既至謂是已母以刀害之害已方
更往穀積中揩拭刀刃刃觸母身因
茲喪命起加行時果未究竟果究竟
時已無加行由此不成無間之罪有
果究竟不起加行者謂如有人扶持
父母經嶮路過恐其賊來推逼令進
父母顛仆因即喪命果雖究竟非加
行起是故要起加行及果究竟方成
无間問頗有起加行及果究竟而不
得無間罪耶答有謂現所殺俱時命
終無後眾同分可成就彼罪故有兄
遣弟自往害母弟依兄教俱得无間
若弟遣他及共他害唯弟得无間有
兄遣弟令他害母弟依兄教俱得無
間若弟自害及共他害唯弟得无間
有兄遣弟共他害母弟依兄教俱得
無間弟若自害及但令他唯弟得无
間有兄遣弟母秦害弟依兄教俱

得無間若母去方害唯弟得無間如兄違弟兄違於姊弟違於兄違姊亦介如違害來違害去住坐卧亦介如害母害父亦介害阿羅漢出佛身血違使差別類此應知若非人煞非人父母不得無間罪非人煞人人煞非人應知亦介唯有人類煞人父母方得无間問若扇搋半擇迦無形二形煞害父母得無間不答不得所以者何彼身法介志力微劣不能作律儀不律儀器故尊者世友作如是說扇搋迦等煞害父母不得無間所以者何彼於父母無愛敬心可先現前令滅壞故復次彼於父母無勝慙愧可先現前令滅壞故大德說言扇搋迦等煩惱增故定惡趣攝惡趣攝故无無間罪問諸傍生類煞害父母得無間不答不得所以者何彼身法介志力微劣不能作律儀不律儀器故尊者世友說曰諸傍生類煞害父母不得無間所以者何彼於父母無愛敬心可先現前令滅壞故復次彼於父母無勝慙愧可先現前令滅壞故大

德說言諸傍生類殺害父母於無間
罪有得不得謂聰慧者得非聰慧者
不得曾聞有聰慧龍馬人貪其種令
與母合爲後覺知断勢而死問如以
一加行俱時殺母及餘女人彼所有
無表已如前說彼有表業於誰邊得
耶答於母邊得所以者何以於彼中
無間罪爲勝故尊者妙音說曰諸有
表業極微所成害母及餘極微各異
故有表罪於二人邊得問如有女人
羯剌藍墮有餘女人收置身中後所
生子以誰爲母殺害何者得无間罪
答前爲生母後爲養母唯害生母得
無間罪以羯剌藍依前生故諸所作
事應諮養母於非母作母想害及於
母作非母想害俱不得無間罪要於
母作母想害方得無間罪於父及餘
應知亦尒頗有女人非母非阿羅漢
害之得无間罪耶答有謂害轉根爲
女父頗有男子非父非阿羅漢害之
得無間罪耶答有謂害轉根爲男母
問若母是阿羅漢或父是阿羅漢彼
害一時爲但得一無間罪爲得二

耶若言但得一者彼背恩養及壞德田云何得一經說復云何通如佛告始嬰持言汝今已得二無間罪謂害父及阿羅漢若言得二者彼害一命云何而得二罪答應言得一彼背恩養及壞德田俱於一身轉故契經應說汝由二緣得無間罪謂害父及阿羅漢而言得二罪者欲以二罪訶責彼故有餘師言罪體雖一所感苦倍是以說二

問如害阿羅漢得無間罪害諸有學亦得是罪耶答不得所以者何前說無間由二緣得一背恩養二壞德田害諸有學非壞德田以彼有功德亦有過失有妙行亦有惡行有善根亦有不善根故問退失阿羅漢果者害之得無間耶答不得還是有學故如前說問此於寂後命將斷時必住无學云何不得無間耶答於無學身無惡心故謂彼但於學者身中起煞意及加行非於無學由無無間因故不得無間罪

毗柰耶說婆羅林中有衆多苾芻為

群賊所殺劫奪衣物有近住官皆悉
捉獲送至王所王勅依法其中有一
賊逃至勝林求欲出家時苾芻衆不
審撿察度令出家爲受具戒時典刑
者將餘群賊至於塚間欲屠割之苾
芻聞已爲知世間可猒事故皆共往
觀向出家者亦在其中見諸罪人支
節分解各各異處彼新出家者即時
惶恐悶絶擗地之而乃穌衆問其故
荅言死者是我朋侶我昨與其同爲
此事若不出家亦遭斯苦苾芻聞已
乎相謂言今此惡人如何處置便往
白佛佛言此人殺苾芻衆得无間罪
不合出家若已出家衆應駈擯勿與
同止所以者何造無間者於我正法
毗柰耶中不能生長諸善法故問彼
不了知是阿羅漢何故得无間罪荅
不以知故得罪以壞德田故得罪彼
於苾芻衆中起無簡擇等殺意樂由
此極惡之心害及阿羅漢是故得無
間罪

問若先造餘無間後乃破僧彼生地
獄先受何果若先受餘无間果者破

僧應成順後次受若先受破僧果者
餘無間應成順後次受若若先造餘
无間業彼後不能破僧若先破僧後
便能造餘无間業彼後所造皆由破
僧增上力故同招无間地獄果餘順
次生受惡行隨無間業准此應知又
先破僧後造餘無間業彼後所造皆
由破僧增上力故同招無間乃至極
受一劫壽果更無增壽餘順次生受
惡行隨无間業壽量長短亦准此知
問若因破僧生無間地獄壽命未盡
世界便壞者彼中夭不若中夭者彼
極重業所引壽量云何中斷若不夭
者云何不與世界壞而作留難如契
經說若處乃至一有情在央便不壞
答若壽量定彼無中夭問若尒云何
不於世界壞而作留難答彼由業力
引置餘世界地獄中受如王都內欲
有惡穢先移重囚置於邊獄然後放
赦彼亦如是有說此世界將欲壞時
若諸有情造无間業者彼命終法尒
更不生此間而必生於餘世界地獄
中受此業果有說世界將欲壞時定

無有情造極惡業
問頗有具造五無間耶有説无所以者何此業極重無器能勝而容受故有餘師説有具造五如迦葉波佛時有苾芻名花上是譬上子彼具造五無間業及斷善根問由一無間與乃至由五墮於地獄有何差別答由一無間墮地獄者其身狹小苦具不多苦受現前非極猛利若乃至由五無間墮地獄者其身廣大苦具增多苦受現前極爲猛利
問五無間業何者最重答破和合僧壞法身故次出佛身血次害阿羅漢次害母後害父母之恩養於父爲重德田勢力於恩田爲勝故問世尊所有諸无學法説名爲佛此不可害云何惡心出血得無間罪耶尊者世友説曰以於能成大菩提法起惡意樂欲毀壞故雖害生身而於彼得无間罪復次成諸佛無學法依生身轉若壞所依當知亦壞能依如鑽破乳則失是以得無間罪問如起惡心出佛身血得無間罪頗有起惡心不至出

血亦得此无間罪耶答有是故應作四句有起惡心出佛身血不得无間罪謂起欲打心而出血有起惡心不至出血而得無間罪謂起欲煞心乃至令血移處有起惡心出佛身血亦得無間罪謂起欲煞心而出血有起惡心不至出血不得无間罪謂起欲打心乃至令血移處問佛身爲有瘡穴等不答無所以者何一切如來相好圓滿身毛皮等殊妙齊平是故无有瘡穴等事問此何業果答如來昔於三無數劫修菩薩行時若見有情身分缺壞便起深悲方便救濟要令圓滿若見佛像菩薩像聖僧像靈龕制多僧伽藍等彫落破壞方便修治要令如本由此業故今得如是相好莊嚴無瘡穴等

頗有故思害生命後不受遠離而於一切有情得防護耶答有如起煞加行中間證見法性此顯不因受諸學處但由入正性離生時得不作律儀名爲防護其事云何如契經是此論根本昔有釋種名鬱迦先是世尊

祖父僮僕因事遊報住雪山所產育男女各數十人姻親強感舍宅嚴好錐倉庫盈溢而以畋獵為事留於一時少壯丈夫皆出遊獵時薄伽梵欲往天宮為報母恩安居說法先以佛眼遍觀世間勿有衆生佛應親度由不見佛失獲益請尋見製迦及諸眷屬善根已熟見諦時至尒時世尊為度彼故從住處沒現彼門前老父還見則知是佛歡喜迎逆恭敬作礼白言聖子今是何日降至我家善逝法王今是何日得垂顧念則命掃灑敷飾淨座燒香散花請佛世尊入家就座時彼老父率諸女人稽首佛足合掌恭敬取家所有乾濕淨食調和香味以奉世尊尒時世尊告言止止諸佛如來不食血肉時彼老父及諸女人承命斷取却坐一面有說佛於是日虛中而過有說取北洲食以濟中時佛應彼機為說法要合家大小同證離生得預流果生淨法眼深心歡喜贍仰世尊佛顧餘機重為說法時諸少年收捕禽鹿恣行煞害更設機

穿牆內而歸至諸婦人常所迎處忽
於是日特性不来咸作是思勿有他
故登高覘望遥見家中有非常人咸
光赫弈如鑄金臺父及女人前後圍
遶便生忿恚共相謂言此等不迎必
由彼制恚怒既深不違釋攞持刀直
進規欲害佛父叱之言汝等止止此是
聖子善逝法王来度我等宜各慶幸
勿起惡心諸子既聞咸生悔愧棄刀
釋攞指首求哀恭敬合掌却坐一面
佛應彼機為說法要諸子聞已亦證
離生得預流果生淨法眼深心歡喜
瞻仰世尊時林野中无量蟲鹿衡諸機
穽死傷非一由聖道力令諸子等煞生
業道無表不生問煞何等生於加行
位可入聖道有作是說煞傍生等但
非煞人有作是說亦通煞人唯除已
起無間加行故作是說如起煞加行
中間證見法性
若於一切有情得防護彼於一切有
情受遠離耶荅應作四句有於一切
有情得防護非受遠離如不受學處
而證見法性此顯不受別解脫律儀

名不受學處有於一切有情受遠離
非得防護如受學處而犯遠離此顯
雖受別解脫律儀而由不如理作意
及貪等煩惱故於所防護不能遠離
者於一切有情得防護亦受遠離如
受學處不犯遠離此顯已受別解脫
律儀復能如理作意思擇乃至為命
亦不故犯如聞昔有乞食苾芻次第
巡里到珠師舍正進彼匠為王穿珠
見苾芻来歡喜持鉢入家取食苾芻
衣赤日照光生遷映寶珠亦同赤色
有鵝在側謂肉便吞苾芻見之遮護
不及珠師持鉢咸滿食来授與苾芻
交謝而去其人於後覺少一珠竊謂
苾芻盜而持去尋則奔逐擒獲將還
責言沙門汝既釋子何无廉恥盜我
王珠苾芻答言我无此事其人竊念
若不苦治珠不可得便加考楚觸處
血流彼吞珠鵝復来𠲿血其人恚憤
以杖擊之鵝因致死苾芻便請看鵝
死活彼尋叱言且理出珠何須鵝事
苾芻固請彼乃為看報言已死苾芻
告曰鵝吞汝珠其人不信猶疑假託

苾芻謂曰我實見吞彼逸持刀以剖鵝腹乃於腹內得所失珠彼生慙恥悲喜交集礼謝苾芻白言尊者何不早示使我盲愚造斯惡業長夜受苦無有出期苾芻告言我受禁戒寧捨身命不傷蟻卵若先示汝必定害鵝不護衆生豈名持戒如此等類名於有情亦得防護亦受遠離有非於一切有情得防護亦非受遠離謂除前相相謂所者如前廣說謂除成就三律儀人二律儀天趣餘人天及餘趣全作第四句故言除前相有四種律儀名爲防護一別解脫律儀二靜慮律儀三无漏律儀四斷律儀別解脫律儀者謂欲界尸羅靜慮律儀者謂色界尸羅无漏律儀者謂无漏尸羅斷律儀者謂於靜慮无漏二律儀中各取少分離欲界染九無間道中世俗隨轉戒二律儀攝謂靜慮律儀及斷律儀无漏隨轉戒亦二律儀攝謂无漏律儀及斷律儀問何故唯此名斷律儀答能與破戒及起破戒煩惱作斷對治故謂前八無

間道中二隨轉戒唯與起破戒煩惱作斷對治第九無間道中二隨轉戒通與破戒及起破戒煩惱作斷對治是故靜慮无漏律儀對斷律儀應作四句靜慮律儀對斷律儀作四句者有是靜慮律儀非斷律儀謂除離欲界涤九無間道中世俗隨轉戒諸餘世俗隨轉戒有是斷律儀非靜慮律儀謂離欲界涤九無間道中無漏隨轉戒有是靜慮律儀亦是斷律儀謂離欲界涤九無間道中世俗隨轉戒有非靜慮律儀亦非斷律儀謂除離欲界涤九無間道中无漏隨轉戒諸餘無漏隨轉戒無漏律儀對斷律儀作四句者有是無漏律儀非斷律儀謂除離欲界涤九無間道中无漏隨轉戒諸餘無漏隨轉戒有是斷律儀非無漏律儀謂離欲界涤九無間道中世俗隨轉戒有是無漏律儀亦是斷律儀謂離欲界涤九无間道中無漏隨轉戒有非無漏律儀亦非斷律儀謂除離欲界涤九無間道中世俗隨轉戒諸餘世俗隨轉戒

問此四律儀誰成就幾答或有但成就一謂除斷律儀餘三律儀一一成就而無但成就斷律儀者或有成就二謂或別解脫靜慮二或靜慮無漏二或靜慮斷二而無成就无漏斷二者或有成就三謂或別解脫靜慮无漏三或別解脫靜慮斷三或靜慮无漏斷三無有成就別解脫無漏斷三者或有具成就四此中但成就別解脫律儀者謂異生生欲界受學處未得色界善心但成就靜慮律儀者謂異生生欲界不受學處得色界善心而猶具縛及生第二第三第四靜慮但成就无漏律儀者謂聖者生無色界或成就別解脫靜慮二者謂異生生欲界受學處得色界善心而猶具縛或成就靜慮无漏二者謂聖者生欲界不受學處未離欲界染及生第二第三第四靜慮或成就靜慮斷二者謂異生生欲界不受學處而離欲界一品乃至九品染及生初靜慮或成就別解脫靜慮無漏三者謂聖者生欲界受學處未離欲界染或成就

别解脱静慮断三者謂異生生欲界受學處離欲界一品乃至九品染或成就静慮无漏断三者謂聖者生欲界不受學處離欲界一品乃至九品染及生初静慮或具成就四者謂聖者生欲界受學處離欲界一品乃至九品染

問此四律儀幾隨心轉幾不隨心轉荅三隨心轉一不隨心轉謂别解脱律儀問何故别解脱律儀不隨心轉荅别解脱律儀麁而重隨心轉律儀細而輕故有説别解脱律儀為悪戒所損伏隨心轉律儀不為悪戒所損伏故有説别解脱律儀為悪意樂及害意樂所損伏隨心轉律儀不為彼所損伏故有説别解脱律儀勢用蹇鈍行不及心隨心轉律儀勢用捷利行及心故有説别解脱律儀依表隨心轉律儀依無表故有説别解脱律儀是表果隨心轉律儀是無表果故有説别解脱律儀依表是表果隨心轉律儀依心是心果故有説别解脱律儀依部衆人和合受得隨心轉律

儀但依法得故有說別解脫律儀依他得隨心轉律儀依自得故有說別解脫律儀不與心一生一住一滅隨心轉律儀與心一生一住一滅故有說別解脫律儀不與心一果一等流一異熟隨心轉律儀與心一果一等流一異熟故有說別解脫律儀不與心俱生隨心轉律儀與心俱生故有說隨心轉法理應如是心若善彼亦善不善無記亦尒別解脫律儀唯是善若隨心轉者善心起時彼可隨轉不善無記心起時彼應斷故有說隨心轉法理應如是若心欲界彼亦欲界色無色界不繫亦尒別解脫律儀唯是欲界若隨心轉者欲界心起時彼可隨轉色無色界不繫心起時彼應斷故有說隨心轉法理應如是若心學彼亦學无學非學非無學亦尒別解脫律儀唯非學非无學若隨心轉者非學非无學心起時彼可隨轉學無學起時彼應斷故有說隨心轉法理應如是若心見所斷彼亦見所斷修所斷不斷亦尒別解脫律儀唯

脩所斷若隨心轉者脩所斷心起時彼
可隨轉見所斷心非所斷心起時彼
應斷故有說若別解脫律儀隨心轉
者應未來修未來成就然別解脫律
儀无未來修及未來成就故有說若
此別解脫律儀隨心轉者應不施設住
戒長幼故有說若此律儀隨心轉者應
不施設戒品決定故有說若此別解脫
律儀隨心轉者應非四緣五緣而捨
言四緣者一捨學處二二形生三善
根斷四捨衆同分言五緣者謂上四
緣及夜盡故有說若此別解脫律儀
隨心轉者應從上界生欲界時得若
尒便應无住律儀不律儀等三種差
別故有說若別解脫律儀隨心轉者
有心時可有无心時應斷故勿有此
等諸過失故別解脫律儀不隨心轉
問住別解脫律儀者犯律儀時捨律
儀不外國諸師作如是說彼捨律儀
得非律儀非不律儀若時發露无覆
藏心如法悔除便捨非律儀非不律
儀還得律儀若作是說便為善通發
露悔過還住律儀作法悔除亦非無

用有餘師說彼犯律儀時捨律儀得
非律儀非不律儀若時發露无覆藏
心如法悔除便捨非律儀非不律儀
而不得律儀問如說發露悔過還住
律儀當云何通如法悔除豈非無用
答住善意樂名住律儀尒時捨惡意
樂發善意樂故非无用然實此位不
得律儀復有說者彼犯律儀時現在
律儀斷得非非律儀非不律儀而成就
過去律儀若時發露无覆藏心等如
第二說或有說者彼犯律儀時剎
那斷次後復續迦濕彌羅國諸論師
言彼犯律儀時不捨律儀而得非律
儀非不律儀是故尒時名住非律儀
非不律儀亦名住律儀者若時發露
无覆藏心如法悔除便捨非律儀非
不律儀但名住律儀者如有富者負他
債時名負債者亦名富者後還債已
但名富者若如是說便為善通發露
悔過還住律儀作法悔除亦非無用
問善戒云何能治惡戒答由橲受心
為助伴故無始數習諸惡尸羅暫受善
戒則能除捨猶如室中久時積闇明

纏繞至則便除遣又如於淡久習鹹想繞嘗鹹味彼想則除善戒治惡亦復如是道治煩惱應知亦然

說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百二十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十　退

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

業蘊第四中害生納息第三之三

問別解脫律儀為但從所能有情處得為亦從非所能處得耶若但從所能處得者則此律儀應有增減謂從非所能處生所能處時律儀應增即從所能處生非所能處時律儀應減又此律儀應少分處受而世尊說無少分受又應成立離繫所宗謂彼外道為誘他故作如是言善來男子有衆生去此過百踰繕那若起善心棄捨刀杖擯不害彼於彼便得不殺律儀若言亦從非所能處得者法救論所說當云何通如彼說尸羅從所能處得慈從所能非所能處得答應作是說律儀從所能非所能處得問前三種難此為善通法救論云何通耶答當知彼尊者以密意說佛亦以密意說諸契經況彼尊者无密意言密意者何謂彼尊者說現在世蘊界處

名爲所餘過去未來名非所能別解
脫戒名曰尸羅靜慮無漏二戒名慈
彼說別解脫戒唯於現在有情數蘊
界處得不於過未以過去未來墮法
數故靜慮无漏二種律儀通於三世
蘊界處得故彼所說理亦无違是故
別解脫律儀與靜慮无漏二種律儀
有差別相謂別解脫律儀唯於現在
有情處得靜慮无漏二種律儀通於
三世境界處得別解脫律儀通於業
道根本加行後起處得靜慮无漏二
種律儀唯於業道根本處得由此差
別應作四句有有蘊界處於彼得別解
脫律儀非靜慮无漏謂現在業道加
行後起有蘊界處於彼得靜慮無漏
律儀非別解脫謂過去未來根本業
道有蘊界處於彼得別解脫律儀亦
靜慮无漏謂現在世根本業道有蘊
界處不從彼得別解脫律儀亦非靜
慮无漏謂過去未來業道加行後起
問若別解脫律儀唯於現在有情處
得非於去來蘊界處者則諸如來應
正等覺律儀不等所以者何過去諸

佛出現世時无量有情爲律儀境彼有情類已入涅槃釋迦牟尼於彼境上不得律儀今釋迦佛出現世時無量有情爲律儀境彼有情類已入涅槃慈氏如来於彼境上不得律儀境有寛狹律儀亦尒豈非諸佛律儀不等答應作是說律儀境界雖有多少而律儀體前後無異俱從一切有情境處起發得故有作是說三世如来律儀不等亦无有失問若尒施設論說當云何通如彼說一切如来應正等覺皆悉平等皆由三事等故名平等一修行等謂諸如来皆於過去三無數劫勤修四種波羅蜜多究竟圓滿得菩提故二利益等謂諸如来等於無量應化有情作利樂事皆究竟故三法身等謂諸如来皆得十力四無所畏三念住大悲十八不共法等勝功德故由此三義故言平等非律儀體無多少異又由根等故說等言以一切如来皆佳上品根故又由戒等一切如来皆得上品戒故有餘師說一切如来應正等覺所有律儀皆

於一切有情處得故諸等言非體無異謂過去佛律儀所從諸有情境設令猶在釋迦牟尼從彼境上亦得律儀然无此理釋迦如來應正等覺律儀所從諸有情境設當在者慈氏如來從彼境上亦得律儀然无此理故說等言亦无有失然諸律儀應說有一如說戒蘊戒修戒學或應說二謂表无表或應說三謂下中上或從無貪無瞋无癡所生差別或應說四謂身語業各有表無表或應說六謂表無表各有下中上或三根所生或應說七謂離斷生命乃至離雜穢語或應說九謂從下下乃至上上或應說十二謂身語表無表各有三品或三根生或應說十四謂離斷生命乃至離雜穢語各有表無表或應說十八謂表無表各有九品或應說二十一謂離斷生命乃至離雜穢語皆有三品或三根生或應說四十二謂離斷生命乃至離雜穢語各有表无表皆從三品或三根生若以相續剎那分別則有無量律儀令總說七種謂離

斷生命乃至雜雜穢語此中有說彼七支戒一一於一切有情處得而所得是一彼說於一有情所犯一支戒時於一切有情處此一支戒斷餘六猶轉此即善通世尊所說若犯學處非苾芻非沙門非釋種子有說此七支戒二二於一切有情處得而所得各異如有情數量所得戒亦尒彼說於一有情所犯一支戒時即此一有情處一支戒斷餘六猶轉餘有情處七支皆轉問若尒云何通世尊所說若犯學處非苾芻等答依勝義苾芻言非苾芻以不能趣彼故有餘師說別解脫律儀隨因差別成二十一此中有說二十一種二二於一切有情處得而所得不異彼說由貪煩惱於一有情所犯一支戒時於一切有情處无貪所生一支戒斷餘二十種如先猶轉此則善通世尊所說若犯學處非苾芻等有說此二十一種一一於一切有情處得而所得各異如有情數量所得戒亦尒彼說由貪煩惱於一有情所犯一支戒時即此一有情處

無貪所生一支戒斷餘二十種如先猶轉餘有情處二十一種具足皆轉

問若尒云何通世尊所說若犯學處非苾芻等答依勝義苾芻言非苾芻如前說依如是理故作是說寧作出家犯諸學處不為五戒鄔波索迦所以者何彼若毀犯五種學處身中便空諸出家者設犯五處而更有餘衆多猶轉迦濕弥羅國諸論師言雖犯律儀而律儀不斷如法悔除還名持戒无有頓受別捨得故未悔除但具得二名若已悔除但名持戒

問於外物中得律儀不若有得者所得律儀應有增減謂生草枯時酒味壞時應減即彼生時熟時應增如是等事其類寔繁是故律儀應有增減若無得者即此律儀境應少分處受而世尊說如是律儀无少分受又斷生草等悔除應無用有作是說雖有得者而不名律儀但是順律儀法問此順律儀法為是律儀攝為非律儀攝若是律儀攝說為律儀或說順律儀竟有何異若非律儀攝此有何相

而言順律儀非律儀攝如是說者於外法中亦得律儀問若介律儀應有增減答無增減以總得故謂此律儀總於一切草等等上得一无表而世間無有无生草等時總於一切蒲桃等酒則不壞時得一無表世間無有無諸酒時是故律儀无有增減餘亦如是問別解脫律儀由何等心得答由普於一切有情起善意樂无損害心得若起此心於某處受某處不受不得律儀由此律儀遍於一切所應受處得防護故是故說若此律儀有方域者大地所不受由此律儀於有情處得有情界多地界少故

若成就身彼成就身業耶答應作四句有成就身非身業謂處卵殼若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀都無身表設有而失彼住卵殼及胎藏中者雖成就身未能發表先所發表死時已失此表係前衆同分故問何故此位未能發表答以身微劣未能與表為所依故有餘師言麁心能發身語表業彼心細故又

外門心能發表業令時彼心內門轉故又外事心能發表業彼心緣內事起故不能發表有說此位中迫迮不得自在尚不能動況起表業如為怨賊縛置籠中掛龍牙上尚不能動況有所趣問若介何故亦說胎中有轉動耶答風力所轉非心所為表業必由心力所起若生欲界住非律儀非不律儀無身表者謂眠醉悶捨諸加行不求起表設有而失者謂三緣故雖起表而失一意樂息故二捨加行故三限勢過故有成就身業非身謂諸聖者生無色界此中學成就學隨轉身業无學成就无學隨轉身業生無色故不成就身有成就身亦身業謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀現有身表或先有不失若生色界此中聖者住胎藏中時亦未能起表但成就靜慮无漏無表若生欲界住律儀者謂於三種律儀或一或二或具而住即別解脫靜慮无漏住不律儀者謂屠羊等住非律儀非不律儀

現有身表者謂不眠不醉不悶不捨加行求起表業或先有不失者謂二緣故先所起表不失一意樂不息故二不捨加行故三限勢未過故此說由慇重信或猛利纒起表无表乃至未捨若生色界者彼決定成就身無表業或亦成就身表有非成就身亦非身業謂諸異生生無色界彼无色故不成就身異生故不成就身業有漏者度界地已捨故無漏者未得故

問何故有漏色業度界地捨非无漏耶答有漏色業被縛有繫无漏色業解脫離繫故有說有漏色業墮界墮地無漏墮地而不墮界故有說有漏色業同類大種造能造所造俱有漏故无漏色業異類大種造大種有漏業無漏故由此因緣度界地時有漏業捨无漏不捨

問得忍異生命終時捨忍法不若捨者何故不墮惡趣又若捨者何故異生命終時捨聖者不捨若不捨者何故此文及大種蘊皆不說耶答應言捨問若介彼何故不墮惡趣答由此

善根勢力大故自有善根勢力微劣
雖復成就不墮惡趣況不成就如生
得善或有不善根勢力強盛雖不成就
而墮惡趣況復成就如此惡法是故
雖捨不墮惡趣復有說者由此善根
身中生故令捨惡趣諸業煩惱遠離
於身畢竟不起因尚不起況墮惡趣
如人秋時服於下藥藥雖不住彼人
身中而彼身中病亦不生此亦如是
復有說者由此善根勢力盛猛熏習
身故令捨惡趣諸業煩惱於此身中
永不復起因不起故不墮惡趣如師
子王所居窟穴王雖不在餘氣尚存
諸小禽獸無能入者此亦如是復次
此善根身中如王勢力強盛不善如
客勢力羸微復次此善根意樂增上
樂斷惡法樂修善法復次此善根身
中生已一切惡趣得非擇滅非擇滅
法無有生者是以不墮復次由此善
根身中生故令彼行者墮大法流由
如此義不墮惡趣復有說者由此善
根隣近聖道依聖道力不墮惡趣如
怖怨賊依附於王依王力故令諸怨

賊不敢正覩況能為害此亦如是近聖道故令招惡趣諸業煩惱尚不現行況墮惡趣復有說者由此善根守護聖道所住身器義言此身聖道當住能招惡趣諸業煩惱應永遠離如有勝處王所居止所司守掌餘無能住此亦如是復有說者由此善根身中生故令彼行者定處人天不居惡趣如富貴者定居勝處不居卑陋此亦如是有說此善根如行正勝令招惡趣諸業煩惱勢力衰微不復能招惡趣異熟是故雖捨不墮惡趣有說由此善根增上力故令彼行者見惡行過失妙行功德由此惡業永不復生況墮惡趣有說由此善根增上力故令彼行者住善意樂見生死過湼槃勝德不造惡業不墮惡趣有說由此善根增上力故令彼行者其心調柔隨順湼槃信根深固由此雖捨不墮惡趣尊者妙音說曰由此善根增上力故令彼行者意樂殊勝於般湼槃心常隨順趣向臨入欲樂悉可希求救愛由此因緣不造惡業是故雖

阿毘達磨大毘婆沙論第百十卷　第三張　遜

捨不墮惡趣問何故異生命終時捨
所得忍法聖者不捨答異生无有無
漏對治以自持御故此善根命終時
捨聖有無漏對治以自持御是故不
捨有說異生定力羸劣勢不堅牢以
有漏故如無勝水雜諸彩色隨所畫
物不得久住是以故捨聖者无漏定
力堅強持此善根命終不捨所說辟
喻翻上應知有說異生無勝止觀故
命終捨聖者指遠命終不捨有餘師
說異生命終亦不捨忍問若介此文
及文種說何故不說答應說而不說
者當知此義有餘有說已說在第二
句中謂諸聖者住胎藏中成身及業
聖者二種一世俗二勝義得此善根
名世俗聖若入聖道名勝義聖發心
出家尚名聖者況得忍法有餘師說
此不决定異生命終有捨不捨若於
忍法恒時加行殷重加行修習堅牢
彼命終時不捨忍法若不介者命終
時捨如所聞習若極淳熟經久不忘
不介便忘如慈授子於初生時便能
誦吉結有二部乃至廣說如是說者

異生命終定捨忍法善根劣故異生依此地起此類善根命終還生此地捨同分故尚使定捨況色界法經欲界生而當不捨

契經中說生有四種謂卵生胎生濕生化生云何卵生謂諸有情由卵㲉生當生住卵㲉已住今住卵㲉感㲉破壞卵㲉生等生起現起出已出謂鵝鴈孔雀鸚鵡舍利迦俱抧羅命命鳥等及一類龍一類妙翅一類人趣復有所餘由卵㲉生廣說如上是名卵生云何胎生謂諸有情由胎膜生當住胎膜已住今住胎膜感裹破壞胎膜生等生起現起出已出謂象馬牛羊駝驢鹿等及一類龍一類妙翅一類鬼一類人趣復有所餘由胎膜生廣說如上是名胎生云何濕生謂諸有情由濕氣生或依草木諸葉叢聚或依腐肉食糞穢等或依陂池河海展轉相潤相逼相依生等生起現起出已出謂蚊蚋蠛蠓百足蚰蜒蚑行蜂等及一類龍一類妙翅一類人趣復有所餘由濕氣生廣說如上是名

濕生云何化生謂諸有情生無所託
諸根無缺支體圓具依處頓生頓起頓
出謂諸地獄天趣一切中有及一類龍
一類妙翅一類鬼一類人趣復有所
餘諸有情類生無所託廣說如上是
名化生問欲界天中諸妙色鳥為卵
生為化生耶若卵生者彼命終已應
有尸骸是則諸天應見穢色然諸天
衆於六處門常對妙境如契經說彼
眼所見一切可愛適意平等乃至意
所知亦尒若是化生前化生中何故
不說答彼皆卵生問若尒彼命終已
應有尸骸云何諸天見穢色耶答彼
命終未久有暴風飄舉其尸遠棄他
處有餘師說彼皆化生問前化生中
何故不說答應說而不說者當知此
義有餘有說彼已攝在前所說一類
妙翅鳥中是以攝遍問如是四生以
何為自性答四蘊五蘊以為自性謂
欲色界五蘊無色界四蘊此中有說
唯異熟蘊以為自性有說亦通長養
是名四生自性已說自性所以今當
說問何故名生答諸有情類和合而

起故名為生問三界五趣皆和合起亦名為生何獨此四荅此四唯令有情數起亦遍攝有情數界趣不尒以界雖遍有情數而非但有情數起遍非情故趣雖但有情起而非遍有情數不攝中有故由此但四說名為生

問生是何義荅有情現義是生義有情起義有情出義是生義

問於何界趣有幾生可得荅於欲界中四生可得色無色界唯有化生彼受生時無所託故於五趣中天及地獄唯有化生有說鬼趣亦唯化生有說鬼趣亦有胎生如餓鬼女白目連曰

我夜生五子　隨生皆自食　晝生五亦然
雖盡而无飽

傍生人趣皆具四生人卵生者昔於此洲有商人入海得一雌鶴形色偉麗竒而悅之遂生二卵於後卵開出二童子端正聰慧年長出家皆得阿羅漢果小者名鄔波世羅大者名世羅又如毗舍佉母生三十二卵般遮羅王妃生五百卵等人胎生者如今

世人濕生者如曼馱多遮盧鄔波遮盧鴿鶵菴羅衛等人化生者如劫初人四生有情皆受生已容得聖法得聖法已必更不受卵濕二生問何故尒耶荅卵濕二生性多愚昧聖者聰慧故不受彼生有說卵濕二生法尒與聖性相違故聖者不受有餘師說彼二生類多惡意樂多害意樂聖者不尒意樂唯善有說彼二生類多行惡戒況溺苦海聖者已得聖所愛戒堅固淨囊能越度彼有說卵濕二生是傍生類聖者已得彼非擇滅有說卵濕二生多相追逐聖者不尒多寬大業由如此義聖者不受彼二生類有餘師說聖樂獨處猒怖重生而濕生者類多繁雜諸卵生者類經再生謂出母胎及出卵鷇故世間說梵志沙門鳥名再生象名再飲是以聖者不受彼生有餘師說卵濕二生多無依怙聖者成就勝依怙法故不受彼生由此有如是說若菴羅衛有勝依怙則不應為摩犍地迦之所陵辱尊者妙音說曰父所生趣子還生中此說意

言如近佛地諸大菩薩是衆聖之父
彼定不受卵濕二生得果聖子亦復
如是由此所說諸因緣故聖必不受
卵濕二生

問如是四生何者衆廣有作是說卵
生衆廣如聞外國諸山谷中隨所在
處卵皆充滿象等踐蹋都不覺知有
餘師言胎生衆廣如聞外國有一蝦
蟇生七睚子一魚遊歷七陂池中生
子充滿有餘師說濕生衆廣所以者
何若於雨際設有聚集屍糞等下
自金輪上至梵世而彼一切悉可為
蟲如是諸蟲皆濕生攝如是說者化
生衆廣攝二趣全三趣少分及一切
中有皆化生故又三界全一界少分
皆化生故於欲界中三生加行亦化
生故問如是四生何者衆勝答化生
衆勝問若爾何故最後身菩薩不受
化生答二出世時不和合故謂劫初
時人受化生爾時佛不出世至劫減
時佛出于世爾時人無化生復有說
者化生輕飄不堪與佛力無畏等功
德山王作依止故復有說者一切化

生其身微弱不能荷負阿耨多羅三
藐三菩提之重擔故復有說者若受
化生便无親族眷屬等事而彼皆是
妙業之果菩薩長夜勤修妙業極圓
滿故不受化生復有說者菩薩長夜
精進熾然造作增長感父母業菩薩
父母亦於長夜修習感聖子業若受
化生則二所修俱空無果是以不受
有說欲顯菩薩一切尊勝所謂智見
族姓位等以是義故不受化生有說
為斷衆生族姓慢故依勝族姓不受
化生有說欲攝引樂在家者令入法
故不受化生若受化生彼當言佛
無親屬故毀家法豈比我等若菩薩
生剎帝利家宗親強盛而能猒捨如
棄涕唾開甘露門成等正覺則彼皆
生希有之想所說教受有說菩薩欲
為法權作內外護故不受化生諸佛
皆有內護外護內謂菩提分法外謂
親屬若無外護當為外道惡黨所壞
故佛世尊度諸釋種以護正法由此
乃至六群苾芻亦言若有外道來惱
佛者佛若不制我等亦能以力伏彼

有說欲止外道謗故不受化生謂佛現從覩史多宮歿身光赫奕照大千世界入於母胎十月滿已從母胎出即行七步自稱獨尊出家苦行詣菩提樹成等正覺尚被謗言過百劫後大幻當出無父無母食噉世間若受化生便增誹謗是故菩薩不受化生有說為欲饒益當來諸有情故不受化生所以者何若受胎生便有遺身般涅槃後雖越千載無量有情乃至若能於遺身界如芥子許起慇淨心恭敬供養獲無邊福生天受樂得般涅槃若受化生便無是事所以者何化生命終如燈光滅無遺餘故此中因論生論問何故化生命終無遺餘耶答由彼生時諸根頓起所以歿時亦復頓滅如人戲水乍出乍沒復有說者化身輕妙如雲如電亦如風焰滅已無餘莫知方所復次化生造色增餘三生大種增由造色增故滅則頓滅復次化生根法增餘三生非根法增由根法增故滅則頓滅謂化生者所受身形髮爪等物無根法少問若

化生死无遺餘者何故經說化生妙翅鳥取化生龍爲食耶答以不知故取之爲食然不充飢有說彼龍未死之頃暫得充飢死已還飢飢復取食无違經過復有說者諸化生龍其身精妙如酥油等纔吞入腹便成食事或有說者化生妙翅鳥多諸巧便得化生龍以足按頸從尾吞之命未絕來能作食事死則不爾有餘師說彼妙翅鳥食化生龍時涎液先流爛熟隨下與龍俱咽食事便成非化生龍獨成食事

問餘經所說復云何通如說大地獄中有黑駮狗肥壯暴惡撲諸有情卧鐵地上擱裂其腹擊食腸肚答由彼腸肚未離身來暫得充飢故說爲食有說由彼受罪有情惡業力故但令受苦非作食事

若成就身彼成就語業耶答應作四句有成就身非語業有成就語業非身有成就身亦語業有非成就身亦非語業此皆如前身對身業中說差別者此說語表以身業語業繫拋有

無色無別故若成就身彼成就意業耶答諸成就身彼定成就意業有成就意業非身謂生無色界若成就身彼成就身業語業耶答有成就身非身業語業謂處卵㲉若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀无身語表設有而失有成就身及身業非語業謂生欲界住非律儀非不律儀現有身表或先有不失无語表設有而失有成就身及語業非身業謂生欲界住非律儀非不律儀現有語表或先有不失無身表設有而失有成就身及身業語業謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀現有身語表或先有不失若生色界設成就身業語業彼成就身耶答或成就或不成就云何成就謂如前說云何不成就謂諸聖者生無色界若成就身彼成就身業意業耶答有成就身及意業非身業謂處卵㲉若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀無身表設有而失有成就身及身業

意業謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀現有身表或先有不失若生色界設成就身業意業彼成就身耶答或成就或不成就云何成就謂如前說云何不成就謂諸聖者生無色界若成就身彼成就語業意業耶答有成就身及意業非語業有成就身及語業意業此皆如前身對身業意業中說差別者此說語表設成就語業意業彼成就身耶答或成就或不成就亦如彼說若成就身彼成就身業語業意業耶答有成就身及意業非身業語業有成就身及身業意業非語業有成就身及語業意業非身業有成就身及身業語業意業此皆如前身對身業語業中說以意業一切時皆成就故設成就身業語業意業彼成就身耶答或成就或不成就亦如彼說

若成就身業彼成就語業耶答應作四句有成就身業非語業謂生欲界住非律儀非不律儀現有身表或先

有不失無語表設有而失有成就語
業非身業謂生欲界住非律儀非不
律儀現有語表或先有不失無身表
設有而失有成就身業亦語業謂諸
聖者住胎藏中若生欲界住律儀若
住不律儀若住非律儀非不律儀現
有身語表或先有不失若生色界若
諸聖者生無色界有非成就身業亦
非語業謂處卵𣪘若諸異生住胎藏中
若生欲界住非律儀非不律儀无身
語表設有而失若諸異生生無色界
若成就身業彼成就意業耶答若諸成
就身業彼成就意業有成就意業非
身業謂處卵𣪘若諸異生住胎藏中
若生欲界住非律儀非不律儀无身
表設有而失若諸異生生無色界若
成就身業彼成就語業意業耶答有
成就身業及意業非語業謂生欲界
住非律儀非不律儀現有身表或先
有不失無語表設有而失有成就身
業及語業意業謂諸聖者住胎藏中
若生欲界住律儀若住不律儀若住
非律儀非不律儀現有身語表或先

有不失若生色界若諸聖者生無色界設成就語業意業彼成就身業耶荅或成就或不成就云何成就謂如前說云何不成就謂生欲界住非律儀非不律儀現有語表或先有不失无身表設有而失

若成就語業彼成就意業耶荅諸成就語業彼成就意業有成就意業非語業此如前身業對意業說差別者此說語表與上所說擬略義者所謂彼身若生無色界定不成就生欲色界則定成就彼身業語業若在卵鷇異生處胎藏中及諸異生生無色界定不成就一切聖者色界異生及欲界異生住善惡戒者皆定成就餘或成就或不成就意業一切皆定成就

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百二十

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十一　鼓

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

業蘊第四中害生納息第三之四

若業未離染彼業異熟未離染耶乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯已義故謂犢子部說五部業所得異熟亦通五部欲止彼意顯業雖通五部而彼異熟唯修所斷故作斯論若業未離染彼業異熟未離染耶答諸業未離染彼業異熟定未離染或有業異熟未離染彼業已離染謂預流者見所斷業已離染彼業異熟未離染應知此中或有業先離染後異熟方離染或有業與彼異熟俱時離染必無異熟先得離染後時彼業方得離染謂四法忍時令四部所攝諸不善業先得離染非彼異熟又離欲界染前入無間道時令前八品修所斷諸不善業先得離染非彼異熟彼諸異熟要至第九無間道時方得離染是名業先離染後彼異熟方得離

染若離欲界染第九無間道時令第
九品諸不善業一切不善身業語業
欲界善業及彼諸異熟俱時離染離
初靜慮染第九無間道時令初靜慮
業及彼異熟俱時離染如是乃至離
非想非非想處染第九無間道時令
非想非非想處業及彼異熟俱時離
染如是名為業與異熟俱時離染以
非色不善業五部所攝亦九品道斷
諸不善色業有漏善業一切異熟唯
修所斷唯上上品道斷故是名與彼
略毗婆沙然此中後一業作論謂見
所斷修所斷故作是說若依五業作
論者則不應言謂預流者見所斷業
乃至廣說應作是說謂未離欲染者
苦智已生集智未生見苦所斷業已
離染彼業異熟未離染集智已生滅
智未生見苦集所斷業已離染彼業
異熟未離染滅智已生道智未生見
苦集滅所斷業已離染彼業異熟未
離染道智已生未離欲界染者見苦
集滅道所斷業已離染彼業異熟未
離染離欲界染一品乃至八品時彼

入品業已離染彼業異熟未離染離欲界染第九無間道時彼第九品業一切不善身語業欲界善業及彼諸異熟俱時離染離初靜慮乃至非想非非想處染第九無間道時諸共善業及彼異熟俱時離染而不作是說者由緣二業而作論故

若業已離染彼業異熟已離染耶答諸業異熟已離染彼業定已離染或有業已離染彼業異熟未離染謂預流者見所斷業已離染彼業異熟未離染此中分別廣如前說若業有異彼業皆有異熟耶乃至廣說問何故作此論答為止邪宗顯正義故謂有外道執一切善惡業無異熟為止彼意顯一切業無不有果諸有漏善及不善業皆有異熟故作斯論然契經中說果有五種一等流果二異熟果三離繫果四士用果五增上果等流果者謂善生善不善生不善無記生無記異熟果者謂諸不善有漏善法所招異熟因是善惡果唯無記異類而熟故立異熟名離繫果者謂無間道

斷諸煩惱此無間道以煩惱等斷為
離繫果及士用果以解脫道為等流
果及士用果以後勝自類諸道為
等流果若無間道以能於先來諸煩
惱斷集得作證此無間道以彼煩惱
斷但為士用果此則總說若別說者
苦法智忍以彼欲界見苦所斷十隨
眠等斷為離繫果及士用果以苦法
智品為等流果及士用果以後等勝
諸無漏道為等流果如是乃至道類
智忍以色無色界見道所斷十四隨
眠等斷為離繫果及士用果以道類
智品為等流果及士用果以後等勝
諸無漏道為等流果以三界見苦集
滅所斷及欲界見道所斷諸隨眠等
斷集得作證此道類忍以彼諸斷為
士用果諸預流者於一來果求作證
時初五無間道以彼五品隨眠等斷
為離繫果及士用果以五解脫道為
等流果及士用果以後等勝自類諸
道為等流果第六無間道以第六品
隨眠等斷為離繫果及士用果以第
六解脫道為等流果及士用果以後

等勝自類諸道為等流果以三界見所斷及欲界修所斷前五品隨眠等斷集得作證此第六無間道以彼諸斷為士用果諸一來者於不還果求作證時無間道起能斷欲界修所斷四隨眠若斷第七及第八品此无間道以彼二品隨眠等斷為離繫果及士用果以二解脫道為等流果及士用果以後等勝自類諸道為等流果若斷第九品一無間道以第九品隨眠等斷為離繫果及士用果以第九解脫道為等流果及士用果以後等勝自類諸道為等流果以三界見所斷及欲界修所斷前八品隨眠等斷集得作證此第九無間道以彼諸斷為士用果諸不還者於無學果求作證時無間道起能斷色無色界修所斷六隨眠若斷初靜慮染一品乃至九品此九無間道以彼九品隨眠等斷為離繫果及士用果以九解脫道為等流果及士用果以後等勝自類諸道為等流果如是乃至離非想非非想處染前八無間道以彼八品隨

眠等斷為離繫果不士用果以八解脫道為等流果及士用果以後等勝諸無漏道為等流果金剛喻定以第九品隨眠等斷為離繫果及士用果以初盡智品為等流果及士用果以後等勝諸無漏道為等流果以三界見所斷及下八地修所斷并非想非非想處修所斷前八品隨眠等斷集得作證與金剛喻定以彼諸斷為士用果若諸異生離欲界乃至無所有處見修所斷染諸無間道以彼諸斷諸解脫道及後等勝自類諸道為果多少如理應思士用果者若法由彼士用故成與法說為彼士用果增上果者若法由彼增上所起當知與法是彼增上及增上果是餘增上非增上果謂後生諸法是前法增上及增上果前生諸法是後法增上非增上果未來諸法是過現法增上及增上果過現諸法是未來法增上非增上果未來現在法是過去法增上及增上果過去諸法是未來現在法增上非增上果問士用果增上果何差別答

謂所作事於能作者是士用果及增上果於能受者唯增上果如稼穡等所作諸事於農夫等是士用果及增上果於受用者唯增上果士用力起名士用果增上力起名增上果增上力寬不障礙故士用力狹能引證故是名二果差別西方諸師說果有九種謂於前五更加四種一安立果二加行果三和合果四修習果安立果者謂依風輪安立水輪復依水輪安立金輪復依金輪安立大地復依大地安立一切情非情數此中後後是前前果餘安立果類此應知加行果者謂不淨觀或持息念為加行故漸次引起盡無生智餘加行果類此應知和合果者謂眼色和合生眼識乃至意法和合生意識餘和合果類此應知修習果者謂由色界道起欲界化及欲界語此化及語是修習果餘修習果亦介迦濕弥羅國諸論師言此中後四即前五攝彼即士用增上果故應知世俗對治道業具由五果說名有學彼加行解脫勝進道業及餘不

善善有漏業由四果故說名有果除離繫果若諸無漏對治道業亦由四果說名有果除異熟果彼加行解脫勝進道業及無記業由三果故說名有果除離繫果及異熟果是名此處略毗婆沙

若業有果彼業皆有異熟耶答諸業有異熟彼業皆有果應知此業或由五果或由四果說名有果或有業有果彼業無異熟謂無記業無漏業應知此業或由四果或由三果說名有果然無異熟不堅實故无愛潤故

若業無果彼業無異熟耶答無有業無果謂一切業或由五果或由四果或由三果說有果故或有業無異熟謂無記業無漏業如前說問若一切業皆有果者佛所說頌當云何通如說

如花雖可愛　有色而無香　如是有妙語
無果無所作

答依說法者佛說此頌謂說法時彼聽法者不能信受如教奉行名為無果或說法者雖復善說而不能行故

言無果或先有所言許施他物後不能惠故言無果問餘經所說復云何通如說

有命樂惛眠　空無果無義　無味無勝利
都無有出生

答有覺寤時能遠勝德樂睡眠故虛越此時世尊依彼說如是頌問若樂睡眠空無果者餘經所說復云何通如說寧可睡眠勿餘尋伺答有覺寤時起惡尋伺鬬諍惱亂無量有情佛為誡彼故作是說由此義故經有別意非謂諸業都無有果

若業不善彼業皆顛倒耶答應作四句有業不善彼業非顛倒謂如有一見有因果起如是見立如是論有業有業果異熟而行身語意惡行問何因緣故彼行惡行答三因緣故一由時故二由處故三由補特伽羅故由時故者謂五濁增時諸有情類廣德損減甚造諸惡在彼時故亦行惡行由處故者謂生達絮蔑戾車中諸有情類其性愚鄙多造惡業生彼處故亦行惡行由補特伽羅故者謂有一

類得惡行衆同分其性獷暴多造惡業如屠羊等諸不律儀親近彼故亦行惡行應知此業由自性故說名不善是身語意惡行攝故由所依故名非顛倒是有作見不愚因果正見身中所等起故如寶器中盛諸臭穢有業顛倒彼業非不善謂如有一見無因果起如是見立如是論無業無業果異熟而行身語意妙行問何因緣故彼行妙行答三因緣故一由時故二由處故三由補特伽羅故由時故者謂五濁不增時諸有情類具大威德好脩諸善在彼時故雖不樂為亦行妙行由處故者謂生中國諸有情類其性聰敏志意調柔多脩善業生彼處故雖不樂為亦行妙行由補特伽羅故者謂有一類得妙行衆同分其性和雅多脩善業如住律儀親近彼故雖不樂為亦行妙行應知此業由所依故說名顛倒是無作見愚於因果邪見身中所等起故由自性故名非不善是身語意妙行攝故如穢器中盛諸珍寶有業亦不善亦顛倒

謂如有一見無因果起如是見立如是論無業無業果異熟復行身語意惡行問何因緣故彼行惡行答三因緣故如前說應知此業由自性故說名不善以身語意惡行攝故由所依故復名顛倒是无作見愚於因果邪見身中等所起故如穢器中盛諸糞穢有業非不善非顛倒謂如有一見有因果起如是見立如是論有業有業果異熟復行身語意妙行問何因緣故彼行妙行答三因緣故如前說應知此業由自性故名非不善以身語意妙行攝故由所依故名非顛倒是有作見不愚因果正見身中等所起故如寶器中盛諸珍寶

若業是善彼業不顛倒耶答應作四句謂前第二句作此第一句前第一句作此第二句前第四句作此第三句前第三句作此第四句廣如前說

復次於此有異解釋若業不善彼業皆顛倒耶答應作四句有業不善彼非顛倒謂如有一於見有不見想他問言汝見不彼或自為或為他或為

名利便覆此想此忍此見此欲答言我見應知此業由想力故名爲不善以覆想說故由所說事名非顛倒於見言見故有業顛倒彼業非不善謂如有一於見有不見想他問言汝見不彼不自爲不爲他不爲名利不覆此想此忍此見此欲答言不見應知此業由所說事名爲顛倒以於見言不見故由想力故名非不善以不覆想而說故有業亦不善亦顛倒謂如有一於見有見想他問言汝見不彼或自爲或爲他或爲名利便覆此想此忍此見此欲答言不見應知此業由想力故名爲不善以覆想而說故由所說事復名顛倒以於所見言不見故有業非不善非顛倒謂如有一於見有見想他問言汝見不彼不自爲不爲他不爲名利不覆此想此忍此見此欲答言我見應知此業由想力故名非不善以不覆想而說故由所說事名非顛倒以於所見說言見故如於所見作四句如是於所聞覺知亦各作四句如於所見聞覺知各作

四句如是於所不見聞覺知亦各作四句如以不善對顚倒作八四句如是以善對不顚倒應知亦尒是則合成十六四句及前二四句成十八四句復揔以不善九小四句及善九尒四句各爲一大四句是故揔別有二十四句

此中眼識所受名見耳識所受名聞三識所受名覺意識所受名知說四境故見聞覺知是根非識然舉識者顯眼等根必由識助方能取境以同分根能有作用非彼同分故問何故眼等三識所受各立一種而鼻舌身三識所受合立一種名爲覺耶尊者世友說曰三識所緣皆唯無記境無記故根立覺名又以三根唯取至境與境合故立以覺名大德說言唯此三根境界鈍昧猶如死尸故發識時說名爲覺有餘師言眼耳二識依自界緣自他界意識依自他界緣自他界故彼所受各立一種鼻等三識唯依自界緣自界故彼所受合立一種如自界他界同分不同分說亦尒

有餘師言眼耳二識依同分緣同分不同分意識依同分不同分緣同分不同分故彼所受各立一種鼻等三識唯依同分唯緣同分故彼所受合立一種由説界同分有説眼耳二識依無記緣三種意識依三種緣三種故彼所受各立一種鼻等三識唯依無記唯緣無記故彼所受合立一種有説眼耳二識依近緣近遠意識依近遠緣近遠故彼所受各立一種鼻等三識依近緣近故彼所受合立一種由三根境無間而住方能發識故名爲近有説眼耳二識或所依大所緣小或所緣大所依小或所依所緣等眼識所依大所緣小者如見毛端等所緣大所依小者如見山等所依所緣等者如見蒲桃果等如是耳識如量應知意識所依雖不可説其量大小而所緣境或小或大故彼所受各立一種鼻等三識所依所緣大小量等故彼所受合立一種隨所依根極微多少與尒所境極微合時方能發生鼻等識故有説眼等三識緣等

非業故彼所受各立一種鼻等三識唯緣非業故彼所受合立一種有說眼等三識緣持戒犯戒及緣餘法故彼所受各立一種鼻等三識唯緣餘法故彼所受合立一種有餘師言眼等三識通緣律儀不律儀及餘法故彼所受各立一種鼻等三識唯緣餘法故彼所受合立一種有說眼等三識通緣表及餘法故彼所受各立一種鼻等三識唯緣餘法故彼所受合立一種有說眼等三識通緣染不染法故彼所受各立一種鼻等三識唯緣不染故彼所受合立一種有說眼等三識通緣妙行惡行及緣餘法故彼所受各立一種鼻等三識唯緣餘法故彼所受合立一種由此所說見聞覺知隨識依緣有別有揔若成就不善業彼成就色無色界繫業耶答諸成就不善業彼定成就色無色界繫業謂生欲界若斷善根彼定成就不善業及色無色界繫一業謂染汙業不斷善根未得色界善心者亦尒若已得色界善心未離欲界染彼成就下

善業及色界繫二業謂善染汙無色
界繫一業謂染汙有成就色無色界
繫業非不善業謂生欲界已離欲界
染若生色界謂生欲界已離欲界染
若未得無色界善心彼成就色界繫
三業謂善染汙無覆無記無色界繫
一業謂染汙若已得無色界善心未
離色界染彼成就色界繫三業謂善
染汙無覆無記無色界繫二業謂善
染汙若已離色界染未離無色界染
彼成就色界繫二業謂善無覆無記
無色界繫二業謂善染汙若已離無色
界染彼成就色界繫二業謂善無覆
無記無色界繫一業謂善若生色界
者謂若未得無色界善心彼成就色
界繫三業謂善染汙無覆無記無色
界繫一業謂染汙若已得無色界善
心未離色界染彼成就色界繫三業
謂善染汙無覆無記無色界繫二業
謂善染汙若已離色界染未離無色
界染彼成就色界繫二業謂善無覆
無記無色界繫二業謂善染汙若已
離無色界染彼成就色界繫二業謂

業無覆無記無色界繫一業謂善
若成就欲界繫善業彼成就色无色
界繫業耶答諸成就欲界繫善業彼
定成就色無色界繫業有成就色無
色界繫業非欲界繫善業謂斷善根
補特伽羅若生色界謂若成就欲界
善業未得色界善心彼成就色無色界
繫一業若已得色界善心未離欲界染
彼成就色界繫二業無色界繫一業
若已離欲界染未得無色界善心彼
成就色界繫三業無色界繫一業若
已得無色界善心未離色界染彼成
就色界繫三業無色界繫二業若已
離色界染未離無色界染彼成就色
界繫二業及成就無色界繫二業若
已離無色界染彼成就色界繫二業
及成就無色界繫一業若斷善根彼成
就色無色界繫一業若生色界未得無
色界善心彼成就色界繫三業無色界
繫一業若已得無色界善心未離色
界染彼成就色界繫三業無色界繫
二業若已離色界染未離無色界染
彼成就色界繫二業無色界繫二業

若已離無色界染彼成就色界繫二業無色界繫一業離斷善根此生色界復不成就欲界繫善業已斷善根故已捨彼善故若成就欲界繫善業彼成就色無色界繫善業耶答應作四句有成就欲界繫善業非色無色界繫善業謂生欲界不斷善根未得色界善心有成就色無色界繫善業非欲界繫善業謂生色界得無色界善心有成就欲界繫善業亦色無色界繫善業謂生欲界得無色界善心有非成就欲界繫善業亦非色無色界繫善業謂斷善根補特伽羅若成就欲界繫業彼成就色界繫業耶答如是設成就色界繫業彼成就欲界繫業耶答如是謂生欲界若斷善根彼成就欲界繫二業色界繫一業若不斷善根未得色界善心彼成就欲界繫三業色界繫一業若已得色界善心未離欲界染彼成就欲界繫三業色界繫三業若已離欲界染未離色界染彼成就欲界繫二業色界繫三業若已離色界染彼成就欲界繫

二業色界繫二業若生色界未離色
界染彼成就欲界繫一業色界繫三
業若已離色界染彼成就欲界繫一
業色界繫二業
若成就欲界繫業彼成就無色界繫
業耶答諸成就欲界繫業彼成就無
色界繫業謂生欲界若斷善根彼成
就欲界繫二業無色界繫一業若不
斷善根未離欲界染彼成就欲界繫
三業無色界繫一業若已離欲界染
未得無色界善心彼成就欲界繫二
業無色界繫一業若已得無色界善
心未離無色界染彼成就欲界繫二
業無色界繫二業若已離無色界染
彼成就欲界繫二業無色界繫一業
若生色界未得無色界善心彼成就
欲界繫一業無色界繫一業若已得
無色界善心未離無色界染彼成就
欲界繫一業無色界繫二業若已離
無色界染彼成就欲界繫一業無色
界繫一業有成就無色界繫業非欲
界繫業謂生無色界補特伽羅謂生
彼界若未離彼界染起異熟生心彼

成就無色界繫三業若不起異熟生
心彼成就無色界繫二業若已離無
色界染起異熟生心彼成就無色界
繫二業若不起異熟生心彼成就無
色界繫一業俱不成就欲界繫業已
捨彼故若成就欲界繫業彼成就不
繫業耶答應作四句有成就欲界繫
業非不繫業謂諸異生生欲色界有
成就不繫業非欲界繫業謂諸聖者
生無色界有成就欲界繫業亦不繫
業謂諸聖者生欲色界有非成就欲
界繫業亦非不繫業謂諸異生生無
色界

若成就色界繫業彼成就無色界
繫業耶答諸成就色界繫業彼定
成就無色界繫業謂生欲界若未
得色界善心彼成就色界繫一業
無色界繫一業若已得色界善心
未離欲界染彼成就色界繫二業
無色界繫一業若已離欲界染未
得無色界善心彼成就色界繫三業
無色界繫一業若已得無色界善心

未離色界染彼成就色界繫三業無色界繫二業若已離色界染未離無色界染彼成就色界繫二業無色界繫二業若已離無色界染彼成就色界繫三業無色界繫一業若生色界未得無色界善心彼成就色界繫三業無色界繫一業若已得無色界善心未離色界染彼成就色界繫三業無色界繫二業若已離色界染未離無色界染彼成就色界繫二業無色界繫二業若已離無色界染彼成就色界繫二業無色界繫一業有成就無色界繫業非色界繫業謂諸有情生無色界謂生彼界若未離無色界染起異熟生心彼成就無色界繫三業若不起異熟生心彼成就無色界繫二業若已離無色界染起異熟生心彼成就無色界繫二業若不起異熟生心彼成就無色界繫一業

若成就色界繫業彼成就不繫業耶答應作四句有成就色界繫業非不繫業謂諸異生生欲色界有成就不繫業非色界繫業謂諸聖者生無色

界者成就色界繫業亦不繫業謂諸聖者生欲色界有非成就色界繫業亦非不繫業謂諸異生生無色界

若成就無色界繫業彼成就不繫業耶答諸成就不繫業彼定成就無色界繫業謂諸聖者生欲色界若未得無色界善心彼成就不繫學業無色界繫一業若已得無色界善心未離無色界染彼成就不繫學業無色界繫二業若已離無色界染彼成就不繫無學業無色界繫一業若諸聖者生無色界未離無色界染起異熟生心彼成就不繫學業無色界繫三業若不起異熟生心彼成就不繫學業無色界繫二業若已離無色界染起異熟生心彼成就不繫無學業無色界繫二業若不起異熟生心彼成就不繫無學業無色界繫一業有成就無色界繫業非不繫業謂諸異生若生欲色界未得無色界善心彼成就無色界繫一業若已得無色界善心彼成就无色界繫二業若諸異生生無色界若起異熟生心彼成就無色

界繫三業若不起異熟生心彼成就
無色界繫二業若成就欲界色界無
色界繫不繫業彼命終生何處答或
欲界或色界或無色界或無生處謂
諸聖者若生欲界未離欲界染彼成
就欲界繫三業色界繫二業無色界
繫一業不繫學業彼命終生欲界若
已離欲界染未得無色界善心彼成
就欲界繫三業色界繫三業無色界
繫一業不繫學業彼命終生色界若
已得無色界善心未離色界染彼成
就欲界繫三業色界繫三業無色界
繫一業不繫學業彼命終亦生色界
若已離色界染未離無色界染彼成
就欲界繫二業色界繫二業無色界
繫一業不繫學業彼命終生無色界
若已離無色界染彼成就欲界繫二
業色界繫二業無色界繫一業不繫
無學業彼命終無生處若諸聖者生
色界未得無色界善心彼成就欲界
繫一業色界繫三業無色界繫一業
不繫學業彼命終生色界若已得無
色界善心未離色界染彼成就欲界

繫一業色界繫三業無色界繫二業不繫學業彼命終亦生色界若已離色界染未離無色界染彼成就欲界繫一業色界繫二業無色界繫一業不繫學業彼命終生無色界若已離無色界染彼成就欲界繫一業色界繫一業無色界繫一業不繫無學業彼命終無生處由此故說成就四業者彼命終或生欲界或生色界或生無色界或無生處

說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百二十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毘達磨大毘婆沙論第一百二十一卷　第十四張　[illegible]

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十二　顛

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

業蘊第四中表無表納息第四之一

若成就身表彼成就此無表耶如是等章及解章義既領會已次應廣釋

問何故作此論答為止他宗顯己義故謂譬喻者說表無表業無實體性所以者何若表業是實可得依之令無表有然表業無實云何能發無表令有且表業尚無無表云何有而言有者是對法諸師矯妄言耳如人還見美女為染近故語言汝可解去人服吾衣汝天衣女聞歡喜如言為解彼人即前種種摩觸恣心意已語言天衣已為汝著女言我今體露如是寧死不露天衣何在彼答之言天服微妙唯我見之非汝能見如是愚人本無天衣況為他著諸對法者所說亦爾本無表業況有依表所起無表故對法者妄興此論又表無表若是色者青黃赤白為是何耶復云何成

善不善性若因擾動成善惡性花劍
等動何故不尒為止如是譬喻者意
顯自所宗表無表業皆是實有故作
斯論若諸表業無實體者則與契經
相違如契經言愚夫希欲說名為愛
愛所發表說名為業又契經言在夜
尋伺猶如起煙旦動身語猶如發焰
若無表業無實體者則亦與契經相
違如契經說色有三攝一切色有
色有見有對有色無見有對有色無
見無對若無無表色者則應無有三
種建立無第三故又若撥無無表
色或顯四字未生怨王應當不觸害
父無間謂發表位父命猶存父命終
時表業已謝由先表力得後無表故
未生怨觸無間業又彼杖髮出家外
道亦應不觸害應無間謂發表位目
連命猶存目連涅槃時表業已謝由
先表力得後無表故彼外道觸無間
業又若撥無表無表業應無建立三
品有異謂住律儀品住不律儀品住
非律儀非不律儀品然彼所言此表
無表體若是色青黃赤白為是何耶

此責不然非顯色外無別色故當知身表是形非顯語表是聲亦非顯色二種無表法處色攝故不可責以同青等然諸色處總有四種一有色處唯顯可了非形二有色處唯形可了非顯三有色處顯形俱可了四有色處顯形俱不可了顯可了非形者謂青黃赤白影光明闇形可了非顯者謂身表色顯形俱可了者謂所餘若顯若形俱可了色顯形俱不可了者謂空界色又如所說若身攝動成善惡性花劒等動何不尒者此亦不然有根法異無根法異身是有情數攝由心運動能表有善惡心心所法花劒等不尒故表無表決定實有然表無表依身而起有依一分如彈指擧足等一分動轉作善惡業有依具分如礼佛逐怨等擧身運動作善惡業此中隨所依身極微數量表業亦尒如表數量無表亦尒問隨彼彼業若有表即有無表耶若有無表即有表耶或有說者七根本業道決定具有表與無表加行後起表業定有無表

不定唯猛利纏及殺重信所作發無表非餘有說七根本業道無表定有表則不定若自作者有表若遣他作唯得無表加行後起如前說評曰應作是說除欲邪行餘根本業道無表定有表則不定若自作即時究竟者彼有表業若遣他作或究竟時表已息者則唯有無表若欲邪行表亦定有加行位決定有表無表不定如前說後起位定有無表表則不定若作則有不作則無當知此說散心所作若隨支分定散差別有表無表如理應思

彼非律儀非不律儀所攝妙行惡行由三因緣無表不斷一由意樂不息二由加行不捨三由限勢未過由意樂不息加行不捨者如於佛像窣堵波等起淳淨心恭敬供養所發無表從初剎那乃至意樂未息或加行未捨已來相續不斷若意樂息及加行捨無表便斷限勢未過者謂淳淨心及猛利纏所作善惡隨彼勢力無表不斷如猛利纏殺據多蟻所發無表

盡形相續淳淨心所作亦尒謂如有
人起殷重信修營供具奉施衆僧燒
香散花種種供養或於佛說如是日
月吉年會等請諸衆僧種種供養起
淳淨心發身語業乃至意樂未息或
如行來捨無表不斷若意樂息及捨
加行無表便斷餘處中行廣說亦尒
復有處中妙行惡行盡衆同分無表
不斷妙行者如有立願若不供養諸
佛塔像寧捨壽等終不先食彼於日
日隨力所能下至一花一香供養盡
衆同分無表不斷或有立願若不施
他資具命緣終不先食彼於日日隨
力所能下至施他一摶之食半縷手
衣盡衆同分無表不斷或有立願若
於三寶不先供養終不先食彼於日
日隨力所能下至施僧一器之食或
復發擿一足之施盡衆同分無表不
斷或有立願每年某日施諸貧乏或
供養僧即取少物以供彼用留所餘
財以爲儲擬盡衆同分無表不斷如
是等是名妙行惡行者如有立願我
當日日於彼怨所作諸衰損若不作

者終不先食即於日日下至一打或一惡言訶罵毀辱盡眾同分無表不斷如是等是名惡行

或有造作諸佛形像窣堵波等諸供養具書寫三藏所攝正法造聖僧像建僧伽藍給施衣藥諸資身具安立福舍種殖樹林造井橋船階道處等此諸表業所發無表具由三緣相續不斷一由意樂二由所依三由事物由意樂者謂緣彼事深生歡喜意樂不息由所依者謂所依身同分相續命未終位由事物者謂所作建佛像等事未都壞滅如是三緣隨闕一種由前所發無表便斷是名妙行惡行者謂造罥網刀箭等事應准前說是謂所說表無表業略毘婆沙

若成就身表亦成就此無表耶答應作四句有成就身表非此無表謂生欲界住非律儀非不律儀現有身表不得此無表或先有身表不失不得此無表現有身表者謂不眠不醉不悶不捨加行若起身表不得此無表者謂非殺重信非猛利纏雖發身表

不得此無表或先有身表不失者謂
三緣故不捨表業一意樂不息故二
不捨加行故三限勢未過故不得此
無表者義如前說有成就身無表非
與表謂諸聖者住胎藏中若生欲界
住律儀不得別解脫律儀無身表設
有而失若生色界無身表設有而失
若諸聖者生無色界此中聖者住胎
藏時不能起表前生表業已失但成
就靜慮無漏無表住律儀者謂住靜
慮無漏律儀無身表者謂或睡或醉
或悶捨諸加行不求起表設有而
失者謂由三緣捨身表業一意樂息
故二捨加行故三限勢過故若生色
界無身表者謂捨加行不求起表故
設有而失者如前說若諸聖者生無
色界者學成就學無表無學成就無
學無表有成就身表亦此無表謂生
欲界住律儀不得別解脫律儀現有
身表亦得此無表或先有此表不失
亦得此無表若住別解脫律儀若住
不律儀若住非律儀非不律儀現有
身表亦得此無表或先有身表不失

亦得此無表若生色界現有身表或
先有身表不失此中現有身表亦得
此無表等者謂以殷重信或猛利纏
發表亦得無表若住別解脫律儀若
住不律儀彼定成就身表無表若生
色界現有身表者謂不捨加行求起
此無表餘如前說有非成就身表亦非
此無表謂處卵殼若諸異生住胎藏
中若生欲界住非律儀非不律儀無
身表設有而失若諸異生生無色界
諸異生類住胎卵中已失前生表無
表業現不能起如前應知生無色界
已捨有漏表得無漏彼地無色故餘
如前說若成就善身表彼成就此無
表耶答應作四句有成就善身表非
此無表謂生欲界住不律儀及住非
律儀非不律儀現有善身表不得
此無表或先有此表不失不得此無
表現有善身表者謂不眠等故不得
此無表者謂非殷重信所起故或
先有此表不失者謂前說三緣故不
得此無表者謂彼亦非殷重信所起
故問住不律儀者有何善身表答

彼亦於父母師長佛獨覺諸佛弟子等供養恭敬起善表故有成就善身無表非此表謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀不得別解脫律儀無善身表設有而失若生色界無善身表設有而失若諸聖者生無色界此中住律儀者謂住靜慮無漏律儀不得別解脫律儀者謂住此律儀定成就善身無表故餘如前說有成就善身表亦此無表謂生欲界住律儀不得別解脫律儀現有善身表亦得此無表或先有此表不失亦得此無表若住別解脫律儀若住不律儀及住非律儀非不律儀現有善身表亦得此無表或先有此表不失亦得此無表若生色界現有善身表或先有此表不失此中一切義如前說有非成就善身表亦非此無表謂處卵殼若諸異生住胎藏中若生欲界住不律儀及住非律儀非不律儀無善身表設有而失若諸異生生無色界

若成就不善身表彼成就此無表耶

答諸成就不善身無表彼定成就此表有成就不善身表非此無表謂生欲界住律儀及住非律儀非不律儀現有不善身表不得此無表或先有此表不失不得此無表現有不善身表者謂不眠等故不得此無表者謂非猛利纏所起故先有此表不失者謂前說三緣餘如前說問住何等律儀有不善身表答住三律儀皆容得有問住靜慮無漏律儀者有何等不善身表答若有情起撾打等不善身表問亦應有成就不善身無表非身表謂遣他殺等是則此中應作四句何故作順後句耶有作是說應作四句有成就不善身表非此無表謂生欲界住律儀及住非律儀非不律儀現有不善身表不得此無表或先有此表不失不得此無表有成就不善身無表非此表謂生欲界住律儀及住非律儀非不律儀遣他殺等有成就不善身表及此無表謂生欲界住不律儀若住律儀及住非律儀非不律儀現有不善身表亦得此無表

或先有此表不失亦得此無表有非成就不善身表亦非此無表謂處卵㲉若諸異生住胎藏中若生欲界住律儀及住非律儀非不律儀無不善身表設有而失不得此無表若生色無色界應作是說而不說者應知此文但依同類表無表說不依異類謂鍵身表發身無表是名同類若由語表發身無表是名異類應作是說無有唯成就不善身無表者故此但應作順後句所以者何若能發語遣他殺等由此發得身無表者必亦成就不善身表以必能動身手等故若不命者前說成就善身無表非此表中亦應作是說若住不律儀及住非律儀非不律儀以善語言遣他施等由此發得善身無表前善中既無此說設知發言遣他施等由此發得身無表者必亦能動身手等故由此成就善身表是故二處皆無此說若成就有覆無記身表彼成就此無表耶答無成就有覆無記身無表有成就此表謂生色界現有有覆無記身

表問何故欲界無有覆無記身表耶答欲界煩惱能為等起發身語著皆是不善唯薩迦耶見及邊執見彼相應無明雖是有覆無記而皆是見所斷非見所斷心能發身語業以內門起極微細故問若生欲界已離欲界染起初靜慮煩惱現前何故不發有覆無記身語表業答生欲界中唯能起彼等至煩惱非生煩惱諸煩惱中發身語業唯生煩惱有餘師說法性應尒若起此地煩惱現前還能轉動此地異熟相續發起此地表業諸染汙業必以自地異熟相續為所依止非生欲界容有色界異熟相續是故雖生色界初靜慮中得起此有覆無記身語表業

若成就無覆無記身表彼成就此無表耶答無成就無覆無記身無表有成就此表謂生欲色界現有無覆無記身表於中差別如理應知

若成就過去身表彼成就此無表耶答應作四句有成就過去身表非此無表謂生欲界住非律儀非不律儀

先有身表不失不得此無表先有身
表不失者謂三緣故如前所說不得
此無表者謂非殺重信及猛利纏所
等起故有成就過去身無表非此表
謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律
儀不得別解脫律儀先無身表設有
而失若生色界先無身表設有而失
若諸學者生無色界無身表等准前
應知問若諸學者以世俗道得不還
果曾不現起無漏律儀便生無色彼
云何成就過去身無表業若不成就
何故此文作如是說若諸學者生無
色界耶有作是說亦有學者生無色
界不成就過去身無表業然此文中
但依成就者說是以無過有餘師說
得聖果已必起勝果聖道現前故諸
學者生無色界必定成就過去身無
表業有成就過去身表亦此無表謂
生欲界住律儀不得別解脫律儀先
有身表不失亦得此無表若住別解
脫律儀若住不律儀若住非律儀非
不律儀先有身表不失亦得此無表
若生色界先有身表不失此中若住

別解脫律儀若住不律儀者有說此文唯說第二剎那以後初剎那須來有過去表無表故有作是說即初剎那亦成就過去表無表業前加行業彼成就故有非成就過去身表亦非此無表謂處卵藏若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀先無身表設有而失若阿羅漢及諸異生生無色界

若成就過去善身表彼成就此無表耶答應作四句有成就過去善身表非此無表謂生欲界住不律儀及住非律儀非不律儀先有善身表不失不得此無表有成就過去善身無表非此表謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀不得別解脫律儀先無善身表設有而失若生色界先無善身表設有而失若諸學者生無色界有成就過去善身表亦此無表謂生欲界住律儀不得別解脫律儀先有善身表不失亦得此無表若住別解脫律儀若住不律儀及住非律儀非不律儀先有善身表不失亦得此無表

若生色界究有善身表不失若住別
解脫律儀者此中二說如前應知問
生色界者云何成就過去善身表答
如佛一時往至梵世梵衆諸天礼拜
旋遶乃至彼加行未捨以來成就過
去善身表業有非成就過去善身表
亦非此無表謂處卵鷇若諸異生住
胎藏中若生欲界住不律儀及住非
律儀非不律儀先無善身表設有而
失若阿羅漢及諸異生生無色界
若成就過去不善身表彼成就此無
表耶答諸成就過去不善身無表彼
成就此表有成就過去不善身表非
此無表謂生欲界住律儀及住非律
儀非不律儀先有不善身表不失不
得此無表此中二說如前應知
若成就過去有覆無記身表彼成就
此無表耶答無成就過去有覆無記
身表及此無表若成就過去無覆無
記身表彼成就此無表耶答無成就
過去無覆無記身表及此無表
若成就未來身表彼成就此無表耶
答無成就未來身表有成就此無表
謂諸聖者從胎藏中生欲界已得色

界善心若生色界若諸聖者生無色界問何故無有成就未來身語表業答無有預造未來表業非已生故若成就未來身語表業應未造業而有受用何故成就未來無表彼與心俱隨心修故

若成就未來善身表彼成就此無表耶答無成就未來善身表有成就此無表謂諸聖者住胎藏中若生欲界已得色界善心若生色界若諸聖者生無色界

若成就未來不善身表彼成就此無表耶答無成就未來不善身表及此無表

若成就未來有覆無記身表彼成就此無表耶答無成就未來有覆無記身表及此無表

若成就未來無覆無記身表彼成就此無表耶答無成就未來無覆無記身表及此無表問何故無有成就去來有覆無記表業答彼成就得勢力唯尒但能成就同剎那業無力能成已滅未至彼業過去得亦過去彼業未來得亦未來彼業現在得亦

現在有說彼業習氣不堅牢故無成就去來世者如善惡業習氣堅牢則能成就去來二世無記不尒

若成就現在身表彼成就此無表耶答應作四句有成就現在身表非此無表謂生欲界住律儀不得別解脫律儀現有身表不得此無表設先有身表不失而不得此無表若住非律儀非不律儀現有身表不得此無表設先有身表不失而不得此無表若生色界現有身表此中生欲界住律儀者謂住靜慮無漏律儀現有身表者即顯尒時心不在定及不眠等不得此無表者顯過現表非殺重信非猛利纏所等起故不發無表故現在無有成就現在身無表非此表謂生欲界住律儀不得別解脫律儀正在定設不在定現無身表先有身表不失得此無表若住別解脫律儀及住不律儀現無身表若住非律儀非不律儀現無身表先有表不失得此無表若生色界正在定此中正在定者顯有無表亦遮有表得此無表者

顯有過去身表所發身無表業現在
隨轉若住別解脫律儀及住不律儀
現無身表者有作是說此說第二剎
那以後彼初剎那必有表故有作是
說彼初剎那亦是所說有現無身表
受不律儀故及在定中得具戒故有
成就現在身表亦此無表謂生欲界
住律儀不得別解脫律儀現有身表
亦得此無表或先有身表不失得此
無表若住別解脫律儀及住不律儀
現有身表若住非律儀非不律儀現
有身表亦得此無表或先有身表不失
得此無表此中若住別解脫律儀及
住不律儀現有身表者有作是說唯
取初剎那以後諸剎那無身表故有
說亦取諸餘剎那後位身表亦容起
故有非成就現在身表亦非此無表
謂羯剌藍及住胎藏中若生欲界住
律儀不得別解脫律儀不在定現無
身表設先有身表不失而不得此無
表若住非律儀非不律儀現無身表
設先有身表不失而不得此無表若
生色界不在定現無身表若生無色

界此中不在定者顯不成就現在無表餘如前說若成就現在善身表彼成就此無表耶答應作四句有成就現在善身表非此無表謂生欲界住律儀不律儀不得別解脫律儀現有善身表不得此無表設先有善身表不失而不得此無表若住不律儀及住非律儀非不律儀現有善身表不得此無表設先有善身表不失而不得此無表若生色界現有善身表此中若生色界現有善身表者必不成就現在無表以必不在定故餘如前說有成就現在善身無表非此表謂生欲界住律儀不得別解脫律儀正在定設不在定現無善身表先有善身表不失而得此無表若住別解脫律儀現無善身表若住不律儀及住非律儀非不律儀現無善身表先有善身表不失而得此無表若生色界正在定若住別解脫律儀現無善身表者有作是說此說第二剎那以後有作是說通初剎那如前說故

有成就現在善身表亦此無表謂生

欲界住律儀不得別解脫律儀現有善身表亦得此無表先有善身表不失得此無表若住別解脫律儀現有善身表若住不律儀及住非律儀非不律儀現有善身表亦得此無表先有善身表不失得此無表有非成就現在善身表亦非此無表謂處卵㲉及住胎藏中若生欲界住律儀不得別解脫律儀不在定現無善身表設先有善身表不失而不得此無表若住不律儀及住非律儀非不律儀現無善身表設先有善身表不失而不得此無表若生色界不在定現無善身表若生無色界若成就現在不善身表彼成就此無表耶答應作四句有成就現在不善身表非此無表謂生欲界住律儀及住非律儀非不律儀現有不善身表不得此無表設先有不善身表不失而不得此無表住律儀者謂住三種律儀不得此無表者非猛利纏所等起故餘皆如前說有成就現在不善身無表非此表謂生欲界住不律儀現無不善身表若

住律儀及住非律儀非不律儀現無不善身表先有不善身表不失得此無表住不律儀現無不善身表者有作是說除初剎那有說通初有但由語發身不律儀故

有成就現在不善身表亦此無表謂生欲界住律儀及住非律儀非不律儀現有不善身表亦得此無表先有不善身表不失得此無表若住不律儀現有不善身表皆如前說有非成就現在不善身表亦非此無表謂處卵㲉若住胎藏中若生欲界住律儀及住非律儀非不律儀現無不善身表設先有不善身表不失而不得此無表若生色無色界皆如前說

若成就現在有覆無記身表彼成就此無表耶荅無成就現在有覆無記身無表有成就此表謂生色界現有有覆無記身表

若成就現在無覆無記身表彼成就此無表耶荅無成就現在無覆無記身無表有成就此表謂生欲色界現有無覆無記身表如前廣說身表無表

如是語表無表廣說亦介但說語聲與前有異此中所說決定義者欲界必無隨心轉無表色界必無依表發無表問何故介耶答法應介故復有說者欲界中有依表發無表是故必無隨心轉無表色界中有隨心轉無表是故必無依表發無表復有說者欲界表業能發無表是故必無隨心轉無表色界表業不發無表是故得有隨心無表復有說者欲界生得能發業心殺重猛利故所發表能發無表色界生得能發業心非殺重猛利故所發表不能發無表復有說者若生欲界無定心故不定心勝故所發表能發無表若生色界有定心故不定心劣故所發表不能發無表以如是等諸因緣故色界必無依表無表欲界定無隨心無表

問隨語響聲是語業不答彼非語業但名語聲由語起故問簫笛等聲是語業不答彼非語業但名語聲由風氣等所起故問諸禽獸聲是語業不有作是說彼非語業但名語聲聞彼

不能解了義故有餘師說彼是語業人雖不了彼所說義而彼同類互相領解又如解翁歎語者聞彼音聲知所說故問諸化語是語業不有作是說彼是語業由心發故有餘師說彼非語業但名語聲以所化身無執受故若業欲界繫彼業果欲界繫耶乃至廣說應知此中依四界作論除增上果以增上果不決定故極寬濶故謂生一界各有三界果及四界業一一各以四界諸法為增上果若業欲界繫彼業果欲界繫耶若諸業欲界繫彼業果亦尒謂三界或二界有業界欲界繫非彼業謂由色界道作欲界化發欲界語此化及語是色界道士用界若業色界繫彼業色界繫耶若諸業色界繫彼業亦尒謂三界或二界有業色界繫非彼業果謂由色界道作欲界化發欲界語此化及語是色界道士用果及由色界道證諸結斷即諸靜慮近分世俗道彼諸斷是此道離繫果士用果約地分别准前應知若業無色界繫彼業果

無色界繫耶答諸業果無色界繫彼業亦尒謂三果或二果有業無色界繫非彼業果謂由無色界道證諸結斷即諸無色近分道彼諸斷是此道離繫果士用果約地分別准前應知若業不繫彼業果不繫耶答諸業不繫彼業果亦尒謂三果或二果有業果不繫非彼業謂由無色界道證諸結斷即諸近分世俗道彼諸斷是此道離繫果士用果約地分別准前應知若業非欲界繫彼業果非欲界繫耶答諸業果非欲界繫彼業亦尒有業非欲界繫非彼業果謂由色界道作欲界化化發欲界語此化及語是色界道士用果若業非色界繫彼業果非色界繫耶答諸業非色界繫彼業果亦尒有業果非色界繫非彼業謂由色界道作欲界化發欲界語此化及語是色界道士用果及由色界道證諸結斷彼諸斷是此道離繫果士用果約地分別准前應知若業非無色界繫彼業果非無色界繫耶答諸業非無色界繫彼業果亦尒有業

果非無色界繫非彼業謂由無色界道證諸結斷彼諸斷是此道離繫士用果約地分別准前應知若業非不繫彼業果非不繫耶答諸業果非不繫彼業亦尒有業非不繫非彼業果謂由色無色界道證諸結斷彼諸斷是此道離繫士用果約地分別准前應知

問諸所化事由誰化作爲由道耶爲由化心耶若由道者何故化心說名能化若由化心者此中所說當云何通如說由色界道作欲界化發欲界語有作是說諸所化事由道化作問若尒何故化心說名能化答應名所化心不應名能化然由道力作化事已化心與所化俱時起故名能化心實非能化有餘師說諸所化事由化心作問若尒此說當云何通如說由色界道作欲界化發欲界語答依展轉因故作是說如子孫法謂神境通道無間而滅化心與所化俱時而起化心即是此道近士用果所化事復是化心近士用果所化事謂四處或二處

如是說者諸所化事由道化作亦由化心謂神境通道無間而滅化心與所化俱時而起雖俱時起而能化心唯是道果諸所化事是前道果及化心果

問離所化身發化語不有說不發問若爾與說當云何通如說由色界道作欲界化發欲界語若所化身有二種一者有語二者無語由色界道作欲界化者顯無語化身發欲界語者顯有語化身有說離化身亦發化語如在空界不見化身但聞化語而興中所說由色界道作欲界化者總顯有語無語化身發欲界語者總顯依身離身化語如是說者離所化身不發化語語者必由處四大種相擊起故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百三十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十三　顛

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

業蘊第四中表無表納息第四之二

頗有業有漏有漏果耶乃至廣說應知此中依三界作論除士用果及增上果以士用果多雜亂故多法為因得一法故以增上果不決定故極寬漫故如前已說迦濕彌羅國諸論師言此中依一因多果作論若依此說頗有業有漏有漏果耶答有謂等流異熟果頗有業有漏無漏果耶答有謂離繫果頗有業有漏有漏無漏果耶答有謂等流異熟離繫果頗有業無漏無漏果耶答有謂等流離繫果頗有業無漏有漏果耶答無頗有業無漏有漏無漏果耶答無頗有業有漏無漏有漏無漏果耶答無所以者何此中依一因多果而作論故無如是因體是有漏亦是無漏如無此因亦無此果故答言無頗有業有漏無漏有漏果耶答無頗有業有漏無漏

無漏果耶答無西方諸師作如是說此中依多因一果而作論若依與說頗有業有漏有漏果耶答有謂等流異熟果頗有業有漏無漏果耶答有謂離繫果頗有業有漏有漏無漏果耶答無所以者何此中依多因一果而作論故無如是果體是有漏亦是無漏如無此果亦無此因故答言無頗有業無漏無漏果耶答有謂等流離繫果頗有業無漏有漏果耶答無頗有業無漏有漏無漏果耶答無頗有業有漏無漏有漏無漏果耶答無頗有業有漏無漏有漏果耶答無頗有業有漏無漏無漏果耶答有謂離繫果評曰應知此中前說為善以本論文多同前故依一體業為問答故無一業體通染淨故

頗有業學學果耶答有謂等流果頗有業學無學果耶答有謂等流果頗有業學非學非無學果耶答有謂離繫果頗有業無學果耶答有謂等流果頗有業無學無學學果耶答無頗有業無學非學非無學果耶答無問時解

脫阿羅漢練根作不動第九無間道頡證三界見修所斷一切結斷彼諸結斷是此道果應答言有何故言無答雖是此道士用果而非離繫果前已說此中除士用增上果故答言無頗有業非學非無學非學非無學果耶答有謂等流異熟離繫果頗有業非學非無學學果耶答無問世第一法無間引生苦法智忍此忍應是世第一法所引生果應答言有何故言無答彼雖是士用果而非三界所攝前已說此中依三界作論故答言無頗有業非學非無學無學果耶答無如世尊說不修身不修戒不修心不修慧乃至廣說修有四種謂得修習修對治修除遣修如智蘊等廣說此中依二修作論謂對治修除遣修若於身戒心慧對治道未生名不修身乃至不修慧此依對治修說又緣身戒心慧所有煩惱未斷未遍知名不修身乃至不修慧此依除遣修說若於身戒心慧對治道已生名為修身乃至修慧此依對治修說又緣身戒

心慧所有煩惱已斷已遍知名為修身乃至修慧此依除遣修說是謂此處略毗婆沙

云何不修身答若於身未離貪欲潤憙渴又無間道能盡色貪彼於此道未修未安若於身未離貪者謂未離愛未離欲者謂於愛欲未斷未遍知未離潤者謂於愛潤未斷未遍知未離憙者謂於愛憙未斷未遍知未離渴者謂於愛渴未斷未遍知又無間道能盡色貪者謂無間道能盡色界愛彼於此道未修未安者謂未修習及未安息修謂習修安謂得修又起名修滅名安又已生名修已滅名安應知此中若於身未離貪欲潤憙渴名不修身者依除遣修說又無間道能盡色貪彼於此道未修未安名不修身者依對治修說有餘師說若於身未離貪欲潤憙渴名不修身者謂於色貪彼於此道未修未安名不修身者謂於緣身諸餘煩惱未斷未遍知緣身愛未斷未遍知又無間道能盡有作是說若於身未離貪等者顯未

斷繫得又無間道能盡色貪等者顯未證離繫得如未證離繫得如是未損減過失未修習功德未棄下劣未證勝妙未捨無義未得有義未除有愛熱惱未受無愛快樂應知亦介或有說者若於身未離貪等者顯無間道未起作用又無間道能盡色貪等者顯解脫道未起作用後有說者若於身未離貪等者顯未離欲界乃至第三靜慮染又無間道能盡色貪等者顯未離第四靜慮染此等差別如理應知云何不修戒答若於戒未離貪廣說如身云何不修心答若於心未離貪欲潤憙渴又無間道能盡無色貪彼於此道未修未安若於心未離貪等如前說又無間道能盡無色貪者謂無間道能盡無色界愛未修未安如前說應知此中若於心未離貪欲潤憙渴名不修心者依於此道未修未安名不修心者依對除遣修說又無間道能盡無色貪彼治修說有餘師說若於心未離貪等者謂於緣心愛未斷未遍知又無間

道能盡無色貪等者謂於緣心諸餘煩惱未斷未遍知餘廣說如前復有說者若於心未離貪等者顯未離欲界乃至無所有處染又無間道能盡無色貪等者顯未離非想非非想處染此等差別如理應知云何不修慧答若於慧未離貪廣說如心已說不修身等自性雜無雜相今當說若不修身彼不修戒耶答如是設不修戒彼不修身耶答如是以身與戒俱於離第四靜慮染時方斷盡故若不修身彼不修心耶答諸不修身彼不修心有不修心非不修身謂已離色染未離無色染若不修身彼不修慧耶答諸不修身彼不修慧有不修慧非不修身如前說若不修戒彼不修心耶答諸不修戒彼不修心有不修心非不修戒如前說若不修戒彼不修慧耶答諸不修戒彼不修慧有不修慧非不修戒如前說此中諸如前說者俱謂已離色染未離無色染以對治處同故若不修心彼不修慧耶答如是設不修慧彼不修心耶答如是

以心與慧俱於離非想非非想處染時方斷盡故

如世尊說修身修戒修心修慧云何修身答若於身已離貪欲潤憙渴又無間道能盡色貪彼於此道已修已安云何修戒答若於戒已離貪廣說如身云何修心答若於心已離貪欲潤憙渴又無間道能盡無色貪彼於此道已修已安云何修慧答若於慧已離貪廣說如心略毗婆沙及釋諸句翻前黑品如理應思

已分別修身等自性雜無雜相今當說若修身彼修戒耶答如是設修戒彼修身耶答如是以身與戒俱於離第四靜慮染時方斷盡故若修身彼修心耶答諸修心彼修身有修身非修心謂已離色染未離無色染若修身彼修慧耶答諸修慧彼修身有修身非修慧如前說若修戒彼修心耶答諸修心彼修戒有修戒非修心如前說若修戒彼修慧耶答諸修慧彼修戒有修戒非修慧如前說此中諸句如前說者俱謂已離色染未離無色染

以對治處同故若修心彼修慧耶答如是設修慧彼修心耶答如是以心與慧俱於離非想非非想處染時方斷盡故

已隨本論文句差別釋不修身戒心慧等當復隨義釋此差別有作是說不修身者謂於不淨淨想顛倒未斷未遍知不修戒者謂於苦樂想顛倒未斷未遍知不修心者謂於無常常想顛倒未斷未遍知不修慧者謂於無我我想顛倒未斷未遍知有餘師說不修身者謂於段食未斷未遍知不修戒者謂於觸食未斷未遍知不修心者謂於識食未斷未遍知不修慧者謂於意思食未斷未遍知或有說者不修身者謂於色蘊未斷未遍知不修戒者謂於受蘊未斷未遍知不修心者謂於識蘊未斷未遍知不修慧者謂於想蘊行蘊未斷未遍知復有說者不修身者謂於色隨識住未斷未遍知不修戒者謂於受隨識住未斷未遍知不修心者謂於能住識未斷未遍知不修慧者謂於想隨

識住行隨識住未斷未遍知有作是
言不修身者謂未修身念住不修戒
者謂未修受念住不修心者謂未修
心念住不修慧者謂未修法念住有
餘師言不修身者謂未修身修不修
戒者謂未修戒修不修心者謂未修
心修不修慧者謂未修慧修有餘復
說不修身者謂身於覺支未能隨順
不修戒者謂戒於覺支未能隨順不
修心者謂心於覺支未能隨順不修
慧者謂慧於覺支未能隨順或復有
說不修身者謂身未能為戒所依不
修戒者謂戒未能為奢摩他所依不
修心者謂奢摩他未能為毗鉢舍那
所依不修慧者謂毗鉢舍那未能害
諸煩惱如不修身等如是諸說差別
如是修身等翻此應知
者成就過去戒彼成就未來現在此
類戒耶乃至廣說類有四種一修類
二律儀類三界類四相似類修類者
如前智蘊說謂未曾得道現在前時
能修未來自類諸道此中有說諸有
漏道有漏為類諸無漏道無漏為類

復有說者諸有漏道通以有漏無漏為類諸無漏道通以無漏有漏為類若有漏道現在前時通修有漏及無漏道此由有漏道力修故俱名彼類若無漏道現在前時通修無漏及有漏道此由無漏道力修故俱名彼類律儀類者如此業蘊說謂有成就過去戒非未來現在此類戒等此中律儀律儀為類謂别解脫律儀别解脫律儀為類靜慮律儀靜慮律儀為類無漏律儀無漏律儀為類律儀加行律儀加行為類律儀根本律儀根本為類律儀後起律儀後起為類表戒表戒為類無表無表戒為類界類者如後根蘊說謂有成就此類眼根非此類身根等此中若法於此界有即說此為彼類謂欲界法欲界為類色界法色界為類無色界法無色界為類相似類者如毗奈耶說謂物特子左手放光右手分借卧具與同類者諸持經者持經者共諸持律者持律者共諸說法者說法者共諸閑居者閑居者共分配同類非異類者欲

令展轉相隨順故善法增進惡法損減如說有情諸界各別有同類者更相隨順惡勝解者惡勝解善勝解者善勝解俱更相隨順作所應作令

於此四類中依律儀類而作論

若成就過去戒彼成就未來現在此類戒耶答有成就過去戒非未來現在此類戒謂表戒已滅不失此類戒不現前有及未來非現在謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒不現前有及現在非未來謂表戒已滅不失此類戒現前有及未來現在謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒現前成就過去戒非未來現在此類戒謂表戒已滅不失此類戒不現前者此說表戒表戒為類如先已受近事戒勤策表戒不現前或先已受勤策戒苾芻表戒不現前近事女等說亦尒若說無表戒即以無表戒為類諸有欲令若犯戒時現在戒類斷過去不失者彼說此中更應作是說及無表表戒已滅不失此類戒不現前如已受近事戒而毀犯或已受勤策戒苾芻戒而毀犯

近事女等說亦尒諸有欲令若犯戒時現在戒不斷過去亦不失者彼說此中更無餘說無有唯成過去無表戒而非現在此類無表故及未來非現在謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒不現前者此說靜慮無漏律儀已起已滅雖成就而不現前及現在非未來謂表戒已滅不失此類戒現前此說表戒表戒為類如先已受近事戒勤策表戒現在前或先已受勤策戒苾芻表戒現在前此中復應作如是說及無表戒已滅不失此說無表戒無表戒為類諸說犯戒時現在戒斷過去不捨者彼說受近事等戒已乃至第二剎那無犯彼成就現在無表亦成就過去諸說犯戒時現在戒不斷過去亦不捨者彼說近事等受戒已至第二剎那即犯者亦成就現在何况無犯近事女等說亦尒及未來現在謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒現前者此說靜慮無漏律儀已起已滅亦成就亦現前

若成就未來戒彼成就過去現在此

類戒耶答有成就未來戒非過去現在此類戒謂阿羅漢生無色界有及過去非現在謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒不現前有及現在非過去謂無漏戒初現前有及過去現在謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒現前有成就未來戒非過去現在此類戒謂阿羅漢生無色界及過去非現在謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒不現前者此說靜慮無漏律儀已起已滅雖成就不現前及現在非過去謂無漏戒初現前者此說苦法智忍及得果轉根初剎那現前位及過去現在謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒現前者皆如前說

若成就現在戒彼成就過去未來此類戒耶答有成就現在戒非過去未來此類戒謂表戒初現前有及過去非未來謂表戒已滅不失此類戒現前有及未來非過去謂無漏戒初現前有及過去未來謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒現前成就現在戒非過去未來此類戒謂表戒初現前者

此說別解脫律儀初受得位問此位亦成就過去加行戒云何說非過去耶答此中依根本律儀類而作論彼但是律儀加行而非根本律儀是故不說及過去非未來者謂表戒已滅不失此類戒現前此說表戒表戒為類如先已受近事戒勤策表戒現在前或先已受勤策戒苾芻表戒現在前近事女等說亦介若說無表戒無表戒為類二說差別如前應知及未來非過去謂無漏戒初現前者此說苦法智忍及得果轉根初刹那現前位及過去未來者謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒現前者此說靜慮無漏律儀已起已滅亦成就亦現前

此中三種律儀謂別解脫律儀靜慮律儀無漏律儀唯依別解脫律儀安立七衆差別不依餘二七衆者一苾芻二苾芻尼三式叉摩那四室羅摩拏洛迦五室羅摩拏理迦六鄔波索迦七鄔波斯迦問何故唯依別解脫律儀安立七衆差別不依餘耶答以別解脫律儀漸次而得漸次安立故

謂若能離四性罪一遮罪名鄔波索迦若復能離四性罪多遮罪名室羅摩拏洛迦若有能離一切性罪一切遮罪名苾芻苾芻尼等准此應知靜慮無漏七支律儀頓得頓起頓安立若依靜慮無漏律儀安立七衆是則七衆安立差別應頓非漸有作是說別解脫律儀從初表業發得已後於一切時現在成就若眠若醉若狂若悶若惡不惡若染汙心若無記心若無心等一切位中現在相續隨轉不斷故可依之立七衆別靜慮無漏律儀若正在定現在成就現在隨轉出則不然故不依之立七衆別若依靜慮無漏律儀立七衆別者則七衆安立應不決定入出定時無期限故有餘師說別解脫律儀七衆差別俱唯欲界可得安立靜慮無漏律儀通上界得若當依此立七衆者則七衆安立應通上界有餘復說別解脫律儀七衆差別俱唯人趣可得安立靜慮無漏律儀亦通天趣若當依此立七衆者則七衆安立應通天趣復有說者別

解脫律儀七衆差別但由有佛出世可得安立靜慮無漏律儀若佛出世若不出世俱可安立若當依此立七衆者是則七衆安立差別亦應通在無佛出世有餘師說何故不依靜慮律儀以立七衆唯依別解脫者以別解脫律儀七衆差別但內道有外道則無靜慮律儀通內外道有若當依此立七衆者則七衆安立應通外道復何故不依無漏律儀以立七衆但依別解脫者以別解脫律儀七衆差別俱通凡聖無漏律儀唯聖非凡若當依此立七衆者則七衆安立應唯在聖由此所說諸因緣故唯依別解脫律儀安立七衆不依餘二

如世尊說鄔波索迦有五學處謂離殺生離不與取離欲邪行離虛誑語離飲諸酒問何故名鄔波索迦答親近修事諸善法故謂彼身心狎習善法故名鄔波索迦問若爾者諸不斷善皆名鄔波索迦耶以彼身心亦皆善故答不爾此依律儀所攝妙行善法以立名故問若爾者諸住律儀皆

名鄔波索迦耶以彼皆修律儀善故答此以在初故得名餘律儀更以餘緣建立復次此是律儀初入加行為能近事餘律儀與此相違故彼非難有餘師說親近承事諸善士故謂彼恒時親承善士故名鄔波索迦有作是說親近修事精進行故謂彼恒時愛樂修習遠捨生死速證涅槃精進之行故名鄔波索迦復有說者親近承事諸佛法故謂彼至誠受持守護諸佛法律不惜身命故名鄔波索迦問何故此五名為學處答是近事者所應學故有說此處名為學迹者有遊此便於無上智慧殿故如尊者阿奴律陀告諸苾芻我依戒住戒為梯橙已能升於無上慧殿汝等應學勿生放逸有說此應名為學善由學此五善惡戒故有說此應名為學路此為徑路一切律儀妙行善法皆得轉故有說此應名為學禁如諸外道所受禁法種種差別以為標幟如是聖衆以此五種所學禁法為初標幟有說此應名為學本諸所應學此為

本故有說此五應名學基於涅槃城
為基址故
問何故於非梵行中唯依離犯他妻
建立學處而不依離犯自妻耶答舊
對法諸師及迦濕彌羅國諸論師說
離欲邪行是近事者所受律儀家族
本地離非梵行則不如是故此唯立
離犯他妻脇尊者曰法王法主知此
律儀有法能為障礙遮止有法不為
障礙遮止謂欲邪行於此律儀最極
能為障礙遮止如守門者禁門不開
餘非梵行則不如是故此唯立離犯
他妻有作是說犯欲邪行性罪所攝
世所譏嫌餘非梵行雖性罪攝非世
譏嫌故此不制有作是說於他妻等
遠離則易非於自妻謂處居家妻子
圍遶晝夜習近恩愛纏心不能受持
遠離習近內身不淨外假莊嚴如畫
囊專自妻戲習離欲邪行易防護者
謂求他妻雖遠心故有餘師說若犯
他妻即是根本惡業道攝非於自妻
是故不說有餘師言於自妻室生喜
足者亦得名為紀一圓滿清白梵行

故此不立有說此是諸佛方便令他入法謂佛先觀若作如是立近事戒者彼於惡行能離幾許即如實知彼所離者如四海水餘未離者如草端露彼既能見犯他是罪能遠離之不久亦見犯自有罪亦當遠離故此唯立離犯他妻復有說者此是諸佛善權方便若佛為其制自妻者則諸國王宰官長者不能棄捨自妻室故便白佛言我不能受如來禁戒復求請除離自妻室我等由斯得有繼嗣故佛唯立離犯他妻有餘師言若諸聖者經生不犯立近事戒於自妻不尒所以者何犯自妻有三謂從貪瞋癡生經生聖者雖不犯從癡所生癡見品攝故聖者已斷而犯貪瞋所生是故不立

問鄔波索迦若更受持遠離非梵行等五種學處彼為別得異先所受諸律儀不答更不別得然名最勝鄔波索迦以別受持遠離禁故如苾芻等若更受持十二杜多功德更不別得異先所受苾芻等戒然名最勝大苾

薩等以別受持遠離行故彼亦如是
問何故語四善業道中離虛誑語獨
立學處而非餘耶答舊對法諸師及
迦濕弥羅國諸論師說離虛誑語是
近事者所受律儀家族大地離離間
等則不如是故此唯立離虛誑語勝
尊者曰法王法主知此律儀有法能
為障礙遮止有法不為障礙遮止謂
虛誑語於此律儀最極能為障礙遮
止如守門者禁門不開離間語等則
不如是有作是說虛誑語性罪所攝
譏嫌最重離間語等雖性罪攝譏嫌
少輕故不立為近事學處有作是說
離虛誑語易可防護非離餘三謂處居
家御僮僕等難可遠離離間等三及身
業中捶撻等事復有說者作虛誑語
業道最重餘三少輕故不立為近事
學處有餘師說唯虛誑語能破壞僧
故立學處餘三不尒有餘復說若諸
聖者經生不犯立近事戒聖者經生
必定遠離虛誑語業非餘語業所以
者何餘語有三謂從貪瞋癡生經生
聖者雖不犯從癡所生癡見品攝故

聖者已斷而犯貪瞋所生是故不立
問世尊何故於遮罪中唯離飲酒立
為學處答舊對法諸師及迦濕弥羅
國諸論師說唯離飲酒是近事者所
受律儀家族本地離餘遮罪則不如
是故與唯立離飲諸酒脇尊者曰法
王法主知此律儀有法能為障礙遮
止有法不為障礙遮止謂飲諸酒於
此律儀最極能為障礙遮止如守門
者禁門不開離餘遮罪則不如是故
此唯立離飲諸酒有作是說離飲諸
酒易可防護非餘遮罪謂略清漿沙
糖水等是能止渴何用酒為有餘師
言離飲酒戒能摠防護諸餘律儀如
塹垣墻能摠防護復有說者若不防
護離飲酒戒則摠毀犯諸餘律儀餘
則不尒曾聞有一鄔波索迦稟性仁
賢受持五戒尊精不犯後於一時家
屬大小當為賓客彼獨不往留食供
之時至取食醎味多故須臾增渴見
一器中有酒如水為渴所逼遂取飲
之尒時便犯離飲酒戒時有隣雞來
入其舍盜心捕殺烹煑而噉於此復

犯離煞盜戒隣女尋雞來入其室復以威力强逼交通緣此更犯離邪行戒隣家憤怒將至官司時斷事者訊問所以彼皆拒諱因斯又犯離虛誑語如是五戒皆因酒犯故遮罪中獨制飲酒有餘師說酒令失念增無慚愧其過深重故偏制立如律中說制他國中有一毒龍性極暴惡為稼穡害其所居池水陸空飛無敢近者時有尊者名曰善來以巧方便令其調伏因此名稱流布八方於是信心竟興供養漸次遊化至室羅筏城中請僧設會有近事女家不豐饒獨請善來奉上飲食食多鹽味須臾增渴為渴所逼現相求飲時近事女作是思惟尊者所食極為肥膩若飲冷水或當致疾遂設方便授以清酒彼不審察便取飲之讃慰收衣趣勝林寺將至酔悶顛眩便倒衣鉢錫杖狼藉在地露體而卧無所覺知佛將阿難經行過見知而故問此卧者誰何為此間酔酒而卧阿難白佛此是善來佛告阿難可集僧衆僧衆集已佛

在衆中敷如常座結加趺坐尒時世
尊告苾芻衆汝等聞見苾芻善来曾
以巧便伏毒龍不諸苾芻衆隨已見
聞各白佛言我曾聞見佛言汝等於
意云何善来今能伏蝦蟇不苾芻皆
曰不也世尊尒時如来種種方便呵
毀酒過告諸苾芻汝等若稱佛為師
者自今已往下至茅端所沾酒渧亦
不得飲故遮罪中獨制飲酒有作是
說飲酒能令智慧衰退如說長者智蘊
衰退是第六失故遮罪中獨制飲酒
有餘師說聖者經生必不飲酒雖嬰
孩位養母以指強渧口中不自在故
而無有失纔有識別設遇強緣為護
身命亦終不飲故遮罪中獨立酒戒

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百二十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百二十四　顛

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

業蘊第四中表無表納息第四之三

問頗有唯受三歸成近事不為有律儀缺減成近事不若言有者契經所說文句差別豈非無義如說我某甲歸佛法僧願尊憶持我是近事我從今日乃至命終護生歸淨亦應說有律儀缺減勤策苾芻等若無者即前契經文句差別寧非無義何故安立一分少分多分滿分近事耶健馱羅國諸論師言唯受三歸及律儀缺減亦成近事問若唯受三歸成近事者契經文句寧非無義經說近事受律儀時於親師前作如是說我某甲歸佛法僧願尊憶持我是近事我從今者乃至命終於其中間護生歸淨答彼由此表但得三歸名為近事而未得律儀後說學處方得律儀然彼文句非為無義由後自指令前三歸得堅牢故若不護生歸非淨故問若設滅

律儀成近事者復為善順一分等言所以者何若受一名一分受二名少分受三受四名多分具受五名滿分故云何不有律儀缺減勤策苾芻耶答佛觀所化機宜不同授與律儀亦不一種如諸近事不樂捨家為攝引故佛隨其意於五學處多少受得故彼律儀有缺減受苾芻勤策意樂捨家為安立故制具律儀具受乃得故彼律儀無缺減受以是世尊內眷屬故迦濕彌羅國諸論師言無有唯受三歸及缺減律儀名為近事問若爾契經寧非無義如說我某甲歸佛法僧乃至廣說答彼由此表既得三歸亦得律儀故成近事問此唯自誓離於殺生云何由此具得五種答由此自誓離殺為依五種律儀亦復時得五學處中彼為勝故以受戒者為不損生於損生中殺為上首故以離殺為五所依又說生言非唯離殺謂不損惱一切有情彼自誓言我從今者乃至命盡於諸有情不害其命不盜其物不侵其妻不行虛誑為護

四亦不飲酒故護生言非唯離殺然有別誦言捨生者此言意說捨殺生等略去殺等但說捨生又捨生言顯於生類捨損惱事即五律儀皆為遮防損生事故由此自誓方得律儀故彼契經非為無義問若唯自誓便得律儀何故復說五種學處答雖由自誓已得律儀而未了知彼差別相欲令知故說五學處故彼所說皆非無義問若爾何故說有一分等鄔波索迦耶答此說持位非說受位謂於五中持一不持四名一分持二不持三名少分持三持四名多分具持五名滿分尊者僧伽筏蘇分同前二師說彼說無有唯受三歸便成近事然有缺減五種律儀亦成近事謂彼將受近事戒時先與戒師共詳審議如是學處我能受持如是學處我不能受既詳議已歸佛法僧自誓要期得爾所戒隨先詳議能受少多令得律儀其數亦爾由此故說近事律儀名詳議戒非勤策等戒得有此名如是說者無但三歸即成近事亦無缺減近

事律儀成近事者如無發戒勤策等
律儀名勤策等彼亦如是
問諸有但受近事律儀不受三歸得
律儀不有說不得以受三歸與此律
儀為門為依為加行故有說不定謂
若不知先受三歸後方受戒信戒師
故便受律儀彼得律儀戒師得罪若
彼解了先受三歸後受律儀是正儀
式但惰慢故不受三歸作如是言且
應受戒何用歸信佛法僧為彼慢纏
心雖受不得問若先不受近事律儀
便受勤策律儀得勤策律儀不有說
不得以近事律儀與此律儀為門為
依為加行故有說不定若不了知先
受近事律儀後方受勤策律儀信戒
師故受此律儀彼得律儀戒師得罪
若彼解了先受近事律儀後受勤策
律儀是正儀式但惰慢故不欲受學
近事律儀作如是言何用受此近事
學戒彼慢纏心雖受不得如說不受
近事律儀而受勤策律儀如是不受
勤策律儀而受苾芻律儀廣說亦爾
問諸近事受勤策律儀及勤策受苾

芻律儀彼為捨前律儀得後律儀不
若捨前得後者何故施設論說前後
律儀彼俱成就又若捨者後捨勤策
為近事時及苾芻為勤策時更受
受戒去何得彼近事勤策二律儀耶
若不捨者彼既成就二種律儀或復
三種何故得名唯依後戒又親教師
彼既有二何故佛說後是前非若受
後律儀不捨前戒謂近事受勤策律
儀不捨近事五更得勤策十爾時成
就十五律儀若勤策受苾芻律儀不
捨前十五更得苾芻過二百五十爾
時成就過二百六十五律儀有餘師
說若近事受勤策律儀不捨近事五
更得勤策五爾時成就十種律儀若
勤策受苾芻律儀不捨前十更得苾
芻過二百四十爾時成就過一百五
十律儀隨彼既成就二種律儀或復
三種何故得名唯依後戒若說勝立
名不應為難如得勝位捨本劣名問
彼親教師既有二種何故佛說後是
前非答以勝律儀依後師得不依前
故如不依彼律儀得名彼師亦爾復

有說者捨前律儀問若爾何故施設論說前後律儀彼俱成就答彼論意說由前律儀資後令勝前戒勢力令時猶轉故說成就而先律儀實不成就問後捨苾芻爲勤策等時及捨勤策爲近事時復云何得彼二戒耶答即由語表自誓我今還爲勤策或近事故得二律儀非成舊戒如是說者不捨前戒而得後戒彼後所受非前所受相違法故又前後戒因緣各別不應相合成千數等

問若童子時受近事戒至少年位方娉妻室彼於此妻先得戒不若先得者今應犯戒若先不得則此律儀應從少分有情處得答應言先得問若爾今應犯戒答得由別分非總相續先所受得離欲邪行非非梵行今知何犯習近自妻非邪行故謂一相續別分有多所遮所行別故無犯

問若童子位得不作律儀至少年時方娉妻室彼於此妻先得律儀不若先得者今應犯律儀然不作律儀得必無犯若先不得則此律儀應從少

分有情處得答應言先得廣說如前
問近事律儀依何處有答依欲界有
非色無色界依人趣有非餘趣依三
洲有除北洲問若此律儀唯依人趣
契經所說當云何通如契經說時天
帝釋來詣佛所作如是言願佛憶持
我是近事我從今者乃至命終於其
中間護生歸淨答彼自顯示是信等
流非受律儀不應為難
如契經說近住律儀具足八支何等
為八謂離害生命離不與取離非梵
行離虛誑語離飲諸酒諸放逸處離
歌儛倡伎離塗飾香鬘離高廣牀離
非時食問此有九支何以言八答二
合為一故說八支謂離塗飾香鬘與
離歌儛倡伎同於莊嚴處轉故合立
一支問云何名近住云何近住支答
離非時食名為近住離害生等名近
住支問此近住支應唯有七答離非
時食名為近住亦近住支故不唯七
如正見名道亦道支餘名道支非道
擇法名覺亦覺支餘名覺支非覺三
摩地名靜慮亦靜慮支餘名靜慮支

非靜慮亦是離非非時食名近住亦近住支餘名近住支非近住故說近住具足八支尊者妙音衆世說曰應言近住或全無支或一二三乃至或七非要具八方名近住如是說者非全無支乃至六或七得名近住名近住者要具八支

問近住律儀云何而得答從他教得謂隨師教自發誠言恭敬受得問受律儀者或先自發言或與師俱說得律儀不答不得要隨師語若師語而說方受得故問近住律儀從誰應受答從七衆受皆得非餘所以者何若無盡壽戒者則不堪任爲戒師故問著何服飾受此律儀答常所受用衣服嚴具著之皆得受此律儀若爲暫時莊嚴身者必須棄捨方受以戒本座等具准此應知問齋何時受答齋一晝夜不增不減謂清旦時從師受得至明清旦律儀便捨問若有頓受半月一月或復多時得律儀不答應言不得所以者何一晝夜時分限定故光闇往來易了知故一齋食時非

時定故非一晝夜近住律儀可從頓經二晝夜受況多晝夜可頓受得如近事等盡壽律儀不可頓受二衆同分況多同分可頓受得晝夜律儀理亦應尒律儀分齊唯有二故問受晝非夜受夜非晝得此戒不有說不得所以者何佛說此爲晝夜戒故問若尒者尊者迦多衍那所說因緣當云何通如說時彼尊者告屠兒言汝等皆應離此惡業勿於來世受大苦果屠兒荅言我以此業而自存活如何能離尊者告言汝等所作屠羊等業何時分造屠兒荅言唯於晝分尊者告曰汝等可於夜分受持近住八戒諸屠兒輩歡喜奉行命終皆生曠野鬼趣每於晝日有黑駮狗欻然而現噉食其肉唯餘骸骨俄頃肉生平復如舊還被食噉受諸苦惱如地獄趣每至夜分五欲自娛遊戲受樂猶如天趣尊者復詣諸欲邪行婬女等處告言汝等應離此業勿於來世受大苦果彼人荅言我等久習如是事業非卒能離尊者告言汝等所作邪撤事

尊者何時分彼人答言唯於夜分尊
者告曰汝等可於晝分受持近住八
戒諸邪行者雖善奉行命終皆生曠
野鬼趣每於夜分有百足蟲來而
生噉食其肉唯餘骸骨俄須肉生平
復如舊還被噉食受諸苦惱如地獄
趣每至晝分五欲自娛遊戲受樂猶
如天趣如是所說當云何通答彼妙
行攝非是律儀受妙行果非律儀果
是以無遮有餘師言是彼尊者神力
化作非是真實令俱胝耳厭世間故
化為彼事故不須通有說亦得謂有
要期月八日等恒受齋戒有緣礙故
得如是受評曰前說為善晝夜戒故
問若至午後受近住戒者亦得戒不答
應言不得除先要期月八日等恒受
齋戒彼有餘緣午前不憶食已方憶
深生悔愧即請戒師如法受者亦得
此戒

問扇搋半擇迦無形二形受近住律
儀得律儀不答應言不得所以者何
彼所依身志性羸劣非律儀器亦不
能為不律儀器如鹹鹵田嘉苗穢草

俱不生長然應攝彼近住律儀令生妙行當受勝果或扇搋等國王委任令知要務皆楚多人若受律儀壽心暫息饒益多人故亦應為受然實不得近住律儀

如是所說近住律儀或有根本業道淨而近分不淨如自在者受此律儀有彼廚人欲害生命擬充所食彼便告曰我今受戒不得煞生留待明朝煞充所食復有捕獲怨敵將來請欲加害彼便告曰我今受律儀不得煞害留待明旦依法刑戮如是名為根本業道淨而近分不淨世尊說彼所受律儀雖是勝業而不獲大果或有根本業道淨近分亦淨而惡尋思之所損害謂欲尋思恚尋思害尋思世尊說彼所受律儀雖是勝業而不獲大果或有根本業道淨近分亦淨非惡尋思之所損害而不攝受正念謂佛隨念法隨念僧隨念戒隨念捨隨念天隨念世尊說彼所受律儀雖是勝業而不獲大果或有根本業道淨近分亦淨非惡尋思之所損害攝受

正念而不迴向解脫謂求生天欲樂等故受持禁戒世尊說彼所受律儀雖是勝業而不獲大果若有根本業道淨近分亦淨非惡尋思之所損害攝受正念迴向解脫世尊說彼所受律儀是殊勝業能獲大果世尊依後所受律儀告毗舍佉鹿子母曰若有成就此八近住律儀十六大國所有珍寶欲比其價十六分中不能及一如是百分千分百千分數分算分乃至鄔波尼煞曇分亦不及一十六大國者謂泱伽國摩揭陀國迦尸國憍薩羅國佛栗氏國末羅國奔吒羅國蘇噏摩國頞濕縛迦國頞飯底國葉筏那國劍跋闍國俱盧國般遮羅國筏蹉國戍洛西那國此十六國豐諸珍寶故偏說之諸珍寶者謂末尼真珠吠琉璃寶螺貝璧玉珊瑚金銀摸婆洛揭拉婆寶頞濕摩揭婆寶赤珠右旋寶等又佛依後所說律儀誦天帝釋所說讚頌如天帝釋聞佛所說近住律儀功德殊勝便以伽他而讚歎曰

齋神變月　受持八戒齋　彼功德殊勝
則為與我等

介時世尊告苾芻衆此天帝釋所說伽他違於道理若阿羅漢可作是說所以者何此天帝釋貪瞋癡等未能永離未得解脫生老病死愁憂悲苦纏縛身心如何可言受持此戒所獲功德與我等耶諸阿羅漢諸漏已盡所作已辦捨諸重擔自利已滿盡諸有結心善解脫不受後有彼可說言受持此戒所獲功德則與我等天帝功德唯感天帝受持八戒證三菩提故不應言但與其等

問誰應受此近住律儀有作是說唯聖者非異生唯是近事非非近事誰有為暫時捨盡壽盡壽然有為盡壽捨盡壽為盡壽捨暫時誰有為暫時受盡壽然有為盡壽受暫時如是說者亦聖者亦異生亦近事亦非近事然薄伽梵為毘舍佉母說及天帝釋所說伽他唯依聖者

問近住律儀依何處有答唯依欲界有非色無色界有依人趣有非餘趣依

三洲有除北洲問若此律儀唯依人趣契經所説當云何通如契經説有海居龍從大海出於六齋日受八戒齋放捨身心寂然而住徐發吟韻作如是言今於世間無所惱害答彼得妙行不得律儀自慶暫時離諸惡行彼自憶念昔在人中受八戒齋不能清淨有毀犯故墮龍趣中作是思惟我本人趣若能清淨持八戒齋今應生天受諸快樂何期毀犯墮斯惡趣厭惡行故數從海出受八戒齋吟韻自慶然實彼龍唯得妙行不得律儀問何故此律儀名為近住答近阿羅漢住故名近住以受此律儀隨學彼故有説此近盡壽戒住故名近住有説此戒近時而住故名近住如是律儀或名長養長養薄少善根有情令其善根漸增多故有説長養在家善根令近出家善根住故問如是所説八支律儀幾是尸羅支幾是不放逸支幾是遠離支答五是尸羅支謂離害生命乃至離飲酒一是不放逸支謂離非時食餘二是遠離支又前四

是尸羅支離飲諸酒故第五是不放逸
支雖受尸羅若飲諸酒心便放逸不
能護故後三是遠離支以能隨順厭
離心故厭離靜證律儀果故由此近
住具言八支而於五增三是上減一
合二為一故開一為二故

業蘊第四中自業納息第五之一

云何自業自業是何義如是等章及
解章義既領會已次應廣釋問何故
作此論答為欲分別契經義故如契
經說佛告摩納婆世間有情皆由自
業皆是業分皆從業生業為所依業
能分判諸有情類彼彼處所高下勝
劣契經雖作是說而未廣辯自業之
義契經是此論所依根本彼不說者
今應說之故作斯論尊者世友說曰
世間有情皆由自業者謂自作業還
自受異熟皆是業分者謂如所作業
受如是異熟皆從業生者謂業為生
因取異熟果生於彼彼所應生處業
為所依者謂業為依因受彼彼有身
業能分判諸有情類彼彼處所高下
勝劣者謂如前說彼彼生處由業分

判高下勝劣

云何自業答若業已得今有異熟及業異熟已生正受若業已得今有異熟者與句顯示順中有受業及業異熟已生正受者與句顯示順生有受業如順中有受順生有受應知順起受異熟順生受異熟順起受果順生受果順智果順處果業亦介問為何因故名自業為由果故名自業耶答由因故名自業者後句所說當云何通後句說言及業異熟已生正受答由果故名自業者前句所說當云何通謂業已得今有異熟有作是說徑由因故名為自業由前句故有作是說但由果故名為自業由後句故如是說者但由因故名自業問若介何故復說及業異熟已生正受答為從果從彼因方得自業之名是故尊者妙音說曰若愛非愛果已起現前彼業介時名為自業非未造業及造業時有能現前受異熟異熟業滅已果方起故

自業是何義答是得自果自等流故

異熟義此中有說自果者士用果自
等流者等流果自異熟者異熟果有
說諸句皆顯異熟果此中說感異熟
業名自業故有處等流以異熟聲說
如說何等名受異熟答言受是有處
異熟以等流聲說如此中說復次此
業所招異熟於自相續現熟非餘故
名自業問為此造業即此受果為異
造業異受果耶答有緣故說此造此
受有緣故說異造異受有緣故說無
造無受有緣故說此造此受者謂蘊
處界展轉相續剎那雖異可說一故
有緣故說異造異受者謂人趣造業
餘趣受果餘趣造業亦餘有緣故說
無造無受者謂一切法無我無有情
無命者無養育者無補特伽羅亦無
內士夫離作者受者唯有生滅諸行
聚故於自相續養育隨養育護隨
護轉隨轉益隨益故名自業問善業
異熟可於自相續能為養等不善業
異熟於自相續但為損害如那落迦
十三猛焰纏燒其身彼寧有養等耶
答養育有二種一令增長二令不斷

善業異熟於自相續由二事故說名養等惡業異熟於自相續但令不斷說名養等非令增長故無有過

若業是自業此業當言過去耶未來耶現在耶答此業當言過去問何故此業不當言未來答非先受果後造因故問何故此業不當言現在答異熟因果不俱時故

若業是自業此業成就耶答應作四句有業是自業此業不成就謂業已得令有異熟及業異熟已生正受此業已失如無間業已現在前已等異熟果正現前此業已失由捨所依衆同分故若律儀業已現在前已等異熟此有四種謂順現法受順次生受順後次受順不定受果正現前此業已失由四緣故或五緣故謂捨所學二形生斷善根捨衆同分或明相出若不律儀業已現在前已等異熟此有四種謂順現法受等如前說果正現前此業已失由四緣故謂受律儀得靜慮二形生捨衆同分若非律儀非不律儀諸餘身語妙行惡行已

現在前已尋異熟此有四種謂順現法受等如前說果正現前此業已失由三緣故謂意樂息捨加行限勢過若欲界繫善不善思已現在前已尋異熟此有四種謂順現法受等如前說果正現前此業已失謂若善者由斷善根或由捨衆同分等故若不善者由離染故若惡作憂根俱生善思已現在前已尋異熟此有四種謂順現法受等如前說果正現前此業已失由斷善根故或已離染故若初靜慮順退分順勝進分順決擇分等業已現在前已尋異熟此有四種謂順現法受等如前說果正現前此業已失由已離染故或易界地等故如是乃至非想非非想處順退分等業廣說應知有業成就此業非自業謂業非已得今有異熟及業異熟非 已生正受此業不失如無間業已現在前已尋異熟果未現前此業不失由未捨所依衆同分故若律儀業若不律儀業若非律儀非不律儀諸餘身語妙行惡行若欲界繫善不善思若惡作

憂根俱生善思已現在前已尋異熟皆有四種謂順現法受等如前說界未現前此業不失由無前所說諸失緣故若初靜慮順退分順住分順勝進分順決擇分等業已現在前已尋異熟此有四種謂順現法受等如前說界未現前此業不失由未全離染不易界地等故如是乃至非想非非想處順退分等業廣說應知有業是自業此業亦成就謂業已得令有異熟及業異熟已生正受此業不失如律儀業若不律儀業若非律儀非不律儀諸餘身語妙行惡行已現在前已尋異熟此有二種謂順現法受順不定受果正現前此業不失由無前所說諸失緣故若欲界繫善不善思若惡作憂根俱生善思已現在前已尋異熟此有四種謂順現法受等如前說界正現前此業不失由無前所說諸失緣故若諸靜慮無色順退分順住分順勝進分順決擇分等業已現在前已尋異熟此有四種謂順現法受等如前說界正現前此業不失

由無前所說諸失緣故有業非自業此業亦不成就謂業非已得今有異熟及業異熟非已生正受此業已失如無間業餘衆同分中已消已受已作所作已與果已無能異熟已熟若律儀業若不律儀業若非律儀非不律儀諸餘身語妙行惡行若欲界繫善不善思若惡作憂根俱生善思若諸靜慮無色順退分順住分順勝進分順決擇分等業餘衆同分中已消已受已作所作已與果已無能異熟已熟此業已失由有前說諸失緣故非亦有四句翻是應知謂前第二句作此第一句前第一句作此第二句前第四句作此第三句前第三句作此第四句廣說如前

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百二十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十五　莫

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

業蘊第四中自業納息第五之二

若業是自業此業定當受異熟耶答應作四句有業是自業此業定當不受異熟謂業已得今有異熟及業異熟已生正受此業異熟已至最後位此最後言義有多種謂有最後千劫有最後百劫有最後劫有最後千歲有最後百歲有最後歲有最後月有最後晝夜有最後剎那云何最後千劫謂如一業能引非想非非想處八十千劫壽量彼住最後千劫時此業是自業此業定當不受異熟已至最後異熟位故云何最後百劫謂如一業能引無煩天處十百劫壽量彼住最後百劫時此業是自業此業定當不受異熟已至最後異熟位故云何最後劫謂如一業能引遍淨天處六十四劫壽量彼住最後劫時此業是自業此業定當不受異熟已至最後

異熟位故云何最後千歲謂如一業能引他化自在天處十六千歲壽量彼住最後千歲時此業是自業此業定當不受異熟已至最後異熟位故云何最後百歲謂如一業能引北俱盧洲十百歲壽量彼住最後百歲時此業是自業此業定當不受異熟已至最後異熟位故云何最後歲謂如一業能引南贍部洲百歲壽量彼住最後歲時此業是自業此業定當不受異熟已至最後異熟位故云何最後月謂如一業能引十二月壽量彼住最後月時此業是自業此業定當不受異熟已至最後異熟位故云何最後晝夜謂如一業能引三十晝夜壽量彼住最後晝夜時此業是自業此業定當不受異熟已至最後異熟位故云何最後剎那謂如一業能引百剎那壽量彼住最後剎那時此業是自業此業定當不受異熟已至最後異熟位故有業定當受異熟此業非自業謂業非已得令有異熟及業異熟非已生正受此業異熟未熟如

無間業已現在前已牽異熟果未現前若律儀不律儀業若非律儀非不律儀諸餘身語妙行惡行若欲界繫善不善思若惡作憂根俱生善思若諸靜慮無色順退分順住分順勝進分順決擇分等業已現在前已牽異熟此有三種謂順現法受順次生受順後次受果未現前有業是自業此業定當受異熟謂業已得令有異熟及業異熟已生正受此業異熟本至最後住此最後言義有多種謂有最後千劫乃至最後剎那最後千劫者謂如一業能引非想非非想處八十千劫壽量彼住最初千劫時此業是自業此業定當受異熟謂定當受七十九千劫異熟乃至彼住第七十九千劫時此業是自業此業定當受異熟謂定當受千劫異熟最後百劫者謂如一業能引無煩天處十百劫壽量彼住最初百劫時此業是自業此業定當受異熟謂定當受九百劫異熟乃至彼住第九百劫時此業是自業此業定當受異熟謂定當受

因劫異熟最後劫者謂有一業能引遍淨天處六十四劫壽量彼住最初劫時此業是自業此業定當受異熟謂定當受六十三劫異熟乃至彼住第六十三劫時此業是自業此業定當受異熟謂定當受一劫異熟如是最後千歲乃至最後刹那隨其所應廣說亦尒如是諸業果正現前故名爲自業未至最後異熟位故名定當受異熟有業非自業此業定當不受異熟謂業非已得令有異熟及業異熟非已生正受此業異熟已熟謂諸無間業餘衆同分中已消已受已作所作已與果已無能異熟已熟如律儀業若不律儀業廣說乃至若諸靜慮無色順退分順住分順勝進分順決擇分等業已消已受已作所作已與果已無能異熟已熟非亦有四句翻是應知謂前第二句作此第一句前第一句作此第二句前第四句作此第三句前第三句作此第四句廣說如前若業成就此業定當受異熟耶答應作四句有業成就此業定當

不受異熟謂諸過去不善善有漏異熟已熟此業不失若業未來不善善有漏已得而定不生若諸無記無漏成就此中謂業過去不善善有漏異熟已熟此業不失者如律儀業若不律儀業若非律儀非不律儀諸餘身語妙行惡行已現在前已牽異熟此有二種謂順現法受順不定受果已現前此業不失無前所說諸失緣故若欲界繫善不善思若惡作憂根俱生善思已現在前已牽異熟此有四種謂順現法受等如前說果已現前此業不失無前所說諸失緣故若諸靜慮無色順退分乃至順決擇分等業已現在前已牽異熟此有四種謂順現法受等如前說果已現前此業不失無前所說諸失緣故若業未來不善善有漏已得而定不生者謂欲界繫善不善思未來已得而定不生定不生故此業定當不受異熟若惡作憂根俱生善思若諸靜慮無色順退分乃至順決擇分等業未來已得而定不生定不生故此業定當不受異

熟若業無記無漏成就者謂無記無
漏業雖成就而性不貞實及無愛潤
故此業定當不受異熟有業定當受
異熟此業不成就謂業過去不善善
有漏異熟未熟此業已失若業未來
不善善有漏不得而定當生此中謂
業過去不善善有漏異熟未熟此業
已失者如律儀業已現在前已牽異
熟此有三種謂順現法受順次生受
順後次受界未現前此業已失由前
所說諸失緣故若不律儀業若非律
儀非不律儀諸餘身語妙行惡行若
欲界繫善不善思若惡作憂根俱生
善思若諸靜慮無色順退分乃至順
決擇分等業已現在前已牽異熟此
有三種謂順現法受等如前說界
未現前此業已失由前所說諸失緣
故若業未來不善善有漏不得而定
當生者謂諸無間業未來未得而定
當生定當生故定當受異熟若律儀
業若不律儀業若非律儀非不律儀
諸餘身語妙行惡行若欲界繫善不
善思若惡作憂根俱生善思若諸靜

處無色順退分乃至順決擇分等業
未來未得而定當生定當生故定當
受異熟此有三種謂順現法受等如
前說有業成就此業定當受異熟謂
業過去不善善有漏異熟未熟此業
不失若業未來不善善有漏已得亦
定當生若業現在不善善有漏此中
謂業過去不善善有漏異熟未熟此
業不失若謂諸無間業已現在前已
受異熟果未現前若律儀業若不律
儀業若非律儀非不律儀諸餘身語
妙行惡行若欲界繫善不善思若惡
作憂根俱生善思若諸靜慮無色順
退分乃至順決擇分等業已現在前
已受異熟此有三種謂順現法受等
如前說果未現前此業不失由無前
所說諸失緣故若業未來不善善有
漏已得亦定當生若謂欲界繫善不
善思未來已得亦定當生定當生故
定當受異熟此有三種謂順現法受
等如前說若惡作憂根俱生善思若
諸靜慮無色順退分乃至順決擇分
等業未來已得亦定當生定當生故

定當受異熟此有三種謂順現法受等如前說若業現在不善善有漏者謂諸無間業正現在前若律儀業若不律儀業若非律儀非不律儀諸餘身語妙行惡行若欲界繫善不善思若惡作憂根俱生善思若諸靜慮無色順退分乃至順決擇分等業正現在前此有三種謂順現法受等如前說有業不成就此業定當不受異熟謂業過去不善善有漏異熟已熟此業已失若業未來不善善有漏不得亦定不生若業無記無漏不成就此中謂業過去不善善有漏異熟已熟此業已失者謂諸無間業餘衆同分中已消已受廣說如前若律儀業若不律儀業若非律儀非不律儀諸餘身語妙行惡行若欲界繫善不善思若惡作憂根俱生善思若諸靜慮無色順退分乃至順決擇分等業已在過去已消已受廣說如前此業已失由有前說諸失緣故若業未來不善善有漏不得亦定不生者謂諸無間業未來不得定當不生定不生故定當不受異

熟若律儀業廣說乃至若諸靜慮無色順退分乃至順決擇分等業未來未得定當不生定不生故定當不受異熟若業無記無漏不成就者謂由不貞實及無愛潤故或先未得或得已失故非亦有四句翻是應知謂前第二句作此第一句前第一句作此第二句前第四句作此第三句前第三句作此第四句廣說如前

若預流者有不善業能順苦受乃至廣說問何故作此論答欲令疑者得決定故如說二因令墮惡趣謂見所斷修所斷業諸預流者雖已永斷見所斷業而未能斷修所斷業或有生疑諸預流者應墮惡趣或復生疑彼應已斷修所斷業欲令彼疑得決定故顯預流者雖未永斷修所斷業而彼決定不墮惡趣故作斯論若預流者有不善業能順苦受異熟未熟彼既成就應墮惡趣何道障故而不墮耶答由二部結縛諸有情令墮惡趣謂見所斷修所斷結諸預流者雖未永斷修所斷結而已永斷見所斷結

闕一資粮不墮惡趣如車具二輪有所運載鳥有二翼能飛虛空闕一不然此亦如是故預流者不墮惡趣隨本論文所釋如是然有說者愚墮惡趣智則不然一切預流是智者故凡墮惡趣聖則不然一切預流是聖者故有惡意樂害意樂者墮惡趣有善意樂無害意樂者不然一切預流有善意樂無害意樂故犯戒者墮惡趣持戒者不然一切預流是持戒者由彼已得聖所愛戒堅牢船故復有說者一切預流於諸惡趣得非擇滅諸法若得非擇滅者彼法畢竟不現在前是故預流不墮惡趣有餘師說若有不見惡行過失妙行功德彼墮惡趣一切預流如實知見善惡得失由失念故雖暫起惡業而不墮惡趣有作是說薩迦耶見未斷未遍知造惡業者容墮惡趣一切預流薩迦耶見已斷已遍知雖暫起惡業而不墮惡趣如世尊說若有身見已斷已遍知具五功德一者障三惡趣二者遮五無間業三者解脫種種諸惡見趣四

者無際生死已作分齊五者臨命終時心神明了有說預流智腹淨故雖有惡業不墮惡趣如有二人食不應食一內火劣所食不消便致大苦一內火盛所食易消不增大苦如是異生及預流者雖俱受境作不善業而諸異生智腹不淨無聖道火故便墮惡趣受諸劇苦諸預流者智腹淨故於人天中但受微苦有說預流從無量殑伽沙等如來應正等覺聖種中生故雖有惡業不墮惡趣如有二人俱犯王法一是凡庶便致重刑一是王子但遭訶責如是異生及預流者俱作惡業而諸異生非聖種故所造惡業招惡趣苦一切預流是聖種故惡業但招人天輕苦有說預流見境過故雖有惡業不墮惡趣如有二魚俱貪鉤餌一無善巧為食吞鉤喪失身命一有善巧以尾擊餌接取食之不失身命如是異生及預流者雖俱受境作不善業而諸異生無聖智故於所受用不見過失深生耽著便招重苦諸預流者有聖智故於所受用見

諸過失不深躭著但受輕苦有說預流具止觀故雖有惡業不墮惡趣如瞿陁與烏俱於水上共食死屍有人以箭射之瞿陁無翼便沒水中烏有翼故即時飛去如是異生及預流者雖俱受境作不善業為無常箭所中射時異生無止觀翼故即便沉沒惡趣水中預流有止觀翼故便昇天人涅槃空界有說預流及一來者心調柔故順涅槃故信種堅拔信根深故雖有惡業不墮惡趣譬如大海義勑衆流汝今便可漂拔諸樹同集我所衆流對曰餘悉能漂唯除楊柳海問其故衆流復言楊柳具二德不可漂至一盤根深固二柔軟隨流設鼓波濤不能漂拔如是惡趣義勑惑流汝今可漂諸受欲者同集我所惑流對曰餘悉能漂唯除二果惡趣問其故惑流復言彼具二德不可漂至一信根深固二心行調柔鼓業波濤不能漂拔故預流者不墮惡趣

如世尊說我聖弟子應自審記已盡地獄傍生餓鬼嶮惡趣坑乃至廣說

問何故作此論答欲令疑者得決定故如世尊說若有苾芻苾芻尼等能隨觀察見自身中有四證淨現在前者應自審記已盡地獄傍生餓鬼險惡趣坑又世尊說若有多聞諸聖弟子能隨觀察見自身中有四證淨現在前者彼聖弟子應自審記已盡地獄傍生餓鬼險惡趣坑有於此疑諸預流者於自己盡地獄傍生餓鬼等事有現量智能正知耶為令彼知諸預流者於前說事但由比量非現量知故作此論諸預流者為有現智能自審知已盡地獄傍生餓鬼險惡趣坑而自記耶答不能若爾彼云何知答信佛語故謂世尊說若有苾芻苾芻尼等如前廣說又世尊說若有多聞諸聖弟子廣說乃至已盡地獄傍生餓鬼險惡趣坑問此中地獄傍生餓鬼已攝惡趣何故復說險惡趣坑答前廣後略前別後總前開後合無重說過有作是說地獄言顯地獄傍生言顯傍生餓鬼言顯餓鬼險惡趣坑言顯扇搋半擇迦無形二形以彼

是人中嶮惡趣坑故彼有說者地獄
等言顯地獄等嶮惡趣坑言顯造無
間業者以彼於無間生必墮地獄故
有餘師說地獄等言顯地獄等嶮惡
趣坑言顯斷善根者以彼若不續必
墮地獄故有餘師說地獄等言顯地
獄等險惡趣坑言顯不律儀者以彼
當墮諸惡趣故或有說者地獄等言
顯惡趣果險惡趣坑言顯往彼因如
世尊說汝等苾芻若見有行三惡行
者當知已見地獄傍生餓鬼惡趣有餘
復說地獄等言顯三惡趣險言重顯
地獄以地獄中無善異熟不要樂故
惡趣言顯餓鬼以彼資具恒時匱乏
所趣皆惡故坑言顯傍生以彼劫成
時先劫壞時後難可出故有餘師言
險言總顯三惡趣以三惡趣極危險
故惡趣言亦總顯三惡趣以彼所趣
皆穢惡故坑言亦總顯三惡趣以彼
身心皆極下劣居鄙穢法如糞坑故
問地獄等處有無量種苦具現在如
何可言已盡地獄傍生鬼等答一切
聖者不生彼故更不受彼蘊界處故

說名已盡非全令彼苦具亦無方名已盡問亦有異生不墮惡趣何故但說聖者已盡答異生不定或有不墮亦有墮者以不定故不說已盡一切聖者決定不墮是故偏說問諸預流者於人天趣亦少分盡何故但說盡地獄等答諸預流者於人天趣有生不生於地獄等決定不生是故偏說又預流者已得四智謂苦集滅道智未得盡智無生智故問何故復作此論答欲令疑者得決定故謂有生疑諸預流者於已盡由但比知故於四聖諦亦應比知復有生疑諸預流者已斷見所斷煩惱及果故亦應已得盡無生智為除彼疑顯預流者已得四智未得盡智及無生智得四智故於四諦中現智證知未得盡智無生智故比知已盡故作斯論問何故預流未得盡智及無生智答盡一切生斷一切惑辦一切事方起盡智及無生智非預流者盡一切生斷一切惑辦一切事是故未得盡無生智有餘師說永盡一切惡趣生處生老病死

方可證得盡無生智非預流者亦盡
一切界趣生處生老病死是故亦得
盡無生智
如世尊說由學謀害那伽諦觀却後
七日憍薩羅家必當殄滅云何學謀
害乃至廣說問何故作此論答為欲
分別契經義故如契經說苾芻當知
以害濕器壞尸羅威由學謀害那伽
諦觀却後七日憍薩羅家必當殄滅
云何名為害濕器耶謂憍薩羅主毗
盧擇迦放縱癡狂害諸釋種此諸釋
種是彼母親自小已來數同器食世
間說此為濕器親彼背此親而行煞
害害濕器親故說害濕器言有說應
言以害濕面謂諸釋種雨淚求哀不
矜濕面而行煞戮有說應言以害濕
眼謂諸釋種悲淚盈目不生慈哀反
害其命以此業故必當殄滅云何名
曰壞尸羅威謂壞世俗無漏戒故學
謀害者學謂預流及一來果彼行謀
害由謀害故令彼王種不久當滅云
何名曰那伽諦觀此那伽者曰阿羅
漢諸阿羅漢審諦觀彼或薄伽梵名

大那伽謂佛世尊審諦觀察卻後
七日憍薩羅家必當殄滅學謀害故
毗盧擇迦卻後七日種族皆盡西方
諸師作如是說由學謀害憍薩羅家
第七日中必當殄滅今欲分別彼契
經中所說義故而作斯論
云何學謀害答如有學者未離欲染
他加害時便作念言當令衰壞亡失
愛子問何緣學者被他害耶答由三
緣故謂非時非處非道行故非時行
者謂夜分中遊於聚落村亭閑邏為
邏候者之所捉獲縛錄推問種種加
害非處行者謂入酒家婬家王家博
戲家等為監察者之所捉獲鞭撻拷
訐種種苦切非道行者謂營農月職
入園田踐他苗稼為守護者之所捉
獲加諸苦楚以苦逼故便作念言當
令衰壞毋失愛子衰壞者謂死滅毋
子乖離故名毋失愛子問學者已得
不作律儀何故乃作如是謀害答彼
由苦逼便於自身起如是念寧當令
我衰壞失愛勿令我為斯苦所逼不
於他身是以無過有說於他亦起

斯念然但欲訶責不欲加害所以者何若彼了知由此謀害下至能殺一蟻卵者設救自命亦不起此心故此所念但為訶責問此學謀害為但作念為亦發言有說但念而不發言有說發言亦無有過為訶責故非加害故所以者何若彼了知由此語業下至能害一蟻卵者設救自命尚不起心況起語業問若城邑等父母所居學者於中起謀害不有說不起有說亦起但為訶責廣說如前又如學者已離欲染他加害時從離欲退作是念言當令衆壞毋失愛子問彼為退已發此心言為未退時起此謀害若彼退已發此心言便無威力所作謀害云何速成若未退時起此謀害既無欲惡如何起此謀害心言答應作是言彼必退已問既無威力如何速成答未離欲時威力微劣起多心念謀害方成離欲退時勝道餘勢資彼心願謀害速成有作是說彼未退位天龍神鬼敬德歸議彼遇苦緣退行謀害天等助力令事速成問不還退

時既行謀害阿羅漢退亦謀害耶答
無學退時不行謀害由果殊勝雖甦
退時行相作業不同學退問無學退
已謀害尚無況未退時得有謀害若
尒經說當云何通如說羯洛迦孫馱
佛訶叱度使魔羅應時彼魔陷入地
獄答但為訶責不欲加害然彼業盡
自墮地獄曾聞彼佛將一侍者名曰
至遠入婆羅村次第乞食時魔度使
化作少年擲石遙打侍者頭破血流
被面隨佛後行時佛右旋如象王顧
見如是事訶叱魔言汝何非分造斯
惡業魔時業盡便墮地獄故但訶責
非欲加害

問諸學謀害為但自為亦為他耶答
有亦為他如昔於此迦濕弥羅國有
王都名娛邏叱去城不遠有僧伽藍
名曰石崖中有苾芻是阿羅漢僧伽
藍側自染袈裟城中人有失一犢子
尋訪至此遙問苾芻見犢子不苾言
不見彼漸前行苾芻業力令彼人見
衣似牛皮染汁如血煑札似肉器如
牛頭見已驚怒叱言大賊如何苾芻

盜我積子而復屠煞遂加楚撻縛送王所王付法司禁閉牢獄以彼業力令諸門人雖歷多時而無憶者惡業盡已彼諸門人皆生憶念我師何在尋訪乃知禁在牢獄便共白王我師無辜枉禁多歲願王照察放我等師王勅法司速宜放出彼阿羅漢在禁多時衣壞鬚長無沙門像法司巡察不見苾芻尋還白王無此囚類門人重啓師定在中囚繫多年失沙門相願於禁所令宣告言誰是沙門王恩放出王如其語尋令宣告彼阿羅漢惡業既盡纔聞喚聲如睡夢覺以神通力上昇虛空猶如鴈王翔空而住王見是已投身悶絕冷水灑面良久乃蘇自傷無知枉禁聖者當墮惡趣無有出期遂與群臣仰空礼謝唯願聖者哀愍我愆時阿羅漢俯而告曰吾於汝等曾不生瞋王曰若然請垂攝受尊者慈愍下降王宮王及群臣歡喜讚礼爲剃鬚髮奉上新衣併彼門人廣設供養香花翼從送往伽藍彼門徒中多諸聖者時阿羅漢勗衆而

言以我宿殃擯違拘縶勿以惡意觀彼王都時有勤策得預流果其身在遠不聞此言後隨苾芻入王都邑見師禁處竊起害心此非法城枉禁親教綿歷歲序備受艱辛哀哉苦毒誠為難忍時有非人敬信三寶知勤策念於此夜中雨土滿城一切堙滅又即此國昔有王都名曰善堅去城不遠有僧伽藍名戰主迦中有苾芻是阿羅漢入深靜處不掩戶扇城中有人妻叛投寺見僧入定藏竄床下其夫尋後入寺問僧僧不審察答言不見夫遂遍求床下疑得夫乃瞋罵云賊苾芻如何沙門輒藏我婦縱情楚撻縛送王所王付法司廣如前說與前別者有曉出家證預流果而行謀害非人縱火燒滅王都故知亦有為他謀害

問諸學謀害其體是何答瞋相應思是謀害體內法名謀害外法名意憤外仙意憤令村無村令城無城令國無國由斯獲觸害生命罪問何故偈令村等殄滅外仙得罪內則不爾答

外無聖道內有聖道外闕止觀內具止觀外為加害內為訶責外亦起加行內但發心言是故外仙得罪非內問諸學謀害必果遂耶答此不決定若諸有情造作增長大威勢業異熟現前便不果遂如昔有一婆羅門王名補沙友憎嫉佛法焚燒經典壞窣堵波破僧伽藍害苾芻眾於迦濕彌羅國一邊境中破五百僧伽藍況於餘處惡魔方便使鳩槃荼藥叉鬼神冥助威勢令所往處無能拒者漸滅佛法至菩提樹菩提樹神名為諦語作如是念令此惡王甚大愚暴將欲毀壞殑伽沙等諸佛世尊破惡魔軍成妙覺處即自化現殊勝女身佇立其前彼王見已尋生貪染護法善神遂得其便殺王及軍并惡徒眾無得免者時佛法中有多學者雖作謀害無一得成由彼國王福力大故又如昔者達剌陀王入迦濕彌羅國毀滅佛法殺苾芻眾壞窣堵波破僧伽藍焚燒經典爾時彼國有多賢聖雖起謀害亦無成者由彼惡王福力大故由此

故說若諸有情造作增長大威勢業異熟現前便不果遂

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百二十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十六　鞠

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

業蘊第四中自業納息第五之三

云何苾芻留多壽行乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說時薄伽梵留多命行捨多壽行又欲分別毗奈耶義故如毗奈耶說大生主為首五百苾芻尼留多命行捨多壽行經毗奈耶雖有是說而未分別留捨因緣彼經及毗奈耶是此論根本彼未說者今應說之故作斯論又諸造論皆為分別諸所有法自相共相令此亦然不應為問

云何苾芻留多壽行答謂阿羅漢成就神通得心自在若於僧衆若別人所以衣以鉢或以隨一沙門命緣衆具布施施已發願即入邊際第四靜慮從定起已心念口言諸我能感富異熟業願此轉招壽異熟果時彼能招富異熟業則轉能招壽異熟果問彼有何緣留多壽行答留多壽行略

有二緣謂為饒益他及住持佛法為
饒益他者謂教弟子修諸觀行彼審
觀察若我壽住此諸門人逮勝法不
設我壽盡為更有餘能善開示道非
道不若見無能便留壽行為住持佛
法者謂營佛像僧房等事彼審觀察
若我壽住此所營事得成辦不設我
壽盡為更有餘善巧方便能成辦不
若見無能便留壽行又彼觀見當有
國王大臣長者等欲毀滅佛法便審
觀察若我壽住當有方便令不毀滅
不設我壽盡為更有餘善巧方便能
住持不若見無能便留壽行
為留壽行以衣鉢等施僧別人便發
經說謂世尊說若有施主能施他物
名施五事由此還當得五事果一壽
二色三力四樂五辯彼審觀察為施
僧衆當獲大果為施別人若見施僧
當獲大果便施與僧若施別人當獲
大果便施別人是故於僧或別人所
以衣以鉢或以隨一沙門命緣衆具
布施施已發願即入邊際第四靜慮
從定起已心念口言諸我能感富異

熟業願此轉招壽異熟果時彼能招
富異熟業則轉能招壽異熟果
問理無富異熟果可成壽異熟何
故乃說富異熟業則轉能招壽異熟
果答無轉果體有轉業力謂由布施
邊際定力轉富異熟業招壽異熟果
雖俱可轉而彼令時不願富果祈壽
果故有餘師說有業先感壽異熟果
然有受障由令布施邊際定力彼受
障滅壽異熟起雖俱可轉而彼令時
不願富果祈壽果故有作是說有業
先招壽異熟果然不決定由令布施
邊際定力令招壽業決定與果復有
欲令由施定故引取宿世殘壽異熟
謂阿羅漢有餘生中殘壽異熟由令
布施邊際定力引令現前定力不思
議令受斷還續
問所留壽行正由誰引為由施力為
定力耶若由施力不應入定若由定
力不應行施有說由施有說由定如
是說者俱由二種雖多行施若不入
定彼終不能引壽異故雖數入定若
不行施彼終不能引壽果故然施多

能引定力令決定由此故言俱由二種
云何苾芻捨多壽行答謂阿羅漢成
就神通得心自在如前布施施已發
願即入邊際第四靜慮從定起已心
念口言諸我能感壽異熟業願此轉
招富異熟果時彼能招壽異熟業則
轉能招富異熟果問彼有何緣捨多
壽行答自利利他俱究竟故已得盡
智故名自利究竟於利他事若有堪
能此事成已便歸圓寂若無堪能亦
名究竟有作是說彼厭自身猶如毒
器故願棄捨如有頌言
梵行妙成立　聖道已善修　壽盡時歡喜
猶如捨毒器
為捨壽行以衣鉢等施僧別人依契
經說謂世尊說諸福業事略有三種
一施性福業事二戒性福業事三修
性福業事於施性事若習若修若多
所作感大富果乃至廣說彼審觀察
為施僧衆當獲大果為施別人若見
施僧當獲大果便施僧若施別人
當獲大果便施別人故於僧衆或別
人所以衣以鉢或以隨一沙門命緣

衆具布施施已發願即入邊際第四
靜慮從定起已心念口言諸我能感
壽異熟業願此轉招富異熟果時彼
能招壽異熟業則轉能招富異熟果
問理無壽異熟果可成富異熟果何
故乃說壽異熟業則轉能招富異熟
果答無轉果體有轉業力謂由布施
邊際定力轉壽異熟業招富異熟果
雖俱可轉而彼令時不顧壽果祈富
果故有餘師說有業先感富異熟果
然有定障由令布施邊際定力彼定
障滅富異熟起雖俱可轉而彼令時
不顧壽果祈富果故有作是說有業
先招富異熟果然不決定由令布施
邊際定力令招富業決定與果復有
說者有業先招富異熟果麁而非妙
由令布施邊際定力令感麁業轉招
妙果謂彼先引長時麁果令由施定
祈願力故令彼轉招令時妙果復有
欲令由施定故引取宿世殘富異熟
謂阿羅漢有餘生中殘富異熟由令
布施邊際定力引令現前定力不思
議令久斷還續

問此富異熟正由誰引為由施力為定力耶若由施力不應入定若由定力不應行施有說由施有說由定如是說者俱由二種雖多行施若不入定彼終不能引富異熟故雖數入定若不行施彼終不能引富異熟故然施力能引定力令決定由此故言俱由二種

問若諸有情壽果富果不決定者可有留捨若俱決定如何留捨答但作分限無留捨事譬如良醫所記分限無能過者此亦應然尊者妙音作如是說彼阿羅漢由起邊際第四定力引色界大種令身中現前而彼大種有順壽行有違壽行由此因緣或留或捨有作是說彼阿羅漢由此自在三摩地力轉去曾有宿業所生諸根大種住時勢分引取未曾定力所起諸根大種住時勢分彼說不然命根別有非根大種為自性故

經說世尊留多命行捨多壽行其義云何有作是說諸佛世尊捨第三分壽有作是說諸佛世尊捨第五分壽若說諸佛捨第三分壽者彼說世尊

釋迦牟尼壽量應住百二十歲捨後四十但受八十問佛出世時此洲人壽不過百歲何故世尊釋迦牟尼壽百二十答如佛色力種姓富貴徒衆智見勝餘有情壽量亦應過衆人故若說諸佛捨第五分壽者彼說世尊釋迦牟尼所感壽量應住百歲捨後二十但受八十問諸佛色力種姓富貴徒衆智見勝餘有情何故壽量與衆人等答生在尒所壽量時故由此經言捨壽行者謂捨四十或二十歲留命行者謂留三月問何故世尊留捨尒所命行壽行不增減耶答諸佛事業善究竟故齊尒所時諸佛事業得善究竟故不增減有說法尒諸佛世尊唯捨唯留尒所壽命有說欲顯諸佛世尊不貪壽命能早棄捨諸餘有情貪壽命故不能棄捨勤求圓寂勿有生疑佛亦如是故捨壽行顯異有情化事未終復留三月有說欲顯諸佛世尊善住聖種故捨壽行謂如世尊於有有具深生喜足於壽亦然有說世尊避衰老位故捨壽行所化

有情事業究竟復留三月如鄔陀衍
一時為佛按摩支體見異常相而白
佛言今者世尊支體舒緩諸根變異
容貌改常今位尚然況過八十故遭衰
老捨多壽行有說欲顯得定自在故
佛世尊留捨壽命如世尊說我善修
行四神足故欲住一劫或一劫餘如
意能住有說欲顯諸佛世尊能伏衆
魔留捨壽命謂證無上妙菩提時已
伏二魔謂天煩惱今將證入涅槃界
時又伏二魔謂蘊及死伏蘊魔故捨
多壽行伏死魔故留多命行問命行
壽行有何差別有說無差別如品類足
說云何命根謂三界壽有說此二亦
有差別謂名即差別名為命行名壽
行故有說由此故活名命行由此故
死名壽行有說所留名命行所捨名
壽行有說可生法名命行不可生法
名壽行有說暫時住名命行一期住
名壽行有說同分名命行彼同分名
壽行有說修果名命行業果名壽行
有說無漏業果名命行有漏業果名
壽行有說明果名命行無明果名壽

行有說新業果名命行故業果名壽行有說與果業果名命行不與果業果名壽行有說近業果名命行遠業果名壽行尊者妙音作如是說順現受業果名命行順次生受順後次受順不定受業果名壽行命行壽行是謂差別

問多行言有何義答多言顯示所留所捨非一刹那行言顯示所留所捨是無常法問何處留捨命行壽行答在欲界非餘界在人趣非餘趣在三洲非北洲問誰能留捨命行壽行答是聖者非異生是無學非有學是不時解脫非時解脫亦男亦女

云何心狂乱乃至廣說問何故作此論答為釋契經毗奈耶故如契經說婆私瑟搋婆羅門女喪六子故心發狂乱露形馳走見世尊已還得本心毗奈耶說室利筏蹉心狂乱故行無量種非沙門法不順法行毗奈耶中又作是說若愛所逼若心狂乱及初業位皆無有犯契經毗奈耶雖作是說而不廣辯今為廣辯故作斯論

云何心狂乱答謂由四緣勢力所逼令心狂乱一由非人現惡色像遇已驚恐令心狂乱謂有非人變作象馬駝牛羊等可畏色相來現其前心便狂乱問彼曾不見象馬等耶何故令時見便驚恐答彼雖曾見而今非時非處非道忽然見故言非時者謂於夜分見象馬等便作是念何故今時有象馬等來至我所定是非人來相逼害由此驚恐心便狂乱言非處者謂於堂閣房閣等處見象馬等便作是念何緣此處有象馬等定是非人來相逼害由此驚恐心便狂乱言非道者謂於塚間非象馬等嘗所行路見象馬等便作是念何緣於此有象馬等定是非人來相逼害由此驚恐心便狂乱二由非人忿打支節苦受所逼令心狂乱謂於大衆遊止處所以輕慢心棄諸便穢或於諸佛獨覺聲聞精舍等中行不淨行善神忿恚打彼支節人有支節如芥子許若打觸時心便狂乱三由大種乖違令心狂乱謂有多食胡桃麻子苣藤等時

發勢風等大種乖反心便狂亂四由先業異熟令心狂亂謂有先時驚喜踊躍傳驚怖事令他憂惱或作坑穽陷墜衆生或縱猛火焚燒山澤或以強力逼他飲酒或以倒想解釋契經如是等業令心狂亂然此狂亂非異熟果但從惡業異熟所生以惡業不招意地異熟故有說狂亂由五種緣前四如前愁憂第五謂因喪失所愛子等愁毒纏心遂發狂亂

問此心狂亂於何處有答於欲界有非色無色界然地獄無心常亂故心狂亂者謂時非恒鬼及傍生有心狂亂人天亦有除北俱盧彼無罪業增上果故問此心狂亂誰有誰無答聖者異生俱容得有聖通衆聖唯除諸佛佛無心亂無壞音聲無斷末磨無漸捨命異生心亂具由五緣聖者但由大種乖適聖無驚恐起五畏故無非人打無獄事故亦無先世惡業異熟以決定業必先受已方入聖故不決定業由聖道力已轉滅故亦無愁憂證法性故有說聖者亂由二緣謂

大種乖違及非人所打問聖者已得不作律儀定無損事非人何忽答信佛法者敬重衆聖終不惱觸有不信者憎嫉衆聖伺便惱觸故聖亦為非人所打

問性何等心得有狂亂答住有漏非無漏住意識非五識問若爾何緣見二月等答此等皆是意識分別非五識中有斯亂解問為未狂心説有狂亂為已狂心説有狂亂答非未狂心説有狂亂亦非已狂心説有狂亂然有狂亂心無狂亂心住未來世若遇狂亂緣則無狂心滅有狂心起若遇不狂亂緣則有狂心滅無狂心起

問若心狂亂亦散亂耶答應作四句有心狂亂非散亂謂狂者無染心有心散亂非狂亂謂不狂者有染心有心狂亂亦散亂謂狂者有染心有心非狂亂亦非散亂謂不狂者無染心現前

何纏相應法皆是不善耶答謂無慚無愧問經有十種何故唯説無慚無愧答是作論者意欲尒故乃至廣説

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十六卷 第二張 頭

有說此二唯是不善亦與一切不善心俱忿覆慳嫉雖但不善而非一切不善心俱惛沈掉舉雖與一切不善心俱非唯不善以通不善無記性故睡眠惡作非唯不善亦非一切不善心俱睡眠通三性惡作通二性故覺無慚惡心此二不行故諸不善心中皆有無慚無愧諸無慚無愧皆不善心俱互不相離是故偏說此中亦應問何善相應法皆是善耶答謂慚愧以慚愧與善心更互不相隨不相離故而不說者非獨此二唯善性攝遍善心故

佛教云何乃至廣說問何故作此論答為止於非佛教起佛教想故如今有言我說佛教我聞佛教彼於非佛教中起佛教想為欲遮止如是想故及為顯示佛所說者是真佛教餘所說者非真佛教故作斯論問今時何故有作是言我說佛教我聞佛教答彼依根本故作是說謂令所說染淨縛解生死涅槃因果等法根本皆是佛所說故有說彼依相似而說謂佛

先後如是次第名句文身為他演說令亦復後如是次第名句文身而宣說故有說彼後隨順而說謂佛先後如是隨順名句文身為他演說令亦復後如是隨順名句文身而宣說故有說彼後辨事處同故作是說謂如佛邊類聞法要入聖得果離染盡漏聞今所說亦辨斯事

佛教云何答謂佛語言唱詞評論語音語路語業語表是謂佛教問何故佛教唯是語表非無表耶答生他正解故名佛教他正解生但由表業非無表故有說佛教耳識所取非無表業可耳識取故非佛教有說佛教二識所取諸無表業唯一識取故非佛教有說世尊三無數劫精勤苦行求佛語表令得成滿非無表故謂佛世尊昔於無量正等覺所精勤苦行求無上智為他說法依蘊界處求蘊界處展轉相續令得成佛為諸有情演說法要令捨生死得般涅槃此事皆由佛語表業是故佛教唯佛語表

問如是佛教以何為體為是語業為

是名等若是語業次後所說當云何通如說佛教名何法答謂名身句身文身次第行列次第安布次第連合伽他所說復云何通如說欲為頌因文即是字頌依名轉語者為依若是名等此文所說當云何通如說佛教云何謂佛語言乃至語表是謂佛教答應作是說語業為體問若尒次後所說當云何通如說佛教名何法答謂名身句身乃至廣說答後文為顯佛教作用不欲顯示佛教自體謂次第行列安布連合名句文身是佛教用問伽他所說復云何通答有於名轉有於義轉此中且說於名轉者有說佛教名等為體問若尒此文所說當云何通如說佛教云何謂佛語言乃至廣說答彼展轉因故作是說如世子孫展轉生法謂語起名名能顯義如是說者語業為體佛意所說他所聞故

佛教當言善耶無記耶乃至廣說問何故復作此論答前雖顯示佛教自體而未顯示佛教等起今欲顯示故

作斯論佛教當言善耶無記耶答或善或無記云何善謂佛善心所教語言乃至語表云何無記謂佛無記心所發語言乃至語表問於佛教中何者善何者無記答阿毗達磨素怛纜藏多分是善毗奈耶藏多分無記如世尊說門應關閉衣鉢應置竹架龍牙如是等言皆無記故有說佛教若為所化說應知是善若為餘事說是則無記如世尊告阿難陀言汝往觀天為雨不雨園中何故高聲大聲如是等言皆無記故有說佛教若用功說應知是善若任運說是則無記有說佛教力無畏等所攝受者應知是善力無畏等不攝受者是則無記

聲聞獨覺善心發語善無記心俱得究竟無記心發語無記善心俱得究竟佛善心發語善心究竟無記心發語無記善心俱得究竟定無善心發語無記心究竟諸佛說法有增無減故佛所作業定無萎退故

佛教名何法乃至廣說問何故復作此論答前雖顯示佛教自體而未顯

示佛教作用令為顯示故作斯論
佛教名何法荅謂名身句身文身次
第行列次第安布次第連合此則總
顯佛教作用契經應頌記說伽他自
說因緣譬喻本事本生方廣希法論
議名何法荅謂名身句身文身次第
行列次第安布次第連合是名佛教
作用差別契經云何謂諸經中散說
文句如說諸行無常諸法無我涅槃
寂靜等問契經有何義荅此略說有
二義一結集義二刊定義結集義者
謂佛語言能攝持義如花鬘縷如結
鬘者以縷結花冠眾生首久無遺散
如是佛教結集義門冠有情心久無
忘失刊定義者謂佛語言能裁斷義
如匠繩墨如工巧者繩墨眾材易了
正邪去曲留直如是佛教刊定義門
易了是非去惡留善應頌云何謂諸
經中依前散說契經文句後結為頌
而諷誦之即結集文結集品等如世
尊告苾芻眾言我說知見能盡諸漏
若無知見能盡漏者無有是處世尊
散說此文句已復結為頌而諷誦言

有知見盡漏　无知見不然　達蘊生滅時
心解脫煩惱

記說云何謂諸經中諸弟子問如來記說或如來問弟子記說或弟子問弟子記說化諸天等問記亦然若諸經中四種問記若記所證所生處等

伽他云何謂諸經中結句諷頌彼彼所說即驎頌等如伽他言

習近親愛與怨憎　便生貪欲及瞋恚
故諸智者俱遠避　獨處經行如驎角

自說云何謂諸經中因憂喜事世尊自說因喜事者如佛一時見野象王

象王居曠野　放暢心無憂　智士處閑林
逍遙志恬寂

便自頌曰

因憂事者如佛一時見老夫妻便自頌曰

少不修梵行　喪失聖財寶　今如二老鶴
共守一枯池

因緣云何謂諸經中遇諸因緣而有所說如義品等種種因緣如毗奈耶作如是說由善財子等最初犯罪是故世尊集苾芻僧制立學處

譬喻云何謂諸經中所說種種衆多
譬喻如長譬喻大譬喻等如大涅槃
持律者說
本事云何謂諸經中宣說前際所見
聞事如說過去有大王都名有香茅
王名善見過去有佛名毘鉢尸為諸
弟子說如是法過去有佛名為式企
毘濕縛浮羯洛迦孫駄羯諾迦牟尼
迦葉波為諸弟子說如是法如是等
本生云何謂諸經中宣說過去所經
生事如熊鹿等諸本生經如佛因提
婆達多說五百本生事等
方廣云何謂諸經中廣說種種甚深
法義如五三經梵網幻網五蘊六處
大因緣等脇尊者言此中般若說名
方廣事用大故
希法云何謂諸經中說三寶等甚希
有事有餘師說諸弟子等讚歎世尊
希有功德如舍利子讚歎世尊無上
功德尊者慶喜讚歎世尊甚希有法
論議云何謂諸經中決判默說大說
等教又如佛一時略說經已便入靜
室宴默多時諸大聲聞共集一處各

以種種異文句義解釋佛說
書名何法乃至廣說問何故作此論
答欲令疑者得決定故謂此論中廣
辯勝義自性差別勿有生疑作此論
者唯善勝義不關世俗為顯論者勝
義世俗俱善了達故作斯論
書名何法答謂如理轉變身業及此
所依諸巧便智此中書者非所造字
但是所有能造字法此能成字故說
為書如理轉變身業者顯所起果即
是色蘊所依巧便智者顯能起因即
是四蘊如是五蘊為書自性
數名何法答如理轉變意業及此所
依諸巧便智此中數者非謂所數稻
麻等物百千等數但是所有能數之
法此能數法故說為數佛弟子中尊
者慶喜善解數法餘所不過曾於一
時為乞食故執持衣鉢趣廣嚴城時
城門前有一外道遥見慶喜竊作念
言我此沙門解數第一吾今當試為
實尒耶時城門邊有一大樹枝葉繁
茂君諸瞿隨外道趨前指樹而問汝
今知此葉數幾何尊者仰顧尋答之

曰今此樹葉若干百千言已入城於後外道作是思惟何理驗知彼言虛實便取少葉而藏匿之麼喜出城外道重問仁向所數為定幾何麼喜報言吾前已說外道復曰請重陳之尊者看樹尋復答曰先有尒所今少若干外道欣然謝而歎曰知數第一信唯其人又如波羅衍拏纔見佛領便言此決定有妙齒四十如斯解數其類寔多如理轉變意業者顯所起果所依巧便智者顯能起因如是一蘊為數自性

算名何法答謂如理轉變語業及此所依諸巧便智此中算者非謂所算一十百千万億等法但是所有能算之法此能算法故說為算如理轉變語業者顯所起果即是色蘊所依巧便智者顯能起因即是四蘊如是五蘊為算自性

印名何法答謂如理轉變身業及此所依諸巧便智此中印者非所造印但是所有能造印法此能成印故說為印如理轉變身業者顯所起果即

是色蘊所依巧便智者顯能起因即
是四蘊如是五蘊為即自性
詩名何法荅謂如理轉變語業及此
所依諸巧便智此中詩者非所述詠
但是所有能成詠法此能成詠故說
為詩如理轉變語業者顯所起果即
是色蘊所依巧便智者顯能起因即
是四蘊如是五蘊為詩自性問於諸
文頌何者是詩何者非詩有作是說
佛語非詩餘語是詩有餘師說內教
非詩外教是詩如是說者文義相稱
能引義利不名為詩詩謂翻此世間
文頌
世間種種工巧業處名何法乃至廣
說問何故作此論荅欲以略文攝多
義故謂若隨諸工巧業處而廣說者
生多言論欲以略言類攝彼故而作
斯論世間種種工巧業處名何法荅
謂慧為先造作彼彼工巧業處及此
所依諸巧便智此中不辯所造作事
但為顯示能造作法造作彼彼工巧
業處者顯所起果身語意業隨其所
應所依巧便智者顯能起因如是或

以五蘊或以四蘊為其自性
處處說威儀路及起威儀路威儀路
者謂色香味觸四處為體起威儀路
者謂能起彼意法二處為體眼鼻舌
身五識是威儀路加行非起威儀路
意識是威儀加行亦是起威儀路又
眼等四識能緣威儀路不能緣起威
儀路意識能緣威儀路亦能緣起威
儀路有餘由此所引意識具能緣十
二處處說工巧處及起工巧處工
巧處者謂色聲香味觸五處為體起
工巧處者謂能起彼意法二處為體
眼等五識是工巧處加行非起工巧
處意識是工巧處加行亦起工巧處
又眼等五識能緣工巧處不能緣起
工巧處意識能緣工巧處亦能緣起
工巧處有餘由此所引意識具能緣
十二處
若成就學戒彼成就非學非無學戒
耶答應作四句有成就學戒非非學
非無學戒謂學者生無色界彼世俗
戒越界地捨故有成就非學非無學
戒非學戒謂阿羅漢及諸異生生欲

色界諸阿羅漢在欲色界定成就非學非無學戒定不成就學戒已捨故若諸異生在欲色界或成就非學非無學戒一切異生定不成就學戒未得故有成就學戒亦非學非無學戒謂學者生欲色界一切學者在欲色界定成就非學非無學戒及學戒未捨故有非成就學戒亦非非學非無學戒謂阿羅漢及諸異生生無色界生彼阿羅漢定不成就學戒已捨故生彼異生定不成就學戒未得故彼二世俗戒俱不成就越界地捨故

若成就無學戒彼成就非學非無學戒耶答應作四句有成就無學戒非非學非無學戒謂阿羅漢生無色界彼世俗戒越界地捨故有成就非學非無學戒非無學戒謂諸學者及諸異生生欲色界學者在欲色界定成就世俗戒異生在欲色界或成就世俗戒彼俱不成就無學戒俱未得故有成就無學戒亦非學非無學戒謂阿羅漢生欲色界有非成就無學戒亦非非學非無學戒謂諸學者及諸異

生生無色界彼彼無學戒俱未得故彼世俗戒俱已捨故

問諸是戒彼彼業耶荅諸是戒彼彼即業有是業非戒謂意業等問若處有戒彼有業耶荅若處有戒彼有業或處有業無戒謂無色界等問若成就戒彼成就業耶荅若成就戒彼成就業有成就業非戒謂異生生無色界等問若有戒彼有業耶荅若有戒彼有業或有業無戒謂諸異生生無色界等

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百二十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十七　顛

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

大種蘊第五中大造納息第一之二

大種所造處幾有見幾無見如是等章及解章義既領會已應廣分別問何故作此論荅為欲分別契經義故如契經說諸所有色皆是四大種及四大種所造雖作是說而未廣辯大種所造處幾有見幾無見乃至廣說經是此論所依根本彼未說者今應說之故作斯論有說為止餘師所說謂此部內有二論師一者覺天二者法救覺天所說色唯大種心所即心彼作是說造色即是大種差別心所即是心之差別彼何故作是說依契經故如契經說眼內團中若內各別堅性堅類近有執受名內地界乃至各別動性動類近有執受名內風界彼依此經故說造色即是大種又契經說云何等持謂善心一境性由此故說心所即心問彼復云何立界處

蘊耶答彼作是說諸四大種有是能見
有是所見乃至有是能觸有是所觸諸
能見者立為眼界諸所見者立為色界
乃至諸能觸者立為身界諸所觸者立
為觸界心中有依眼根乃至有依意根
依眼根者立眼識界乃至依意根者立
意識界即六識身無間已滅立為意
界即心差別有名為受有名為想有
名為思并三無為立為法界如界處
亦尒蘊者諸四大種立為色蘊諸心
差別有名為受有名為想有名為思
有名為識立為四蘊問彼云何通契
經所說諸所有色皆是四大種及四
大種所造答彼作是說非所造聲離
四大種別有所因即於大種立所造
聲云何知然如契經說苾芻當知觸
由二緣所謂眼色乃至意法有六觸
處是先所為是先所造我說即是故
業應知無間異生由此所觸受樂受
苦由此所造或此隨一非離前六觸
處別有第七觸處而可於中立所造
聲即於前六說為所造前經亦然非
離大種別有所造即於大種立所造

聲於我非雜阿毘達磨諸論師言彼所引經別有密意不可引證前所引經彼經前說六觸處者謂密意說未明了位後言由此所造或此隨一者謂密意說已明了位如未明了位已明了位如是無分別位有分別位未可顯位已可顯位未可說位已可說位應知亦尒又六觸處者說中有位由此所造等者說本有位尊者妙音說曰彼經前說六觸處者謂密意說根無缺位後說由此所造等者謂密意說根有缺位脇尊者言有六觸處者密意說欲界由此所造者密意說色界或此隨一者密意說無色界經義如是云何可證前經所說所造色言又所造言若無異者餘經所說復云何通如契經說尊者圓滿告尊者慶喜言具壽當知所有我執謂之所造是色所造是受想行識所造我執即是薩迦耶見若所造言无別義者豈可身見即是色等然離色等別有我執故知經說所造色者非即大種問若離大種別有造色如何會釋彼所引

經於眼肉團中有地界等者彼經說
眼根所依大種不說眼體又彼經說
世所共知肉團名眼非說眼根世於
肉團眼根轉故尊者妙音亦作是說
豈於大種立眼根名以是眼根所依
止故有餘師說彼義無妨
彼經但說眼肉團中有地等界不言
地等即是眼根於義何妨尊者法救
說離大種別有造色說心所法非即
是心然說色中二非實有謂所造觸
及法處色並蘊處界如對法宗彼亦
不然諸所造觸如餘造色應別有故
若無法處所攝色者無表戒等不應
有故欲止如是二師所說故作斯論
有說為止外道所說謂外道說大種
有五即前四及虛空令但說四明虛
空非大種問何故虛空不立大種尊
者世友作是釋言以虛空無大種相
故謂有增有減是大種相無增無減
是虛空相有損有益是大種相無損
無益是虛空相有興有衰是大種相
無興無衰是虛空相是故虛空不立
大種尊者妙音作如是釋虛空大種

其相各異謂有情身中所有大種多
是先業異熟所生虛空體無異熟生
義由此虛空不立大種大德說曰虛
空雖大而體非種不能生故餘有為
法雖能為種而體非大相不遍故由
此虛空不立大種為止如是外道所
執及顯自宗故作斯論有餘師說非
但為止他執顯自宗故而作此論但
於法相相應義中應顯所明故作斯論
問何故此中先辯大造答彼作論者
意欲介故謂本論師隨自意欲不違
法相先辯大造有說有情觀此二種
為入佛法真甘露門一不淨觀二持
息念不淨觀觀造色持息念觀大種
有說若觀大種造色漸次能證獨
覺聲聞三種菩提謂若以上智觀察
彼者起上品身念住從此次起上品
受念住次心次法次起雜緣次煖頂
忍世第一法次起見道乃至起無學
道皆以上品介時名為上品菩提證
得無上正等菩提若以中智觀察彼
者起中品身念住廣說乃至起無學
道皆以中品介時名為中品菩提證

得中品獨覺菩提若以下智觀察彼
者起下品身念住廣說乃至起無學
道皆以下品介時名為下品善士證
得下品聲聞菩提有說若觀大種造
色便能降伏一切惱逆謂諸有情以
色族姓財寶自在眷屬等故生諸惱
逆若審觀察大種等時隨一現前勢
力強盛若觀察已便能降伏所以者
何如輪王身所有大造猶等所有大
造亦然由觀此故便捨惱逆以如是
等所說因緣故此蘊中先辯大造
契經中說諸所有色皆是四大種及
四大種所造諸所有言總有二種一
有餘義二無餘義有餘義者如世間
說諸所有食我盡欲啖此但欲噉隨
得少分無餘義者如世間說諸所有
法我盡欲知此總欲知一切法相此
中所說諸所有言總顯一切色法皆
盡謂所有色總有二種一四大種二
所造色除此更無第三色體問何故
大種唯四問尊者曰此不應責所以
者何若增若減俱亦生疑不以疑故
便違法相但隨聖教唯說四種有餘

師言若減四者切用便闕若過四者
則亦無用如方床座唯有四足問何
故名大種答大而是種故名大種如言
大地如言大王義別體同應持業釋
問云何大義云何種義答能減能增
能損能益體有起盡是為種義體相
形量遍諸方域成大事業是為大義
問此四云何成大事業答與大積聚
造色為依令壞令成是大事業由此
唯四不減不增謂減不能成大事業增
於事業復為無用問餘法何緣不名大
種答餘無如是大種相故謂無為法
大而非種其餘有為種而非大故唯
此四得名大種
問造是何義為是因義是緣義耶設
爾何失俱見其過若是因義此四大
種於所造色五因皆無如何可言能
造諸色若是緣義諸所造色各除自
體餘一切法無不皆是此增上緣如
何但言大種所造答應作是說造是
因義問此於造色五因皆無如何因
義答雖同類等五因皆無而別有餘
五種因義謂生因依因立因持因養

因由此能造有餘師言造是緣義隨
諸所造色各除自體餘法皆是此增
上緣如何但言大種所造答增上緣
義有親有疎有近有遠有合不合有
在此生有在餘生諸親近合在此生
者說名為因疎遠不合在餘生者說
名為緣由此義故說諸大種與所造
色為因增上亦不違理
問地水火風何相何業答堅是地相
持是地業濕是水相攝是水業煖是
火相熟是火業動是風相長是風業
問地是堅相亦是色相廣說乃至風
是動相亦是色相如何一法有二相
耶答有亦無失由此理趣於一法中
可得施設有多相故如一有漏法即
有如病如癰等廣說乃至百四十句
諸過患相而無有失此亦如是有餘
師言相有二種一自相二共相堅濕
煖動相是自相色相是共相如是二
相更不相違於一法立亦無有過
問此四大種於一切時不相離耶答
如是云何知然如入胎經說佛告慶
喜初羯邏藍若有地界無水界者便

應鼓散令不散者水所攝故若有水界無地界者便應流治令不流者地所持故若有地水無火界者便應臭爛令不爛者火所熟故若有三界無風界者應不增長令增長者風所動故問餘經所說當云何通地界擾亂或令至死或令有情受次死苦乃至風界亦復如是答此說大種隨一增時能為擾亂非謂四種有時相離

問此四大種品類有幾答品類有四謂異熟生長養等流變化有餘師說品類有三謂異熟生長養等流其變化者長養所攝復有說者品類有二謂異熟生及長養變化大種入長養中等流攝入異熟長養評曰於前三說中說為善有四大種非二攝故

問一四大種為但造一造色極微為能造多若但造一如何不成因四果一因多果多理不應然若能造多則一四大種所造色有多極微云何展轉非俱有因對法者說有對造色展轉相望無俱有因許則便違對法宗義答應作是說一四大種但能造一

造色極微問如何不成因四果一因多果少理不應然答果少因多理亦無失世現見有如是類故因四果一於理無違有說造多問若尒者一四大種所造色有多極微云何展轉非俱有因答非一界故非俱有因以俱有因法必同一果故此不成因同猶豫故評曰如前說者好

問大種造色云何而住為大種在下造色在上為大種在上造色在下為大種造色相雜而住大種在外造色處中耶設尒何失一切有過若大種在下造色在上則諸造色近大種者可以大種為能造因所造色中有隣遠者如何可以大種為因若大種在上造色在下則應造色為大種因不應大種為造色因若大種造色相雜而住大種在外造色處中者應斷截時見諸孔隙猶如斷藕有說在下為因所依法應尒故問若尒於逼近色可說能造於隣遠者云何造耶答不說一樹所有大種都在其下造諸造色但說一樹分分皆有大種在下造

色在上有作是說相雜而住大種在外造色處中間若尒應斷截時見諸孔隙猶如斷藕若雖有孔隙而不可見以諸大種非有見故所見孔隙是造色故問諸內外事其相各別內等別者謂諸眾生若百若千集會一處威儀形相各各不同外事別者謂果石等或青或黃或赤或白香味等相各各不同如是相別為由業異為由大種異為由造色異答俱由三種依異熟因故說由業異依生因依因立因持因養因故說由大種異依同類因故說由造色異問外事差別由何業異答若諸有情行諸妙行感得外事形相平直色香味觸皆悉美妙善諸有情行諸惡行感得外事形相險曲色香味觸皆悉麁弊問諸果石等其相各別青黃赤白形貌等異或有相似由何威力答由二感力然大種發謂諸大種不平等者便有種種顯形等異若平等者則便相似

問諸有情類口所發聲當言何處大種所造有說喉邊大種所造有說心

邊大種所造有說喬邊大種所造評曰捴說此聲一切身支大種所造若別說者輕小語聲應言喉邊大種所造叱吒哮吼嘶叫等聲應言遍身大種所造現見此等舉身掉動故

問頗有色非四大種亦非四大種所造耶答有謂一二三大種此雖是色而非四大種唯一二三故亦非四大種所造以諸大種非所造故問何故大種非所造耶答能造所造性各別故因果異故能成所成性各別故如能成所成如是能引所引能生所生能作所作能和合所和合能轉所轉能相所相當知亦尒有說大種若是所造爲三造一爲四造一若三造一體用闕少云何能造若四造一應地界等造地界等則有自性觀自性過然一切法他性爲緣能有所作不顧自體由此大種不名所造

諸四大種有十一種謂眼處所依乃至身處所依色處所依乃至法處所依諸所造色亦有十一種謂眼處乃至身處色處乃至法處問眼處所依

大種能造幾所造色乃至法處所依大種能造幾所造色答應作是說眼處所依大種唯造眼處乃至法處所依大種唯造法處有作是說眼處所依大種能造三種謂眼處身處觸處耳鼻舌處所依大種亦爾身處所依大種能造二種謂身處觸處色聲香味法處所依大種亦爾觸處所依大種唯造觸處彼有欲令一切大種皆能造色聲觸欲界大種皆造香味彼說眼處所依大種能造七種謂眼處身處色聲香味觸處耳鼻舌處所依大種亦爾身處所依大種能造六種謂身處色聲香味觸處法處所依大種亦爾色處所依大種能造五種謂色處聲香味觸處聲香味觸處所依大種亦爾有餘師說眼處所依大種能造十一種乃至法處所依大種亦爾評曰此諸說中初說為善謂眼處所依大種唯造眼處乃至法處所依大種唯造法處

問云何異相大種能造同相造色答觀別義故說亦無失謂觀別義故說

異相大種造同相造色觀別義故說同相大種造異相造色觀別義故說異相大種造異相造色觀別義故說同相大種造同相造色觀別義故說異相大種造同相造色者謂堅濕煖動相大種造觸相造色有說此造見相造色等觀別義故說同相大種造異相造色者謂觸相大種造十一種造色觀別義故說異相大種造異相造色者謂堅濕煖動相大種造十一種造色觀別義故說同相大種造同相造色者謂觸相大種造觸相造色有說此造見相造色等

問大種造色相別云何尊者世友作如是說因是大種果是造色能生是大種所生是造色所依是大種能依是造色能相是大種所相是造色和合是大種和合所生是造色能建立是大種所建立是造色大德說曰堅濕煖動相是大種若色大種為因而無大種相是造色有餘師說大種如天帝造色如天眾大種如自在造色如眷屬大種如王造色如臣大種如

日月輪造色如日光月明大種如樹
身造色如枝等大種如牆造色如影
大種如燈焰造色如燈明大種如藕
造色如花大種如鏡造色如像是故
尊者時毗羅言
根生從大種　如燈焰生明　如藕生蓮光
如鏡生衆像
阿毗達磨諸論師言大種無見造色
有見無見大種有對造色有對無對
大種有漏造色有漏無漏大種無記
造色善不善無記大種欲色界繫造
色欲色界繫及不繫大種非學非無
學造色學無學非學非無學大種修
斷造色修斷不斷大種苦集諦攝
造色苦集道諦攝大種無異熟造色
有異熟無異熟大種不染造色染不
染大種非業造色業非業諸如是等
大種造色二相差別有無量門
觸處實事有十一種謂四大種及七
種造觸七種造觸者謂滑澀重冷
飢渴滑謂細軟澀謂麁強輕謂不可
稱重謂可稱冷謂此所逼便起暖求
飢謂此所逼便起食欲渴謂此所逼

便起飲欲問何大種增故渴乃至渴耶有作是說不由大種偏增故渴乃至渴但由大種性類差別有生渴果乃至有生渴果有餘師言水火增故滑地風增故澀火風增故輕地水增故重故施設論作是問言何緣活時身輕調順死便身重不調順耶答言活時火風未滅故身輕調順死後身中火風已滅故重不調順水風增故冷風增故飢謂風增故擊動食消引飢觸生便發食欲火增故渴謂火增故煎迫飲消引渴觸生便發飲欲

問十一觸中極多緣幾發生身識有作是說一一別緣發生身識以十一種相用增故有餘師言極多緣五發生身識謂四大種滑等隨一復有說者總緣十一亦生身識問豈不五識唯取自相境耶答自相有二種一事自相二處自相依事自相說緣十一種觸生於身識依處自相說五識身取自相境是故無過如是說者緣十一事亦生身識如緣色處二十種事亦生眼識此亦應尒故五識身通緣

揔別而無五識取共相還多事自相一識能緣然不明了

問緣五色根所依大種發身識不有說不發如五色根不可觸故不發身識所依大種理亦應然問若介何故說為身識所識若依法性說身識所識未來世中身識境故然无現在發身識義有說除身根所依大種皆能發身識以身根所依極隣近故不能發身識然他身識所緣境故亦得名為身識所識問十一種觸幾在欲界幾在色界答二種在欲界謂飢與渴九通欲色界問若色界中有重觸者以何義故施設論說北俱盧洲衣重一兩四大王衆天衣重半兩三十三天衣重一銖夜摩天衣重半銖覩史多天衣重一銖中四分之一樂變化天衣重一銖中八分之一他化自在天衣重一銖中十六分之一此上天衣皆不可稱耶有說色界衣雖不可稱而餘物可稱有說彼界一衣雖不可稱多衣積集即可稱如細縷輕毛積集亦便重問若色界中有冷觸者

彼施設論何故復說如人欲天所有冷暖可了知者上界俱無耶答冷有二種一能為益二能為損彼無能損有能為益又即彼說所有冷暖上界俱無豈以此言即說彼界亦無暖觸若尒則彼大種應唯有三非闕功用而能造色故色界中冷暖俱有問飢渴二觸為是長養為是等流為是異熟犍陁羅國西方師言通長養等流非異熟生以飲食能斷故阿毗達磨者不許異熟色已斷已復續有說飢渴亦通異熟生性以飲食暫斷非永斷故斷有二種謂永斷暫時斷永斷不可續非暫時斷如地獄中暫截身分異熟生色斷已續生迦濕弥羅國諸論師言飽時彼亦不斷飲食障故不可覺知飲食消已還可覺知問若是異熟者為善業果惡業果耶答是二種果是故富者飢渴是善業果貧者飢渴是惡業果

問飢渴何處大種所造有說腹邊大種所造入胎經說在母腹中有時齊邊彼有情類有業異熟微風初起即

彼處大種能造飢渴有餘師說遍身分中大種能造於飢渴時遍身擾惱故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百二十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百二十八　黃

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

大種蘊第五中大造納息第一之三

大種所造處幾有見幾無見問何故不問幾有色幾無色答彼作論者意欲尒故隨彼意欲而造論但不違法性便不應責有說所造無無色故不得問言幾有色幾無色問亦無無為後不應問幾有為幾無為答亦不應問而後問者當知彼是有餘之說有說欲以種種文種種說莊嚴於義令易解故復次欲以二門二階二略二明二炬二影二光乎相顯示如無所造是無色故不問如是無所造是無為故亦不應問如無所造是無為而得問如是雖無所造是無色亦應問如是二門乎相影示令知前後問答理通有餘師言此中分別所造諸色幾有見等既舉所造諸色為章牽復可問幾有色等以諸色言即顯有色色體皆有變礙義故有彼色義故名

有色非如有衣及有子等

大種所造處幾有見答一謂色處問何故色處名為有見答眼根名見有見用故所見色處有能見眼故名有見如有主等或復見者是能顯示色處相處可相顯示在此在彼相狀差別所顯示色有能顯示故名有見如有名等或復見者是諸影像唯有色處可有影像故名有見餘則不尒幾無見答八二少分八者謂眼耳鼻舌身聲香味處二少分者謂觸處法處雖諸觸處皆無見攝而非一切是所造色若所造色亦無見者是此所問餘非所問故說少分法處亦尒

大種所造處幾有對答九一少分九者謂五內處及外四處一少分者謂觸處雖諸觸處皆有對攝而非一切是所造色若所造色亦有對者是此所問餘非所問故說少分幾無對答一少分謂法處雖諸法處皆無對攝而非一切是所造色若所造色亦無對者是此所問餘非所問故說少分然有對有三種一障礙有對謂十色

處二境界有對謂五色根及心心所
二所緣有對謂心心所此中說障礙
有對非餘

大種所造處幾有漏答九二少分九
者如前說二少分者謂觸處法處雖
諸觸處皆有漏攝而非一切是所造
色若所造色亦有漏者是此所問餘
非所問故說少分非諸法處皆有漏
攝亦非一切是所造色若所造色亦
有漏者是此所問餘非所問故說少
分幾無漏答一少分謂法處非諸法
處皆無漏攝亦非一切是所造色若
所造色亦無漏者是此所問餘非所
問故說少分

大種所造處幾有爲答九二少分九
者如前說二少分者謂觸處法處雖
諸觸處皆有爲攝而非一切是所造
色若所造色亦有爲者是此所問餘
非所問故說少分非諸法處皆有爲
攝亦非一切是所造色若所造色亦
有爲者是此所問餘非所問故說少
分幾無爲答無彼皆有爲故

大種所造處幾過去答十一少分謂

除意處雖諸眼處皆所造攝而非一切皆在過去有在未來現在世故若是所造亦過去者是此所問餘非所問故說少分耳鼻舌身色聲香味處亦介非諸觸處皆所造攝亦非一切皆在過去若是所造亦過去者是此所問餘非所問故說少分法處亦介如說過去未來現在說亦如是有數等故

大種所造處幾善答三少分謂色聲法處雖諸色處皆所造攝而非一切皆是善性若是所造亦善性者是此所問餘非所問故說少分聲處亦介非諸法處皆所造攝亦非一切皆是善性若是所造亦善性者是此所問餘非所問故說少分幾不善答三少分如前說幾無記答七三少分七者謂五內處及香味處三少分者謂色聲觸處雖諸色處皆所造攝而非一切皆是無記若是所造亦無記者是此所問餘非所問故說少分聲處亦介雖諸觸處皆無記攝而非一切皆是所造若是無記亦所造者是此所

問餘非所問故說少分
大種所造處幾欲界繫答二九少分
二者謂香味處九少分者謂五內處
及色聲觸法處雖諸眼處皆所造攝
而非一切皆欲界繫若是所造亦欲
界繫者是此所問餘非所問故說少
分耳鼻舌身色聲處亦介非諸觸處
皆所造攝亦非一切皆欲界繫若是
所造亦欲界繫者是此所問餘非所
問故說少分法處亦介幾色界繫答
九少分如前說幾無色界繫答無彼
無色故
大種所造處幾學答一少分謂法處
非諸法處皆學所攝亦非一切皆是
所造若是所造亦學攝者是此所問
餘非所問故說少分幾無學答一少
分如前說幾非學非無學答九二少
分九者謂內五處及外四處二少分
者謂觸處法處雖諸觸處皆非學非
無學攝而非一切皆是所造若是非
學非無學亦所造者是此所問餘非
所問故說少分非諸法處皆非學非
無學攝亦非一切皆是所造若是非

學非無學亦所造者是此所問餘非
所問故說少分
大種所造處幾見所斷答無必無諸
色見所斷故幾修所斷答九二少分
九者如前說二少分者謂觸處法處
雖諸觸處皆修所斷攝而非一切皆
是所造若修所斷亦所造者是此所
問餘非所問故說少分非諸法處皆
修所斷攝亦非一切皆是所造若修
所斷亦所造者是此所問餘非所問
故說少分幾不斷答一少分謂法處
非諸法處皆不斷攝亦非一切皆是
所造若是所造亦不斷者是此所問
餘非所問故說少分
若成就大種彼所造色耶答諸成就
大種彼成就所造色有成就所造色
非大種謂諸聖者生無色界誰成就
大種及所造色謂欲色界一切有情
此則總說若別說者或有有情成多
大種及多造色或有有情成少大種
及少造色成多大種及多造色者如
大海中有諸有情所得身形或百二
百三百四百五六七百踰繕那量如

曷邏呼阿素洛王所得身形其量廣
大如色究竟所得身形一万六千踰
繕那量成少大種及少造色者猶如
致蟣水中虫等乃至極細非人眼境
問何故聖者生無色界唯成就造色
非大種耶答彼界無色又不成就他
界大種以有漏法越地捨故造色不
尒通無漏故異地成就無有聖者不
成就無漏戒是故聖生彼界唯成就
造色於中學成就學隨轉色無學成
就無學隨轉色

若不成就大種彼所造色耶答諸不
成就所造色彼不成就大種有不成
就大種非所造色謂諸聖者生無色
界諸不成就所造色及大種謂生無
色界一切異生彼界無有一切色故
又不成就下界色故有漏諸色生上
失故無漏諸色彼未得故問順前句
中何所不攝而復須立順後句耶答
順前句中唯攝欲色界一切有情及
攝無色界一切聖者未攝無色界一
切異生為欲攝彼故復立順後句

若成就大種彼善色耶答應作四句

有成就大種非善色謂處卵㲉若諸異生住胎藏中若生欲界住不律儀及非律儀非不律儀無善身語表設有而失彼處卵㲉住胎異生前生所有表無表表色由失所依衆同分故一切已捨令於此位未能起表又無入定理故不成就一切善色問何故此位未能起表答以所依身極羸弱故要身強盛能起表業又此位心極微劣故心麁勝者能發表業又此位心內門轉故心外門轉能起表業又此位中胎卵迫迮尚不能動況能起表然有時胎動轉者此由風力非心所為表業必由心力所起問何緣此位無入定理耶答此位身心俱羸劣故又無入定加行緣故得忍異生命終捨忍如前業蘊已廣決擇四生廣說亦如業蘊若生欲界住不律儀及非律儀非不律儀無善身語表者謂睡眠醉悶及捨加行不求起表設有而失者謂由三緣故失一意樂息二捨加行三限勢過此亦如業蘊廣說有成就善色非大種謂諸聖者生無色

界是聖者故成就善色住無色故不
成就大種彼諸聖者通學無學學成
學善色無學成無學善色有成就大
種亦善色謂諸聖者住胎藏中若生
欲界住律儀若住不律儀及非律儀
非不律儀現有善身語表或先有不
失若生色界住胎聖者定成有漏無
漏無表道力強故若生欲界住律儀
者謂隨所應住三律儀住不律儀及
非律儀非不律儀現有善身語表者
謂不睡眠不醉不悶不捨加行求起
表業或先有不失者謂三緣故如前
說若生色界者彼定成就靜慮律儀
故有善色有非成就大種及善色謂
諸異生生無色界生無色故不成大
種有漏善色越界捨故無漏善色彼
未得故

若成就大種彼不善色耶答諸成就
不善色彼定成就大種有成就大種
非不善色謂處卵殼及住胎藏若生
欲界住律儀及非律儀非不律儀無
不善身語表設有而失若生色界謂
若成就不善色者定在欲界無存欲

界不成大種必有身故由此得為順
後句答釋餘文句准上應知
若成就大種彼有覆無記色耶答諸
成就有覆無記色彼定成就大種有
成就大種非有覆無記色謂生欲界
若生色界現無有覆無記身語表謂
若成就有覆無記色者定在色界無
有在色界不成大種必有身故由此
得為順後句答無有生欲界起有覆
無記表善染表業像自他身故
若成就大種彼無覆無記色耶答如
是設成就無覆無記色彼大種耶答
如是以成就大種者必成就身根等
故若成就身根等者必成就大種故
生欲色界一切有情皆成就大種及
無覆無記色故生無色界二俱無故
若成就大種彼善不善色耶答有成
就大種非善不善色謂處卵㲉若諸
異生住胎藏中若生欲界住非律儀
非不律儀無善不善身語表設有而
失有成就大種亦善色非不善色謂
諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀
無不善身語表設有而失若住非律

儀非不律儀現有善身語表或先有不失無不善身語表設有而失若生色界有成就大種亦不善色非善色謂生欲界住不律儀無善身語表設有而失若住非律儀非不律儀現有不善身語表或先有不失無善身語表設有而失有成就大種亦善不善色謂生欲界住律儀現有不善身語表或先有不失若住不律儀現有善身語表或先有不失若住非律儀非不律儀現有善不善身語表或先有不失設成就善不善色彼大種耶答如是謂成就善不善色者必在欲界在欲界者定成就大種故若成就大種彼善有覆無記色耶答有成就大種非善有覆無記色謂處卵㲉若諸異生住胎藏中若生欲界住不律儀及非律儀非不律儀無善身語表設有而失有成就大種亦善色非有覆無記色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀及非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失若生色界現無有覆無記身語表有

成就大種亦善有覆無記色謂生色界現有有覆無記身語表設成就善有覆無記色彼大種耶答如是謂成就善有覆無記色者必在色界在色界者定成就大種故

若成就大種彼善無覆無記色耶答有成就大種亦無覆無記色非善色謂處卵殼若諸異生住胎藏中若生欲界住不律儀及非律儀非不律儀無善身語表設有而失有成就大種亦善無覆無記色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀及非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失若生色界設成就善無覆無記色彼大種耶答如是謂成就善無覆無記色者必在欲色界在欲色界者定成就大種故

若成就大種彼不善有覆無記色耶答無謂成就不善色者必在欲界成就有覆無記色者必在色界無一有情俱生二界故

若成就大種彼不善無覆無記色耶答有成就大種亦無覆無記色非不

善色謂處卵㲉及住胎中若生欲界住律儀及非律儀非不律儀無不善身語表設有而失若生色界有成就大種亦不善無覆無記色謂生欲界住不律儀若住律儀及非律儀非不律儀現有不善身語表或先有不失設成就不善無覆無記色彼大種耶答如是謂成就不善無覆無記色者必在欲界在欲界者定成就大種故

若成就大種彼有覆無記無覆無記色耶答有成就大種亦無覆無記色非有覆無記色謂生欲界若生色界現無有覆無記身語表有成就大種亦有覆無記無覆無記色謂生色界現有有覆無記身語表設成就有覆无記無覆無記色彼大種耶答如是謂成就此二無記色者必在色界在色界者定成就大種故

若成就大種彼善不善有覆無記色耶答無謂成就善不善色者必在欲界成就善有覆無記色者必在色界無一有情俱生二界故

若成就大種彼善不善無覆無記色

耶答有成就大種亦無覆無記色非善不善色謂處卵㲉若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀無善不善身語表設有而失有成就大種亦善無覆無記色非不善色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀無不善身語表設有而失若住非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失無不善身語表設有而失若生色界有成就大種亦不善無覆無記色非善色謂生欲界住不律儀無善身語表設有而失若住非律儀非不律儀現有不善身語表或先有不失無善身語表設有而失有成就大種亦善不善無覆無記色謂生欲界住律儀現有不善身語表或先有不失若住不律儀現有善身語表或先有不失若住非律儀非不律儀現有善不善身語表或先有不失設成就善不善無覆無記色彼大種耶答如是謂成就此三色者必在欲界在欲界者定成就大種故

若成就大種彼善有覆無記無覆無

記色耶答有成就大種亦無覆無記色非善有覆無記色謂處卵𣪊若諸異生住胎藏中若生欲界住不律儀及非律儀非不律儀無善身語表設有而失有成就大種亦善無覆無記色非有覆無記色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀及非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失若生色界現無有覆無記身語表有成就大種亦善有覆無記無覆無記色謂生色界現有有覆無記身語表設成就善有覆無記無覆無記色彼大種耶答如是謂成就此三色者必在色界在色界者定成就大種故

若成就大種彼不善有覆無記無覆無記色耶答無謂成就不善無覆無記色者必在欲界成就有覆無記無覆無記色者必在色界無一有情俱生二界故

若成就大種彼善不善有覆無記無覆無記色耶答無謂成就善不善無覆無記色者必在欲界成就善有覆

無記無覆無記色者必在色界非一有情俱生二界故
若成就善色彼不善色耶答應作四句有成就善色非不善色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀無不善身語表設有而失若住非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失無不善身語表設有而失若生色界若諸聖者生無色界有成就不善色非善色謂生欲界住不律儀無善身語表設有而失若住非律儀非不律儀現有不善身語表或先有不失無善身語表設有而失有成就善色亦不善色謂生欲界住律儀現有不善身語表或先有不失若住不律儀現有善身語表或先有不失若住非律儀非不律儀現有善不善身語表或先有不失有非成就善色及不善色謂處卵𣪍若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀無善不善身語表設有而失若諸異生生無色界
若成就善色彼有覆無記色耶答諸成就有覆無記色彼定成就善色或

成就善色非有覆無記色謂諸聖者
住胎藏中若生欲界住律儀若住不
律儀及非律儀非不律儀現有善身
語表或先有不失若生色界現無有
覆無記身語表若諸聖者生無色界
若成就善色彼無覆無記色耶答應
作四句有成就善色非無覆無記色
謂諸聖者生無色界有成就無覆無
記色非善色謂羇卵轂若諸異生住
胎藏中若生欲界住不律儀及非律
儀非不律儀無善身語表設有而失
有成就善色亦無覆無記色謂諸聖
者住胎藏中若生欲界住律儀若住
不律儀及非律儀非不律儀現有善
身語表或先有不失若生色界有非
成就善色及無覆無記色謂諸異生
生無色界
若成就善色彼不善有覆無記色耶
答無謂成就不善色者必在欲界成
就有覆無記色者必在色界無一有
情俱生二界故
若成就善色彼不善無覆無記色耶
答有成就善色非不善無覆無記色

謂諸聖者生無色界有成就善色亦
無覆無記色非不善色謂諸聖者住
胎藏中若生欲界住律儀無不善身
語表設有而失若住非律儀非不律
儀現有善身語表或先有不失無不
善身語表設有而失若生色界有成
就善色亦不善無覆無記色謂生欲
界住律儀現有不善身語表或先有
不失若住不律儀現有善身語表或
先有不失若住非律儀非不律儀現
有善不善身語表或先有不失設成
就不善無覆無記色彼善色耶答或
成就或不成就云何成就即如上說
云何不成就謂生欲界住不律儀無
善身語表設有而失若住非律儀非
不律儀現有不善身語表或先有不
失無善身語表設有而失
若成就善色彼有覆無記無覆無記
色耶答有成就善色非有覆無記無
覆無記色謂諸聖者生無色界有成
就善色亦無覆無記色非有覆無記
色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住
律儀若住不律儀及非律儀非不律

儀現有善身語表或先有不失若生色界現無有覆無記身語表有成就善色亦有有覆無記無覆無記色謂生色界現有有覆無記身語表設成就有覆無記無覆無記色彼善色耶答如是謂成就有覆無記無覆無記色者必在色界在色界者定成就善色故

若成就善色彼不善有覆無記無覆無記色耶答無謂成就不善無覆無記色者必在欲界成就有覆無記無覆無記色者必在色界無一有情俱生二界故

若成就不善色彼有覆無記色耶答無謂成就不善色者必在欲界成就有覆無記色者必在色界無一有情俱生二界故

若成就不善色彼無覆無記色耶答諸成就不善色彼定成就無覆無記色有成就無覆無記色非不善色謂處卵㲉及住胎中若生欲界住律儀及非律儀非不律儀無不善身語表設有而失若生色界

若成就不善色彼有覆無記無覆無

記色耶答無如上說
若成就有覆無記色彼無覆無記色
耶答諸成就有覆無記色彼定成就
無覆無記色有成就無覆無記色非
有覆無記色謂生欲界若生色界現
無有覆無記身語表如上所說總略
義者謂四大種生欲色界必定成就
生無色界定不成就無覆無記色亦
尒善色生色界定成就生欲無色界
或成就或不成就不善色生色無色
界定不成就生欲界或成就或不成
就有覆無記色生欲無色界定不成
就生色界或成就或不成就

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百二十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百二十九　顛

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

大種蘊第五中大造納息第一之三

諸四大種依何定滅乃至廣說問何故作此論答欲顯諸佛出現世間有大功德故如施設論說贍部洲邊繞大海際有轉輪王路廣一踰繕那諸轉輪王若不出世水所覆沒無能遊履若出世時海水閒減一踰繕那此路乃現平飾清淨底布金砂栴檀香水自然灑潤輪王每欲巡此洲時導從四軍而遊此路如是諸佛若出世時無有能依諸根本地斷煩惱者若佛十力大法輪王出世間時根本地現平等清淨布覺分砂灑寂定水佛與無數那庾多眷屬依之趣入無畏涅槃宮問此中云何顯佛出世有大功德答若佛不出世此間尚無究有能者如佛昔在室羅筏城住誓多林時有苾芻名曰馬勝是阿羅漢獨於靜室作是思惟諸四大種何處永滅為

欲知故入勝等持即以定心於諸多
梵没欲然出在四大王衆天從定而
起問彼天衆諸四大種何處永滅天
衆答曰我等不知是四大種何處永
滅然我所事四大天王智慧威德並
皆殊勝彼或能了可往問之尊者即
時詣四王所作如上問皆曰不知復
共仰推三十三天衆三十三天衆復
推帝釋帝釋仰推夜摩天衆夜摩天
衆推蘇夜摩天子蘇夜摩天子推覩
史多天衆覩史多天衆推珊覩史多
天子珊覩史多天子推樂變化天衆
樂變化天衆推妙變化天子妙變化
天子推他化自在天衆他化自在天
衆推妙自在天子妙自在天子推梵
天衆如是尊者遍問欲天竟不能知
大種滅處欲往梵世入勝等持復以
定心自在宮没梵衆天出從定而起
作如上問梵衆咸曰我等不知有大
梵王是梵天梵衆作者化者為一切父
自在生育具大威德無與等者無有
不見不了不識彼定能知仁應往問
尊者即問大梵所在梵衆答曰我亦

不知大梵天王定所在處仁欲見者隨處請求即有光明於中而現尊者馬勝遂發誠心願大梵王於此衆現應時大梵即放光明便自化身為童子像首分五頂形貌端嚴在梵衆中隨光而現尊者前進問曰大仙諸四大種何處永滅梵王不達作矯亂言苾芻當知我是大梵是自在者作者化者生者養者為一切父此是諂誑所發語業尊者告曰我不問仁梵此梵等但問大種何處永滅尒時大梵知此苾芻非矯亂言不能酬遣便執兩手引出衆外此是諂誑所發身業出衆外已謝尊者言我實不知大種滅處然諸梵衆咸謂我是自在作者無不知見若我衆中云不知者是諸梵衆便見輕蔑尊者自失近捨如來遠勞見問致無所獲今可速還詣佛請問如佛所說應正受持馬勝既聞梵王推佛歡喜辭還復入等持即以定心於梵世沒然還出誓多林中從定而起整理衣服往世尊前恭敬作禮問四大種何處永滅尒時世尊

為說不見邊際鳥喻去彼亦然乃至
梵宮遍諸所問不得邊還至此中
猶如彼鳥不得邊際然彼所問不合
問儀隨此而答亦爾若理彼欲問者
當如是問
四大與短長　細麤淨不淨　於何處永盡
名色滅無餘
此問隨順應如是答
識不見無邊　周遍廣大性　是無餘廣大
能映奪此者　四大與短長　細麤淨不淨
於是處永盡　名色滅無餘
有說此中佛說聖道世尊於此說識
聲故有說此中佛說涅槃以說無邊
識不見故若無佛出世說正法者則
雖梵王亦多愚惑若佛出世宣說正
法則八歲勤策亦能解了設有來問
長老知耶諸四大種何處永滅彼若
誦持大種蘊者即言答四定或係未
至滅世若無佛此等便無故佛出世
有大功德
諸四大種及所造色係何定滅答係
四定或係未至滅定或名道或名行
迹或名對治或名作意義無差別滅

或名斷或名離染或名為盡或名離
繫義亦無別昔於此部有二論師一
名時毗羅二名瞿沙伐摩尊者時毗
羅作如是說此中但說永斷無餘斷
無隨縛斷無少分斷無影像斷說聖
者斷非異生斷說聖道作用非世俗
道作用所以者何依七依經以立斯
論彼經但說根本地故無有異生或
諸聖者依根本地起世俗道能離染
故尊者瞿沙伐摩作如是說此中但
說永斷無餘斷無隨縛斷無少分斷
無影像斷此說應理餘則不然所以
者何此中亦說諸聖者斷及異生斷
聖道作用及世俗道作用故問依七
依經以立此論彼經唯說諸根本地
無有異生或諸聖者依根本地起世
俗道能離諸染云何說通答由此故
言阿毗達磨是諸經鏡燈焰光明諸
教經中未宣說者此中宣說未示現
者此中示現經說有餘此中無餘經
說有異意此中無異意阿毗達磨中
言多盡理由此經論二說善通
六種遠色依四定滅者謂依四靜慮

依未至滅者謂依初靜慮近分及靜
慮中間空無邊處近分此中靜慮無
色近分靜慮中間皆名未至並未能
入勝根本地而能與前斷煩惱故問
契經唯說根本名依何故此中說依
未至有作是說此中應言依四定或
未至滅不應言依未至而言依者有
何意耶此文兼說根本地故依四定
者說四依定依未至者謂舉諸依顯
諸未至非即說此未至為依如說入
城未入城耶雖無說城言無別城事
彼亦如是有餘師說此中依言總說
諸定非但根本皆能與道作所依故
然上依定就勝而說大種造色五地
所繫謂欲界四靜慮是故離第四靜
慮染時乃究竟斷然離彼染或依初
靜慮近分或依四靜慮或依靜慮中
間或依空無邊處近分若依空無邊
處近分離彼染時通聖者及異生唯
世俗道非聖道若依餘地離彼染時
唯聖者非異生唯聖道非世俗道此
中說究竟所滅大種造色謂第四靜
慮所繫故言依四定或依未至滅者

欲界所繫大種造色但應言依未至定滅依初靜慮近分滅故初靜慮所繫大種造色應言依初定或依未至滅依初靜慮靜慮中間及前二靜慮近分滅故第二靜慮所繫大種造色應言依二定或依未至滅依前二靜慮靜慮中間初及第三靜慮近分滅故第三靜慮所繫大種造色應言依三定或依未至滅依前三靜慮靜慮中間初及第四靜慮近分滅故應知此中諸依前三靜慮及靜慮中間滅者唯聖者非異生唯聖道非世俗道諸依初靜慮近分滅者通聖者及異生通聖道及世俗道諸依餘三靜慮近分滅者通聖者及異生唯世俗道非聖道上七近分無聖道故

尋伺有對觸依何定滅答依初定或依未至滅依初定滅者謂依初靜慮依未至滅者謂依前二靜慮近分及靜慮中間尋伺有對觸二地所繫謂欲界初靜慮是故離初靜慮染時乃究竟斷然離彼染或依初靜慮或依靜慮中間或依前二靜慮近分若依

第二靜慮近分離彼染時道聖者及
異生唯世俗道非聖道若依餘地離
彼染時唯聖者非異生唯聖道非世
俗道此中說究竟所滅尋伺有對觸
謂初靜慮所繫故言依初定或依未
至滅若欲界所繫尋伺有對觸但應
言依未至滅依初靜慮近分滅故此
通聖者及異生通聖道及世俗道
樂根依何定滅若依三定或依未至
滅依三定滅者謂依前三靜慮依未
至滅者謂依初靜慮近分及靜慮中
間第四靜慮近分樂根三地所繫謂
欲界初靜慮第二靜慮是故離第三
靜慮染時乃究竟斷然離彼染或依
前三靜慮或依靜慮中間或依初及
第四靜慮近分若依第四靜慮近分
離彼染時通聖者及異生唯世俗道
非聖道若依餘地離彼染時唯聖者
非異生唯聖道非世俗道此中說究
竟所滅樂根謂第三靜慮所繫故言
依三定或依未至滅若欲界所繫樂
根但應言依未至滅依初靜慮近分
滅故初靜慮所繫樂根應言依初定

或依未至滅依初靜慮靜慮中間及前二靜慮近分滅故此中諸依初靜慮及靜慮中間滅者唯聖者非異生唯聖道非世俗道諸依初靜慮近分滅者通聖者及異生通聖道及世俗道依第二靜慮近分滅者通聖者及異生唯世俗道非聖道

喜根依何定滅答依二定或依未至滅依二定滅者謂依前二靜慮依未至滅者謂依初靜慮近分及靜慮中間第三靜慮近分喜根三地所繫謂欲界前二靜慮是故離第二靜慮染時乃究竟斷然離彼染或依前二靜慮或依靜慮中間或依初及第三靜慮近分若依第三靜慮近分離彼染時通聖者及異生通世俗道非聖道若依餘地離彼染時唯聖者非異生唯聖道非世俗道此中說究竟所滅喜根謂第二靜慮所繫故言依二定或依未至滅若欲界所繫喜根但應言依未至滅依初靜慮近分滅故初靜慮所繫喜根應言依初定或依未至滅依初靜慮靜慮中間及前二靜慮

近分滅故此中諸依初靜慮靜慮中間滅者唯聖者非異生唯聖道非世俗道依初靜慮近分滅者通聖者及異生道通聖道及世俗道依第二靜慮近分滅者通聖者及異生唯世俗道非聖道

苦根憂根段食依何定滅答依未至滅謂初靜慮近分以苦根等唯欲界繫是故離彼染時即究竟斷然離彼染時唯依初靜慮近分此通聖者及異生通聖道及世俗道

捨根觸思識食依何定滅答依七定或依未至滅依七定滅者謂依四靜慮及前三無色依未至滅者謂依初靜慮近分及靜慮中間此捨根等九地所繫謂從欲界乃至非想非非想處是故離非想非非想處染時乃究竟斷然離彼染或依初靜慮近分或依靜慮中間或依四靜慮或依前三無色此唯聖者非異生唯聖道非世俗道此中說究竟所滅捨根三食謂非想非非想處所繫故言依七定或依未至滅若欲界所繫捨根三食但應言依未至滅依初靜慮近分滅故

初靜慮所繫捨根三食應言依初定或依未至滅依初靜慮靜慮中間及前二靜慮近分滅故第二靜慮所繫捨根三食應言依二定或依未至滅依前二靜慮靜慮中間初及第三靜慮近分滅故第三靜慮所繫捨根三食應言依三定或依未至滅依前三靜慮靜慮中間初及第四靜慮近分滅故第四靜慮所繫捨根三食應言依四定或依未至滅依四靜慮靜慮中間初靜慮近分空無邊處近分滅故空無邊處捨根三食應言依五定或依未至滅依四靜慮空無邊處靜慮中間初靜慮近分識無邊處近分滅故識無邊處捨根三食應言依六定或依未至滅依四靜慮前二無色靜慮中間初靜慮近分無所有處近分滅故無所有處捨根三食應言依七定或依未至滅依四靜慮前三無色靜慮中間初靜慮近分非想非非想處近分滅故此中諸依七定靜慮中間滅者唯聖者非異生唯聖道非世俗道諸依初靜慮近分滅者通聖

者及異生道聖道及世俗道諸依上
七地近分滅者通聖者及異生唯世
俗道非聖道
諸四大種及所造色已斷已遍知當
言住何果答阿羅漢果或無所住住
阿羅漢果者謂彼補特伽羅大種造
色已斷遍知住無學果或無所住者
謂彼補特伽羅大種造色已斷遍知
猶未住果即諸異生已離色界染及
先離彼染入正性離生住見道中十
五心頃若漸次者離第四靜慮染實
後解脫道離空無邊處染諸加行道
九無間道九解脫道乃至離無所有
處染應知亦尒離非想非非想處染
諸加行道九無間道八解脫道住此
諸位補特伽羅大種造色已斷遍知
於四沙門果而猶未住問先離色界
染入正性離生道類智時大種造色
已斷遍知此補特伽羅住不還果此
中何故不說答應說而不說者當知
此義有餘有說此中依漸次說謂說
異縛入正性離生者非超越者是故不
說尋伺有對觸已斷已遍知當言住何

果者阿羅漢果或無所住住阿羅漢果者謂彼補特伽羅尋伺有對觸已斷遍知住無學果或無所住者謂彼補特伽羅尋伺有對觸已斷遍知猶未住果即諸異生已離初靜慮染或先離彼染入正性離生住見道中十五心頃若漸次者離初靜慮染後解脫道離第二靜慮染諸加行道九無間道九解脫道乃至離無所有處染應知亦爾非想非非想處染諸加行道九無間道八解脫道住此諸位補特伽羅尋伺有對觸已斷遍知於四沙門果而猶未住所以先離初靜慮染入正性離生道類智時尋伺有對觸已斷遍知此補特伽羅住不還果此中何故不說答應說而不說者當知此義有餘有說此中依漸次說廣說如前樂根已斷已遍知當言住何果答住阿羅漢果或無所住住阿羅漢果者謂彼補特伽羅樂根已斷已遍知住無學果或無所住者謂彼補特伽羅樂根已斷遍知猶未住果即諸異生已離第三靜慮染或先離彼染

入正性離生住見道中十五心頃若
漸次者離第三靜慮染最後解脫道
離第四靜慮染諸加行道九無間道
九解脫道乃至離無所有處染應知
亦尒離非想非非想處染諸加行道
九無間道八解脫道住此諸位補特
伽羅樂根已斷遍知於四沙門果而
猶未住問先離第三靜慮染入正性
離生道類智時尒時樂根已斷遍知
此補特伽羅住不還果此中何故不
說答應說而不說者當知此義有餘
有說此中依漸次說廣說如前
喜根已斷已遍知當言住何果答阿
羅漢果或無所住住阿羅漢果者謂
彼補特伽羅喜根已斷遍知住無學
果無所住者謂彼補特伽羅喜根已
斷遍知猶未住果即諸異生已離第
二靜慮染或先離彼染入正性離生
住見道中十五心頃若漸次者離第
二靜慮染最後解脫道離第三靜慮
染諸加行道九無間道九解脫道乃
至離無所有處染應知亦尒離非想
非非想處染諸加行道九無間道八

解脫道住此諸住補特伽羅喜根已斷遍知於四沙門果而猶未住問先離第二靜慮染入正性離生道類智時爾時喜根已斷遍知此補特伽羅住不還果此中何故不說答應說而不說者當知此義有餘有說此中依漸次說廣說如前

苦根憂根段食已斷已遍知當言住何果答不還果或阿羅漢果或無所住住不還果者謂彼補特伽羅苦根等三已斷遍知住學第三果住阿羅漢果者謂彼補特伽羅苦根等三已斷遍知住無學果無所住者謂彼補特伽羅苦根等三已斷遍知猶未住果即諸異生已離欲界染或先離欲染入正性離生住見道中十五心頃住此諸住補特伽羅苦根等三已斷遍知於四沙門果而猶未住此中不說漸次諸住名無所住以離欲界染最後無間道生爾時苦根等三究竟斷盡最後解脫道時此補特伽羅必住不還果故

舍根觸思識食已斷已遍知當言住

何界苦何羅漢果此中不說或無所住所以者何離非想非非想處染最後無間道生尒時捨根三食究竟斷盡最後解脫道時此補特伽羅必住阿羅漢果故餘師於此作別意釋謂此意問四大種等已斷已遍知當言何界攝由此不說四大種等已斷遍知住不還果先離色染後入正性離生道類智時雖得不還果而彼離繫非不還果攝以不還果但攝見所斷及欲界修所斷斷爲斷界故評曰初說爲善所以者何此中但問補特伽羅四大種等已斷遍知得住何果不問界攝故

契經中說食有四種一段食二觸食三意思食四識食云何段食謂由麤細分段爲緣長養諸根增益大種云何觸意思識食謂有漏觸意思識爲緣長養諸根增益大種此中長養諸根者顯長養諸法增益大種者顯異熟諸法問諸根亦可增益有異熟故大種亦可長養有長養故何故此中唯作是說若諸根大種俱應作二種

說而不說者當知此義有餘復次智
以種種文種種說莊嚴於義令易解
故復次欲現二門二階二略二明二
炬二影二光二手相顯亦如根說長養
大種亦應爾如大種說增益根亦應
爾由二門等互相影故則所說理通
文要義顯

問如所說長養增益為於長益法長
益為於不長益法長益耶若於長益
法長益者彼長益法復何長益若於
不長益法長益者不長益法云何長
益答非於長益法長益亦非於不長
益法長益然長益不長益法先後等
者若遇長益緣則不長益法滅長益
法生若遇不長益緣則長益法滅不
長益法生雖無轉作而義假立

問頗有有漏觸思識為緣長養諸根
增益大種而非食耶答有謂異界觸
思識能長養增益諸根大種問頗有
同界觸思識為緣長養諸根增益大
種而非食耶答有謂異地觸思識能
長養增益諸根大種問頗有同地觸
思識為緣長養諸根增益大種而非

食耶答有謂無漏觸思識能長養增益諸根大種問何故無漏不立食耶答諸無漏法無食相故又法現前增益諸有攝受諸有住持諸有可說爲食無漏諸法損減違害破壞諸有故不說食又法現前連續諸有連續老死能令生死輪轉無窮可說爲食無漏諸法斷息諸有斷息老死能令生死不復輪轉故不說食又法現前隨順苦集隨順老死能令生死諸有世間流轉不息可說爲食無漏諸法隨順苦集滅隨順老死滅能令生死諸有世間不復流轉故不說食又法現前是身見事是顛倒事是貪愛事是隨眠事是貪瞋癡事立足處有垢有毒有穢有濁有刺有結諸有所攝墮苦集諦可說爲食無漏諸法非身見事非顛倒事非貪愛事非隨眠事非貪瞋癡立足處無垢無毒無穢無濁無刺無結非諸有所攝不墮苦集諦故不說食又無漏法不能究竟長養諸有雖暫長養非究竟故不說爲食尊者妙音亦作是說非無漏法長

養諸有暫時長養而非究竟終壞有
故不說為食若說為食必能長養
問食體是何答是十六事於中十三
事是段食體即十一觸及香味處觸
思識三是餘食體蘊界處攝者是十
一界五處三蘊少分所攝十一界者
謂七心界及香味觸法界五處者謂
香味觸意法處三蘊者謂色行
識蘊是謂四食自體我物性相
已說自體所以今當說何故名食食
是何義答牽有義是食義續有義持
有義生有義養有義增有義是食義
與四聖諦有能牽乃至能增故名為食
問若牽有乃至增有是食義者諸有
漏法皆應名食何故但說四耶脇尊
者言唯佛世尊究竟了達諸法性相
亦知勢用非餘能知若法有食相作
用可立食者即便立之無者不立尊
者世友作如是言此是世尊有餘之
說略說影說有觀待說佛觀化宜而
說法故尊者妙音說曰佛知此四牽
有續有持有生有養有增有體相勢
用強盛勝近故立為食餘法不爾故

不說食有餘師言如是四法極能長養諸界趣生老死世間令其流轉故立為食餘則不尒或有說者食有二相一牽引當有令現在前二住持令有令相續住有餘師說食有三種一者業食二者生食三者長養食業食謂思生食謂識長養食者謂段與觸

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百二十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百二十九卷 第二十張 薫

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十　顛

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

大種蘊第五中大造納息第一之四

問如是四食幾牽當有令現在前幾持令有令相續住有作是說一牽當有令現在前謂意思食三持令有令相續住謂餘三食或有說者二牽當有謂意思識二持令有謂餘二食有餘師說三牽當有謂觸思識一持令有所謂段食如是說者四食盡牽當有令現在前盡持令有令相續住

問諸食於有幾未生令生幾生已長養有作是說諸食於有一未生令生謂意思食三生已長養謂餘三食復有說者二未生令生謂意思識二生已長養謂餘二食有餘師說三未生令生謂觸思識一生已長養所謂段食如是說者四食於有皆未生令生生已長養問何食於何法食事偏增答段食養色根大種勝故於色根大種食事偏增觸食養心心所勝故於心

心所食事偏增思食養後有勝故於
諸後有食事偏增識食養名色勝故
於諸名色食事偏增
問如說等有義是食義等此言為是
因義是緣義耶設爾何失二俱有過
若是因義者外香味觸於內諸處五
因皆無云何為食若是緣義者除內
自性餘法皆是此增上緣何故但說
四種為食有說是因義問若爾外香
味觸於內諸處五因皆無云何為食
答外香味觸為覺發因令內香等得
成食事內香味觸於內諸處有因義
故說之為食謂眼唯以觸處為食耳
鼻舌身色聲亦爾香用香處觸處為
食味以味處觸處為食觸處唯以觸
處為食心心所法三食為食此中因
義如理應思有說是緣義問若爾除
內自性餘法皆是此增上緣何故但
說四種為食答於內諸處增上緣法
有親有疎有近有遠有合不合有在
此生有在餘生諸親近合在此生者
說之為食疎遠不合在餘生者不說
為食故食唯四此四皆於內十一處

能為食事然有增微如前所說
問何故色處不立為食有作是說無
食相故有說色處取時麁重若於取
時細輕者名食要微細輕滋養身故
有說色處不至而取食唯至取非身
不合成食事故有說色處至壞位
食事方成謂水所浸爛火所熟變風
所動搖然後方成食所作事非色未
變得名為食故色非食香等不爾有
餘師言若色是食眼見色時應除飢
渴若然施主所費則為唐捐有餘復
言若色是食諸出家者眼見色時應
犯遠離非時食戒有說者若色是
食則色界天應受段食取諸色故當
知後三所說乘理香觸亦有如斯過
故應知前四所說者好問若色非食
經云何通如世尊言長者汝所施食
色香味具甚為妙好答色雖非食為
欲發起施主思故佛作是說謂佛讚
美所施食時施主便發殊勝思願後
設如來讚受我食我當必獲殊勝福
利問若讚色具色非食者亦讚香等
俱應非食彼既是食此亦應然答佛

河北[illegible]

於此中不欲簡別是食非食但欲發起施主思願說此契經若此讚說即是食者觸非所讚便應非食

問段食是何義答分段而食故名段食問若介所飲啖等非段食耶答從多分說是故無過復有說者飲啖等時亦作分段有餘師言從初而說謂劫初時人受用地味皆作分段而呑噉之因名段食

問佛說段食有麁有細云何應知麁細差別答集異門說段食麁細手相觀待而可了知謂水族中小為大食傳相觀待麁細得成如底底民者羅者羅所食是麁底民者羅所食為細底民者羅所食是麁底底民所食為細底民所食是麁大魚龜鼈及奈羯羅失獸摩羅等所食為細大魚鼈龜等所食是麁餘水行蟲所食為細諸陸族中象馬駝等所食是麁羊鹿猪等所食為細羊鹿猪等所食是麁兎猫狸等所食為細兎猫狸等所食是麁餘陸行蟲所食為細空行族中諸妙翅鳥所食是麁鵝鴈孔雀鸚鵡舍利命命

爲等所食爲細鵝鴈孔雀等所食是麤餘空行類所食爲細有作是説若諸有情以草木等而爲食者所食是麤以餅飯等而爲食者所食是細有餘師説以餅飯等而爲食者所食是麤以酥油等而爲食者所食是細有餘復説面門呑噉諸食是麤毛孔入諸食爲細謂胎藏中諸有情類食從臍入唯諸菩薩食從一切毛孔而入有作是言若食噉已有等流者此食是麤無等流者此食爲細如蘇陀味香爲食等

問觸思識食有麤細不若有者何故契經唯説段食有麤細若無者何故段食有麤細非餘耶答觸思識食亦有麤細界地相待故謂欲界是麤色界爲細色界是麤無色界爲細初靜慮是麤第二靜慮爲細乃至無所有處是麤非想非非想處爲細問若爾何故契經不説答應説而不説者當知此義有餘有説契經舉初顯後已説段食有麤細當知餘食亦有麤細有説段食由四因緣有多少故麤細

可知餘食不尒一追求故二積集故
三受用故四等流故追求故者謂諸
有情追求段食有多有少所求多者
是麁所求少者為細積集故者謂諸
有情積集段食有多有少所集多者
是麁所集少者是細受用故者謂諸
有情受用段食有多有少所受多者
是麁所受少者是細等流故者謂諸
有情段食等流有多有少等流多者
所食是麁等流少者所食是細有說
段食觀待諸處可說麁細餘食不尒
謂香味觸觀待色聲可說為細觀待
意法可說為麁觸思識三意法處攝
此於諸處唯細非麁無異觀待不說
麁細
問於何界有幾食答欲界具四段食
徧增色界有三觸食徧增無色亦三
下三無色思食徧增非想非非想處
識食徧增有說非想非非想處亦思
食增一思能感八十千劫壽量果故
問於何趣有幾食答地獄具四識食
徧增問地獄之中有何段食答飲鎔
銅汁吞熱鐵丸以為段食問夫為食

者有所滋益此物入身燒脣舌咽
喉胃腹從下出已焰赫轉增舉身燋
然共何名食答雖為燒惱而有食相
初入身時暫除飢渴故傍生具四
一徧增種類處所有差別故鬼趣具
四思食徧增曾聞一時尊者滿願為
乞食故將入布色羯邏伐底城於城
門前忽然見一老餓鬼女問言汝今
何為住此鬼女反問尊見我耶尊答
如是鬼女便曰我夫入城希此城中
有長者等癰腫潰爛當因擠搦收聚
膿血還共食之為是我今於此住待
復問汝夫入來久近鬼女答曰飢渴
所迷不憶我夫入城久近然唯記此
城邊大河七變城南七移城拔于今
未還尊者悲傷悒然捨去如是鬼女
飢渴多時希望所持身相續住故知
鬼趣思食偏增人及欲天皆具四食
然彼種類段食偏增色無色天如界
中說
問於何生有幾食答卵生具四觸食
偏增有說思食增云何知然如集異
門說海中有獸時出海濱於沙渾中

產生諸卵以沙埋覆還入海中彼在卵殼憶念母故身不爛壞謂憶念母先孚煖時所有觸故若忘其母身便爛壞有餘師說若母憶念卵中子者卵則不壞母若忘之彼卵便壞此不應理所以者何勿以他食能持自命是故前說於理為善胎生具四段食偏增濕生具四觸食偏增化生具四隨一偏增種類處所有差別故

所說食聲有二差別一世俗二勝義世俗者如世間言有殘食瓶無殘食瓶又如世間說城邑食所謂此食出吉祥城此食出呾叉翅羅城此食出奢羯羅城此食出寂靜宮如是等又如讚者說諸食名謂剌鞞多食牟地多食佛所讚食四方食等又如經說順食進食言順食者如世尊言苾芻當知一切有食謂天暴雨其滴洪澍諸山谿谷冣先盈滿谿谷滿已小溝瀆滿小溝瀆滿已大溝瀆滿大溝瀆滿已小江河滿小江河滿已大江河滿大江河滿已大海盈滿言進食者如世尊言苾芻當知一切有食大海

有食謂大江河大江河有食謂小江河小江河有食謂大溝澗大溝澗有食謂小溝澗小溝澗有食所謂谿谷谿谷有食謂天暴雨勝義食者謂此四食真實資益諸有情故

問諸段皆食耶答應作四句有段非食謂以段為緣不能長益諸根大種有食非段謂以觸思識為緣而能長益諸根大種有段亦食謂以段為緣而能長益諸根大種有非段非食謂以觸思識為緣不能長益諸根大種如段食有四句如是識思觸食各有四句皆應廣說如是差別成十六句

問不能長益諸根大種便非食耶答如是所以者何前說長益是食相故

問令現見有食已痛逼乃至或令捨於身捨去何長益是食相耶答雖所飲食有損有益但令說食謂益非損益有二時一初食時二消化時或有消化時損初食時益如食美毒此亦名食或有初食時損消化時益如服苦藥此亦名食由此二種隨於一時作食事故皆得名食故說長益名為

食相有說彼類食已初雖不安後變吐時還能為益故先所說食自相成

經說苾芻如是四食能令部多有情安住及能攝益求有有情問此經所說部多求有二種有情云何差別答住本有名部多住中有名求有於六處門求當有故有說聖名部多異生名求有彼類多求當來有故有說無學名部多學名求有彼容希求當來有故問部多有情亦可攝益求有有情亦可安住如何但說能令部多有情安住及能攝益求有有情答此契經文俱應作二種說而不說者當知此義有餘有說此中欲以種種文種種說莊嚴於義令易解故有說此中欲現二門二略乃至廣說有說若有安住最經多時聖與無學求難安住於此義顯說安住言餘不如是不說安住

經說苾芻如是四食是衆病本是癰瘡本是毒箭本是老死因是老死緣問食亦能為安樂根本如世尊說道依資糧涅槃依道由道樂故得樂涅

贍道之資糧食為上首何故說是經等本耶答為止有情段食欲故彼由貪食起諸惡行招感劇苦是故世尊作如是說設諸段食唯現樂因智者尚應不生躭嗜以起惡業招當苦故況為現身衆病本等是故智者不應深著佛為此故說是契經

經說苾芻應觀段食如曠野子肉應觀觸食如新剝皮牛應觀思食如火坑炎炭應觀識食如三百利鉾問云何苾芻應觀段食如曠野子肉答譬如夫妻唯有一子面貌端正憐愛情深值國飢荒欲詣他土行至曠野遂絕糇糧前路尚遥不食數日皆困將死其夫竊念路遠糧絕命在須臾我等三人理不俱濟豈得相守俱喪此中令若一人充食則死一存二猶勝俱亡若以我供慮妻志淒悲恨自絕不能濟難若以妻供恐兒失母亦不存活便為兩失然所愛子我等所生夫妻若存子容可得宜捨子命度茲曠野作是念已悲不自勝妻便怪之前問其故夫乃具以所念告之妻聞

嘆咽悶絶擗地良久乃甦號哭呼天稱冤酷毒夫乃徐徐而許之於是夫妻抱子嗚咦失聲悲叫何期苦哉涕咽多時乃盡子命破析為脯充路資糧每欲食時夫妻相哭稱言子子雨淚而食食已嗟惋自責自咎然彼夫妻自初籌議乃至食已隨路行時曾無歡情唯念愛子如是行者住空閑處終不放逸正思惟身生一可愛妙善法子心常念之初無捨離猒生死境趣涅槃方於長時修資緣遺乏為持聖道所依苦身捨所專修入城乞食與不放逸正思惟俱自捨空閑所捨專修之法苾芻如是於段食中乃至食已曾無染著歡樂之心唯念應觀如前曠野子肉若於段食已斷遍知者於五欲愛亦斷遍知同一制伏一對治故若五欲愛已斷遍知則無一結未斷遍知能繫縛彼還生欲界此依離欲愛得不還果順下分結盡密意而說問云何苾芻應觀觸食如新剝皮牛荅假如其牛有過於主欲令苦故生剝去皮其牛介時以無皮

故隨所住止若地若空所有諸虫蟲
来唼食為去虫故揩觸蓄籬草木壁
等轉增苦痛彼牛尒時寧有少樂觸
與未觸皆受大苦如是諸有寧有少
樂生與未生無不皆苦苾芻如是應
觀觸食猶如所說新剥皮牛著於觸
食已斷遍知者便於三受亦斷遍知
諸受以觸為緣生故如經言觸緣受
若於三受已斷遍知則所作已辦故
應思擇求斷觸食此依越有頂得阿
羅漢果一切結盡審意而說

云何苾芻應觀思食如火坑焰炭答
如近城邑有大火坑無焰無煙焰炭
盈滿有不愚稚非騃智人見已念言
此大火坑焰炭盈滿我若墮者必死
無疑作是念已便起思願求欲遠之
即便捨去諸有癡幼頑無智人見已
念言此坑之中紅赫可愛便即投趣
受苦命終如彼智者見大火坑怖而
遠避如是諸聖於後有思深生猒捨
如無智者投大火坑受苦喪命如是
異生起後有思受無邊苦失於慧命
苾芻如是應觀思食如上所說焰炭

次說若於思食已斷遍知者便於三
受亦斷遍知以彼三受是起因故如
契經說業為因故生受為因故起若
於三受已斷遍知則所作已辦故應
思擇求斷思食與亦依越有頂得阿
羅漢果一切結盡密意而說
問云何受行者應觀識食如三百刹鋒
答假如有人於日初分被百鋒穳日
中分時亦百鋒穳於日後分亦百鋒
穳如是日日受三百鋒乃至盡壽其
人介時舉體皆瘡無少完全如芥子
許如是行者於日日中恒為三百異
穳所刺如刺鋒心於所尊修而為優
審乃至盡壽令所修習多諸瘡疣若
苦如是應觀識食如上所說三百刹
鋒若於識食已斷遍知者則於名色
亦斷遍知以識是彼名色緣故如契
經說識緣名色若於名色已斷遍知
則所作已辦故應思擇求斷識食與
依越有頂得阿羅漢果一切結盡密
意而說
問餘食亦如三百鋒不若亦如三百
鋒者何故但說觀識食耶若不如三

百鉾者何故唯識食如三百鉾非餘
食耶答餘食亦應如三百鉾如以此
觀識食亦應以此觀餘三食而契經
但說觀識食者當知此是有餘之說
有說此經亦最後邊顯前所說諸食
亦尒有餘師言心性對强最難調伏
佛為呵責以三百鉾而為譬喻餘食
自以餘門說喻有說此經隨顯勝說
是故無過前三喻中理有通者皆以
此釋如契經說此吠羅摩婆羅門以
如是諸妙飲食布施摩訶婆羅婆羅
門衆有以飲食布施贍部林中異生
此獲施福果大於彼問此契經中為
說何等名為贍部林中異生有作是
說贍部洲中諸有腹者皆此所說有
說諸有外仙已離欲染是此所說有
言此是近佛菩薩理不應然諸有布
施近佛菩薩所獲施福勝施俱胝阿
羅漢衆如是說者此說已得順決擇
分善根異生其德勝彼婆羅門故此
經復言若以飲食布施贍部林中異
生有以飲食施一預流此獲施福果
大於彼由此已斷諸惡見故三結盡

故離見所斷惡趣因故作有邊際故得預流果故此經復言若以飲食施百預流有以飲食施一一來此獲施福果大於彼離修所斷惡趣因故薄貪嗔癡故得一來果故此經復言若以飲食施百一來有以飲食施一不還此獲施福果大於彼由此已斷順下分結故越欲界生故得不還果故此經復言若以飲食施百不還有以飲食施一阿羅漢此獲施福果大於彼由此已斷一切結故越有頂生故得阿羅漢果故此經復言若以飲食施百阿羅漢有以飲食施一獨覺此獲施福果大於彼自能覺故此經復言若以飲食施百獨覺有以飲食施一如來此獲施福果大於彼自能遍覺故亦能覺他故此經復言若以飲食奉施如來有造僧伽藍施四方僧與此獲施福果大於彼以僧伽藍無障礙故開施佛功德勝於施僧此中施福皆先舉劣後舉其勝何故此中先佛後僧者即以是故先佛後僧所以者何若聲聞僧便不攝佛若四方僧

則亦攝佛是福田僧故若唯
施佛但佛應受僧衆不受故福為劣
若施僧衆僧衆與佛俱應納受故福
為勝無障礙故獲福無限故雖所舉
先佛後僧而猶得名先劣後勝
問所得果勝亦由勝思何故世尊唯
讃田勝答世尊所化有二差別一信
慧具足二有信無慧於信慧具佛不
讃田彼自能知田非田故於信無慧
佛則讃田彼不能知田非田故然彼
施果或有欲令思勝故勝或有欲令
田勝故勝而實果勝俱由二種由此
得成四句差別謂有由田不由思勝
或有由思不由田勝或有俱由二種
故勝或由二種俱劣故劣問佛施舍
利子舍利子施佛此二施福何者為
多答諸有欲令果由思勝者彼說佛
施福多以佛施思於現前證舍利子
等尚不能知何况能及諸有欲令果
由田勝者彼說舍利子施福多以佛
福田三界中最勝故
問預流果向為可施不若可施者前
經何故不說若不可施餘經所說復

云何通如說

四向與四果　是真福田僧　具戒慧等持
施者獲大果

有說可施謂衣服等非諸飲食問若可施者前經何故不說答前所引經說施飲食非衣服等是故不說有說此向亦可施食但有攝取而無受用謂毗呵羅中有入見道者餘人為受所施食分或將食時有入見道施主以食置其膝上或復安置毘荼羅中問前所引經何故不說答彼經唯說能受用者此據攝取故不相違有餘師言此向不可施是故前經不說問若尒者所引經頌當云何通答彼頌欲顯補特伽羅由道差別成福田義謂顯成就無漏道者施獲大果名真福田不說尒時能受他施前問可施不可施者意問能受不能受故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百三十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十一　沛

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

大種蘊第五中大造納息第一之五

如契經說鄔揭羅長者白佛言世尊我於一時自手執杓施僧飲食時有天神空中語我長者當知此阿羅漢果此阿羅漢向此不還果此不還向此一來果此一來向此預流果此預流向此持戒此犯戒我於尒時雖聞彼語自省無有不平等心於僧眾中等心而施問彼天神者為是誰耶復何因緣來語長者答有作是說是魔眾天欲為長者善品留難有說是鬼以虛誑言惑亂長者有餘師說彼是長者常所祭天故來空中示導長者福田差別有餘復言彼是長者過去親屬生在天中以誠實言汲引長者問若是長者過去親屬於預流向云何能知見道迅速非其境故答預流向有二種一者世俗二者勝義得順決擇分名為世俗已入見道名為勝義住世

俗尚是彼天境若勝義向舍利子等
尚不盡知況彼天等彼天所示但是
世俗能受長者所施食故亦有餘經
說勝義向如世尊告婆拖梨言若有
苾芻是俱解脫我設告彼汝來以身
於此濘渠為我作橋婆拖梨聽於意
云何彼聞我命為推逆不將登蹋時
為迴避不正或路時為轉側不婆拖
梨曰不也世尊復告婆拖梨置俱解
脫若有苾芻是慧解脫我設告彼乃
至廣說復置慧解脫說於身證復置
身證說於見至復置見至說信勝解
置信勝解說隨法行置隨法行說隨
信行佛問彼言一一如前有說此經
亦說世俗從深累向以見道中不能
聽受佛語義故評曰此中說勝義向
於理為善以說隨信隨法行故問若
見道時無能聽受佛說義者無異心
故如何世尊以言告彼答世尊依彼
志樂而說無如是事為分別故假若
見道者異分心能受如來此言義者
盜餘見道作所勸事佛意呵責婆拖
梨言住見道中尚從我命況汝婆拖

一切功德而於我所生違逆心是故
此中說勝義句
問長者何故雖聞天語猶於僧中平
等心施有說僧衆皆是長者一揵推
聲所召集故彼作是念此皆是我一
揵推聲之所召集無宜於此不等心
施有說僧衆受此飲食皆除飢渴無
差別故彼作是念我施飲食爲除飢
渴如阿羅漢受我施已飢渴得除具
縛異生受我飲食亦復如是無宜於
此不等心施有說長者施僧飲食本
意但欲饒益他故彼作是念我施飲
食爲饒益他不欲自利如阿羅漢受
我飲食所得饒益毀戒亦然是故我
今應等心施有說長者避愛恚故彼
作是念若施不等僧或於我起愛恚
心由此當招不如意果我即於彼便
作怨讎何得名爲真淨施主有說長
者隨佛教故彼作是念如來常說若
有於一補特伽羅偏心敬養有五過
失若有一失尚不應爲何況於五有
說長者不望報故彼作是念施果異
熟唯欲界愛我若命終當生色界施

果於我便為無益設當有益尚不希
求况復無益故我但應平等心施有
說長者欲出家故彼作是念我離欲
深得不還果猶於居家眷屬珍財不
能棄捨諸出家者雖有具縛而於居
家眷屬財產能棄能捨能不積集受
佛禁戒盡壽修行純一圓滿清淨梵
行設有失念毀犯戒者深生慙恥常
希清淨若在居家不能如是故我於
此應等心施有說長者重儀相故彼
作是念諸出家人剃髮染衣儀相同
佛持戒破戒假令世間瞻覩生福為
作福田故我於中應等心施有說長
者荷佛恩故彼作是念我依佛法獲
得忍智金剛杵鋤摧破二十身見山
峯斷截無邊惡趣根本作有邊際定
趣涅槃於四諦中慧眼清淨盡下分
結出欲淤泥故我不應於佛弟子心不
平等而行惠施有說長者顯自所得
覺慧堅牢不可轉故彼作是念我慧
堅牢豈隨天言輕有轉變故於僧衆
施心平等顯已如是故來白佛
如契經中佛告廣喜施食有二果無

差別一者菩薩受彼食已證得無上
正等菩提二者如來受彼食已入於
無餘大涅槃界問初受食者有貪瞋
癡後受食者貪瞋癡盡何緣施果無
差別耶答由思及田有偏勝故佛依
偏勝說果無差謂初難陀難陀跋羅
姊妹二人聞說菩薩受十六轉甘味
乳糜必當得成無上等覺歡喜踊躍
發殊勝思持上乳糜奉施菩薩菩薩
食已即於是夜降伏魔軍成等正覺
女聞倍喜更起勝思彼所施田雖非
殊勝由思勝故能招勝果准陀於佛
將涅槃時見佛身衆少如羸變又聞
不久必入涅槃戀慕不堪其心擾亂
殊勝思願不能現前然由勝田能招
勝果佛依此故說無差別有作是說
欲遮准陀變悔心故如彼經說佛告
阿難若彼准陀工巧之子或他所引
或自尋思於施食中而生變悔於難
得事便為不得難得事者所謂諸佛
將涅槃時最後供養彼若生變悔者
汝便應以六處而勸喻之謂施食因
緣能招長壽色力樂譽富貴臣僚我

從世尊親聞是事施食有二果無差
別一者菩薩受彼食已證得無上正
等菩提二者如來受彼食已入於無
餘大涅槃界復應告彼准陀當知於
施食中若生變悔汝於如是難得事
中便為不得如失菩薩將成佛時奉
施乳糜所生勝福慎莫變悔由此故
言二果無別有說二時俱能資益離
染身故謂食於消化時能作食事佛
於後夜成正覺時彼食消化如成正
覺涅槃亦尒故說二施果無差別有
說初受食已證得佛法後受食已受
用佛法得修習修說亦如是有說初
受食已便入一切靜慮解脫等持等
至後受食已亦入一切靜慮解脫等
持等至有說初受食已渡煩惱河後
受食已渡生死河有說初受食已涸
煩惱海後受食已涸生死海如是拔
煩惱樹拔生死樹破煩惱山破生死
山越煩惱依越生死依說亦如是有
說初受食已棄捨集諦後受食已棄
捨苦諦有說初受食已證入道諦後
受食已證入滅諦有說初受食已捨

集入道後受食已捨若入滅有說初受食已超越諸漏後受食已超順漏法有說初受食已超四暴流後受食已超順流法如流順流說超差別如是扼順扼取順取身繫順身繫諸蓋順諸蓋說超亦尒有說初受食已摧破二魔謂煩惱魔自在天魔後受食已亦破二魔謂蘊魔死魔有說初受食已入有餘大涅槃界後受食已入無餘大涅槃界佛依如是種種因緣說二種施果無差別

大種蘊第五中緣納息第二之一

大種與大種為幾緣如是等章及解章義既領會已當廣分別問何故作此論荅欲止譬喻者所說故彼說緣性非實有法問彼何故作是說荅依契經故如契經說無明緣行行相有異無明一相如何一相無明為緣生異相行而緣是實尊者亦說緣是諸師假立名号體非實有亦為遮止如是所說顯示諸緣體是實有若諸緣性非實有者則一切法皆非實有以因緣攝一切有為法等無間緣攝過

去現在除阿羅漢最後心聚餘心心所法所緣緣增上緣攝一切法故又若緣性非實有者應不施設諸法甚深謂不從因緣觀察則諸法性廣淺易知若以因緣而觀察者則甚深義過四大海唯佛能知非餘所測又若緣性非實有者應不施設有三菩提謂以上智觀因緣故得佛菩提以中智觀得獨覺菩提以下智觀得聲聞菩提又因緣性非實有者應不施設有三品慧謂下品慧應常下品中應恒中上應恒上無實緣力令增減故若尒便無師徒教習又師徒性應無改轉尊者妙音亦作是說若緣非實師不應令弟子覺慧轉下作中轉中作上無從習緣令增長故師徒教誨應不得成師應常師弟子亦尒由如是等所說理故知緣自性決定實有問若緣實有當云何通譬喻論師所引經義答無明雖一作用有多多用為緣生異相行以有為法隨說衆緣有無量門作用別故譬如一士而有五能而不相違彼亦如是有說為顯

諸有為法自性羸劣不能自起必藉他緣無實作用無有自在故作斯論此中自性謂法自體或去此顯所生諸法自性羸劣以羸劣故有藉四緣或三或二方得生起尚無有法藉一緣生況無所藉如羸病者必假若四若三若二所倚任緣而得起轉尚無假一況全不假或去此顯能生因緣自性羸劣以羸劣故或四或三或二相資方能生法如羸劣者或四或三或二相假能辦一事如契經說色是無常色之因緣亦無常性無常所起色云何常由諸有為性羸劣故不能自起謂彼無力可能自生由不自生故藉他起要假緣力方得生故由藉他緣故無作用謂法無欲作是念言我應作誰誰令我作無作用故則無自在謂我勿起我勿滅中諸有為法不自在故有說為遣諸緣起愚故作斯論緣起愚者謂彼闇說無明緣行乃至生緣老死便謂離此是緣起法今欲决定顯示從緣所生內外諸法皆是緣起由此等緣故作斯論

大種與大種為幾緣答因增上因者二因謂俱有同類俱生互相望為俱有因前生與後生為同類因增上者謂不礙生及唯無障此依種類總相而說然四大種有十一種謂眼處所依乃至法處所依眼處所依與眼處所依為因增上與餘所依但一增上乃至法處所依與法處所依為因增上與餘所依但一增上眼處所依大種復有二種謂左與右左與左所依為因增上與右所依但一增上右與右所依為因增上與左所依但一增上左眼所依大種復有二種謂所長養及異熟生長養與長養為因增上與異熟但一增上異熟與異熟為因增上與所長養但一增上異熟大種復有二種謂善業異熟及不善業異熟善業異熟與善業異熟為因增上與不善業異熟但一增上不善業說亦尒善業異熟大種復有二種謂天及人天與天為因增上與人但一增上人說亦尒天大種復有二種謂欲界及色界欲界與欲界為因增上

與色界但一增上色界說亦介色界大種復有四種謂初靜慮乃至第四靜慮初靜慮與初靜慮為因增上與餘靜慮但一增上乃至第四靜慮說亦介不善業異熟大種復有三種謂地獄傍生餓鬼地獄與地獄為因增上與餘二但一增上傍生餓鬼說亦介如說異熟長養亦介如說左右亦介如說眼處所依大種乃至法處所依大種亦介此中異者謂五外處有自他身情非情等差別應思間同趣同地處所差別展轉相望為有因不答有說無因此不應理應有大種是剎那故謂五淨居所有大種無始生死曾未起故諸所造色十一種等准前大種廣說應知大種與所造色為幾緣答因增上因者五因謂生因依因立因持因養因增上者謂不礙生及唯無障有說大種與所造觸為同類因此不應理大種所造觸非同類故所造色與所造色為幾緣答因增上因者三因謂俱有同類異熟增上者謂不礙生及唯無障此總相說差別說者准前大種如理應思所造色與

大種爲幾緣荅因增上因者一因謂
異熟因增上者謂不礙生及唯無障
有說造觸與諸大種爲同類因此不
應理造觸大種非同類故
大種與心心所法爲幾緣荅所緣增
上所緣者謂與身識彼相應法及與
意識彼相應法爲所緣身識及相應
法取自相意識及相應法取自相共
相增上者如前說心心所法與心心
所法爲幾緣荅因等無間所緣增上
因者五因謂相應俱有同類遍行異
熟等無間者謂心心所法等無間心
心所法現在前所緣者謂心心所法
與心心所法爲所緣增上者如前說
心心所法與大種爲幾緣荅因增上
因者一因謂異熟因增上者如前說
大種與眼處爲幾緣荅因增上因者
五因謂生等五增上者如前說眼處
與眼處爲幾緣荅因增上因者一因
謂同類因增上者如前說眼處與大
種爲幾緣荅一增上增上義如前說
如眼處耳鼻舌身香味處亦尒大種
與色處爲幾緣荅因增上因者五因
謂生等五增上者如前說色處與色

處為幾緣答因增上因者二因謂同類異熟增上者如前說色處與大種為幾緣答因增上因者一因謂異熟因增上者如前說如色處聲觸處亦尒摠說雖然而義有異謂大種與聲處為因增上因者五因謂生等五增上上者如前說聲處與聲處為因增上因者一因謂同類因增上者如前說聲處與大種為因增上因者一因謂異熟因增上者如前說大種與觸處為因增上因者七因謂生等五及俱有同類增上者如前說觸處與觸處為因增上因者七因謂生等五及俱有同類增上者如前說觸處與大種為因增上因者二因謂俱有同類增上者如前說大種與意處為幾緣答所緣增上所緣者謂與身識意識為所緣身識取自相意識取自相共相身識取時若一若多廣如前說意處與意處為幾緣答因等無間所緣增上因者三因謂同類遍行異熟等無間者謂意處等無間意處現在前所緣者謂意處與意處為所緣增上者如前說此依

種類揔相而說然意處有六種謂眼
識乃至意識此中眼識與眼識為因
等無間增上非所緣因者二因謂同
類異熟等無間者謂眼識等無間眼
識現在前增上者如前說非所緣者
以眼識唯緣色眼識非色故如眼識
與眼識眼識與耳鼻舌身識亦尒眼
識與意識為因等無間所緣增上因
者二因謂同類異熟等無間者謂眼
識等無間意識現在前所緣者謂眼
識與意識為所緣增上者如前說如
眼識對六識耳鼻舌身識對六亦尒
意識與意識為因等無間所緣增上
因者三因謂同類遍行異熟等無間
者謂意識等無間意識現在前所緣
者謂意識與意識為所緣增上者如
前說意識與眼識為因等無間增上
非所緣因者三因即同類遍行異熟
等無間者謂意識等無間眼識現在
前增上者如前說非所緣者以眼識
唯緣色意識非色故如意識對眼識
意識對餘識亦尒問眼等五識展轉
無間現在前不答諸瑜伽師說眼等
五識展轉無間不現在前皆從意識

無間生故阿毗達磨諸論師言眼等五識展轉皆得無間而起若不尒者違根蘊說如彼說苦根與苦根爲因等無間增上非所緣意處與大種爲幾緣答因增上因者一因謂異熟因增上者如前說大種與法處爲幾緣答因所緣增上因者七因謂生等五及俱有同類所緣者謂與身識相應法及意識相應法爲所緣增上者如前說法處與法處爲幾緣答因等無間所緣增上因者五因即相應等五等無間者謂法處等無間法處現在前所緣者謂法處與法處爲所緣增上者如前說法處與大種爲幾緣答因增上因者三因謂俱有同類異熟增上者如前說

大種與眼根爲幾緣答因增上因者五因謂生等五增上者如前說眼根與大種爲幾緣答一增上增上義如前說如眼根耳鼻舌身男女根亦尒大種與命根爲幾緣答一增上增上義如前說命根與大種爲幾緣答一增上增上義如前說大種與意根爲幾緣答所緣增上所緣增上義皆如

前說意根與大種為幾緣答因增上因者一因謂異熟因增上者如前說如意根樂苦喜憂捨信精進念定慧根亦尒大種與未知當知根為幾緣答所緣增上所緣者謂諸大種與苦忍苦智集忍集智及相應根為所緣增上者如前說未知當知根與大種為幾緣答一增上增上義如前說如未知當知根已知根具知根亦尒問大種對處問答有三何故對根問答唯二答彼造論者意欲尒故謂所造論隨彼意欲而造論但令不違法相不應責其所以有說此是有餘之說有說此中現種種文種種說莊嚴於義令易解故有說此中現二門二略乃至廣說有說諸根即處所攝若說處當知已說根是以不問有說此中廣略漸次謂初四問次三後二由前廣說後可准知為去繁文漸略而說問色法於色法有同類因耶答西方諸師辟喻尊者說色於色無同類因對法諸師說色於色有同類因如前雜蘊同類因中已廣分別

何故四大種一生一住一滅而不相

應心心所法一生一住一滅說名相應答如四大種或減或增心心所法則不如是此中生者謂生所生住者謂住所住及異所異滅者謂滅所滅問諸有為法各有生住滅何故乃言一生一住一滅答有因緣故說各有生住滅謂各別有諸相相故非一相有因緣故說一生一住一滅謂皆不離一刹那時等於一時生住滅故問四大種體有增減不設尒何失二俱有過若有增減寧不相離所以者何若堅物中地極微多水火風少地微隨與水等量雜餘則相離乃至動物說亦如是若無增減水石等物不應得成堅軟等異答應言大種體有增減問若尒云何名不相離答雖有增減而不相離以展轉相資同作所作故如堅物中雖地微多水火風少然離水等地微不能作所作事乃至動物說亦如是如多村邑共營一事雖有人數多少不同而手相須不可相離問心心所體亦有增減如何乃言則不如是謂心所法於三界三性有漏無漏

諸心聚中有多有少答由事等故不名增減若一心中有二想一受等可名增減然一心中一想一受等故異大種有說大種體無增減問石等云何堅軟等異答大種勢力有增微故如堅物中四大極微體數雖等而其勢力地極微增乃至動物說亦如是如一兩蓋和一兩鹺置於舌上蓋生識猛鹺生識微此亦如是水酢均和生舌識齊針鋒鳥翻生身識齊廣說亦介問心心所法亦用有增微如猶驢剝根驢奴根能如何言不如是耶答如四大種勢力處顯增微易了是以說之心心所法則不如是由此大種不說相應又心心所法皆有所緣四大種無所緣非無所緣法可說相應所以者何心心所法有所依有行相有發悟故必有所緣有所緣故恒相應不相離四大種與此相違故無所緣無所緣故雖不相離而不相應不相離有二種一大種不相離共造一色故二心心所法不相離共緣一境故五蘊雖復同在一身無此二事非

不相離是故大種不說相應
問云何得知此四大種恒不相離答
自相作業一切聚中皆可得故謂堅
聚中地界自相現可得故有義極成
於此聚中若無水界金銀錫等應不
可銷又水若無彼應分散若無火界
石等相擊火不應生又火若無無能
成熟彼應腐敗若無風界應無動搖
又若無風應無增長於濕聚中水界
自相現可得故有義極成於此聚中
若無地界至嚴寒位應不成冰又地
若無船等應沒若無火界應無煖時
又火若無彼應腐敗若無風界應不
動搖又風若無應無增長於煖聚中
火界自相現可得故有義極成於此
聚中若無地界燈燭等焰應不可迴
又地若無不應持物若無水界應不
生流又水若無焰不應聚若無風界
應不動搖又若無風應無增長於動
聚中風界自相現可得故有義極成
於此聚中若無地界觸牆等障應不
折迴又地若無應不持物若無水界
應無冷風又水若無彼應分散若無

火界應無燒風又火若無彼應腐敗問此四大種其相各異展轉相違云何一時不相離起尊者世友作如是說言異相相違因緣各別非諸相異皆必相違諸不相違而相異者容俱時起乎不相離如四大種及香味觸青黃色等諸有異相而乎相違必無一時不相離起如薪與火雹與稼穡邏呼月輪藥病明闇

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百三十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百三十二 滿

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

大種蘊第五中緣納息第三之二

問若堅不堅物轉相作者諸法云何不捨自相云何相作如水性軟至冬凝結斧斫猶難金等性堅若置炎鑪便銷如水如是等豈非諸法捨自相耶答非諸堅物轉作不堅亦非不堅轉成堅物然堅不堅法住未來世若遇堅緣則不堅法滅堅法續生遇不堅緣則堅法滅不堅續生餘亦如是故無諸法捨自相過

問大種等聚中有間隙不設爾何失二俱有過若有間隙寧不相離間隙若無何不成一若有說此有間隙空界於中相離住故問若爾云何名不相離答空界於中能自隱遷令於諸物見不相離如囊中安自藏其身有說此無間隙展轉相逼無間住故問若爾云何不成一耶答雖無間隙而不成一如蘊處界三世等中間隙雖無

而不成一彼亦如是又大種等自體作用各各異故不可成一

問諸極微爲相觸不設介何失二俱有過若相觸者寧不成一或成有分若不相觸擊時應散或應無聲答應作是說極微互不相觸若觸則應或遍或分遍觸則有成一體過分觸則有成有分失然諸極微更無細分問聚色相擊寧不散耶答風界攝持故令不散問豈不風界能飄散耶答有能飄散如壞劫時有能攝持如成劫時問若不觸者即相擊時云何發聲答即由此因故使聲發若相觸者如何發聲謂諸極微體相觸者手等相和體應相雜中無間隙如何發聲尊者世友作如是說若諸極微手相觸者彼應得住至後刹那大德說言實不相觸但於合集無間生中隨世俗諦假名相觸問諸是觸物爲是觸爲因故生爲非觸爲因故生諸非觸物爲非觸爲因故生爲是觸爲因故生答有時是觸爲因生於非觸謂和合物正離散時有時非觸爲因生於是

觸謂離散物正和合時有時是觸為
因生於是觸謂和合物復和合時有
時非觸為因生於非觸謂向遊塵同
類相續
問極微當言可見不可見耶答尊者妙
音作如是說極微當言可見慧眼境
故阿毗達磨諸論師言極微當言不
可見非肉天眼所能見故此中不依
慧眼作問以於諸法無差別故頌有
過去大種造過去色耶乃至廣說問
何故作此論答欲止他義顯已義故
謂有餘部撥無去來說現在世是無
為法欲止彼意顯有去來亦明現在
是有為法廣如前說復有外道依世
現喻執有為法後為前因彼作是言
現見泉水前為後遣令其滿溢如是
諸法由未來法遣令現在復由現法
遣令過去故有為法後為前因今欲
止彼外道所說顯有為法前能生後
非後前因不尒便違內外緣起謂世
父母應從子生眼色應從眼識而起
應無明等從行等生種等應從芽等
而起先受苦樂報後造善惡業先得

菩提然後修行既未作而得應已作
而失者令便無得解脫理又欲遮說
大種造色必同世者顯有異世由此
因緣故作斯論諸有對所造色及隨
心轉無表色隨在何世即彼世大種
造謂過去造過去現在造現在未來
造未來若表所起諸無表色復有三
類造時不等謂初剎那有對等各
爲同世大種所造第二剎那若在過
現俱爲過去大種所造若在未來過
爲現未大種所造後諸剎那過現如
前若在未來過爲三世大種所造所
以者何諸有依表發起律儀及不律
儀非二無表初剎那表無表色與
此及餘能造大種現在俱滅至第
二剎那以後表及大種俱在過去諸
無表色有在過去有在未來未來有在現
在是謂此處略毗婆沙
頗有過去大種造過去色耶答有謂
過去一切有對所造色隨心轉無表
表所起無表唯爲過去大種所造頗
有過去大種造未來色耶答有謂若
未來表所起無表唯爲過去大種所

造頗有過去大種造現在色耶答有
謂有現在表所起無表唯爲過去大
種所造頗有未來大種造未來色耶
答有謂未來一切有對所造色隨心
轉無表及有未來表所起無表唯爲
未來大種所造頗有未來大種造過
去現在色耶答無謂無果先因後理
故頗有現在大種造現在色耶答有
謂現在一切有對所造色隨心轉無
表及有現在表所起無表唯爲現在
大種所造頗有現在大種造過去色
耶答無謂無果先因後理故頗有現
在大種造未來色耶答有謂有未來
表所起無表唯爲現在大種所造諸
隨心轉無表是等流無執受有情數
攝彼能造大種是長養無執受有情
數攝諸表所起無表是等流無執受
有情數攝彼能造大種是等流有執
受有情數攝諸隨心轉無表有二種
一靜慮律儀所攝二無漏律儀所攝
此各有七謂離害生命乃至離雜穢
語靜慮律儀所攝七種共一四大種
所造無漏律儀七種亦尒諸表所起

無表有二種一律儀所攝二不律儀所攝三非律儀非不律儀所攝律儀所攝復有七種謂離害生命乃至離雜穢語如是七種各一四大種所造離害生命復有二種謂表無表此二各一四大種所造有餘師說此表無表共一四大種所造故彼問言頗有一四大種造二處色耶答有謂色處法處及聲處法處尊者妙音亦作是說阿毗達磨諸論師言彼說非理不可一四大種造麤細二果是故如前所說者好如離害生命表與無表各一四大種所造如是乃至離雜穢語亦爾不律儀所攝亦有七種謂害生命乃至雜穢語非二所攝有二七種謂害生命離害生命乃至雜穢語離雜穢語此諸七種各一四大種所造如是諸七各復有二謂表無表此亦各一四大種造餘師說等如前應知若欲說造表大種復還表所造色耶乃至廣說問何故作此論答欲止撥無去來二世及成就不成就體非實者意顯去來世及成就等是實有

有法故作此論若成就過去大種彼過去所造色耶答無成就過去大種有成就過去所造色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀先有身語表不失若生色界若諸學者生無色界問亦有學者生無色界不成就過去所造色謂彼先在欲色界時未起未滅諸無漏道命終生無色界都不成就過去所造色如何乃說若諸學者生無色界成就過去所造色耶答彼成就者作如是說謂有學者先欲色界已起已滅諸無漏道彼成就過去所造色故有說彼在欲色界時必已起滅諸無漏道如勝進道必起現前無有住界而命終故

若成就過去大種彼未來大種耶答無成就過去未來大種問何故無成就過去未來大種耶答由彼大種但有尒所成就勢力剎那現前則有成就已滅未現無成就者謂諸大種與成就得必同一世今時彼得不現在前故不成就有說大種習氣不堅故

無成就去來世者以是羸劣無記性故謂善惡等習氣堅牢故有成就去來世者劣無記法則不如是如暫執持極香花物雖加洗拭習氣猶隨非如執持餘木石等手纔放捨此氣便無有說若成就去來世大種者則一趣成就五趣大種如是一身即五趣身是則趣壞所依亦壞欲令無如是過是故大種不成就去來問如生一趣成就五趣諸業煩惱而非趣壞此亦應然答以異熟果故說諸趣差別不以業煩惱故然諸大種或有是異熟果者則有趣壞及所依壞過失故彼非難

若成就過去大種彼未來所造色耶答無成就過去大種有成就未來所造色謂諸聖者住胎藏中若生欲界得色界善心若生色界若諸聖者生無色界以彼定成就未來所造色故若成就過去大種彼現在大種耶答無成就過去大種有成就現在大種謂生欲色界無有生欲色界不成就大種故若成就過去大種彼現在所

造色耶。答若無成就過去大種有成就
現在所造色。謂生欲色界無有生欲
色界不成就所造色故
若成就過去所造色彼未來大種耶
答若成就未來大種有成就過去所
造色謂諸聖者住胎藏中若生欲界
住律儀若住不律儀若住非律儀非
不律儀有身語表不失若生色界
若諸學者生無色界若成就過去所
造色彼未來所造色耶答應作四句
有成就過去所造色非未來所造色
謂生欲界住律儀不得色界善心善
住不律儀若住非律儀非不律儀究
有身語表不失有成就未來所造色
非過去所造色謂阿羅漢生無色界
有成就過去所造色亦未來所造色
謂諸聖者住胎藏中若生欲界得色
界善心若生色界若諸學者生無色
界有非成就過去所造色亦非未來
所造色謂處卵殼若諸異生住胎藏
中若生欲界住非律儀非不律儀究
無身語表若表有而失若諸異生生無
色界

若成就過去所造色彼現在大種耶答應作四句有成就過去所造色非現在大種謂諸學者生無色界有成就現在大種非過去所造色謂處卵㲉若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀先無身語表設有而失有成就過去所造色亦現在大種謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀先有身語表不失若生色界有非成就過去所造色亦非現在大種謂阿羅漢若諸異生生無色界若成就過去所造色彼現在所造色耶應作四句有成就過去所造色非現在所造色謂諸學者生無色界有成就現在所造色非過去所造色謂處卵㲉若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀先無身語表設有而失有成就過去所造色亦現在所造色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀先有身語表不失若生色界有非成就過去所造色亦非現在

所造色謂阿羅漢若諸異生生無色界過去已捨故現在無色身故若成就未來大種彼未來所造色耶答無成就未來大種有成就亦未來所造色謂諸聖者住胎藏中若生欲界得色界善心若生色界若諸聖者生無色界若成就未來大種彼現在大種耶答無成就未來大種有成就現在大種謂生欲色界無有生欲色界不成就大種故若成就未來大種彼現在所造色耶答無成就未來大種有成就現在所造色謂生欲色界無有生欲色界不成就現在所造色故若成就未來所造色彼現在大種耶答應作四句有成就未來所造色非現在大種謂諸聖者生無色界有成就現在大種非未來所造色謂處卵㲉若諸異生住胎藏中若生欲界不得色界善心有成就未來所造色亦現在大種謂諸聖者住胎藏中若生欲界得色界善心若生色界有非成就未來所造色亦非現在大種謂諸異生生無色界若成就未來所造色彼

現在所造色耶答應作四句有成就未來所造色非現在所造色謂諸聖者生無色界有成就現在所造色非未來所造色謂處卵㲉若諸異生住胎藏中若生欲界不得色界善心有成就未來所造色亦現在所造色謂諸聖者住胎藏中若生欲界得色界善心若生色界有非成就未來所造色亦非現在所造色謂諸異生生無色界

若成就現在大種彼現在所造色耶答如是設成就現在所造色彼現在大種耶答如是以非現在大種無果故亦非現在所造色無因故

過去大種與過去大種為幾緣答因增上因者二因謂俱有同類俱生互相望為俱有因前生與後生為同類因增上者謂不礙生及唯無障過去大種與過去所造色為幾緣答因增上因者五因謂生因依因立因持因養因增上者如前說過去所造色與過去所造色為幾緣答因增上因者三因謂俱有同類異熟增上者如前

說過去所造色與過去大種爲幾緣答因增上因者一因謂異熟因增上者如前說

過去大種與未來大種爲幾緣答因增上因者一因謂同類因增上者如前說未來大種與未來大種爲幾緣答因增上因者一因謂俱有因增上者如前說未來大種與過去大種爲幾緣答一增上增上義如前說過去大種與未來所造色爲幾緣答因增上因者五因謂生等五增上者如前說未來所造色與未來所造色爲幾緣答因增上因者二因謂俱有因異熟因增上者如前說未來所造色與過去大種爲幾緣答一增上增上義如前說

過去大種與現在大種爲幾緣答因增上因者一因謂同類因增上者如前說現在大種與現在大種爲幾緣答因增上因者有說此中依剎那現在爲論故唯一因謂俱有因有說此中通依剎那分位一生現在爲論故有二因謂俱有同類增上者如前說

現在大種與過去大種為幾緣答一
增上增上義如前說過去大種與現
在所造色為幾緣答因增上因者五因
生等五增上者如前說現在所造色
與現在所造色為幾緣答因增上因
者有說此中依剎那現在為論故答
一因謂俱有因有說此中通依剎那
分位一生現在為論故有三因謂俱
有同類異熟增上者如前說現在所
造色與過去大種為幾緣答一增上
增上義如前說
過去所造色與未來大種為幾緣答
因增上因者一因謂異熟因增上者
如前說未來大種與過去所造色為
幾緣答一增上增上義如前說過去
所造色與未來所造色為幾緣答因
增上因者二因謂同類異熟增上者
如前說未來所造色與過去所造色
為幾緣答一增上增上義如前說
過去所造色與現在大種為幾緣答
因增上因者一因謂異熟因增上者
如前說現在大種與過去所造色為
幾緣答一增上增上義如前說過去

所造色與現在所造色為幾緣答因增上因者二因謂同類異熟增上者如前說現在所造色與過去所造色為幾緣答一增上增上義如前說

未來大種與未來所造色為幾緣答因增上因者五因即生等五增上者如前說未來所造色與未來大種為幾緣答因增上因者一因謂異熟因增上者如前說

未來大種與現在大種為幾緣答一增上增上義如前說現在大種與未來大種為幾緣答因增上因者一因謂同類因增上者如前說未來大種與現在所造色為幾緣答一增上增上義如前說現在所造色與未來大種為幾緣答因增上因者一因謂異熟因增上者如前說

未來所造色與現在大種為幾緣答一增上增上義如前說現在大種與未來所造色為幾緣答因增上因者五因謂生等五增上者如前說未來所造色與現在所造色為幾緣答一增上增上義如前說現在所造色與未來

來所造色為變緣者因增上因者二
因謂同類異熟增上者如前說
現在大種與現在所造色為變緣者
因增上因者五因謂生等五增上者
如前說現在所造色與現在大種為
變緣者因增上因者一因謂異熟因
增上者如前說諸說此中依剎那分
位一生現在為論者則符此答諸說
此中但依剎那現在為論者則應答
言但一增上便與本論答不相應
若成就欲界繫大種彼欲界繫所造
色耶答如是設成就欲界繫所造色
彼欲界繫大種耶答如是以無成就
欲界繫大種而非界故亦無成就欲
界繫所造色而非因故若成就欲界
繫大種彼色界繫大種耶答應作四
句有成就欲界繫大種非色界繫大
種謂生欲界色界大種不現在前者
成就色界繫大種非欲界繫大種謂
生色界不作欲界化不發欲界語者
成就欲界繫大種亦色界繫大種謂
生欲界色界大種現在前若生色界
作欲界化發欲界語有非成就欲界繫

大種亦非色界繫大種謂生無色界
若成就欲界繫大種彼色界繫所造色耶答應作四句有成就欲界繫大種非色界繫所造色謂生欲界不得色界善心有成就色界繫所造色非欲界繫大種謂生色界不作欲界化不發欲界語有成就欲界繫大種亦色界繫所造色謂生欲界得色界善心若生色界作欲界化發欲界語有非成就欲界繫大種亦非色界繫所造色謂生無色界
若成就欲界繫所造色彼色界繫大種耶答應作四句有成就欲界繫所造色非色界繫大種謂生欲界色界大種不現在前有成就色界繫大種非欲界繫所造色謂生色界不作欲界化不發欲界語有成就欲界繫所造色亦色界繫大種謂生欲界色界大種現在前若生色界作欲界化發欲界語有非成就欲界所造色亦非色界大種謂生無色界
若成就欲界繫所造色彼色界繫所造色耶答應作四句有成就欲界繫

所造色非色界繫所造色謂生欲界不得色界善心有成就色界繫所造色非欲界繫所造色謂生色界不作欲界化不發欲界語有成就欲界繫所造色亦色界繫所造色謂生欲界得色界善心若生色界作欲界化發欲界語有非成就欲界繫所造色亦非色界繫所造色謂生無色界

若成就色界繫大種彼色界繫所造色耶答諸成就色界繫大種彼定成就色界繫所造色有成就色界繫所造色非色界繫大種謂生欲界得色界善心色界大種不現在前問生欲界者住色界何等心令彼大種現在前為一向住善為三種耶設爾何失俱見其過若一向住善心者施設論說當云何通如說住此無間異生由起色貪纏所纏故五蘊色有於現法中以取為緣趣當來有若住三種心者善心可爾有隨轉色為彼界故染及無記為有何界令彼現前有作是說唯住善心問施設論說當云何通答彼說身中所增長色問若爾彼說鎮

云何通如說住此無間異生由起無
色貪纏所纏故四蘊無色有於現法
中以取為緣趣當來有彼身亦有所
增長色何故不說有作是說應說而
不說者當知此義有餘有說起彼界
纏時無增長色是以不說復有說者
住三種心問善心可令有隨轉界故
餘二有何界令彼現前答彼生欲界
者起色界善心時由隨轉色故令彼
現前起染汙心時由有彼地空界色
在此身中相雜住故令彼現前起無
記心時由有彼地化色令彼現前故
住三種心皆能起彼地大種

說一切有部發智大毘婆沙論卷第百三十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百三十三　洪

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

大種蘊第五中緣納息第三之三

欲界繫大種與欲界繫大種為幾緣答因增上因者二因謂俱有同類俱生互相望為俱有因前生與後生為同類因增上者謂不礙生及唯無障欲界繫大種與欲界繫所造色為幾緣答因增上因者五因謂生因依因立因持因養因增上者如前說欲界繫所造色與欲界繫所造色為幾緣答因增上因者二因謂同類異熟增上者如前說欲界繫所造色與欲界繫大種為幾緣答因增上因者一因謂異熟增上者如前說

欲界繫大種與色界繫大種為幾緣答一增上增上義如前說色界繫大種與色界繫大種為幾緣答因增上因者二因謂俱有同類增上者如前說色界繫大種與欲界繫大種為幾緣答一增上增上義如前說

欲界繫大種與色界繫所造色為幾緣答一增上增上義如前說色界繫所造色與色界繫所造色為幾緣答因增上因者三因謂俱有同類異熟增上者如前說色界繫所造色與欲界繫大種為幾緣答一增上增上義如前說

欲界繫所造色與色界繫大種為幾緣答一增上增上義如前說色界繫大種與欲界繫所造色為幾緣答一增上增上義如前說欲界繫所造色與色界繫所造色為幾緣答一增上增上義如前說色界繫所造色與欲界繫所造色為幾緣答一增上增上義如前說色界繫大種與色界繫所造色為幾緣答因增上因者五因謂生等五增上者如前說色界繫所造色與色界繫大種為幾緣答因增上因者一因謂異熟因增上者如前說諸色欲界繫彼色一切欲界繫大種所造耶答應作四句有色欲界繫非欲界繫大種所造謂欲界繫大種以諸大種非所造故有色欲界繫大種

所造非欲界繫謂色不繫欲界繫大種所造此復云何謂一切法智品隨轉色及依欲界身現前類智品隨轉色有色欲界繫欲界繫大種所造謂色欲界繫欲界繫大種所造此復云何謂欲界繫有對所造色及表所起無表有色非欲界繫非欲界繫大種所造謂色界繫大種若色色界繫色界繫大種所造若色不繫色界繫大種所造

諸色色界繫彼色一切色界繫大種所造耶答應作四句有色色界繫非色界繫大種所造謂色界繫大種所以如前有色色界繫大種所造非色界繫謂色不繫色界繫大種所造此復云何謂依色界身現前類智品隨轉色有色色界繫色界繫大種所造謂色色界繫色界繫大種所造此復云何謂色界繫有對所造色及有漏隨心轉無表有色非色界繫非色界繫大種所造謂欲界繫大種若色欲界繫欲界繫大種所造若色不繫欲界繫大種所造

諸色過去彼色一切過去大種所造耶答應作四句有色過去非過去大種所造謂過去大種所以如前有色過去大種所造非過去謂色未來現在過去大種所造此復云何謂未來現在表所起無表過去大種所造以依過去表故有色過去過去大種所造謂色過去過去大種所造此復云何謂過去一切有對所造色隨心轉無表表所起無表有色非過去非過去大種所造謂未來現在大種若色未來現在現在大種所造若色未來未來大種所造

諸色未來彼色一切未來大種所造耶答諸色未來大種所造彼色一切未來此復云何謂未來一切有對所造色隨心轉無表若表所起無表未來大種所造以依未來表故有色未來非未來大種所造謂未來大種若色未來過去現在大種所造此復云何謂未來表所起無表過去現在大種所造以依過去現在表故

諸色現在彼色一切現在大種所造

耶答應作四句有色現在非現在大種所造謂現在大種若色現在過去大種所造此復云何謂現在表所起無表過去大種所造所以如前問此無表色亦有現在所依大種何故不說耶答彼是轉依非造依故此無表色有二種依一是轉依謂現在大種由彼力轉故二是造依謂過去大種由彼力造故此中但說造依不說轉依是故不說能造五因皆過去故有色現在大種所造非現在謂色未來現在大種所造此復云何謂未來表所起無表現在大種所造所以如前有色現在現在大種所造謂色現在現在大種所造此復云何謂現在一切有對所造色隨心轉無表若現在表所起無表現在大種所造以後現在表故有色非現在非現在大種所造謂過去未來大種若色過去未來過去大種所造若色未來未來大種所造

此云何乃至廣說問何故作此論答欲令疑者得決定故謂此論中多說

勝義或有生疑彼作論者唯善勝義
不善世俗為令彼疑得決定故顯地
界等與地等別故作斯論
地云何答顯形色此是世俗想施設
地謂諸世間於顯形色假共假想施
設地名如世間說青黃地等長短地
等地界云何答堅性觸此是勝義能
造地體
水云何答顯形色此是世俗想施設
水謂諸世間於顯形色依共假想施
設水名如世間說青黃等水長短等
水水界云何答濕性觸此是勝義能
造水體
火云何答顯形色此是世俗想施設
火謂諸世間於顯形色依共假想施
設火名如世間說青黃等火長短等
火又如梵志觀火頌云
赤焰多焚疫　黃兵綠飢饉　綠豊青退減
白黑主興滅
火界云何答煖性觸此是勝義能造
火體風云何答即風界風界云何答
動性觸問何故不說世俗風耶答世
間於風無假想故有餘師說世間於

風亦起假想少故不說如世間說此
有塵風此無塵風毗濕縛風吠嵐婆
風小風大風塵輪風等
地水火風幾處所攝乃至廣說問何
故作此論答欲令疑者得決定故謂
閔所說世俗地等便謂無體非處所攝
非識所識或謂假實同一處攝同一
識識為除彼疑顯假地等亦實有體
但假立名於五處中隨一處攝於五
識中隨一識識又顯假實不同處攝
不同識識由此等緣故作斯論
地水火風幾處所攝幾識所識答地
水火一處所攝謂色處眼所見故二
識所識謂眼識意識眼識取自相意
識取自相共相風一處所攝謂觸處
身所得故二識所識謂身識意識取
自共相如前應知有說此亦通色處
攝及眼識識少故不說
地水火風界幾處所攝幾識所識答
一處所攝謂觸處身所得故二識所
識謂身識意識取自共相如前應知
問幾處和合說為能牽幾處和合說
為所牽答若有情數於有情數則九

處能牽九處所牽若有情數若非有情數則九處能牽四處所牽若非有情數若非有情數則四處所牽若有所牽若非有情數若有情數則四處能牽九處所牽如說牽持運等亦爾

問幾處和合說為能量幾處和合說為所量答四處能量四處所量五根微妙非量法故問幾處和合說為能稱幾處和合說為所稱有作是說四處能稱四處所稱有餘師說四處能稱重是所稱問幾處和合說為能燒幾處和合說為所燒有作是說四處能燒四處所燒有餘師說煖是能燒四是所燒問幾處和合說為能斷幾處和合說為所斷有作是說四處能斷四處所斷有餘師說堅性是能斷四處是所斷問幾處和合說為能洗幾處和合說為所洗有作是說四處能洗四處所洗有餘師說四處能洗色處所洗如說洗已鮮白或如金色復有說者四處能洗觸是所洗如說拆威澡屑徐某泥邊揩洗其身令去塵垢或有說者四處是能洗十二處

是所洗由洗浴故內十二處皆悉明淨離諸垢濁

問此四大種幾能為災答三除地問何故地不能為災答非其因非其器乃至廣說有說若猛利方能為災地雖遲鈍不能為災有說若能損壞內事彼於外事亦能為災謂斷末摩者緣內事此唯三大故地非災有說為壞地故立災三大於地能燒浸擊故說為災地則不爾有說若地亦為災者應從風輪乃至第四靜慮皆令堅固合為一摶此乃成劫非謂能壞有說若地能為災者便應壞及第四靜慮然無諸災壞及彼者此中因論生論何故彼地災不及之有說即由地非災故有說彼地若為災及是則應無最上災頂謂上三靜慮如次能為三災之頂若第四靜慮災所壞者便更無處為上災頂以諸無色無方處故有說欲避淨居諸天由彼更無上生義故若彼處所災所及者則淨居天無有盡壽而涅槃者若爾云何知彼壽量若言亦有盡壽涅槃是則彼地

災無由起如說若處乃至尚餘一蟻卵在災便不壞有說若處有內災者便有外災第四靜慮無內災故外災不及謂初靜慮內有如火尋伺故外有火災第二靜慮內有如水喜悅故外有水災第三靜慮內有入出息風故外有風災第四靜慮更無內災是故外災皆不能及

問火災起時火從何出有作是說世界成時有七日輪俱時而起持雙山後隱伏而住然後彼彼處一日輪昇遶蘇迷盧而為照耀至劫將末火災起時餘六日輪漸次而出由彼勢力世界便壞有說世界將欲壞時即一日輪分為七日由彼勢力世界便壞有說即一日輪至劫將末成七倍熱焚燒世界有說七日先藏地下後漸出現作用如前如是說者諸有情類業增上力令世界成至劫末時業力盡故隨於近處有災火生乃至梵宮皆被焚燎

問水災起時水從何出有作是說第三靜慮邊雨熱灰水由此乃至極光

淨天皆被浸蕩有説從下水輪涌出由彼勢力世界便壞如是説者諸有情類業增上力令世界成至劫末時業力盡故隨於近處有災水生由彼因縁世界便壞

問風災起時風從何出有作是説第四靜慮邊有辟喋婆大風卒起百俱胝界妙高山王金輪圍等皆被傾拔令互相擊上下翻騰如麩麵持空中散滅有餘師説從下風輪有猛風起吹散世界如是説者諸有情類業增上力令世界成至劫末時業力盡故隨於近處有災風生至遍淨天皆被散壞

問三災起時一切外物爲皆轉變順彼災耶有作是言物皆變順謂火世界火災起時一切外物皆悉輕燥猶如乾草疊絮樺皮火纔觸時即燒即盡若水災起一切外物皆將散液如沙糖等水纔觸時隨即消壞若風災起一切外物皆將離散如沙麩搏風纔觸時即便散壞若尒諸法應捨自相如是説者三災起時堅濕等物亦

無轉變但由有情業增上力令三災
起能壞難壞
如是三災與所壞事必是同分界地
所攝謂欲界災能壞欲界初靜慮災
壞初靜慮乃至第三靜慮亦尒問若
尒經說當云何通如說大地妙高山
等皆悉洞然風吹絕焰展轉乃至上
燒梵宮極光淨天有生未久者劫成
壞不善了知見已驚恐便作是念勿
彼火焰燒盡梵宮當復燒此答當知
彼經依相續說謂色界火續欲界生
彼燒梵宮非欲界火水風相續准此
應知
問此三災起先後云何答火水風三
如次先後然非三種隣次而生謂七
火災先次第起然後方有一水災生
如是經於七七火劫及七水劫復七
火災從彼無間一風災起故風水劫
皆次火生火劫從三以數起故由此
善釋遍淨天壽六十四劫如是所說
是大劫量一一各有八十中劫成住
壞空各二十故且初火災劫將燒壞時
贍部洲人壽八万歲安隱豐樂人衆

甚多國邑村城雞飛相及人多饒[illegible]
十善業道從此以後捺落迦中有情
命終不復生彼爾時已度二十住劫
二十壞劫此爲最初地獄有情從此
漸減乃至最後無一爲壞名爲地獄
有情界壞次壞傍生次壞餓鬼二
壞相如地獄說次贍部洲諸有情壞
問傍生鬼趣先人壞者人中所須乳
酪等味耕稼等事如何得有有說由人
業增上力有非情物似傍生現出乳等
味作諸事業問人身今有八万戶虫作
任持緣令身相續彼時既闕身云何
存答爾時人身法爾得住如諸菩薩
轉輪王身雖無諸虫而法爾住如是
說者諸大海中是諸傍生本所住處
若彼無有一傍生時即名傍生有情
界壞若傍生類人等雜居人等壞時
彼方隨壞鬼有情壞類此應知然贍
部洲人趣將壞爾時法爾有一有情
無師自思入初靜慮從彼定起唱如
是言此初靜慮甚樂甚靜展轉當告
遍贍部洲聞者齊心皆入初定從此
捨壽上生梵天贍部洲中有情漸減
乃至無一有情爲餘名贍部洲有情

界壞次壞毗提訶洲次壞瞿陀尼洲
一一壞相如贍部說北拘盧洲如三
惡趣無得靜慮生梵世者然彼壽盡
必生欲天乃至彼處有情界盡名北
拘盧有情界壞人趣壞已四大王衆
天法爾有一得初靜慮從彼定起宣
告如前乃至彼處有情界盡名彼天
中有情界壞次壞三十三天次壞夜
摩天次壞覩史多天次壞樂變化天
次壞他化自在天一一壞相如初天
說欲界有情次第壞已時初靜慮有
一有情法爾能入第二靜慮從彼定
起唱如是言第二靜慮甚樂甚靜聞
是聲已轉聲遍梵宮聞者攝心入第二
定命終皆往生彼天中初靜慮天有
情漸減乃至無一有情為餘名為梵
天有情界壞如是欲界及諸梵宮及
遠空虛無有情類贍部洲等大地諸
山經歷多時天不降雨一切草木皆
悉乾燋更不復生乃至都盡久時復
有第二日輪出現世間炎赫猛熱由
此枯涸洸澗泉池乃至令其都無澤
潤久時復有第三日輪出現世間炎

赫倍熱由此枯竭一切江河乃至令
其都無津潤久時復有第四日輪出
現世間炎赫倍熱由此枯涸無熱惱
池即四大河所從出者謂殑伽信度
縛芻私多乃至令其都無津潤久時
復有第五日輪出現世間炎赫倍熱
由此漸次枯涸大海乃至令其都無
津潤久時復有第六日輪出現世間
炎赫倍熱由此大地妙高山等皆悉
焦熱發煙熢㶿久時復有第七日輪
出現世間炎赫極熱由此大地妙高
山王等一時焰發中表焆爍乃至梵宮
悉皆焚蕩上從梵世下至風輪周遍
燒燃無餘灰燼如酥油等燒燃盡時
無有遺餘此亦如是介時欲界初靜
慮中皆悉空虛都無所有二十壞劫
此時已度二十空劫從此為初問答
劫壞有情幾劫壞器有說十劫壞有
情十劫壞器有說十五劫壞有情五
劫壞器如是說者十九劫壞有情一
劫壞器別業雜轉非共業故
如是世界壞經久時於下空中有微
風起二十空劫此時已度二十成劫

從此為初所起微風漸廣漸厚時經久遠盤結成輪厚十六億踰繕那量廣則無數其體堅密假設有一大諾健那以金剛輪奮威懸擊金剛有碎風輪無損次有雲起雨風輪上滴如車軸積水成輪如是水輪於未凝結位深十一億二万踰繕那有說廣量與風輪等有言狹小分百俱胝百俱胝輪其量皆等謂徑十二億三千四百半圍量三倍謂三十六億一万三百五十踰繕那此不傍流由有情業力有餘師說由風力所持次於水輪有別風起搏擊此水上結成金此即金輪厚三億二万水輪遂減唯深八洛叉有說金輪廣如水量有師復說少廣水輪次有雲起雨金輪上滴如車軸經於久時積水浩然深過八万猛風攢擊寶等變生復有異風析令區別謂分寶土成諸山洲分水甘醎為內外海初四妙寶成蘇迷盧踊出海中處金輪上謂四面如次北東南西金銀吠琉璃頗胝迦寶隨寶威德色現於空故贍部洲空似吠琉璃色

此山出水八万踰繕那水中亦衆端嚴可愛次以金寶成七金山遶蘇迷盧住金輪上在水中量同蘇迷盧出水相望各半半減次以玉等成四大洲下據金輪遶金山外最後以鐵成輪圍山在四洲外如牆圍遶出水半減第七金山在水量同蘇迷盧等諸山廣量皆與出水量同七金山間有七內海八功德水盈滿其中七金山外有醎外海此八大海各深八万前七廣量如所遶山第八有說廣三億二万二千踰繕那有說更增千二百八十七踰繕那半蘇迷盧山有四層級初層傍出一万六千次上三層各半半減四層相去量各十千有說初層下齊水量次二去下量各十千其第四層去下二万四層四面如妙高山四寶所成莊嚴殊妙四層如次堅手持鬘恒憍四王天衆居止持雙山等七金山上亦有四王所部村邑七山四級日月等天皆是四大王衆天攝故欲天中此天最廣從第四層級復有四万踰繕那至蘇迷盧頂是三十

三天住處山頂四面各二十千若據
周圍數成八万有餘師說面各八十
千與下際四邊其量正等山頂四角
各有一峯其高廣量各有五百有藥
叉神名金剛手於中止住守護諸天
於山頂中有城名善見面二千半周
万踰繕那金城量高踰繕那半其地
平坦亦金所成俱用百一雜寶嚴飾
地觸柔軟如妬羅綿躡時齊膝隨足
高下有微風起吹去萎華引新妙華
弥散其地是天帝釋所都大城城有
千門嚴飾壯麗門有五百青衣藥叉
勇健端嚴踰繕那量各嚴鎧仗防
守城門於其城中有殊勝殿種種妙
寶具足莊嚴蔽餘天宮故号殊勝面
二百五十周千踰繕那其城四隅有
四臺觀以金銀等四寶所成種種莊
嚴甚可愛樂城外四面四苑莊嚴是
彼諸天共遊戲處一衆車苑謂此苑
中隨天福力種種車現二麁惡苑天
欲戰時隨其所須甲仗等現三雜林
苑諸天入中所翫皆同俱生勝喜四
喜林苑極妙欲塵殊類皆集歷觀無

畝如是四苑形皆正方一一周千踰繕那量中央各有一如意池面各五十踰繕那量八功德水盈滿其中隨欲妙花寶舟好鳥一一奇麗種種莊嚴四苑四邊有四妙地中間去苑各二十踰繕那地一一邊量皆二百是諸天衆勝遊戲所諸天於彼捔勝歡娛城外東北有圓生樹是三十三天受欲樂處盤根深廣五踰繕那聳幹上昇枝條傍布高廣量等百踰繕那舒葉開花妙香芬馥順風薰滿百踰繕那若逆風時猶遍五十城外西南角有大善法堂三十三天常於半月八日十四日十五日集此堂中詳辨人天及制伏阿素洛等如法不如法事如是等類餘處廣說

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百三十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百三十四　猗

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

大種蘊第五中緣納息第二之四

已說成立風水金輪諸海山洲世居器已次辨成立空居諸天大梵天等所居宮地然彼宮殿有說依空有說密雲中密雲彌布如地為彼宮殿所依外器世間至色究竟上無色故不可施設問從夜摩天至色究竟所依雲地其量如何有說從夜摩至他化自在雲地皆等妙高頂量色界雲地下狹上廣謂初二三四靜慮地如次等彼四洲小千中千大千諸世界量有餘師說夜摩天宮雲地倍於妙高山頂乃至他化自在天宮雲地望前展轉相倍初二三定如次等於小千中千大千界量第四靜慮其量無邊由此若依第四靜慮起有身見極難除斷以執無邊地為我故問第四靜慮地若無邊者所不及等非常住者劫壞無常故無此失有說第四靜慮地中

宮殿所依俱無常定謂彼宮池隨彼
諸天生時死時俱起沒故此說非理
所以者何應無有情共器業故由此
如前所說者好諸器世間既成立已
衆初有一極光淨天由壽業福隨一
盡故從彼沒已生大梵宮後諸有情
亦從彼沒有生梵輔有生梵衆有生
他化自在天宮漸漸下生乃至人趣
北洲為始次瞿陀尼次毗提訶後生
贍部次生鬼趣次生傍生後生地獄
由法尒力若處後空彼必先住若處
先空彼必後住若大地獄一有情生
尒時已度二十成劫二十住劫此為
衆初問幾劫器世間成幾劫有情漸
住有說十劫器世間成十劫有情漸
住有說五劫器世間成十五劫有情
漸住如是說者一劫器世間成十九
劫有情漸住
問齊幾世界俱壞俱成有說齊百俱
胝四大洲界有說無數世界俱壞俱
成去何知然經為量故如契經說佛
告苾芻我眼清淨過於人眼見東方
等無數世界或有正壞或壞已空或

有正成或成已住如天大雨滴如車軸無間無缺此亦如是問何故一切世界不俱壞俱成答以諸有情業不等故謂有情類於此處所共業增長世界便成共業若盡世界便壞又有情類於彼處所淨業若增此界便壞淨業若減此界便成問若諸有情於劫將壞餘半劫在破和合僧墮無間獄有中夭不若有中夭彼業去何感一劫壽若不中夭彼於劫壞寧不稽留如契經言若處乃至一蟻卵在災便不壞況彼在耶有作是說彼無中夭若尒彼於劫壞寧不稽留劫欲壞時業增上力飄置餘界大地獄中辟如王都有嘉喜事先移獄罪置邊獄中後於王都方降恩赦有餘師說劫欲壞時法尒有情其心調善於餘重罪尚能不為況有破壞和合僧者復有說者劫欲壞時若造破僧無間業者命終便墮他界獄中法尒不生將壞處故如說火劫世間壞時有情上生災起時分水劫風劫廣說亦然但水風災壞相有異謂水能浸爛風能

飄擊所壞勢力遠近不同復如火劫世
間成時先後時分不同亦尒
如彼大劫有大三災如是中劫小三
災現一刀兵二疾疫三飢饉初刀兵
劫將欲起時贍部洲人極壽十歲為
非法貪染汙相續不平等愛映蔽其
心邪法縈纏瞋毒增上相見便起猛
利害心如今獵師見野禽獸隨手所
執皆成刀杖各逞凶狂互相殘害七
日七夜死亡略盡贍部洲內纔餘万
人各起慈心漸增壽量尒時名為度
刀兵劫次疾疫劫將欲起時贍部洲
人極壽十歲由具如前諸過失故非
人吐毒疾疫流行遇輙命終難可救
療尚不聞有醫藥之名時經七月七
日七夜疾疫流行死亡略盡贍部洲
內纔餘万人各起慈心漸增壽量尒
時名為度疾疫劫後飢饉劫將欲起
時贍部洲人極壽十歲亦具如前諸
過失故天龍忿責不降甘雨由是世
間久遭飢饉由飢饉故便有聚集白
骨運籌二種言異由二因故名有聚
集一人聚集謂彼時人由極飢羸要

集而死二種聚集謂彼時人為益後人輟其所食置於小篋擬為種子故飢饉時名有聚集言有白骨亦由二因一彼時人身形枯燥命終未久白骨便現二彼時人飢饉所逼聚集白骨煎汁飲之有運籌言亦二因故一由糧少傳籌食之謂一家中從長至幼隨籌至日得少麁食二謂以籌挑故場蘊得少穀粒多用水煎分共飲之以濟餘命如是飢饉經七年七月七日七夜飢饉所逼死亡略盡贍部洲內纔餘万人各起慈心漸增壽量尒時名為度飢饉劫此三災撥避復難除然有聖言說彼對治謂若有能一日一夜持不殺戒於未來生決定不逢刀兵災起若能以一訶梨怛雞起殷淨心奉施僧眾於當來世決定不逢疾疫災起若有能以一摶之食起殷淨心奉施僧眾於當來世決定不逢飢饉災起問如是三災餘洲有不答無緣本災而有相似謂瞋增盛身力羸劣數加飢渴此說二洲北拘盧洲亦無相似以無罪業而生彼故

又彼無有頭增感故

大種蘊第五具見納息第三之一

已具見諦世尊弟子未離欲染所成就色界繫身語業色何大種所造如是等章及解章義既領會已當廣分別問何故作此論荅欲令疑者得決定故謂契經說佛告苾芻若此身中離生喜樂滋潤遍滋潤適悅遍適悅於此身中無有少分離生喜樂而不遍滿此契經中說根本地勿謂離此根本地中有能離法非近分地斷此疑故顯近分中亦有相似能離善法有餘師說欲止分別論者說預流一來亦得根本靜慮彼何故作是說依契經故如說慧闕無靜慮靜慮闕無慧是二具足者去涅槃不遠預流一來無不有慧故彼亦有根本靜慮為遮彼執顯初二果未得靜慮問若尒彼所引頌當云何通尊者世友作如是說彼說正思擇名靜慮若不尒者外道亦得根本靜慮豈使許彼亦有慧耶分別論者作是說言許彼有慧復有何過彼說不然所以者何具

是二者便於涅槃已為不遠非諸外道去涅槃遠以彼無有解脫法故有說為止譬喻者意彼說諸近分地唯有善法令明道分具有三種謂善染無記若近分地唯有善者世尊弟子未離欲貪依未至定起世俗道彼隨轉律儀何地大種造譬喻尊者作如是言是初靜慮大種所造豈不汝等說預流一來未得靜慮彼作是說我遮善靜慮非染無記彼說非理未離欲貪尚不能起初善靜慮況能起彼無覆無記是故為止他宗及顯正理故作斯論

問已說已具見諦何故復言世尊弟子答已具見諦者欲差別隨信隨法行故世尊弟子者欲差別諸異生故此是誰耶答此是預流及一來果非餘以說未離欲染故問隨信法行何故不名已具見諦有作是說已見四諦及已害邪見者名已具見諦隨信隨法行非已見四諦令正見故非已害邪見今正害故由此不名已具見諦有餘師說若相續中已除一切見

倒惡行惡趣煩惱方得名為已具見諦隨信隨法行今正能除不名已除猶成就故由此不名已具見諦如良田中無有一切塵穢災横名具足田致諸稼穡復有說者若相續中已除四疑生四決定介時名已具見隨信隨法行今除四疑生四決定不名已具有說者身中已除四闇已起四明已除四無智已起四智名已具見隨信隨法行則不如是不名已具有說已伏四諦洲渚已除其中煩惱怨敵乃名已具隨信隨法行今伏今除不名已具問何故異生不名世尊弟子答若唯順佛語不受餘教名世尊弟子異生或順佛語或順邪言故不名世尊弟子有說諸有正聞非邪聞所伏乃名世尊弟子異生不介有說若成就四種證淨名世尊弟子異生無四證淨故不名世尊弟子有說若唯稱佛以為大師名世尊弟子異生或稱外道邪魔以為師故不名世尊弟子有說若唯歸敬三寶以為福田名世尊弟子諸異生類或以邪神諸外

道等以為福田不名世尊弟子有說若信唯佛是一切智唯佛所說法能渡生死唯苾芻僧是梵行者名世尊弟子諸異生類與此相違是故不名世尊弟子有說於佛聖教其心堅牢如天帝幢名世尊弟子諸異生類於佛教中心不堅牢猶如疊絮隨風上下轉動無恒故不名為世尊弟子

已具見諦世尊弟子未離欲染所成就色界繫身語業色何大種所造答色界繫此依種類總相而說若別說者應言未至地大種所造此則遮說預流一來亦得靜慮者意說未離欲染故無有未離欲染而能得靜慮者又亦遮說未至地中無無記者意說色界大種造故無有未得靜慮而能起彼大種者問何故此中但問隨世俗道身語業非無漏耶答彼造論者意欲爾故隨彼意欲而作斯論但令不違法相不應責其所以有說應具足問而不問者當知此義有餘有說無漏身語業決定不離隨世俗道身語業若問世俗當知已問無漏有

說無漏律儀以世俗戒為加行為門為依為要足處若問彼加行則已問彼有說無漏戒依世俗戒得故關世俗則問無漏有說隨世俗道身語律儀必與能造同其種類今但問同類隨地差別無漏異類是以不問有說此隨世俗道色有異諍論謂有說是未至地大種所造有說是初靜慮大種所造是以問之無漏定是欲界大種所造是以不問由此等緣唯問世俗身語業不問無漏生欲界入有漏四靜慮身語業色何大種所造答色界繫此依種類總相而說若別說者隨初靜慮世俗道色即初靜慮繫大種所造乃至隨第四靜慮世俗道色即第四靜慮繫大種所造

生欲界入無漏四靜慮身語業色何大種所造答欲界繫依欲界身現在前故問何故有漏所依大種必與所造同一地繫無漏所依隨何身起即彼繫耶答有漏律儀有縛有繫故為同地大種所造無漏律儀離縛離繫然依身起故隨何地身中現前即彼

大種所造有說有漏律儀墮界墮地故自界地大種所造無漏律儀雖墮於地而不墮界然依身起故隨所依大種所造有說有漏律儀為同類大種所造故地必同無漏律儀為異類大種所造故隨身別以必依身現在前故

生色界入有漏四靜慮身語業色何大種所造答色界繫此依種類總相而說若別說者隨初靜慮世俗道色即初靜慮繫大種所造乃至隨第四靜慮世俗道色即第四靜慮繫大種所造

生色界入無漏四靜慮身語業色何大種所造答 已界繫此亦依總相說若別說者若生初靜慮入無漏四靜慮彼身語業皆初靜慮大種所造若生第二靜慮入無漏三靜慮彼身語業皆第二靜慮大種所造若生第三靜慮入無漏二靜慮彼身語業皆第三靜慮大種所造若生第四靜慮入無漏第四靜慮彼身語業第四靜慮大種所造此中應知生下地上地定

現前生上地下地定不現前問何故答耶答下地定劣上地定勝於勝生欣尚故起於劣生厭背故不起有說下趣於上上不趣下如臣朝王王不朝臣有說生下地者於上地法更有所作故起現前生上地者於下地法更無所作是故不起如阿羅漢不起三界斷對治道以無用故有說加行善法由功用起生上地者下地法無用非於無用法更起功力令現在前非如無記

問大種隨地有五類別幾無間滅幾無間現前答生欲界者若欲界心無間有漏初靜慮現在前彼一類大種滅謂欲界二類大種無間現前謂欲界初靜慮若有漏初靜慮無間有漏初靜慮現在前彼二類大種滅二類大種無間現前謂欲界初靜慮若有漏初靜慮無間無漏初靜慮現在前彼二類大種滅謂欲界初靜慮一類大種無間現前謂欲界若無漏初靜慮無間無漏初靜慮現在前彼一類大種滅一類大種無間現前謂欲界

若無漏初靜慮無間有漏初靜慮現在前彼一類大種滅謂欲界二類大種無間現前謂欲界初靜慮若有漏初靜慮無間欲界心現在前彼二類大種滅謂欲界初靜慮一類大種無間現前謂欲界若欲界善心無間無漏初靜慮現在前若無漏初靜慮無間欲界善心現在前俱一類大種滅一類大種無間現前謂欲界如入出初靜慮乃至入出第四靜慮隨其所應皆應廣說如生欲界乃至生第四靜慮隨其所應亦應廣說

問若生欲界色界大種現在前時何處現前有說眉間有說鼻端有說心邊有說臍邊有說足指有作是說隨先加行要心處所是處現前有餘師說欲界大種麤色界大種細細入麤隙如油入沙然根本靜慮現在前時色界大種遍身內起若近分定現在前時色界大種唯心邊起有說近分定現在前時色界大種亦遍身起然長養身不如根本如有二人俱詣池浴一在池側掬水浴身一入池中沒

身而洗二人用水雖俱遍身然長養身入池者勝問欲界身中先有間隙色界大種來入中耶答不尒未來欲界身自有二種一唯欲界大種二色界大種雜若時遇入色界定緣彼唯欲界者便滅色界雜者便生故不可言先有間隙後來住中

世尊弟子生無色界所成就無漏身語業色何大種所造答或欲界繫或色界繫問此中何故復作斯論答欲令疑者得決定故謂無色界無有諸色或有生疑世尊弟子生無色界所成就無漏色非大種所造為除此疑故說或欲界繫或色界繫大種所造問彼所成就色定欲色界大種所造何故言或答應決定說而言或者欲顯界無雜亂無漏對治有雜亂由界無雜亂故欲界大種所造異色界大種所造異無有一色二界大種所造是故說或此即總說然無漏色隨起依地能造大種有五類別謂欲界四靜慮繫大種所造世尊弟子生無色界者阿羅漢唯成就未來五地大種

所造無漏色非現在不起故非過去
已捨故若不還者亦成就未來五地
大種所造無漏色非現在不起故過
去不定依五地身起有多少或全無
故由此應說或有學者生無色界成
就未來五地依戒過去全無謂先依
欲界四靜慮身於第三果及第四向
諸無漏道未起未滅從彼命終生無
色界或有學者生無色界成就未來
五過去一謂先欲界四靜慮時隨依
一身於第三果或第四向諸無漏道
已起已滅從彼命終生無色界或有
學者生無色界成就未來五過去二
謂先欲界四靜慮時隨依二身於第
三果或第四向諸無漏道已起已滅
從彼命終生無色界或有學者生無
色界成就未來五過去三謂先欲界
四靜慮時隨依三身於第三果或第
四向諸無漏道已起已滅從彼命終
生無色界或有學者生無色界成就
未來五過去四謂先欲界四靜慮時
隨依四身於第三果或第四向諸無
漏道已起已滅從彼命終生無色界

或有學者生無色界成就未來五過
去五謂昔依欲界四靜慮身若第三
果或第四向諸無漏道已起已滅從
彼命終生無色界有作是說無有學
者生無色界不成就過去色以彼死
在欲色界時於第三果或第四向必
已起滅方命終故是故本論說言若
諸學者生無色界成就過去未來所
造色若於彼得阿羅漢果成就未來
所造色非過去所造色若謂不爾本
論應說學者生無色界有不成就過
去所造色尊者僧伽伐蘇說曰或有
學者生無色界都不成就過去未來
五地身中無漏業色謂先依欲界四
靜慮身於第三果及第四向諸無漏
道未來未滅從彼命終生無色界或
有學者生無色界成就過去未來各
一謂先欲界四靜慮時隨依一身於
第三果或第四向諸無漏道已起已
滅從彼命終生無色界如是成一或
三或四或五准前應說如理應思若
生彼界得阿羅漢果別得未來五地
依戒與說非理無得果時唯得無為

非有為故又與本論所說相違如說聖者生無色界成就未來所造色非過去大種若如彼意本論應說聖者生無色界有不成就未來所造色故前所說於理為善

無色界殁生欲界最初所得諸根大種何大種為因乃至廣說問何故復作斯論答欲令疑者得決定故謂無色界都無諸色或有生如是疑欲色界殁生無色界彼色或經八万六万四万二万劫斷從彼命終生欲色界最初所得諸根大種無因而生為除彼疑顯彼諸色非無因生故作斯論無色界殁生欲界最初所得諸根大種何大種為因答欲界繫此依種類總相而說若別說者應作是說無色界殁來生欲界最初所得諸根大種若生地獄還以地獄大種為因乃至若生天趣還以天趣大種為因若眼根及彼大種還以眼根所依大種為因餘根及境類此應知眼中左眼及彼大種還以左眼所依大種為因左中異熟還以異熟為因長養還以長

養為因如左右亦尒餘根及境廣說亦尒然續生心俱起大種展轉為俱有因於眼等為生等因無始生死久滅大種與今大種為同類因問何故此中不問眼等與初所得根大為因有說此是要略之言故不問耳有餘師說大種通與根大為因是以問之眼等不與大種為因是以不問有說大種久滅及今並有因義眼等但有久滅為因是故不說

無色界歿生色界衆初所得諸根大種何大種為因答色界繫此亦依種類摠說若別說者應作是說無色界歿來生色界衆初所得諸根大種若生初靜慮還以初靜慮大種為因乃至若生第四靜慮還以第四靜慮大種為因若眼根及彼大種還以眼根所依大種為因眼中左右異熟長養廣說如前餘根及境廣說亦尒然續生心俱起大種展轉為俱有因如是等廣說如前

色界歿生欲界衆初所得諸根大種何大種為因答欲界繫此亦摠說若

老死說如前應知餘義亦如前廣說

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百三十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十五　　清

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

大種蘊第五中具見納息第三之二

生欲界作色界化乃至廣說問何故作此論答欲止他義顯已義故如譬喻者作如是說諸所化物皆非實有若實有者云何名化大德亦言化非實有是修所現如屍起作鬼呪所為為止如是所說意趣顯諸化事皆是實有由此等緣故作斯論

生欲界作色界化發色界語彼身語色何大種所造答色界繫生色界作欲界化發欲界語彼身語色何大種所造答欲界繫以有漏所造色皆同分界地大種所造故然所化身差別有八謂生欲界作欲界化有二種一似自身二似他身作色界化亦有此二及生色界作色界化有二種一似自身二似他身作欲界化亦有此二是謂八此中但依二種作論謂生欲界作色界化及生色界作欲界化似

他身者問何故此中但依二身作論荅彼作論者意欲尒故隨彼意欲而造論但令不違法相不應責其所以有說唯此二身微細難了是故偏說有說唯此二身宻難現前藉多加行方能起故有說此於世間難可信受謂誰能作他界他身有說此二宻為希有謂能化作異界異身是故偏說諸變化心總有二種一欲界繫二色界繫或為五謂欲界四靜慮繫或為十二則十二種能化者心謂得初靜慮果者乃至得第四靜慮果者各有三種何等為三一異生二有學三無學復有說三一外法異生二內法異生三聖者復有說三謂三位得一離染時得謂離下染得靜慮時二得果時得謂得無學果時三練根時得謂轉根作見至不動時或分十四謂欲界繫有四則四靜慮果初靜慮繫亦有四如欲界說第二靜慮有三則上三靜慮果第三靜慮繫有二則上二靜慮果第四靜慮繫有一則第四靜慮果以下地心羸劣故不能於

上地化或分十五謂五地繫諸變化
心各有上中下品有說得五地變化
心者各有三類謂異生等如前說或
復分為四十二種謂前十四各有上
中下品有說得十四種變化心者各
有三類謂異生等如前說
諸作欲界化彼身還似欲界有情諸
作色界化彼身還似色界有情問所
作化身幾處所攝答若生欲界作欲
界化自身他身皆四處攝謂色香味
觸作色界化自身他身皆二處攝謂
色觸若生色界作色界化自身他
身皆二處攝作欲界化自身他身皆
四處攝如前說有說若作他身則四
處攝若作自身唯二處攝勿彼成就
香味處故如是說者雖化香味無成
就失如人衣服嚴具花香雖復在身
而不成就
問若生欲界作欲界化初靜慮界作
色界化初靜慮界如是二種誰劣誰
勝答此二運轉等無差別然色界者
界勝故勝問若生欲界作欲界化第
二靜慮界作色界化初靜慮界如是

二種誰劣誰勝答欲界者運轉勝以彼從欲界乃至第二靜慮能往還故色界者界勝以色界法勝欲界故問若生欲界作欲界化初靜慮果作色界化第二靜慮果如是二種誰劣誰勝答色界者二事勝一界勝二運轉勝如說生欲界作欲色界化初第二靜慮果相對辨勝劣如是生欲界作欲色界化初第三靜慮果初第四靜慮果第二第三靜慮果第二第四靜慮果第三第四靜慮果相對辨勝劣准前問答如理應思如生欲界如是生初靜慮生第二靜慮生第三靜慮隨其所應當思廣說

問如生初靜慮者有能發起身語表心故令所化身作往來等種種作用上諸靜慮無如是心化主生彼所化云何有往來等用答如生初靜慮以發起表心令化身轉作往來等用如是生上諸靜慮亦以初靜慮發起表心令所化身起往來等用如眼識等有餘師說諸所化身無往來等種種作用但默然住由化主力令彼似有

往来等事如帝網戲非有現有問化
事起時為必有依託方得現耶為復
不尒有說化事必有依託謂必依於
木石塊等化主方能作所化事有餘
師說若初起通者所起化事要有所
假若通慧滿者無所依假能起化事
問為一心一化為一心多化若一心
一化經頌所說當云何通如說
一化主語時　諸所化皆語　一化主若默
諸化皆默然
若一心多化施設論說復云何通如
說神境智證通云何加行以何方便
起神境智證通答彼初業者習世俗
定令極自在極自在已起令現前由
現前故於神境通便能引發從彼乃
能隨起一化起一化事尚尒許心況
復多耶有作是說一心一化問所引
經頌當云何通答先以多心祈多化
語後以一心令語俱發前多心是轉
後一心隨轉有餘師說一心多化問
彼施設論當云何通答若初起通者
一心一化若通慧滿者一心多化問
於一心中所起化事為必同類亦異

類耶有說必同類化謂作象時不作馬等有說亦異類化謂初起通者一心但能作一類物若通慧滿者一心能作象等四軍

問已知修所成化事為亦有生得化耶有說無以生得勢用劣故但能轉變令似異本有說亦有然唯能作自身非餘問若爾云何通經所說如契經說有三魔女各各化作多百女身所謂童女產未產女中女老女其數各百又自化身種種嚴飾為惑媚故詣菩薩所謂菩薩曰可起沙門我等今來願相適事菩薩不受尋令彼身作衰老形羞慙而退者即依魔女異熟身上化作前說多百女身如拘執毛不離拘執如是說者生所得心自身他身俱能化作云何知然曾聞尊者鄔波毱多端身靜慮魔為燒弄便以花鬘冠尊者頂尊者出定驚怪念言此華所作尋則知此是魔所為為調彼故則以神力化作三屍繫魔王頸所謂死蛇死狗死人於是魔王極懷慙耻種種方便欲去不能所繫三

屍纏遶其頸轉急轉臭魔既無聊倍
增惶恐為脫屍故便陷入地更出騰
空又没大海水中復入蘇迷盧腹盡
力擺突終不能去魔既困弊自度力
窮漸歷六天求欲免脫既不能得往
梵宮邊請大梵言唯願哀愍解我頸
上仙人所辱梵王告曰吾不能去可
還歸依本繫汝者魔聞此巳下贍部
洲五體歸誠礼尊者足白言大德唯
願慈悲赦我前愆去尊所報尒時尊
者鄔波毱多徐告魔言吾知時矣魔
重稽首謝過求哀請示何時為除所
辱尊者告曰汝能從今乃至如來聖
教未滅更不惱亂諸苾芻不魔曰唯
然當如教勑請更誨示唯尊所為尊
者復言向為佛法然有私願今欲請
為魔曰唯命尊者告曰佛涅槃後經
于百歲我身乃生如來法身吾今巳
見所未見者謂佛生身仁今頗能為
我現不魔曰此事甚易我能為之願
尊見時勿便致敬令我獲罪尊者曰
尒則時為魔解去三屍魔王歡喜謝
尊者巳便入林中即自化身作如來

像三十二相八十種好威光赫弈過千日輪復更化作諸苾芻衆右舍利子左大目連尊者阿難持鉢隨後又與阿若多憍陳那等千二百五十人俱如半月形從林而出時尊者鄔波毱多見已歡喜得未曾有以淳淨意如斷根樹莫能自持不覺投身礼魔雙足魔王悚懼尋滅化身由此故知生所得慧亦能化作自身他身

問則彼尊者鄔波毱多於化事中所得自在過俱胝倍勝彼魔王尊者何緣不自化作而苦求請魔王作耶答於修所成尊者自在於生得化不及魔王欲試魔王生得化力是故請彼化作佛身有說修所得化尊者自得不生希有生所得化尊者不得生希有心欲寄魔王觀生得化是故求彼令作佛身有說尊者深心敬佛若自化作恐敬心不勝是以令魔作之有說尊者少欲若自化作恐天人等謂已是佛極加敬養般涅槃後諸天世人供養悲哀同佛滅度是以但請魔作問修得生得二種變化云何差別

答所化無別但修得者淨速圓妙非生所得有說生得心化唯依自界身修得心化通依自他界身

問有留化事不若有者佛何故般涅槃時不留化身令於滅後住持說法饒益有情若無者何故尊者大迦葉波已般涅槃留身久住曾聞尊者大迦葉波入王舍城乞食後乞食已未久登雞足山山有三峯如仰雞足尊者入中結跏趺坐作誠言曰願我此身并納鉢杖久住不壞乃至經於五十七俱胝六十百千歲慈氏如來應正等覺出現世時施作佛事發此願已尋般涅槃時彼三峯便合成一積叢尊者儼然而住及慈氏佛出現世時將無量人天至此山上告諸衆曰汝等欲見釋迦牟尼佛杜多功德第子衆中第一大弟子迦葉波不舉衆咸曰我等欲見慈氏如來則以右手擲雞足山頂應時峯坼還為三分時迦葉波將納鉢杖從中而出上昇虛空無量天人觀斯神變歎未曾有發心調柔慈氏世尊如應說法皆得見

諦若無留化如此之事云何有耶有說有留化事問若尒世尊何故不留化身至涅槃後住持說法荅所應作者已究竟故謂佛所應度皆已度訖所未度者聖弟子度之有說無留化事問若尒迦葉波事云何得有荅諸信敬天神所任持故有說迦葉波尒時未般涅槃慈氏佛時方取滅度此不應理寧可說無不說彼默然多時虛住如是說者有留化事是故大迦葉波已入涅槃問經說一時作雙示導謂身下出火身上出水身下出水身上出火此為一心為二心作若一心作云何一心有相違二果若二心作云何一時有二心俱起有說一心所作問云何一心有相違二果荅先以二心別祈水火後住一心令其俱發前二心是轉後一心隨轉有說二心所作問云何一時有二心俱起荅由勝定力水火二心速疾迴轉似俱時發如物擲子左手放光右手隨言分僧卧具若時發表無容放光若時放光無容發表由勝定力光表二心

速疾迴轉似俱時發水火二心應知
亦今
施設論說佛於一時化作化佛身真
金色相好莊嚴世尊語時化身亦語
化身語時世尊亦語弟子一時作化
弟子剃除鬚髮著僧伽胝弟子語時
所化便默所化語時弟子便默所以
者何佛於心定得自在入出速疾
不捨所緣發自語已便發化語發化
語已復發自語以極速故似俱時發
弟子心定非極自在入出遲緩數捨
所緣發自語已發於化語化語起時
自語已滅發化語已復發自語自語
起時化語已滅非極速故覺知前後
問諸大聲聞亦能如是世尊於此有
何不共答佛以一心能發二語謂自
及化自語已化則語化語已自則語
極遲速故非俱譯俱聲聞一心亦發
二語謂自及化自語滅已化乃語化
語滅已自乃語非極遲速故非俱覺
非俱又佛世尊於諸智境皆得自在
非諸聲聞故佛此中亦有不共
彼復難說佛於一時化作化佛身真

金色相好莊嚴世尊語時所化便默所化語時世尊便默弟子一時作化弟子剃除鬚髮著僧伽胝弟子語時所化亦語所化語時弟子亦語問諸大聲聞亦能如是世尊於此有何不共答佛於心定俱得自在入出速疾不共所緣能以一心發於二語謂自及化於中欲令語者便語不令語者便默聲聞心定非極自在入出遲緩數習所緣難能一心發於二語謂自及化然於其中欲令一語第二亦語欲令一默第二亦默不能令其一默一語又佛世尊於諸智境皆得自在非諸聲聞故佛此中亦有不共

契經中說佛告阿難我之神力能以意所成身倏爾至於梵世阿難白佛何其劣哉此事聲聞亦能世尊何足自歎謂所化作名意所成身聲聞亦能以此至於梵世佛若爾者有何不共世尊頗能離神通力以廣大種父母生身於倏忽間至梵世不世尊告曰此我亦能阿難復言此事實難願說譬喻令我信解佛言諦聽如世間

鐵或餅或團置炎鑪中漸輕漸軟漸調漸淨隨意所為如是如来身隨心轉繫心於身作輕軟等想身隨心力成輕軟等事由能繫心相續勢力令所繫身運轉隨意此中有說佛盡智時得欲界無覆無記未曾得心心所法由此勢力不入靜慮不起神通纔發心時則能舉身至色究竟何況梵世有作是說世尊尒時起緣風心令身轉舉有餘師說起緣空心能令佛身所往無㝵有言佛意則說此身名意所成由隨意力成輕軟等運轉事故離定通力能運此身至梵世故與聲聞別有言佛說意所成身則所化身不假定通能至梵世與聲聞別有言佛說由意勢通令所化身速至梵世此據疾力二乘等無故佛依此自顯殊勝

問頗有變化心一刹那頃斷而不得得而不斷俱不俱耶荅有謂離欲深家後無間道時於變化心有此四句斷而不得者謂欲界繫上三靜慮果得而不斷者謂初靜慮繫初靜慮果

亦斷亦得者謂欲界繫初靜慮果不斷不得者謂初靜慮繫上三靜慮果第二靜慮繫上三靜慮果第三靜慮繫上二靜慮果第四靜慮繫第四靜慮果如離欲界染寂後無間道作四句如是離初靜慮染寂後無間道乃至離第三靜慮染寂後無間道隨其所應各有四句

化當言有大種無大種耶答當言有大種無有現色離大種故化當言有所造色無所造色耶答當言有所造色化有二種一脩得二生得脩得化若欲界繫四處攝若色界繫二處攝生得化若欲界繫若色界繫九處攝七處攝由如是法成化身故化當言有心無心耶答當言無心然化有二種一脩得此無心二生得此有心此中說脩得化非心依故又有二種一作他身此無心二作自身此有心此中說他身化非心依故若變化他有情身者如自身說化當言誰心所轉耶答當言化主由化主心令有表故然脩得化由化主心轉若生得化由

自心轉此中說修得化又作他身由化主心轉若作自身由自心轉此中說他身化

問諸化皆滅耶答修得化滅生得化有滅不滅謂天龍藥叉等自身化時有異色等起此於後時異色等滅而自身在又作他身者滅作自身者有滅不滅若變化他有情身者如自身說

問諸化所食誰腹中消答此若化主所須所宜食者即化主腹中消若非化主所須所宜食者如草木等聚置一處若化他有情令飲食者隨化主意有消不消

問化身由何出煙焰等答由化主力謂諸化主欲於是處起煙起焰起煙焰聚起煙焰舍則於是處煙焰等起

問由何化身有燒者有不燒者復以何故有燒身不燒衣燒衣不燒身俱不燒耶答由化主力謂諸化者隨意所欲或燒不燒

如契經說尊者達臘婆末羅子以神通力上昇虛空火界焚身無餘灰燼

問彼尊者火焚身時為涅槃前為涅

槃後吾諸說有留化者彼說涅槃從火起焚身謂彼獲得心定自在將取滅度神力昇空於虛空中化作林座及種種薪便以願力入火界定纔發火已則般涅槃由此焚身令無灰燼諸說無留化者彼說命未盡火起焚身謂彼獲得心定自在將欲滅度神力昇空入火等持令身漸死隨無根處火起焚之乃至最後唯有心命微處如極細毛端許乃入涅槃火亦隨滅餘毛端量所不燒者由細難知謂無灰燼

中有當言有大種無大種耶乃至廣說問何故次化明中有耶是作論者意欲尒故乃至廣說有說化與中有俱是微細難可了知有餘師說此二俱是意所成身有說此二多諸誹謗謂譬喻者說化非實分別論者撥無中有前明化是實有今明中有非無以是故次化明中有

中有當言有大種無大種耶　答當言有大種無有現色離大種故中有當言有所造色無所造色耶　答當言有

所造色欲界九處攝色界七處攝由
如是法成彼身故中有當言有心無
心耶答當言有心中有當言誰心所
轉耶答當言自心由自心力起表業
故中有義如結蘊廣說

世名何法答此增語所顯行問何故
作此論答為止他宗顯自宗故謂譬
喻者分別論師執世與行其體各別
行體無常世體是常諸無常行行常
世時如諸器中果等轉易又如人等
歷入諸舍為遮彼執顯三世體則是
諸行行無常故世亦無常由是等緣
故作斯論三世義亦如結蘊廣說

刧名何法答此增語所顯半月月時年
問何故作此論答為釋經故如契經
說有一苾芻來詣佛所頂礼雙足却
住一面白世尊言佛恒說刧此為何
量佛言苾芻刧量長遠非百千等歲
數可知苾芻復言有譬喻不世尊言
有今為汝說如近城邑有全段石山
縱廣高量各踰繕那迦尸細縷百年
一拂山已磨滅此刧未終苾芻當知
汝等長夜經此刧數無量百千在於

地獄傍生鬼趣及人天中受諸劇苦生死輪轉未有盡期何得安然不求解脫彼經則是此論所依經雖說劫未分別劫體是何今欲分別故作斯論

問何故但說半月月時年為劫不說剎那臘縛牟呼栗多晝夜以為劫耶答應說而不說者當知此義有餘有說此中舉麁攝細謂剎那等細半月月等麁若說麁當知已說細由積細時為麁時故有說此中舉近攝遠謂劫近為半月等所成半月等復為剎那等成故說彼時亦已說遠

劫體是何有說是色處云何知然如施設論說劫初時人身光恒照以貪味故光滅闇生於是東方有日輪起光明輝朗同於昔照見已喜曰天光來來以天光來故名為晝須臾未幾日輪西沒闇起如先見已歎言天光沒沒以天光沒故名為夜由此證知劫體是色劫體皆積晝夜成故如是說者晝夜等位無不皆是五蘊生滅以此成劫劫體亦然然劫既通三界時分故用五蘊四蘊為性

已說自性所以今當說何故名劫劫是何義荅分別時分故名為劫謂分別剎那臘縛牟呼栗多時分以成晝夜分別晝夜時分以成半月時等分別半月等時分以成於劫以劫是分別時分中極故得摠名聲論者言分別位故說名為劫所以者何劫是分別有為行中究竟位故

劫有三種一中間劫二成壞劫三大劫中間劫復有三種一減劫二增劫三增減劫減劫者從人壽無量歲減至十歲增劫者從人壽十歲增至八万歲增減劫者從人壽十歲增至八万歲復從八万歲減至十歲此中一減一增十八增減有二十中間劫經二十中劫世間成二十中劫成已住此合名成劫經二十中劫世間壞二十中劫壞已空此合名壞劫摠八十中劫合名大劫成已住中二十中劫初一唯減後一唯增中間十八亦增亦減問此三誰家久有說減劫家久增劫為中增減家促謂身有光時所經時久非身光滅乃至子食地味時所經

時久非地味滅乃至于今食地餅時時所經時久非地餅盡乃至于今食林藤時所經時久非從彼盡乃至于今食自然稻時所經時久非從彼盡乃至于今故此減劫時最為久如是說者初減後增中間十八此二十劫其量皆等唯於減時佛出于世於唯增時輪王出世於增減時獨覺出世

問施設論說人中四洲由日月輪以辯晝夜欲天晝夜云何得知荅因相故知謂彼天上若時鉢特摩花合殟鉢羅花開衆鳥希鳴凉風疾起少欣遊戲多樂睡眠當知尒時說名為夜若時殟鉢羅花合鉢特摩花開衆鳥和鳴微風徐起多欣遊戲少欲睡眠當知尒時說名為晝

說一切有部發智大毗婆沙論卷第百三十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百三十六　沛

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

大種蘊第五中具見納息第三之三

心起住滅分名何法答此增語所顯剎那臘縛牟呼栗多問此應半月等爾說所以者何由剎那等積成晝夜晝夜積成半月月等半月月等積成劫故何故前說麁後說細耶答彼作論者意欲尒故乃至廣說有作是說阿毘達磨應以相求不以先後但不違法相隨說無失有餘師說此作論中先說麁後說細令諸學者漸次入故此中起分謂生住分謂老滅分謂無常有為法有三分齊謂時色名時之極少謂一剎那色之極少謂一極微名之極少謂一字積此以為漸多分齊名分齊如雜蘊說

問彼剎那量云何可知有作是言施設論說如中年女緝績毳時抖擻細毛不長不短齊此說為怛剎那量彼不欲說毳續短長但說毳毛從指間

出隨所出量是怛刹那問前問刹那
何緣乃引施設論說怛刹那量答此
中麁以顯於細以細難知不可顯
故謂百二十刹那成一怛刹那六十
怛刹那成一臘縛此有七千二百刹
那三十臘縛成一牟呼栗多此有二
百一十六千刹那三十牟呼栗多成
一晝夜此有少二十不滿六十五百
千刹那此五蘊身一晝一夜經於尒
所生滅無常有說此麁非刹那量如
我義者如壯士彈指頃經六十四刹
那有說不然如我義者如二壯夫擊
斷衆多迦尸細縷隨尒所縷斷經尒
所刹那有說不然如我義者如二壯
夫競挽衆多迦尸細縷有一壯士以
至那國百練剛刀疾而斷隨尒所
縷斷經尒所刹那有說猶麁非刹那
量實刹那量世尊不說云何知然如
契經說有一苾芻來詣佛所頂礼雙
足却住一面白世尊言壽行云何速
疾生滅佛言我能宣說汝不能知苾
芻言頗有譬喻能顯示不佛言有今
為汝說譬如四善射夫各執弓箭相

背接立欲射四方有一捷夫來語之
日汝等今可一時放箭我能遍接俱
令不墮於意云何此捷疾不苾芻答白
佛甚疾世尊佛言彼人捷疾不及地
行藥叉地行捷疾不及空行藥叉空
行捷疾不及四大王衆天彼天捷疾
不及日月輪二輪捷疾不及堅行天
子此是導引日月輪車者此等諸天
展轉捷疾壽行生滅捷疾於彼刹那
流轉無有暫停由此故知世尊不說
實刹那量問何故世尊不爲他說實
刹那量答無有有情堪能知故問豈
舍利子亦不知耶答彼雖能知而於
彼無用是故不說佛不空說法故
一歲有十二月晝夜增減略爲二時
由減及增各六月故然晝與夜增減
相違雖各二時而無四位晝夜增減
各一臘縛月則各一牟呼栗多三十
牟呼栗多成一晝夜於中晝夜多少
四類不同增位極長不過十八減位
極短唯有十二晝夜停位各有十五
謂羯栗底迦月白半第八日晝夜各
十五牟呼栗多從此以後晝減夜增

各一臘縛至末伽始羅月白半第八日夜有十六牟呼栗多晝十四至報沙月白半第八日夜有十七晝十三至磨伽月白半第八日夜有十八晝十二從此以後夜減晝增各一臘縛至頗勒窶那月白半第八日夜有十七晝十三至制怛羅月白半第八日夜有十六晝十四至吠舍佉月白半第八日晝夜各十五從此以後夜減晝增各一臘縛至櫡瑟搋月白半第八日夜有十四晝十六至阿沙荼月白半第八日夜有十三晝十七至室羅筏拏月白半第八日夜有十二晝十八從此以後晝減夜增各一臘縛至婆達羅鉢陁月白半第八日夜有十三晝十七至阿濕縛庾闍月白半第八日夜有十四晝十六如是復至羯栗底迦月白半第八日晝夜停等是名略說時之分齊

問彼極微量復云何知答應知極微是最細色不可斷截破壞貫穿不可取捨乘履摶掣非長非短非方非圓非正不正非高非下無有細分不可

分析不可覩見不可聽聞不可嗅嘗不可摩觸故說極微是最細色此七極微成一微塵是眼眼識所取色中最微細者此唯三種眼見一天眼二轉輪王眼三住後有菩薩眼七微塵成一銅塵有說此七成一水塵七銅塵成一水塵有說此七成一銅塵七水塵成一兎毫塵有說七銅塵成一兎毫塵七兎毫塵成一羊毛塵七羊毛塵成一牛毛塵七牛毛塵成一向遊塵七向遊塵成一蟣七蟣成一虱七虱成一穬麥七穬麥成指一節二十四指節成一肘四肘為一弓去村五百弓名阿練若處從此已去名邊遠處則五百弓成摩揭陁國一俱盧舍成北方半俱盧舍所以者何摩揭陁國其地平正去村雖近而不聞聲北方高下遠猶聲及是故北方俱盧舍大八俱盧舍成一踰繕那贍部洲人身長三肘半或有過者毗提訶人身長八肘瞿陁尼人身長十六肘俱盧洲人身長三十二肘四大王衆天身長俱盧舍四分之一三十三天身長

半俱盧舍天帝釋身長一俱盧舍夜摩天身長俱盧舍四分之三覩史多天身長俱盧舍樂變化天身長俱盧舍及俱盧舍四分之一他化自在天身長俱盧舍半梵衆天身長半踰繕那梵輔天身長一踰繕那大梵天身長一踰繕那半少光天身長二踰繕那無量光天身長四踰繕那極光淨天身長八踰繕那少淨天身長十六踰繕那無量淨天身長三十二踰繕那遍淨天身長六十四踰繕那無雲天身長百二十五踰繕那福生天身長二百五十踰繕那廣果天身長五百踰繕那無想天身亦尒無煩天身長千踰繕那無熱天身長二千踰繕那善現天身長四千踰繕那善見天身長八千踰繕那阿迦膩瑟搋天身長十六千踰繕那如是名為色之分齊

頗有法四緣生耶乃至廣說問何故作此論荅為止說緣無實者意顯諸緣性皆是實有故作斯論從緣生法有三種一色二心三心所法三心不相應行色復有三謂善染汙無覆無記

心心所法心不相應行亦介此中善色及異熟所不攝無覆無記色生時一緣一少分於此有作用一緣者增上一少分者因緣則同類因則此滅時一緣一少分於此有作用一緣者增上一少分者因緣則俱有因染汙色生時一緣一少分於此有作用一緣者增上一少分者因緣則同類因遍行因則此滅時一緣一少分於此有作用一緣者增上一少分者因緣則俱有因異熟色生時一緣一少分於此有作用一緣者增上一少分者因緣則同類因異熟因則此滅時一緣一少分於此有作用一緣者增上一少分者因緣則俱有因善心心所法及異熟所不攝無覆無記心心所法生時二緣一少分於此有作用二緣者增上等無間一少分者因緣則同類因則此滅時二緣一少分於此有作用二緣者增上所緣一少分者因緣則俱有因相應因染汙心心所法生時二緣一少分於此有作用二緣者增上等無間一少分者因緣則

同類因遍行因則此滅時二緣一少分於此有作用二緣者增上所緣一少分者因緣則俱有因相應因異熟心心所法生時二緣一少分於此有作用二緣者增上等無間一少分者因緣則同類因異熟因則此滅時二緣一少分於此有作用二緣者增上所緣一少分者因緣則俱有因相應因善心不相應行中無想等至滅盡等至生時二緣一少分於此有作用二緣者增上等無間一少分者因緣則同類因則此滅時一緣一少分於此有作用一緣者增上一少分者因緣則俱有因餘善及異熟所不攝無覆無記心不相應行生時一緣一少分於此有作用一緣者增上一少分者因緣則同類因則此滅時一緣一少分於此有作用一緣者增上一少分者因緣則俱有因染汙心不相應行生時一緣一少分於此有作用一緣者增上一少分者因緣則同類因遍行因則此滅時一緣一少分於此有作用一緣者增上一少分者因緣

則俱有因異熟心不相應行生時一緣一少分於此有作用一緣者增上一少分者因緣則同類因異熟因則此滅時一緣一少分於此有作用一緣者增上一少分者因緣則俱有因是謂此處略毗婆沙

頗有法四緣生耶答有謂一切心心所法問此法生時但由二緣半於此有作用云何乃說四緣生耶答生位滅位合說四緣起未來已滅總名生故問生時滅時各二緣半若合說者應有五緣何故說四答依種類說不過四故謂一緣唯於生時作用一緣唯於滅時作用二緣通於二時作用故合說四頗有法三緣生耶答有謂無想等至滅盡等至問此法生時但由二緣半於此有作用云何乃說三緣生耶答生位滅位合說三緣起未已滅總名生故問此於生時有二緣半滅時有一緣半若合說者應有四緣何故說三答依種類說不過三故謂一緣唯於生時作用二緣通於二時作用故合說三頗有法二緣生耶答

有謂除無想滅盡等至諸餘心不相應行及一切色問此法生時但由一緣半於此有作用云何乃說二緣生耶答生位滅位合說二緣起未已滅總名生故問此於生時有一緣半滅時有一緣半應有三緣何故說二答依種類說不過二故謂二緣俱於生時滅時有作用故頗有法一緣生耶答無所以者何諸有為法性羸劣故不自依故依止他故無作用故不自在故彼有為法最極少者謂一剎那一極微法生位滅位除其自體餘一切法為增上緣於滅位中生等為彼俱有因故說為因緣由此定無一緣生者

此中因緣攝一切有為法等無間緣攝過去現在除阿羅漢最後心聚餘心心所法所緣緣增上緣攝一切法又因緣攝五蘊等無間緣攝無色四蘊少分所緣緣增上緣攝五蘊及非蘊又因緣攝三世等無間緣攝二世少分所緣緣增上緣攝三世及非世問知是四緣誰勝誰劣有說因緣勝

餘劣以因增長有生滅故有說等無間緣勝餘劣以能開闢聖道門故有說所緣緣勝餘劣以諸心心所所依故有說增上緣勝餘劣諸法生滅皆不障故如是說者皆勝皆劣功能爲別故問誰與忍智爲所緣緣於與三乘誰爲親勝答無偏親勝如豆聚等但由忍智上中下故施設所緣有三差別如三力士射堅洛叉摩訶諾健那中而不破鉢羅塞建提破而不度那羅延箭破已直度更穿餘物非彼洛叉有堅軟異但由射者勢力不同故說洛叉亦有差別

問何緣闕故便般涅槃有說因緣流轉生死由因緣力因緣斷故生死則斷有說等無間緣以阿羅漢後心不續便涅槃故有說所緣緣以諸餘燼不起此後心心所法便涅槃故有說增上緣以阿羅漢最後心後無不障导便斷絕故如是說者四緣闕故而般涅槃以涅槃時四緣攝法於彼相續皆無作用便般涅槃

云何因相應法乃至廣說問何故作

此論答欲止是於相應法者執相應法體非實有顯相應法體是實有故作斯論於此義中有作是說此中但依一因作論謂相應因由此中說相應言故依彼意趣釋此文者云何因相應法答一切心心所法此是相應因自體法與相應因自體法相應故名因相應云何因不相應法答色無爲心不相應行問色等既非相應因自體如何乃說因不相應答色等雖非相應因自體而與相應因自體不相應故說爲因不相應斯有何失云何因相應因不相應法答則心心所法少分因相應少分因不相應少分因相應者謂自於他少分因不相應者謂自於自云何非因相應非因不相應法答則心心所法少分非因相應少分非因不相應少分非因相應者謂自於自少分非因不相應者謂自於他有說此中依二因作論謂相應因俱有因由此二因恒與彼法不相離故有說此中依三因作論謂相應因俱有因同類因由此三因通三

性故有說此中依四因作論除同類因遍行因由此四因通三世故有說此中依五因作論除能作因以通無為非親勝故有說此中依六因作論由此所說因言總故然相應法或有具作六因自體或有但作五因自體或有但作四因自體何等具作六因自體謂不善遍行心心所法何等但作五因自體謂不善非遍行心心所法若有覆無記遍行心心所法若善有漏心心所法何等但作四因自體謂有覆無記非遍行心心所法若無覆無記心心所法若無漏心心所法依被意趣釋此文者云何因相應荅一切心心所法謂六因自體法與六因自體法相應五因自體法與五因自體法相應四因自體法與四因自體法相應故名因相應後三問荅准前應知

云何緣有緣法乃至廣說問何故作此論荅欲止愚於所緣緣性執所緣緣非實有法者意顯所緣緣體是實有故作斯論云何緣有緣法荅若意

識并相應法緣心心所法由有所緣
法為此所緣故說此為緣有緣法如
明眼者見明眼人彼明眼人復有所
見緣有緣法應知亦尒云何緣無緣
法眷五識身并相應法若意識并相
應法緣色無為心不相應行由無所
緣法為此所緣故說此為緣無緣法
如明眼者見生盲人彼生盲人更無
所見緣無緣法應知亦尒云何緣有
緣緣無緣法眷若意識并相應法緣
心心所法及色無為心不相應行由
有所緣無所緣法為此所緣故說此
為緣有緣緣無緣法如明眼者見明
眼人及生盲人彼明眼人復有所見
彼生盲人更無所見緣有緣緣無緣
法應知亦尒有餘謂此第三句義則
合初二更無異體此不應理與本論
相違故如本論說緣有緣法是有為
緣隨眠隨增緣無緣法是一切隨眠
隨增緣有緣緣無緣法是有為緣隨
眠隨增非緣有緣非緣無緣法是有
漏緣隨眠隨增然有意識并相應法
一刹那頃總緣有緣及無緣法是故

如前所說者好云何非緣有緣非緣無緣法答色無爲心不相應行由此法不緣有所緣無所緣法故說此爲非緣有緣非緣無緣法如生盲人都無所見此亦如是

如世尊說內無色想觀外色乃至廣說問何故作此論答爲欲分別契經義故如契經說內無色想觀外色雖作是說而不分別云何內無色想觀外色乃至廣說今欲分別故作斯論

云何內無色想觀外色耶答謂有苾芻起如是勝解令我此身將死已死將上轝已上轝將往塚閒已往塚閒將置地已置地將爲種種蟲食已爲種種蟲食彼於爾後不見內身唯見外蟲是名內無色想觀外色謂彼由先多勝解力不見身相但見違逆損害內身外諸蟲相復有苾芻起如是勝解令我此身將死已死將上轝已上轝將往塚閒已往塚閒將置薪積已置薪積將爲火焚已爲火焚彼於爾後不見內身唯見外火是名內無色想觀外色謂彼由先多勝解力不

見身相但見違逆損害內身外諸火相復有苾芻起如是勝解令我此身甚為虛薄如雪或雹摶如沙糖或沙糖摶如生熟酥或生熟酥摶將為火炙已為火炙將融銷已融銷彼於最後不見內身唯見外火是名內無色想觀外色謂彼由先多勝解力不見身相但見違逆損害內身外諸火相此中如雪或雹摶者謂北方諸瑜伽師如沙糖或沙糖摶者謂南方諸瑜伽師如生熟酥或生熟酥摶者謂一切處諸瑜伽師問若時作內無色想則時觀外色耶為爾時但觀外色不作內無色想耶設爾何過若時作內無色想則時觀外色者云何一覺不作二解並別解耶如是一覺便成多體若爾時但觀外色不作內無色想者此文所說內無色想觀外色復云何通答應說爾時但觀外色不作內無色想問若爾此文所說內無色想觀外色當云何通答依瑜伽師意樂而說謂觀行者有如是意樂我當內無色想觀外色隨彼而說然於爾時唯觀

外色有說依彼先時分別行相說作是說謂瑜伽師先起如是分別行相我當如是如是作內無色想觀外色觀及修觀時唯觀外色有說此文依修加行成滿時說謂內無色想者說此善根加行時觀外色者說此善根成滿時非於一時有二種解有說此文依義至說謂若內無色想義至觀外色若觀外色義至內無色想非於一覺有二種解有說內無色想者說所依觀外色者說所緣非於所緣俱起二解有餘師說若時作內無色想則時亦觀外色問若尒云何一覺不作二解差別解耶答雖作二解而不相違故無有失此不應理有無二相互相違故是故如前所說者好

如世尊說有除色想乃至廣說問何故復作此論答彼作論者意欲尒故乃至廣說有說為欲分別契經義故謂契經中說除色想而不廣辯今欲辯之故作斯論云何除色想耶答謂有苾芻起如是勝解令我此身將死已死將上轝已上轝將往塚間已往

塚間將置地已置地將為種種蟲食已為種種蟲食此種種蟲將散已散彼於寂後不見自身亦不見蟲是名除色想謂彼由先多勝解力不見身相亦復不見違害內身外諸蟲相復有苾芻起如是勝解令我此身將死已死將上轝已上轝將往塚間已往塚間將置薪積已置薪積將為火焚已為火焚此焚是火將滅已滅彼於寂後不見自身亦不見火是名除色想謂彼由先多勝解力不見身相亦復不見違害內身外諸火相復有苾芻起如是勝解令我此身甚為虛偽如雪或雪摶如沙糖或沙糖摶如生熟酥或生熟酥摶將為火炙已為火炙將鎔銷已鎔銷此能銷火將滅已滅彼於寂後不見自身亦不見火是名除色想謂彼由先多勝解力不見身相亦復不見違害內身外諸火相如雪摶等三種譬喻隨方差別如前應知

問彼瑜伽師何處曾見如是諸相而今觀耶答由彼曾與同梵行者作勝

病人曾見惡並大種棄適斷諸飲食
呻吟苦痛雖加醫藥轉復增劇乃至
漸困暴汗交流喘息奔急須臾命盡
爲縛脉舉安置其屍同學悲酸送至
葬所若所至處薪難得者便置坑中
惕然捨去後日重往見彼屍散已爲
狐狼鵄梟鵰鷲烏鵲餓狗之所聚食
須臾遠觀骨肉都盡倏忽四散其處
寂然若處柴薪易可得者便積薪木
安置其屍以火焚之俄頃皆盡須臾
火滅寂無所有彼瑜伽師善取如是
種種相已疾還所住洗足敷座結跏
趺坐調直身心令無熱惱遠離諸蓋
有所墮能憶念先時所取諸相以勝
解力想見已身次第有前所見衆相
若不曾作瞻養病人彼於一時見雪
摶等漸次爲火之所銷融乃至後時
都無所見取是相已以勝解力想見
已身次第有前所見衆相由此緣故
諸瑜伽師於其自身起斯勝解問如
是觀察分位不同於諸觀門何等所
攝答是除色想及此加行并此加行
加行所攝謂不見身不見蟲火此寂

後位除色想攝若不見身而見蟲火是除色想加行所攝若猶見身亦見蟲火是此加行加行所攝有作是說是除色想及第二初解脫所攝謂不見身不見蟲火是除色想若不見身而見蟲火是第二解脫若猶見身亦見蟲火是初解脫有餘師說顯三善根謂不見身不見蟲火此顯上品若不見身而見蟲火此顯中品若猶見身亦見蟲火此顯下品

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百三十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百三十七　沛

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

大種蘊第五中具見納息第三之四

問此除色想自體云何答慧爲自體若尒何故以想爲名由此聚中想用增故如持息念等念住本性生念宿住隨念皆慧爲體以念爲名念用增故彼亦如是已說自體應釋其名此以何故名除色想由此能違諸積集色令不現前名除色想界者色界地者第四靜慮所依者依欲界身行相者不明了行相所緣者緣欲界問此緣欲界何法答有說即緣積坑等處有說即緣彼處空界如是說者即緣所除所有諸色於中有說唯緣所除自身諸色念住者身念住智者世俗智等持者非等持俱根者捨根相應世者通三世過去緣過去現在緣現在未来可生者緣未来不生者緣三世善不善無記者是善緣三種有說唯緣無記三界繫不繫者是色界繫緣欲

界繫學無學非學非無學者是非學
非無學緣非學非無學見所斷修所
斷不斷者是修所斷緣修所斷緣自
身他身非身者有說唯緣自身有說
緣自他身有說通緣三種緣名緣義
者唯緣義加行得離染得者是加行
得非離染得已離第四靜慮染者若
不加行求此想時終不能起令現前
故有說佛離染得離有頂染時得故
餘加行得有說餘亦離染得而加行
現前佛不加行獨覺下加行聲聞或
中或上起處者在欲界非色無色界
在人三洲非北洲問此誰所起荅有說
唯聖者非異生有說異生亦起異生
有二種一內法異生二外法異生內
法者能起非外法以外法異生長夜
執我我怖畏無我不樂遣除內所依色
故已說此想自性等門復應顯示有
離無離問諸無除色想皆未離色染耶
荅諸未離色染皆無除色想有無除
色想非未離色染謂已離色染而未
入彼定問諸有除色想皆已離色染耶
荅諸有除色想皆已離色染有已離

色染非有除色想謂已離色染而未入彼定所以者何前說彼定唯加行得非離染得故雖已離第四靜慮染若不加行求此定時終不能起令現前故有說此定雖離染得而攝覺等要起加行方令現前此依現前有無作論故作是說

問除色想言有多處說謂此處說雜蘊亦言入無色定除去色想波羅衍拏亦作是說

諸有除色想　能除一切身　於內外法中
無有不見者

衆義品中亦作是說

於想有想非即離　亦非無想非除想
如是平等除色想　無有染著彼因緣

如是諸說義有何異答此說能違諸積集色令不現前名除色想波羅衍拏衆義品說斷色界愛名除色想雜蘊中說不緣下地流轉諸色名除色想有說此除色想在第四靜慮波羅衍拏衆義品說除色想者在七地謂未至中間四靜慮空無邊處近分雜蘊所說除色想者亦在七地謂四無

色上三近分有說此除色想是身念住波羅衍拏衆義品說除色想者是法念住雜蘊所說除色想者通四念住有說此除色想是不共餘三是共有說雜蘊所說是共餘三不共是名諸說異義

四識住七識住爲四攝七七攝四耶乃至廣說問何故作此論荅爲欲分別契經義故謂契經說四識住七識住九有情居而不廣分別亦不明攝今欲廣解并顯相攝故作斯論四識住者如契經說一色隨識住二受隨識住三想隨識住四行隨識住色隨識住者謂色有漏隨順於取有情數攝行隨識住亦尒受隨識住者謂受有漏隨順於取想隨識住亦尒有餘師說色隨識住者謂色有漏隨順於取有情數非有情數攝行隨識住亦尒受想隨識住如前說問有情數蘊說爲識住此事可尒非有情數蘊云何名識住荅有多種識住謂相應識住俱有識住所依識住所緣識住所行識住非有情數蘊是識所緣故名

識住已說自性應說因緣何因緣故說名識住答識於此中住等住近住故名識住如馬等所住名馬等住有說此中意所潤識增長廣大故名識住有說此中愛所潤識攝受不離故名識住有說此中諸有漏識隨順取識生起執著安住增長故名識住

問何故無漏法不立識住答諸無漏法無識住相故復次若法能增益有能攝受有能住持有立為識住諸無漏法能損減有能違害有能破壞有故非識住復次若法乃至是身見事乃至隨苦集諦立為識住諸無漏法乃至非身見事乃至不隨苦集諦故非識住有說若法意所潤識於中增長廣大立為識住諸無漏法與此相違故非識住有說若法愛所潤識於中攝受不離立為識住諸無漏法則不如是故非識住有說若法諸有漏識隨順取識於中生起執著安住增長立為識住諸無漏法與此相違故非識住

問何故識非識住答為識故立識住

如為王故立王座如王座王牀王路
亦尒如王非路路非王是王所行故
名王路如是識非住住非識是識所
止故名識住是故識非識住有說若
法識所乘御如象馬船人所乘御彼
法立識住非識乘御於識故識非識
住復次若法與識俱生俱住俱滅於
識有用立為識住識於識不尒有說
識住法尒與識俱在現在是識所住
非識與識得有此事問自識他識俱
在現在何不展轉立識住耶荅自識
於自識非識住故於他識亦非無異
相故復次於自識親尚非識住況於
疎遠有說若法與識二和合生等有
作用立為識住非識與識三和合生
等有作用故非識住

由自分識於中住故自分諸蘊得識
住名謂欲界蘊欲界識所住色界蘊
色界識所住無色界蘊無色界識所
住初靜慮蘊初靜慮識所住乃至非
想非非想處蘊非想非非想識所住
問生欲界起色無色界無漏心現在
前現在一蘊是識住不荅應言是識

住問無同分識於中止住云何名識
住答得識住相故謂同分識餘緣故
不生非與不能生故亦名識住如泉
池側置象馬魚師子等口以為注道
水不行時非此為障水若行者為作
所依雖水不行亦名注道彼亦如是
七識住者如契經說有色有情身異
想異如人一分天是第一識住有色
者謂彼有情有色可了有色身有色
界處蘊有色施設故名有色有情者
謂諦義勝義有情不可得非實有體
然於界處蘊中假想施設說為有情
捺落意生儒童養者補特伽羅命者
生者故名有情身異者謂彼有情有
種種身種種顯形狀類差別故名身
異想異者謂彼有情有樂想苦想不
苦樂想故名想異如人一分天者人
則一切人一分天謂欲界天是第一
識住者第一則次第中最初數識住
謂彼所繫色受想行識釋識住義已
如前說有色有情身異想一如梵衆
天謂彼初起是第二識住有色等如
前說想一者謂彼有情無想無異如

梵衆天者此顯梵世諸天謂彼初起
者謂彼初生同起染想後便趣異是
第二識住者第二靜慮前識住如前說
有色有情身一想異如極光淨天是
第三識住有色等如前說身一者謂
彼有情有一類身一類顯形狀貌無
別想異者謂彼有情有樂想不苦不
樂想由彼諸天厭根本地喜根已起近
分地捨根現前厭近分地捨根已起
根本地喜根現前如富貴人厭欲樂
已欣住法樂厭法樂已欣住欲樂如
極光淨天者此顯第二靜慮諸天有
色有情身一想一如遍淨天是第四
識住有色等如前說想一者謂彼有
情有無覆無記無差別想如遍淨天
者此顯第三靜慮諸天無色有情一
切色想皆超越故諸有對想皆隱沒
故於別異想不作意故入無邊空空
無邊處具足住如虛空無邊處天是
第五識住無色有情一切空無邊處
皆超越故入無邊識識無邊處具足
住如識無邊處天是第六識住無
色有情一切識無邊處皆超越故入

無少所有無所有處具足住如隨無所有處天是第七識住此中諸無色者謂彼有情無色可了無有色身無色界處遍無色施設故名無色有情等如前說一切空無邊處皆超越等如餘處說識住者謂彼所繫受想行識問何故初靜慮有異身非上地答以初靜慮立王臣眾有差別故謂大梵王與諸梵輔及諸梵眾數數集會於中種種顯形狀貌衣服語言各有差別上地不尒有說初靜慮受上中下無別異業異熟故身有異上地不尒有說初靜慮受有尋伺業異熟故身有異上地不尒有說初靜慮受表無表業異熟故身有異上地不尒有說初靜慮受四識身相應業異熟故身有異上地不尒有說初靜慮受三受相應業異熟故身有異上地不尒由如是等種種因緣初靜慮身異上地身一又初靜慮由染汙想說為想一第二靜慮由善想說為想異第三靜慮由無覆無記異熟想說為想一問何故悉趣第四靜慮非想非非想

處皆不立識住耶答有作是說彼亦應立在識住中而不立者是有餘說尊者世友作如是說此是世尊要略而說然惡趣等攝在此中謂諸惡趣當知攝在初識住中第四靜慮攝次三中非想非非想處攝後三中所以者何以界同故有說若處有二種識多分可得立為識住一愛所攝受識二見所攝受識惡趣及非想非非想處愛所攝受識多分不可得第四靜慮見所攝受識多分不可得故非識住有說若處有三種識多分可得立為識住一見所斷識二修所斷識三不斷識惡趣非想非非想處不斷識俱不可得第四靜慮見所斷識多分不可得故非識住問豈不第四靜慮異生皆有見所斷識可得耶答雖有而於彼地非多分可得五淨居天全無有故問人欲界天不斷識亦不可得應非識住答可得有二一自性可得二所依可得人欲界天不斷識雖非自性可得而所依可得故立識住問豈不非想非非想處不斷識亦所依

可得耶荅彼有得阿羅漢故荅雖有
而非多分以生彼中暫起聖道取無
學果已乃至涅槃不現前故有說若
處有六種識多分可得立為識住謂
見苦所斷識乃至修所斷識及不斷
識惡趣非想非非想處不斷識俱不
可得第四靜慮前四所斷識多分不
可得故非識住問荅分別如前應知
有說若處識所樂住立為識住諸惡
趣中苦所逼故識不樂住第四靜慮
樂變動故識不安住謂諸異生或樂
入無色或樂入無想或樂令識滅
若諸聖者或樂入無色或樂入淨
居或樂入無餘非想非非想處極
寂靜故心微劣故識不樂住有說
若處無壞識法而可得者立為識
住諸惡趣中有壞苦受第四靜慮有
無想定無想異熟非想非非想處有
滅盡定能壞識法故非識住有說若
處由二事故發起殊勝異分諸識令
現在前立為識住一由定故二由生
故惡趣非想非非想處二事俱無第
四靜慮雖有定故而無生故有言惡
趣二事俱無第四靜慮雖有定故而

無生故非想非非想處雖有生故而無定故由如是等種種因緣惡趣等非識住

問何故四識住中識非識住七識住中識是識住答由別因故立四識住由別因故立七識住謂若有法識所乘御與識俱行親近和合立四識住識望於識無如是事故不立在四識住中若法與識為因為緣展轉相資立七識住識望於識有如是事是故立在七識住中

凡有情居者如契經說有色有情身異想異如人一分天是第一有情居有色有情身異想一如梵眾天是第二有情居有色有情身一想異如極光淨天是第三有情居有色有情身一想一如遍淨天是第四有情居有色等如前說有情居者謂彼所繫色受想行識又是有情所居所住所止生處故名有情居有色有情無想無別想如無想有情天是第五有情居有色等如前說無想者彼處長時想等滅故則由此義名無想有情天無

色有情一切色想皆超越故諸有對想皆隱沒故於別異想不作意故入無邊空空無邊處具足住如隨空無邊處天是第六有情居無色有情一切空無邊處皆超越故入無邊識識無邊處具足住如隨識無邊處天是第七有情居無色有情一切識無邊處皆超越故入無少所有無所有處具足住如隨無所有處天是第八有情居無色有情一切無所有處皆超越故入非想非非想處具足住如隨非想非非想處天是第九有情居無色等如前說一切無所有處皆超越等如餘處說

問何緣惡趣及無想所不攝廣果天等非有情居耶答有作是說彼亦應立為有情居而不立者是有餘說尊者世友作如是說此是世尊要略而說然惡趣等攝在此中謂諸惡趣當知攝在初有情居無想所不攝廣果天等當知攝在第五有情居所以者何以地同故有說若處餘樂來居已居其中不樂遷動是處可立為有情居諸

惡趣中二俱不然但由業力令往令住若隨意欲剎那不住故不建立第四靜慮除無想天餘雖樂來而好遷動如邊城邑人不樂居謂彼異生或樂無色或樂無想若諸聖者或樂淨居或趣涅槃如國邊城恒爲盜賊讎敵侵故貴族生財樂轉餘處雖留少分以充鎮守有諸商人來求資貨鎮人謂曰此處多灾無以相贍商旅咸曰此非城邑如是無想所不攝天感業所引恒樂遷動故不說彼爲有情居

已分別三種自性今當說雜無雜相

問四識住七識住爲四攝七七攝四耶答應作四句有四非七謂地獄傍生鬼界廣果色受想行及非想非非想處受想行有七非四謂人欲界天梵衆極光淨遍淨空無邊處識無邊處無所有處心有亦四亦七謂人欲界天梵衆極光淨遍淨色受想行及空無邊處識無邊處無所有處受想行有非四非七謂地獄傍生鬼界廣果非想非非想處心此中所以如前廣說

問四識住九有情居為四攝九九攝四耶荅應作四句有四非九謂地獄傍生鬼界無想天所不攝廣果色受想行有九非四謂人欲界天梵衆極光淨遍淨無想天四無色心有亦四亦九謂人欲界天梵衆極光淨遍淨無想天色受想行及四無色受想行有非四非九謂地獄傍生鬼界無想天所不攝廣果心此中所以亦如前說

問七識住九有情居為七攝九九攝七耶荅九攝七非七攝九何所不攝荅二處謂無想天處及非想非非想處此中所以亦如前說

問世尊何故於無想天及有頂天多說為處荅有諸外道執此二處以為解脫佛為遮彼說為生處有說外道執此二處為最寂靜佛說為處明是喧動而非寂靜是界趣生流轉處故有說外道執此二處是真解脫永無退還故佛說彼是退還處非真解脫謂從非想非非想處沒多生下地無想天沒必生欲界有說彼二天壽量長遠外道多執為真涅槃謂無想天於

唯異生生處壽量最遠非想非非想天於一切生處壽量最遠故佛說彼是無常處有作是說九有情居世尊皆以二名宣說於其七種作二名說謂名識住及有情居於餘二種亦二名說謂名為處及有情居有餘師說佛以識住與有情居展轉相攝餘不盡者唯有二處不應異釋空無邊等亦名處故有說生處精勤果中此居後邊故說名處謂唯異生生處精勤果中無想天為後邊一切生處精勤果中有頂天為後邊

大種蘊第五中執受納息第四之一

有執受大種異有執受大種為幾緣如是等章及解章義既領會已應廣分別問何故作此論答彼作論者意欲尒故隨彼意欲而作論但不違法相便不應責復次欲止說因緣法及去來世非實有者意顯諸因緣去來實有故作斯論此中有執受大種者謂現在剎那有情數攝心心所法所執受大種無執受大種者謂過去未來及現在一分有情數攝并三世一

切非情數攝所有大種是謂此處略
毗婆沙
有執受大種與有執受大種為幾緣
荅因增上因者一因謂俱有因增上
者謂不礙生及唯無障然有差別謂
一果者異類相望為因增上非一果
者但一增上有執受大種與無執受
大種為幾緣荅因增上因者一因謂
同類因增上者如前說然有差別謂
有執受大種與未來有情數大種為
因增上與餘無執受大種但一增上
無執受大種與無執受大種為幾緣
荅因增上因者二因謂俱有同類增
上者如前說然有差別謂過去有情
數大種與過去有情數大種為因增
上因者二因謂俱有同類增上者如
前說與未來有情數大種及現在有
情數無執受大種為因增上因者一
因謂同類因增上者如前說與餘無
執受大種但一增上過去非有情數
大種與過去非有情數大種為因增
上因者二因謂俱有同類增上者如
前說與未來現在非有情數大種為

因增上因者一因謂同類因增上者
如前說與過去未來有情數大種及
現在有情數無執受大種但一增上
未來有情數大種與未來有情數大
種為因增上因者一因謂俱有因增
上者如前說與餘無執受大種但一
增上未來非有情數大種與未來非
有情數大種為因增上因者一因謂
俱有因增上者如前說與餘無執受
大種但一增上現在有情數無執受
大種與現在有情數無執受大種為
因增上因者一因謂俱有因增上者
如前說與未來有情數大種為因增
上因者一因謂同類因增上者如前說
與餘無執受大種但一增上現在非
有情數大種與現在非有情數大種
為因增上因者一因謂俱有因增上
者如前說與未來非有情數大種為
因增上因者一因謂同類因增上者
如前說與餘無執受大種但一增上
無執受大種與有執受大種為緣緣
者因增上因者一因謂同類因增上
者如前說然有差別謂過去有情數

大種與有執受大種為因增上因者
一因謂同類因增上者如前說餘無
執受大種與有執受大種但一增上
已說大種當說所造所造亦二謂有
執受及無執受現在剎那有情數攝
心心所法所執受者是有執受過去
未來及現在一分有情數攝三世一
切非情數攝是無執受是謂此處略
毗婆沙有執受所造色與有執受所
造色為幾緣答一增上增上義如前
說無因者有對所造色展轉相望非
俱有因故有執受所造色與無執受
所造色為幾緣答因增上因者二因謂
同類異熟增上者如前說然有差別
謂有執受所造色與未來有情數所
造色為因增上與餘無執受所造色
但一增上無執受所造色與無執受
所造色為幾緣答因增上因者三因
謂俱有同類異熟因增上者如前說
然有差別謂過去有情數所造色與
過去有情數所造色為因增上因者
三因謂俱有同類異熟因增上者如
前說與未來有情數所造色為因增

上因者二因謂同類異熟增上者如
前說與現在有情數無執受所造色
爲因增上因者一因謂同類
增上者如前說與餘無執受所造色
但一增上過去非有情數所造色與
過去未來現在非有情數所造色爲
因增上因者一因謂同類因增上者
如前說與餘無執受所造色但一增
上未來有情數所造色與未來者情
數所造色爲因增上因者二因謂俱有
異熟增上者如前說與餘無執受所
造色但一增上未來非有情數所造
色與一切無執受所造色但一增上
現在有情數無執受所造色與現在
有情數無執受所造色爲因增上因
者一因謂俱有因增上者如前說與
未來有情數所造色爲因增上因者
二因謂同類異熟增上者如前說與
餘無執受所造色但一增上現在非
有情數所造色與未來非有情數所
造色爲因增上因者一因謂同類因
增上者如前說與餘無執受所造色
但一增上無執受所造色與有執受

所造色爲幾緣答因增上因者二因謂同類異熟增上者如前說然有差別謂過去有情數所造色與有執受所造色爲因增上因者二因謂同類異熟增上者如前說餘無執受所造色與有執受所造色但一增上

說一切有部發智大毗婆沙論卷第百三十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

附跳 遼本大毗婆沙論卷第百三十七 第十三張 濟

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十八　沛

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

大種蘊第五中執受納息第四之三

因相應法與因相應法爲幾緣荅因等無間所緣增上因者五因謂相應俱有同類遍行異熟等無間者謂因相應法等無間因相應法現在前所緣者謂因相應法與因相應法爲所緣增上者謂不礙生及唯無障因相應法與因不相應法爲幾緣荅因等無間增上因者四因謂俱有同類遍行異熟等無間者謂因相應法等無間因不相應法現在前即無想等至滅盡等至是心心所等無間法故增上者如前說非所緣者因不相應法無所緣故因不相應法與因不相應法爲幾緣荅因增上因者四因謂俱有同類遍行異熟增上者如前說因不相應法與因相應法爲幾緣荅因所緣增上因者四因謂俱有同類遍行異熟所緣者謂因不相應法與因相

應法為所緣增上者如前說非等無
間者因不相應法非等無間緣故
有所緣法與有所緣法為幾緣答因
等無間所緣增上因者五因謂相應
俱有同類遍行異熟等無間者謂有
所緣法等無間有所緣法現在前所
緣者謂有所緣法與有所緣法為所
緣增上者如前說有所緣法與無所
緣法為幾緣答因等無間增上因者
四因謂俱有同類遍行異熟等無間
者謂有所緣法等無間無所緣法現
在前即無想等至滅盡等至是心心
所等無間法故增上者如前說非所
緣者無所緣法無所緣故無所緣法
與無所緣法為幾緣答因增上因者
四因謂俱有同類遍行異熟增上者
如前說無所緣法與有所緣法為幾
緣答因所緣增上因者四因謂俱有
同類遍行異熟所緣者謂無所緣與
有所緣法為所緣增上者如前說非
等無間者無所緣法非等無間緣故
有色法與有色法為幾緣答因增上
因者三因謂俱有同類異熟增上者

如前說有色法與無色法為幾緣答因所緣增上因者三因謂俱有同類異熟所緣者謂有色法與無色法為所緣增上者如前說非等無間者以有色法非等無間緣故無色法與無色法為幾緣答因等無間所緣增上因者五因謂相應等五等無間者謂無色法等無間無色法現在前所緣者謂無色法與無色法為所緣增上者如前說無色法與有色法為幾緣答因增上因者四因謂俱有同類遍行異熟增上者如前說有見無見有對無對說亦如是差別者有見法與有見法為二因謂同類異熟餘皆如前說有漏法與有漏法為幾緣答因等無間所緣增上因者五因謂相應等五等無間者謂有漏法等無間有漏法現在前所緣者謂有漏法與有漏法為所緣增上者如前說有漏法與無漏法為幾緣答等無間所緣增上等無間者謂有漏法等無間無漏法現在前所緣者謂有漏法與無漏法為所緣即苦集忍智品心心所法

增上者如前說非因者以因如種子
非有漏法與無漏法為種子故無漏
法與無漏法為幾緣荅因等無間所
緣增上因者三因謂相應俱有同類
等無間者謂無漏法等無間無漏法
現在前所緣者謂無漏法與無漏法
為所緣即滅道忍智品心心所法增
上者如前說無漏法與有漏法為幾
緣荅等無間所緣增上等無間者謂
無漏法等無間有漏法現在前所緣
者謂無漏法與有漏法為所緣增上
者如前說非因者以因如種子非無漏
法與有漏法為種子故有為法與有
為法為幾緣荅因等無間所緣增上
因者五因謂相應等五等無間者謂
有為法等無間有為法現在前所緣
者謂有為法與有為法為所緣增上
者如前說有為法與無為法為幾緣
荅無無為法與無為法為幾緣荅無
無為法與有為法為幾緣荅所緣增
上所緣者謂無為法與有為法為所
緣增上者如前說問何故有為法有
因有緣無為法無因無緣耶荅諸有

為法性羸劣故藉諸因緣無為法勢
感不藉因緣如劣者依他強者不依
此亦如是有説諸有為法有作用故
假諸因緣無為法無作用故不假因
緣如刈者須鎌摇者須鐘無所作者
則無所須此亦如是有説諸有為法
行世取果作用了境故須因緣無為
法無如是事故不須因緣如遠行者
則須資粮不行不須此亦如是有説
有為如王亦如眷屬故有因緣無為
如王不如眷屬故無因緣如王王眷
屬富貴者富貴者眷屬帝釋帝釋眷
屬當知亦尒

問諸有為法有時不生誰作留難為
有為法無為法耶答諸有為法為作
留難非無為法以無為法恒與有為
作能作因及增上緣若生不生俱無
障礙如泉池側師子口等水不流時
自有餘緣非此為障問諸無為法與
有為法作增上緣及所緣緣於能緣
不能緣作增上緣有勝劣不答增上
緣義等無差別若緣不緣皆無障故
所緣緣義則有差別於能緣者作所

緣緣於不能緣則便不作諸經所經續地獄有乃至廣說所說有聲義有多種如結蘊廣說此中說續衆同分有情數五蘊名有然相續有五一中有相續二生有相續三分位相續四法相續五剎那相續中有相續者謂死有蘊滅中有蘊起中有續死有名中有相續生有相續者謂中有蘊滅生有蘊起生有續中有名生有相續分位相續者謂羯邏藍位蘊滅頞部曇位蘊起乃至中年位蘊滅老年位蘊起皆以後位續前位名分位相續法相續者謂善法等無間染或無記法現在前染法等無間善或無記法現在前無記法等無間善或染法現在前皆以後法續前法名法相續剎那相續者初剎那蘊等無間第二剎那蘊現在前後剎那續前剎那名剎那相續此五皆入二相續中謂法相續剎那相續皆不離法及剎那故界分別者欲界具五色界有四除分位無色界有三又除中有趣分別者地獄有四除分位餘趣具五生分別者一

初與五於此五相續中依二相續而
作論謂中有生有
諸纏所纏續地獄有最初所得諸根
大種彼諸根大種與彼心心所法為
幾緣答一增上即彼心心所法與彼諸
根大種為幾緣答一增上諸纏所纏
續傍生有鬼有人有天有最初所得
諸根大種彼諸根大種與彼心心所
法為幾緣答一增上即彼心心所法與
彼諸根大種為幾緣答一增上問若
彼心心所法不緣彼諸根大種而結
生者可說彼諸根大種與彼心心所
法但一增上若彼心心所法緣彼諸
根大種而緣生者彼諸根大種與彼
心心所法便為二緣謂所緣增上何
故定答但一增上答亦應說二而不說
者當知此義有餘有說此中說決定者
謂增上緣則定所緣緣不定是以不說
有說此中說俱有者謂根大種與心
心所展轉為增上緣是以則說非心
心所與根大種為所緣緣是故不說
有說此中說相資者謂彼根大與心
心所更互相資增上義勝所緣不尒

隨緣何法皆得起故是以不說
生欲界入有漏初靜慮乃至非想非
非想處長養諸根增益大種彼諸根
大種與彼心心所法為幾緣答一增
上即彼心心所法與彼諸根大種為幾
緣答一增上問彼心心所法若緣餘
法而入定者可如所說若即緣彼諸
根大種而入定者則有二緣何故乃
說但一增上答應說而不說者當知
此義有餘有說此中說決定者所緣
不定是故不說有說此中說呼有者
所緣不爾是故不說有說此中說相
資者謂心心所與彼根大更互相資
增上義勝所緣不爾隨緣何法皆得
生起是故不說問入諸靜慮長益根
大與入無色差別云何答靜慮長益
多而非妙如縛喝國食無色長益妙
而非多如中印度食
生欲界入無漏初靜慮乃至無所有
處長養諸根增益大種彼諸根大種
與彼心心所法為幾緣答一增上即彼
心心所法與彼諸根大種為幾緣答
一增上此中不說所緣緣義及靜慮

無色長益差別如前應知問入有漏靜慮無色長益根大與入無漏差別云何答有漏長益多而非妙無漏長益妙而非多二皆如前

生色界入有漏初靜慮乃至非想非非想處長養諸根增益大種彼諸根大種與彼心心所法為幾緣答一增上即彼心心所法與彼諸根大種為幾緣答一增上生色界入無漏初靜慮乃至無所有處長養諸根增益大種彼諸根大種與彼心心所法為幾緣答一增上即彼心心所法與彼諸根大種為幾緣答一增上此中不說所緣及靜慮無色有漏無漏長益差別皆如前說

有執受是何義答此增語所顯墮自體法無執受是何義答此增語所顯非墮自體法然多處說有執受言謂此中說有執受是何義謂墮自體法契經復說

有執受苦蘊　便引生衆苦　謂生苦老苦病苦及死苦

有經復說無聞異生長夜擁治有執

受我餘經復說況於此身暫停住中有執受品類足說九處少分名有執受識身論說有執受蘊是慈所緣問如是諸說義有何異答此中說內身所攝五蘊名有執受初契經說續衆同分有情數五蘊名有執受次契經說無始時來身見事五蘊名有執受後契經說內身所攝色蘊名有執受品類足說一剎那九處少分名有執受識身論說一剎那五蘊少分名有執受有說品類足識身論說一剎那有情數九處少分名有執受有說二論說一剎那有根所攝九處少分名有執受有說二論說一剎那異熟所攝九處少分名有執受是名差別問慈何故但緣色答初修時緣色成轉緣五蘊西方師說有執受有四種一身有執受二相續有執受三衆同分有執受四世俗施設有執受身有執受者謂初經所說有執受苦蘊相續有執受者如說我有根身相續執受衆同分有執受者如說我有根身衆同分執受世俗施設有執受者如說

我執受如是重擔如是事業此中說
內身五蘊名有執受此所不攝法是
無執受

問如前所說有執受無執受其相云
何答有說若與血肉筋骨相雜住者名
有執受與此相違名無執受有說若
彼斫剌破裂時生苦痛捨捨名有執
受與此相違名無執受尊者妙音作
如是說若法已生未滅有情數是有
對非所闕名有執受已生者簡未來
未滅者遮過去有情數者遮非有情
數是有對者遮意處法處非所闕者
遮聲處與此相違名無執受尊者左
取作如是言若法有方分有情數繫
屬身是有對可摩可觸名有執受有
方分者遮過去未來有情數者遮非
有情數繫屬身者遮身所出謂髮毛
等是有對者遮意處法處可摩可觸
者遮聲處與此相違名無執受

問十二處中幾有執受幾無執受答
若生欲界九處少分是有執受三處
全九處少分是無執受三處謂聲處
意處法處若生色界七處少分是有

執受三處全七處少分是無執受三
處如前說
問於此身中三十六種諸不淨物幾
有執受幾無執受答髮毛爪齒根有
執受餘無執受皮膽腦血生有執受
朽無執受骨肉筋脉心肺脾腎肝腸
胃膜脂髓腦䐗生熟二藏皆有執受
膏膿淡飲洟唾淚汗屎尿塵垢皆無
執受順取是何義答此增語所顯有
漏法非順取是何義答此增語所顯
無漏法問何故有漏法名順取答有說
此法從取生能生取故名順取有說
此法從取轉能轉取故名順取有說
此法取所引能引取故名順取有說
此法取所長養能長養取故名順取
有說此法取所增廣增廣於取故名
順取此增廣言顯滋葛義有說此法
繫屬於取故名順取如屬王者名為
順王由內無我若有問言汝屬於誰
答言屬取有說諸取於此法中將生
已生將執已執將住已住故名順取
有說諸取於此法中將長養已長養
故名順取有說諸取於此法中將增

廣已增廣故名順取有說諸取於此
堅著如濕膩物塵垢隨著故名順取
有說諸取於此樂住如魚蝦蟇樂處
水中故名順取有說此法為取舍宅
安立足處故名順取謂依此法一切
愛慢見疑瞋癡諸纏垢等皆生長故
諸有漏法由同分取得順取名非異
分取謂欲界法由欲界取色界法由
色界取無色界法由無色界取初靜
慮地法由初靜慮地取乃至非想非
非想地法由非想非非想地取以有
漏法界地無雜故若依相續則有雜
義謂由自身取自身法得順取名由
他身取自身法得順取名若不尒外
法應非順取外無取故
順結是何義答此增語所顯有漏法
非順結是何義答此增語所顯無漏
法廣釋順結非順結義如前順取非
順取說
見處是何義答此增語所顯有漏法
非見處是何義答此增語所顯無漏
法然見處聲說有多處謂此中說見
處是何謂有漏法俱迦捺隨契經復

說諸所有見諸所有見處諸所有見經諸所有見等起諸所有見損害世尊一切悉知悉見此中見者謂五見見處者謂見所緣見纏者謂見現行見等起者謂見因見損害者謂見滅世尊一切悉知悉見者謂見對治有作是說見見處見纏謂苦諦見等起謂集諦見損害謂滅諦世尊一切悉知悉見謂道諦阿羅揭隨喻經復說有六見處謂諸所有色若過去若未來若現在廣說乃至苾芻應以正慧觀彼一切非我我所勿起我慢諸所有受乃至廣說諸所有想乃至廣說諸有見聞覺知若得若求意隨尋伺乃至廣說諸有此見有我有有情有世間常恒凝住無變易法正如是住乃至廣說諸有此見我應不有我應非有我當不有我當非有苾芻應以正慧觀彼一切非我我所勿起我慢苾芻應於如是見處取處等隨觀察無我我所若能如是則於世間無所執受乃至廣說此中諸所有色受想者即色受想蘊諸有此見有我有情

乃至廣說諸有此見我應不有乃至廣說者謂行蘊諸有見聞覺知等謂識蘊問見聞覺知其義已具若得者求意隨尋伺更何所顯答前廣今略前別今總前開今合前漸今頓是謂所顯防諸漏經復作是說於六見處不正思惟則於內身隨起一執諦故住故我有我諦故住故我無我我見我我見無我無我見我或此有我有有情有命者有生者有養者有補特伽羅有意生有摩納婆或無曾當現於彼彼處已作未作諸善惡業受異熟果問如是四處說見處聲有何差別答有說此中所說見處顯一切有漏法初經所說見處總顯五見第二經所說見處顯見及離見法第三經所說見處顯有身見邊執見有說此及初二經所說見處總顯五取蘊第三經所說見處但顯行蘊少分有說此及初二經通顯相應不相應法第三經唯顯相應法如相應不相應有所依無所依有行相無行相有所緣無所緣有警覺無警覺亦尒有說此及

初二經通顯有色無色法第三經唯顯無色法如有色無色有見無見有對無對亦尒有說此及初二經通顯染不染法第三經唯顯染法如染不染有罪無罪有覆無覆黒白纏非纏亦尒有說此及初二經通顯見修所斷法第三經唯顯見所斷法如見所斷修所斷無事有事忍對治智對治亦尒有說此及初二經通顯善不善無記法第三經唯顯無記法有說此及初二經通顯有異熟無異熟法第三經唯顯無異熟法

問諸有漏法由何見故說名見處答有說由有身見邊執見故說為見處此二但緣自地境故有說由四見故謂除邪見由此四種有漏緣故如是說者由五見故得見處名問若尒滅道應名見處邪見境故答見處有二一所緣處二隨眠處具此二義乃名見處滅道雖是邪見所緣處非隨眠處故不名見處有說見處有二一所緣處二相應處具此二義立見處名滅道雖是見所緣處非相應處由此不

得名為見處

若法是內彼法內處攝耶乃至廣說

問何故作此論答彼作論者意欲介故隨彼意欲而作論但不違法相便不應責有作是說為止他宗顯已義故謂有異宗說內外法皆非實有令遮彼意明內外法皆是實有故作斯論然內外法差別有三一相續內外謂在自身名為內在他身及非有情數名為外二處內外謂心心所所依名內所緣名外三情非情內外謂有情數法名內非有情數法名外此中但依相續為論

若法是內彼法內處攝耶答應作四句有法是內非內處攝如說於內受內法住循法觀彼法是內者在自身故非內處攝者非心心所所依故應知此中亦攝自身色等五境有法內處攝非是內如說於外身外心住循心觀彼法內處攝者是心心所所依故非內者非在自身故應知此中亦攝他身眼耳鼻舌有法是內亦內處攝如說於內身內心住循心觀彼法是

內者在自身故亦內處攝者心心所所依故應知此中亦攝自身眼耳鼻舌有法非是內非內處攝如說於外受外法住修法觀彼法非內者非在自身故非內處攝者非心心所所依故應知此中亦攝他身等色等五境

若法是外彼法外處攝耶答應作四句有法是外非外處攝如說於外身外心住修心觀彼法是外者在他身故非外處攝者非唯心心所所緣故應知此中亦攝他身眼耳鼻舌有法外處攝非外如說於內受內法住修法觀彼法外處攝者唯心心所所緣故非外者非在他身及非有情數故應知此中亦攝自身色等五境有法是外亦外處攝如說於外受外法住修法觀彼法是外者在他身及非有情數故亦外處攝者唯心心所所緣故應知此中亦攝他身等色等五境有法非外非外處攝如說於內身內心住修心觀彼法非外者非在他身及非有情數故非外處攝者非唯心心所所緣故應知此中亦攝自身眼

耳鼻舌

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百三十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百三十九　沛

五百大阿羅漢等造
三藏法師玄奘奉　詔譯

大種蘊第五中執受納息第四之三

有二受謂身受心受乃至廣說問何故作此論荅欲止他宗顯已義故謂或有說受即是心分位差別復有說言唯有苦受無別樂捨爲遮彼意顯受非心有三差別故作斯論問此中何故不問一受荅彼作論者意欲尒故乃至廣說有說此中顯受差別展轉相攝非顯受體故不問一有二受謂身受心受有三受謂樂受苦受不苦不樂受爲二攝三三攝二耶荅互相攝隨其事謂身受攝三少分即此攝身受心受亦尒是故說隨其事二受如前說有四受謂三界繫受及不繫受爲二攝四四攝二耶荅互相攝隨其事謂身受攝二少分即此攝身受二少分者欲界繫受色界繫受心受攝二全二少分即此攝心受二全者無色界繫受不繫受二少分者欲

界繫受色界繫受是故說隨其事二
受如前說有五受謂樂根苦根喜根
憂根捨根爲二攝五五攝二耶答互
相攝隨其事謂身受攝一全二少分
即此攝身受一全者苦根二少分者
樂根捨根心受攝二全二少分即此
攝心受二全者喜根憂根二少分者
樂根捨根是故說隨其事二受如前
說有六受謂眼觸所生受耳鼻舌身
意觸所生受爲二攝六六攝二耶答
互相攝隨其事謂身受攝五全即此
攝身受五全者眼觸所生受乃至身
觸所生受心受攝一全即此攝心受
一全者謂意觸所生受是故說隨其
事二受如前說有十八受謂六喜意
近行六憂意近行六捨意近行爲二
攝十八十八攝二耶答二攝十八非
十八攝二何所不攝謂有漏樂根苦
根五識相應捨根及無漏受問何故
有漏樂根非意近行耶答欲界初靜
慮樂根唯在五識及三識意近行唯
在意識故有漏樂根非意近行問第
三靜慮有漏樂根唯在意識何故不

說答初非分故後亦不立有說彼非全故謂無全地有漏樂根在意識者是故不立有說彼樂受雖與意識相應而非捷利意近行必捷利分別轉故又所對苦非近行故此亦不立問何故苦根非意近行答苦根唯五識相應意近行者意識相應有說苦根不能分別能分別者立意近行有說苦根取自相境意近行者取自共相復次苦根唯緣現在意近行者遍緣三世復次苦根一往取境意近行者數往而取復次苦根不能思度能思度者立意近行問何緣五識相應捨根非意近行答如苦根說問何故無漏受非意近行答以無漏受無意近行相故又受若能增益諸有攝受諸有任持諸有立意近行無漏受損減違害破壞諸有故不立意近行又受乃至是身見事乃至墮苦集諦立意近行無漏受乃至非身見事乃至不墮苦集諦故不立意近行二受如前說有三十六受謂六耽嗜依喜六出離依喜六耽嗜依憂六出離依憂六

躭嗜依捨六出離依捨為二攝三十六三十六攝二耶答二攝三十六非三十六攝二何所不攝謂如前說即有漏樂根苦根五識相應捨根及無漏受問答分別如前應知二受如前說有百八受謂依三世各三十六為二攝百八百八攝二耶答二攝百八非百八攝二何所不攝謂如前說即有漏樂根乃至無漏受問答如前三受四受為三攝四四攝三耶答互相攝隨其事謂樂受攝三少分即此攝樂受三少分者欲界繫色界繫不繫受苦受攝一少分即此攝苦受一少分者欲界繫受不苦不樂受攝一全三少分即此攝不苦不樂受一全者無色界繫受三少分者欲界繫色界繫不繫受是故說隨其事三受五受為三攝五五攝三耶答互相攝隨其事謂樂受攝二全即此攝樂受二全者樂根喜根苦受攝二全即此攝苦受二全者苦根憂根不苦不樂受攝一全即此攝不苦不樂受一全者捨根是故說隨其事三受六受為三攝

六六攝三耶荅互相攝隨其事謂樂受攝六少分即此攝樂受苦受攝六少分即此攝苦受不苦不樂受攝六少分即此攝不苦不樂受諸六少分者眼觸所生受乃至意觸所生受是故說隨其事三受十八受為三攝十八十八攝三耶荅三攝十八非十八攝三何所不攝謂有漏樂根苦根五識相應捨根及無漏受三受三十六受三受百八受說亦尒皆於三受不攝有漏樂根乃至無漏受故問荅如上四受五受為四攝五五攝四耶荅互相攝隨其事謂欲界繫受攝二全三少分即此攝欲界繫受二全者苦根憂根三少分者樂根喜根捨根色界繫受攝三少分即此攝色界繫受三少分者樂根喜根捨根無色界繫受攝一少分即此攝無色界繫受一少分者捨根不繫受攝三少分即此攝不繫受三少分者樂根喜根捨根是故說隨其事四受六受為四攝六六攝四耶荅互相攝隨其事謂欲界繫受攝二全四少分即此攝欲界繫受

二全者鼻觸所生受舌觸所生受四少分者眼觸所生受耳身意觸所生受色界繫受攝四少分即此攝色界繫受四少分者眼觸所生受耳身意觸所生受無色界繫受攝一少分即此攝無色界繫受不繫受攝一少分即此攝不繫受一少分者意觸所生受是故說隨其事四受十八受為四攝十八十八攝四耶答四攝十八非十八攝四何所不攝謂有漏樂根苦根五識相應捨根及無漏受四受三十六受四受百八受說亦爾問答如上

五受六受為五攝六六攝五耶答互相攝隨其事謂樂根捨根攝六少分即此攝樂根捨根六少分者眼觸所生受乃至意觸所生受苦根攝五少分即此攝苦根五少分者眼觸所生受乃至身觸所生受憂根喜根攝一少分即此攝憂根喜根一少分者意觸所生受是故說隨其事五受十八受五受三十六受五受百八受皆如前四受十八受等說是故說隨其所應六

受十八受六受三十六受六受百八受當知亦爾十八受三十六受為十八攝三十六三十六攝十八耶答互相攝隨其事謂六喜意近行攝十二全即此攝六喜意近行十二全者六躭嗜依喜六出離依喜六憂意近行攝十二全即此攝六憂意近行十二全者六躭嗜依憂六出離依憂六捨意近行攝十二全即此攝六捨意近行十二全者六躭嗜依捨六出離依捨是故說隨其事十八受百八受為十八攝百八百八攝十八耶答互相攝隨其事謂六喜意近行攝三十六全即此攝六喜意近行三十六全者六躭嗜依喜六出離依喜此各三世六憂意近行攝三十六全即此攝六憂意近行三十六全者六躭嗜依憂六出離依憂此各三世六捨意近行攝三十六全即此攝六捨意近行三十六全者六躭嗜依捨六出離依捨此各三世是故說隨其事三十六受百八受為三十六攝百八百八攝三十六耶答互相攝隨其事謂三十六各

攝三全即此攝三十六三全者即三
十六各三世別是故說隨其事
問十八意近行云何建立為以相應
為以自性為以所緣設尒何過若以
相應則唯有一謂意識相應近行若
以自性則唯有三謂喜近行憂近行
捨近行若以所緣則唯有六謂色近
行乃至法近行何故說十八耶答總
以三緣故立十八謂一意識相應近
行有喜憂捨三種自性各緣色等六
種境起故有十八已說自性當說所
以何因緣故名意近行答此十八受
意為近緣行於境界名意近行又此
為近緣令意於境數數行故名意近
行又依意故近境而行名意近行於
境捷利樂數分別故名為行如捷利
女數於其夫起分別行或取喜相或
取憂相或取捨相如是捷利愛數於
六境起分別行或行順喜相或行順
憂相或行順捨相由此因緣名意近行
問此十八意近行為但意地亦五識
耶答唯在意地非五識問若尒何故
經說眼見色已於順喜色起喜近行

於順憂色起憂近行於順捨色起捨近行廣說乃至意知法已於順喜法起喜近行於順憂法起憂近行於順捨法起捨近行耶答由五識身所引起故為遷路故作如是說然意近行唯在意地如不淨觀亦唯意地然契經言眼見色已隨觀不淨具足安住亦由眼識所引起故為遷路故作如是說又契經說眼見色已乃至廣說故知意近行不在五識問亦說意知法已豈亦不在意識耶答就勝說故無過謂初喜等雖亦近行然非明利後重於境捷利分別乃名近行由此故言意知法已又五識中無近行義如前已說

問前際後際所有分別亦是意近行耶契經何故不說答是意近行但隨明了故且說現在由斯類顯去來亦是問諸有非見色已而分別色乃至非觸觸已而分別觸此所生喜等是意近行耶答是意近行然契經中依明了義說見色已乃至廣說問諸有眼見色已起聲等分別乃至意知法已

起色等分別此所生喜等是意近行耶答是意近行然契經中依明了義說見色已乃至廣說若作是說則覺所覺根根義行相所緣皆得明了若不爾者便不分明

問此十八意近行幾雜緣幾不雜緣答十五不雜緣謂色意近行三乃至觸意近行三餘雜緣不雜緣謂法意近行三緣內六處及外法處若總若別名不雜緣若緣此七或總或別及外五中或一或二或乃至五名為雜緣於外五中若合緣二或乃至五亦名雜緣法意近行法名通故以合緣故非前十五

問頗有色等決定順喜乃至決定順捨耶答依所緣故無依相續故有謂有色等或時可意或時不可意或於彼可意於此不可意於餘非可意非不可意有說色等於親品順喜於怨品順憂於中品順捨

問此十八意近行幾續生幾命終答六謂六捨意近行所以者何諸喜憂意近行勝作意轉命終續生無勝作

意問羯邏藍等位中各有幾意近行荅皆容有十八問幾意近行能離染耶荅一謂雜緣捨法意近行能為無間道故若解脫道通有雜緣善法意近行加行勝進亦通所餘

問此十八意近行何界地有幾荅欲界具一切色界中初二靜慮各有十二除六憂第三第四靜慮各有六復除六喜無色界中空無邊處近分若許有別緣下者則有四捨意近行謂色聲觸法若唯許摠緣下者則唯有一法捨意近行如是說者應說有四無色根本及上三近分各唯有一法捨意近行

問幾意近行緣何界法荅欲界繫十八中六唯緣欲界繫謂緣香味喜憂捨近行九通緣欲色界繫謂緣色聲觸喜憂捨近行三通緣三界繫及不繫謂緣法喜憂捨近行初二靜慮各十二中四唯緣欲界繫謂緣香味喜捨近行六通緣欲色界繫謂緣色聲觸喜捨近行二通緣三界繫及不繫謂緣法喜捨近行第三第四靜慮各

有六中二唯緣欲界繫謂緣香味捨近行三通緣欲色界繫謂緣色聲觸捨近行一通緣三界繫及不繫謂緣法捨近行空無邊處近分若許有四意近行者三唯緣色界繫謂緣色聲觸捨意近行一通緣色無色界繫及不繫謂緣法捨意近行若許唯有一意近行謂法捨意近行者彼一通緣色無色界繫及不繫四無色根本及上三近分所有各一法捨意近行皆通緣無色界繫及不繫問此諸意近行誰成就幾答生欲界若未得色界善心彼成就欲界一切初二靜慮各八第三第四靜慮各四無色界一若得色界善心未離欲界染彼成就欲界一切初靜慮十第二靜慮八第三第四靜慮各四無色界一若已離欲界染未得第二靜慮善心彼成就欲界初靜慮各十二第二靜慮八第三第四靜慮各四無色界一若得第二靜慮善心未離初靜慮染彼成就欲界初靜慮各十二第二靜慮十第三第四靜慮各四無色界一若已離初靜慮染

未得第三靜慮善心彼成就欲界初二靜慮各十二第三第四靜慮各四無色界一若得第三靜慮善心未得第四靜慮善心彼成就欲界初二靜慮各十二第三靜慮六第四靜慮四無色界一若得第四靜慮善心未得空無邊處善心彼成就欲界初二靜慮各十二第三第四靜慮各六無色界一若得空無邊處善心諸說彼地近分有四意近行者彼成就欲界初二靜慮各十二第三第四靜慮各六空無邊處四上三無色各一諸說彼地近分唯有一意近行者彼成就四無色各一餘如前說若生初靜慮若未得第二靜慮善心彼成就初靜慮十二第二靜慮八第三第四靜慮各四無色界一成就欲界一謂法捨意近行即通界心俱總緣色等為境起故有說彼成就三謂色聲法捨意近行即通界心俱此心若緣所起身表即有緣色捨意近行此心若緣所起語表即有緣聲捨意近行此心若緣所變化事以總緣故即有緣法捨意

近行有說彼成成就六謂六捨意近行
即通果心俱此心容有總別緣故若
得第二靜慮善心未離初靜慮染彼
成就第二靜慮十餘如前說若已離
初靜慮染未得第三靜慮善心彼成
就第二靜慮十二餘如前說若得第
三靜慮善心未得第四靜慮善心彼
成就第三靜慮六餘如前說若得第
四靜慮善心未得空無邊處善心彼
成就第四靜慮六餘如前說若得空
無邊處善心有說彼成就空無邊處
四上三無色各一有說彼成就四無
色各一餘如前說生第二靜慮若未
得第三靜慮善心彼成就第二靜慮
十二第三第四靜慮各四無色界一
欲界如前說成就初靜慮一謂法捨
意近行以總緣故有說成就二謂色
聲法捨意近行若緣所起身表即有
緣色捨意近行若緣所起語表即有
緣聲捨意近行若緣所變化事以總
緣故即有緣法捨意近行有說彼成
就四謂色聲觸法捨意近行以生第
二靜慮起初靜慮三識身時容有彼

眷屬別緣色聲觸初靜慮地無覆無記意識現在前故或通果心總別緣故若得第三靜慮善心未得第四靜慮善心彼成就第三靜慮六餘如前說若得第四靜慮善心未得空無邊處善心彼成就第四靜慮六餘如前說若得空無邊處善心有說彼成就空無邊處四上三無色各一有說彼成就四無色各一餘如前說生第三靜慮若未得第四靜慮善心彼成就第三靜慮六第四靜慮四無色界一欲界初靜慮如前說成就第二靜慮一謂法捨意近行即通果心俱總緣色等為境起故有說彼成就三謂色觸法捨近行即通果心俱此心容有總別緣故若得第四靜慮善心等如前說生第四靜慮成就多少應准前說生無色界不成就下成就自上亦應准前廣說

問此諸意近行云何得答離欲界染前八無間解脫道時各得初靜慮近分六第九無間道時得初靜慮及彼眷屬十二得欲界一謂法捨近行有

說得三謂色聲法捨近行有說得六謂六捨近行離初靜慮深前八無間解脫道時各得第二靜慮近分六第九無間道時得第三靜慮及彼近分十二欲界如前說得初靜慮一謂法捨近行有說得三謂色聲法捨近行有說得四謂色聲觸法捨近行離第二靜慮深前八無間解脫道時各得第三靜慮近分六第九無間道時得第三靜慮及彼近分六欲界初靜慮如前說得第二靜慮一謂法捨近行有說得三謂色觸法捨近行離第三靜慮深前八無間解脫道時各得第四靜慮近分六第九無間道時得第四靜慮及彼近分六欲界初二靜慮如前說得第三靜慮一有說得三如第二靜慮說離第四靜慮深一切無間解脫道時各得空無邊處四有說得一離空無邊處深乃至離無所有處深一切無間解脫道時皆唯得一證阿羅漢果時得欲界初二靜慮各十二第三第四靜慮各六空無邊處四有說一上三無色各一已說離深

得受生得者謂從上地沒生下地時得自地一切及下地隨所應如說得捨及斷亦應准前廣說

此十八意近行由耽嗜出離依有差別故世尊說為三十六師句此中順染受名耽嗜依順善受名出離依問何故不說無覆無記答彼亦說在此二中故謂無覆無記受有順染品有順善品順染品者耽嗜依攝順善品者出離依攝問何故說此名師句耶答此差別句能表大師是師幖幟故名師句由此諸句唯佛大師能知能說無滯礙故如契經言若時衆會恭敬信受如來不喜若不敬受如來不憂正念正知住清淨捨有說此是外道師句彼於此中有迷執故有說此應名為師迹是諸邪師所遊履故有說此應名為怨路愛名為怨依此而轉或諸煩惱皆名為怨彼依此轉故名怨路有說此應名為刀道遊涉此者有傷害故如說梵志第三意刀若揮舉時發惡招苦

問此三十六何界地有幾答欲界具

一切色界中初二靜慮各有二十第
三第四靜慮各有十無色界中空無
邊處近分若許有別緣則有五若說
唯捴緣則但有二如是說者應說有
五四無色根本及上三近分各唯有
二問此三十六何界地幾緣何界地
荅欲界三十六中十二唯緣欲界繫
十八通緣欲色界繫六通緣三界繫
及不繫初二靜慮各二十中四唯緣
欲界繫六唯緣色界繫六通緣欲色
界繫二通緣色無色界繫及不繫二
通緣三界繫及不繫第三第四靜慮
各十中二唯緣欲界繫二唯緣色界
繫三通緣欲色界繫一通緣色無色
界繫及不繫一通緣三界繫及不繫
空無邊處近分若說有五者三唯緣
色界繫一通緣無色界繫及不繫一
通緣色無色界繫及不繫若說有二
者一通緣無色界繫及不繫一通緣
色無色界繫及不繫四無色根本及
上三近分各有二中二俱通緣無色
界繫及不繫

問此三十六誰成就幾荅生欲界若

斷善根彼成就欲界十八初二靜慮各八後二靜慮各四四無色各一若不斷善根未得色界善心彼成就欲界三十六上地如前說若得初靜慮善心未離欲界染彼成就欲界三十六初靜慮十四上地如前說若已離欲界染未得第二靜慮善心彼成就欲界十二初靜慮二十上地如前說若得第二靜慮善心未離初靜慮染彼成就欲界十二初靜慮二十第二靜慮十四上地如前說若已離初靜慮染未得第三靜慮善心彼成就欲界初靜慮各十二第二靜慮二十上地如前說若得第三靜慮善心未離第二靜慮染彼成就欲界初靜慮各十二第二靜慮二十第三靜慮十上地如前說若已離第二靜慮染未得第四靜慮善心彼成就欲界初二靜慮各十二第三靜慮十上地如前說若得第四靜慮善心未離第三靜慮染彼成就欲界初二靜慮各十二後一靜慮各十四無色各一若已離第二靜慮染未得空無邊處善心彼成

就欲界初二靜慮各上二第三靜慮六第四靜慮十四無色各一若得空無邊處善心未離第四靜慮染彼成就空無邊處五有說二上三無色各一下地如前說若已離第四靜慮染未得識無邊處善心彼成就第四靜慮六空無邊處五有說二上三無色各一下地如前說若得識無邊處善心未離空無邊處染彼成就識無邊處二上二無色各一下地如前說若已離空無邊處染未得無所有處善心彼成就空無邊處四有說一識無邊處二上二無色各一下地如前說若得無所有處善心未離識無邊處染彼成就無所有處二有頂一下地如前說若已離識無邊處染未得有頂善心彼成就識無邊處一無所有處二有頂一下地如前說若得有頂善心未離無所有處染彼成就有頂二下地如前說若已離無所有處染未離有頂染彼成就無所有處一有頂二下地如前說若已離有頂染彼成就有頂一下地如前說生初靜慮若

未得第二靜慮善心彼成就初靜慮
二十第二靜慮八後二靜慮各四四
無色各一成就欲界一謂法出離依
捨有說成就三謂色聲法出離依捨
有說成就六謂六出離依捨若得第
二靜慮善心未離初靜慮染彼成就
第二靜慮十四餘如前說若已離初
靜慮染未得第三靜慮善心彼成就
初靜慮十二第二靜慮二十餘如前
說如是乃至離有頂染廣說如前如
生初靜慮如是生第二靜慮等准前
廣說如理應知得捨斷三亦准前說
如契經說以六出離依喜為杖為依
為建立故於六耽嗜依喜能棄能捨
及能變吐如是便斷以六出離依憂
為杖為依為建立故於六耽嗜依憂
能棄能捨及能變吐如如是便斷以六
出離依捨為杖為依為建立故於六
耽嗜依捨能棄能捨及能變吐如是
便斷當知此說暫斷名斷復言以六
出離依喜為杖為依為建立故於六
出離憂能棄能捨及能變吐如是便
斷當知此說離欲界染復言以六出

静依捨為仗為依為建立故於六出離依喜能棄能捨及能變吐如是便斷當知此說離第二靜慮深復言以一種性所依捨為仗為依為建立故於種種性所依捨能棄能捨及能變吐如是便斷當知此說離第四靜慮深復言以非彼性類為仗為依為建立故於一種性所依捨能棄能捨及能變吐如是便斷當知此說離非想非非想處深非彼性類者謂無漏道要由此道能離非想非非想處深故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百三十九

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百四十　洛

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

大種蘊第五中執受納息第四之四

以無間道證預流果修彼道時四念
住幾現在修幾未來修乃至廣說問
何故作此論答欲止他宗顯已義故
謂或有說無未來修勿有未作而已
得故為遮彼執顯有未來修彼雖未
起已起彼類故或復有說二心俱行
以見聞等俱時有故為遮彼執顯無
二心俱行剎那速轉非俱似俱故或
復有說四正斷等非一時有用因異
故為遮彼執顯此同時得有四種體
無別故或復有說信等唯無漏經說
異生無信等根故為遮彼執明信等
通有漏契經但說無漏根故或復有
說根力體異由彼勝劣位差別故為
遮彼執顯位雖殊而根力用一體有
故或復有說覺支通有漏說不淨俱
修念覺支故為遮彼執顯覺支唯無
漏經說有俱非同時俱故或復有說

近分地有喜經說依喜斷出離憂故為遮彼執明近分無喜經說已斷當斷名斷故或復有說正語業命不俱時有一剎那中無二身語故為遮彼執顯三戒俱三根所起一時可得故或復有說預流一來亦得靜慮為遮彼執顯俱不得未離欲故或復有說忍即是智為遮彼執顯忍非智以於諦境未審決故或復有說異生不斷惑未見諦故為遮彼執明異生亦斷惑見麁等故或復有說聖者不以世俗道斷惑為遮彼執顯聖自在隨用何道故或復有說上地亦有正思惟支為遮彼執顯上地無彼支以無尋故或復有執無色亦有無漏戒支為遮彼執顯彼無戒以無色故或復有說三三摩地義別體同為遮彼執明體亦異行相別設為止此等種種異宗顯正所明故作斯論

以無間道證預流果修彼道時四念住幾現在修幾未來修四正斷四神足五根五力七覺支八道支四靜慮四無量四無色八解脫八勝處十遍

處八智三等持幾現在修幾未來修
答念住現在一未來四正斷神足現
在未來四根力現在未來五覺支現
在未來六道支現在未來八無靜慮
無無量無無色無解脫無勝處無遍
處無智等持現在未來一念住現在
一未來四者此則遮二心俱行及無
未來修執若有二心俱時行者則應
現在修四念住然四念住必不俱行
一心相應無四慧故不可此四一體
建立行相所緣俱有異故非一相續
多心並起勿由彼成多有情故若未
來世無修義者則所修善無增廣義
起多加行則為唐捐設功用多所獲
少故又初成佛時應未具足一切功
德勿有此等過失故有未來修未來
世竟故具修四現修勢用能引當來
種類法得令現前故現在一者謂無
緣滅念住見道諦故正斷神足現在
未來四者此則遮說正斷神足非俱
時有一正勤體有四所作如燈一時
有四作用一三摩地由四因生故從
所因立四名稱未來修者亦體一義

分故現在未來文言依四根力現在未來五者此則遮根力體異及說五種次第生執雖根力位異而自體無別即一信等有生破二用立根力名手不相違相資俱起故此五種非次第生覺支現在未來六者此則遮說道分有喜此處未得上根本地未離下怖不生喜故經說依喜斷出離憂者依加行道說非無間道故不相違此依未至無喜故六道支現在未來八者此則止正語業命不俱者意無貪瞋癡所發無表各有七種俱時起故無靜慮者此則止預流一來亦得靜慮者意此未離欲入見道故已離欲者非二向故無無量者此遮無量亦通無漏及見道中修無量執此緣有情故非無漏見道迅速又初得故不能兼修又復未得根本地故不修無量無無色者此遮無色有見道執無色中無遍緣智故必無見道又此未得無色定故無解脫無勝處無遍處者此遮前三解脫等亦通無漏者執十六行相所不攝故不名無漏又

余時未得根本地故彼皆不修無智者此則遮說忍即是智忍於諦境未如實審決故不名智又於此位自分修故不修未來諸智是故言無等持現在未來一者此則遮說三三摩地義別體同以三等持行相異故體亦有別一者謂無願等持道類忍時唯修此故雖入忍皆無間道後證果位說道類忍非餘

以無間道證一來果修彼道時四念住乃至三等持幾現在修幾未來修答若倍離欲深入正性離生修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在未來六道支現在未來八無靜慮無無量無無色無解脫無勝處無遍處無智等持現在未來一若倍離欲深入正性離生者此則遮說異生不斷惑然異生類能以麁等六種行相離欲界染乃至無所有處深若先已離六品欲深名倍離欲後三故所餘文句皆如前釋

若從預流果以世俗道證一來果修

彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在無未來六道支現在無未來八無諍處無無量無無色無解脫無勝處無遍處智現在一未來七等持現在無未來三以世俗道證一來果者此則遮說聖者不以世俗道斷欲聖於二道俱成就故臨欲現前即以彼斷念住現在一者謂雜緣法念住有漏離染無間道必總緣故根力現在未來五者此則遮說信等唯無漏說觀信等為集等故佛觀三根方說法故有漏亦有根力用故覺支現在無者此則遮說覺支通有漏有漏不能如實覺故說不淨觀俱修念覺支者後展轉因有俱示說未來六者聖者起有漏道時亦兼修無漏故道支現在無者雖道支通有漏然覺支後說故亦唯無漏阿毗達磨有如此相無無無量等者未至定中無彼根本地諸善法故智現在一者謂世俗智未來七者除他心智以無間道相違故又未得故此中但依八智作論除盡

無生以位局故等持現在無著三等持雖通有漏然此中說無漏者以無漏是解脫門故此文說第六無間道以彼能證一來果故餘如前說若從預流果以無漏道證一來果脩彼道時念住現在一未来四正斷神足現在未来四根力現在未来五覺支現在未来六道支現在未来八無諍處無無無量無色無解脫無勝處無遍處智現在二未来七等持現在一未来三念住現在一者謂法念住或雜不雜以四法智隨起一故智現在二者謂苦智法智二或乃至道智法智二等持現在一者謂三中隨一餘如前說

以無間道證不還果脩彼道時四念住乃至三等持幾現在脩幾未来脩荅若已離欲染依未至定入正性離生脩彼道時念住現在一未来四正斷神足現在未来四根力現在未来五覺支現在未来六道支現在未来八無諍處無無無量無色無解脫無勝處無遍處無智等持現在未来一

無靜慮者見道依下不修上故餘如前說

若依初靜慮入正性離生修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在未來七道支現在未來八靜慮現在未來一無無量無色無解脫無勝處無遍處無智等持現在未來一釋此文句准前應知

若依靜慮中間入正性離生修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在六未來七道支現在七未來八靜慮現在無未來一無無量無色無解脫無勝處無遍處無智等持現在未來一覺支現在六者靜慮中間無喜根故依上修下故未來七道支現在七者此遮上地有尋者執此上心細故無有尋餘如前說若依第二靜慮入正性離生修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在未來七道支現在七未來八靜慮現在一未來

二無無量無無色无解脫無勝處無
遍處無智等持現在未來一釋此文
句准前應知
若依第三靜慮入正性離生修彼道
時念住現在一未來四正斷神足現
在未來四根力現在未來五覺支現
在六未來七道支現在七未來八靜
慮現在一未來三無無量無無色无
解脫無勝處無遍處无智等持現在
未來一釋此如前
若依第四靜慮入正性離生修彼道
時念住現在一未來四正斷神足現
在未來四根力現在未來五覺支現
在六未來七道支現在七未來八靜
慮現在一未來四無無量無無色无
解脫無勝處無遍處無智等持現在
未來一此隨所應如前釋
若從一來果以世俗道證不還果修
彼道時念住現在一未來四正斷神
足現在未來四根力現在未來五覺
支現在無未來六道支現在無未來
八無靜慮無無量無無色無解脫无
勝處無遍處智現在一未來七等持

現在無未來三釋此文句如前應知若從一來果以無漏道證不還果修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在未來六道支現在未來八無諍處無無量無色無解脫無勝處無遍處智現在二未來七等持現在一未來三皆如前釋以無間道證神境智通修彼道時四念住乃至二等持幾現在修幾未來修答若諸異生依初靜慮修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五無覺支無道支靜慮現在未來一無量現在無未來四無無色解脫現在無未來二勝處現在無未來四無遍處智現在未來一無等持此中念住現在一者謂身念住持境智通但緣色故彼無間道亦但緣色隨如金剛喻定緣有頂四蘊或三界滅道遍盡通緣有頂四蘊如是則所緣或異此中何故神境智通與無間道必同緣色者金剛喻定與最初盡無生智俱是觀諦斷煩惱道但求離

滌非於所緣有所轉作故所緣或異神境通等皆是隨事作意俱欲於境變現了知故所緣必同無量現在無未來四者根本地中有漏功德由同地故隨應皆修解脫現在無未來二者謂初二解脫彼在初二靜慮繫故勝處現在無未來四者謂初四勝處亦彼繫故智現在未來一謂世俗智問何故無他心智若無間道中不修彼故是容眼道之所修故餘隨所應如前說

若諸聖者依初靜慮修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在無未來七道支現在無未來八靜慮現在未來一無量現在無未來四无無色解脫現在無未來二勝處現在無未來四無邊處智現在一未來七等持現在無未來三靜慮現在未來一者問聖者已離第三靜慮染得第四靜慮依初靜慮修神境通无間道中應言靜慮未來修四無漏通依上下修故何故但說未來一耶若有說應言未

來修四而不說者當知有餘有說此
中依漸次者說謂從見縛入正性離
生乃至得不還果已依初靜慮修神
境通無間道中未來修一不修上者
以未得故有說假使離第三靜慮染
依初靜慮修神境通亦但修一不修
上地故問豈不依初靜慮斷上地染
及無學者修練根時亦修上地所有
功德耶寧說依下不能修上答斷上
地惑能修上者以彼地道所治同故
法斷彼惑能治必修無學練根如得
彼果是故此皆依下修上諸通不介
故不修上如見道中唯修自下此例
非理見道是初得捷性未自在故唯
自分修修道是已得種性於彼自在
寧不兼修然五通是勝功德修加行
時必極作意若諸靜慮已得自在何
理為障而不兼修由此應知前說者
好無無色等准此應知餘如前說
若諸異生依第二靜慮修彼道時念
住現在一未來四正斷神足現在未
來四根力現在未來五無覺支无道
支靜慮現在未來一無量現在無未

來四無無色解脫現在無未來二勝處現在無未來四无遍處智現在未來一無等持靜慮現在未來一者彼已得下地而不修者有漏功德唯自地修墮界地故餘如前說

若諸聖者依第二靜慮修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在无未來七道支現在無未來八靜慮現在一未來二無量現在無未來四無無色解脫現在無未來二勝處現在無未來四無遍處智現在一未來七等持現在無未來三靜慮未來二者謂初二靜慮初唯無漏餘如前說

若諸異生依第三靜慮修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五無覺支无道支靜慮現在無未來一無量現在無未來三無无色無解脫無勝處無遍處智現在未來一無等持無量未來三者除喜無量無解脫等者第三靜慮樂所迷故無解脫等散行功德淨解脫等雖作欣行相由地有災橫故亦

不得有餘如前說
若諸聖者依第三靜慮修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在無未來七道支現在無未來八靜慮現在一未來三無量現在無未來三無無色無解脫無勝處無遍處智現在一未來七等持現在無未來三廣釋如前若諸異生依第四靜慮修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五無覺支無道支靜慮現在未來一無量現在无未來三無無色解脫現在無未來一勝處現在無未來四遍處現在無未來八智現在未來一無等持解脫未來一者謂淨解脫身作證具足住勝處未來四者謂後四勝處遍處未來八者謂前八遍處由此地中離八災横故有此等清淨功德餘如前說
若諸聖者依第四靜慮修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在無未來七道支現在無未來八靜慮現

在一未来四無量現在無未来三無無色解脫現在無未来一勝處現在無未来四遍處現在無未来八智現在一未来七等持現在無未来三廣釋如前

以無間道證天耳智通他心智通宿住隨念智通死生智通修彼道時四念住乃至三等持幾現在修幾未来修答如神境智通應隨相說由此五種皆依四靜慮異生聖者俱能起故然修天耳死生智通無間道時現在念住如神境智通說以俱緣色作身念住故修他心智通無間道時現在唯起心念住修宿住隨念智通無間道時現在唯起法念住餘隨所應皆如前說

以無間道證漏盡智通修彼道時四念住乃至三等持幾現在修幾未来修答若依未至定證阿羅漢果修彼道時念住現在一未来四正斷神足現在未来四根力現在未来五覺支現在六未来七道支現在未来八靜慮現在無未来四無無量無色現在

無未來三解脫現在無未來三無勝處無邊處智現在二未來六等持現在一未來三念住現在一者謂法念住或雜不雜四類智二法智隨一現前故靜慮未來四者斷有頂惑通修上下能治道故無无量等者爾時不修有漏法故有漏不能治有頂故無色解脫未來三者謂前三無色及即彼三解脫通無漏故智現在二者謂滅智法智二或道智法智二或苦智類智二乃至或道智類智二未來六者除世俗智及他心智彼有漏故與無間道相違故等持現在一者謂空无相無願隨一現前金剛喻定與六智相應故此中但說斷有頂惑第九無間道彼能證得漏盡智道故餘如前說

若依初靜慮證阿羅漢果後彼道勝念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在未來七道支現在未來八靜慮現在一未來四無无量無色現在无未來三解脫現在無未來三無勝處无遍

處智現在二未來六等持現在一未來三若依靜慮中間證阿羅漢果修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在六未來七道支現在七未來八靜慮現在無未來四無無量無色現在無未來三解脫現在無未來三無勝處無遍處智現在二未來六等持現在一未來三若依第二靜慮證阿羅漢果修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在未來七道支現在七未來八靜慮現在一未來四無無量無色現在無未來三解脫現在無未來三無勝處無遍處智現在二未來六等持現在一未來三若依第三第四靜慮證阿羅漢果修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在六未來七道支現在七未來八靜慮現在一未來四無無量無色現在無未來三解脫現在無未來三無勝處無遍處智現在二未來六等持現在

一未來三此隨所應如前釋
若依無色定證阿羅漢果修彼彼道時
念住現在一未來四正斷神足現在
未來四根力現在未來五覺支現在
六未來七道支現在四未來八靜慮
現在無未來四無無量無色現在一
未來三解脫現在一未來三無勝處
無遍處智現在二未來六等持現在
一未來三依無色定者謂依空無邊
處或依識無邊處或依無所有處由
此三地皆有無漏道能離非想非非
想處染故非想非非想處定力昧劣
非無漏道所依止故此中不說道支
現在四者此則避說無色界有無漏
戒及說上地有正思惟者意以無所
依四大種故及上地心漸微細故問
如無無漏大種而有無漏戒如是雖
無彼地大種而有彼地戒斯有何失
答無漏戒不墮界地隨所依身大種
所造由此雖無無漏大種而有所造
無漏戒有漏戒必墮界地唯為自地
大種所造彼無大種故戒亦無問若
無漏戒隨所依身大種所造者生容

色界入無漏無色定時應起彼定俱無漏戒有所依身大種故答雖無漏戒隨所依身大種所造然隨何地要有大種造有漏戒方隨彼類起無漏戒無色中無有大種造有漏戒故無漏戒於彼亦無依彼所有發無漏故問何故戒體唯色答遮惡色起故又是身語業性故身語二業色為體故問何故意業非戒答不能親遮惡戒故問何故惡戒非意業答未離欲者皆成就不善意業彼豈悉名犯戒或不律儀耶是故惡戒非意業又善意業若是善戒則應一切不斷善者悉名住律儀彼皆成就善意業故若許尒者便一有情名住律儀亦名住不律儀者則應無有三種差別如是則與聖教相違故善惡戒俱非意業又世共許防禁身語說名戒故意業非戒應知意業是發戒因不可戒因即名為戒勿令因果有雜亂失是故無色道支雖四未來通依下地無漏故具有八無色解脫現在一者謂前所依三地隨一餘如前釋

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百四十

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十　第十張　旆

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十一　匪

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

大種蘊第五中執受納息第四之五

四念住者一身念住二受念住三心念住四法念住然此念住捴說唯一謂心所中一慧自性根中慧根力中慧力覺支中擇法覺支道支中正見或分為二謂有漏無漏或分為三謂下中上或分為四謂三界繫及不繫或分為五謂三界繫及學無學乃至若以相續刹那差別分別則有無量問世尊何故於此義中開少合多唯說四種答佛依正慧行相所縁麁細不同建立四種問若尒何故契經中說觀內外俱十二種別答不過四故但說四種如七葉樹七生預流彼亦如是問此體是慧何故世尊說為念住答慧由念力得住所縁故名念住或此慧力令念住境故名念住此二於境展轉相資勝於餘法故說念住廣辯念住如餘處說

四正斷者一於已生惡不善法為令斷故生欲發懃攝心持心二於未生惡不善法為不生故餘說如前三於未生善法為令生故餘說如前四於已生善法為令安住不忘倍修增廣故餘說如前然此正斷或總為一謂心所中一精進體根中精進根力中精進力覺支中精進覺支道支中正精進或分為二謂有漏無漏或分為三謂下中上或分為四謂三界繫及不繫或分為五謂三界繫及學無學乃至若以相續剎那差別分別則有無量問世尊何故於此義中開少合多唯說四種答一精進體於剎那中作用不同建立四種謂於已生未生惡法斷及不生故復於未生已生善法生及增廣故如燈一念四用差別謂燒炷盡油熱器破闇彼亦如是問法蘊等論說斷已生惡不善法即具四種謂於已生惡不善法為令斷故生欲發懃攝持心者彼斷已生惡不善位亦能令彼惡不善法未生不生復令善法未生得生已生住等乃至

說修已生善法令安住等亦具有四謂於已生善法爲令安住不忘倍修增廣故生欲發勤攝持心者彼修已生諸善法住亦能令彼惡不善法已生者斷未生不生復令善法未生者生如是便成十六正斷何故於此但說四耶荅依修行者差別意樂至加行位故作是說謂彼先時起一意樂至加行位便具四種如是依彼四種意樂至加行位故作是說然加行時皆唯有四不過四故但說四種如由意樂加行故說如是由趣入加行故說由依處加行故說由勝解加行故說應知亦尒已說自性當說所以問此四何緣說爲正斷荅由此四種能正斷故問前二可尒後二云何荅以初爲名故無有失或此四種皆有斷義謂前二斷煩惱障後二斷所知障修善法時斷無知故暫斷永斷俱名斷故有處說此名爲正勝無倒策發成勝事故

問惡與不善何差別荅惡謂有覆無記不善謂諸不善有作是說惡謂色

無色界及欲界少分染法不善謂欲界多分染法有說惡謂欲界身邊二見品不善謂欲界諸餘煩惱等問何故惡不善法已生者說令斷未生者說令不生答已生者於自相續已有作用故說令斷未生者於自相續未有作用故說令不生有說已生者於自相續已障聖道故說令斷未生者於自相續未障聖道故說令不生有說已生者於自相續已取果與果故說令斷未生者於自相續未取果與果故說令不生有說已生者於自相續已取等流果異熟果故說令斷未生者於自相續未取等流果異熟果故說令不生有說已生者於自相續已酬同類遍行因故說令斷未生者於自相續未酬同類遍行因故說令不生有說已生者於自相續已燒已惱故說令斷未生者於自相續未燒未惱故說令不生有說已生者於自相續已作譏呵已作垢染已作滕濘已墮惡意故說令斷未生者於自相續未作譏呵未作垢染未作滕濘未

隨惡意故說令不生問所修諸善隨尒所生即尒所滅無有生已過一剎那有停住義如何乃言於已生善法為令安住不忘倍修增廣耶答應知此中說二分善法謂順住分順勝進分令安住不忘者說順住分令倍修增廣者說順勝進分俱依相續展轉勝進說安住等故無有失有說此中說三品善法謂下中上令安住不忘者說依下品善根轉至中品令倍修增廣者說依中品善根轉至上品雖一剎那生已即滅而依相續故作是說此正斷欲界有四色無色界亦尒問欲界有惡不善法可說有四云何上界亦說四耶答彼雖過患不具而具有彼功德有說彼雖無所治而有能治問未至地可尒上地云何答有多種對治謂捨對治斷對治持對治遠分對治猒壞對治上地雖無捨及斷對治而有餘對治問靜慮可尒無色云何答無色雖無壞對治而有持及遠分對治

此正斷學無學位各具四種問學位

可令有惡不善法故無學云何答彼雖無過患而有功德有說彼雖無所治而有能治謂多禮對治如前說彼雖無捨及斷而有所餘間緣涅槃精進何正斷攝有說初正斷攝以斷即涅槃故有說第二正斷攝以涅槃是不生故有說第三正斷攝緣涅槃時善法生故有說第四正斷攝緣涅槃時善法增故如是說者四正斷攝緣涅槃時作四事故謂緣諸法擇滅性時即令一切惡不善法已生者斷未生不生及令一切世出世善未生者生已生增廣

四神足者一欲三摩地斷行成就神足二勤三摩地斷行成就神足三心三摩地斷行成就神足四觀三摩地斷行成就神足問云何名神云何名足有作是說三摩地名神欲等四名足由四法所攝受令三摩地轉故問等持俱有相應法多何故此四獨名神足答此於等持隨順勝故謂於得有相應法中資益等持此四為勝有有說者三摩地是神亦足欲等四皆

足非神如擇法是覺亦支餘六唯支
非覺正見是道亦支餘七唯支非道
離非時食是齋亦支餘七唯支非齋
彼亦如是問若三摩地是神亦足或
應立一或應立五何故說四耶答唯
三摩地立為神足從四因生故說為
四謂加行位或由欲力引發等持令
其現起廣說乃至或由觀力引令現
起由加行位四法隨增令等持起故
得定位於一等持建立四種已說自
性當說所以問此四何緣說為神足
答諸所思求諸所欲願一切如意故
名為神引發於神故名神足然此神
用略有二種一世俗所欣二聖者所
樂若分一為多合多成一此等名為
世俗所欣若於世間諸可意事不住
順想於諸世間不可意事不住違想
於諸可意不可意事受住於捨正念
正知此等名為賢聖所樂復有三種
神用一運身二勝解三意勢運身神
用者謂舉身凌虛猶若飛鳥亦如壁
上所畫飛仙勝解神用者謂於遠作
近解由此力故或住此洲手捫日月

夫屈伸臂頃至色究竟天意勢神用者謂眼識至色頂或上至色究竟天遊傍越無邊世界問此三神用誰成就發有說聲聞成一謂運身獨覺成二除意勢唯佛世尊具成三種有說異生成一謂運身二乗成二除意勢然聲聞運身所顯獨覺意解所顯佛具成三意勢所顯或復五種神用一業二異熟三變現四具德五發心業神用者謂中有等異熟神用者謂飛禽等變現神用者謂依靜慮分一為多合多為一等具德神用者謂四神足發心神用者謂天龍等此中天者謂欲界天於所說五神用中此中說具德神用如契經說苾芻當知欲三摩地斷行成就修於神足依止離依止無染依止滅迴向於捨勤三摩地心三摩地觀三摩地說亦如是此中說何名為離等有作是說是三摩地續說若緣三摩地為境修於神足由二緣故名依離等謂意樂故及所緣故若緣餘法為境修於神足但由一緣名依離等謂意樂故非所緣故有

餘所說是寂滅涅槃彼說若緣寂滅涅槃為境修於神足由二緣故名為離等謂意樂故及所緣故若緣餘法為境修於神足但由一緣名依離等謂意樂故非所緣故復有說者是三摩地及寂滅涅槃彼說若緣此二為境修於神足由二緣故名為離等謂意樂故及所緣故若緣餘法為境修於神足但由一緣名為離等謂意樂故非所緣故應知此中依止離者謂初靜慮依止無染者謂第二靜慮依止滅者謂第三靜慮迴向於捨者謂第四靜慮

如契經說苾芻當知何等名壽謂四神足問何故神足說名為壽答由此為依壽不斷故謂在定位壽必無斷有說依此離壽災故謂在定位遠離壽災有說依此壽自在故如契經說若有苾芻苾芻尼等於四神足若習若修若多修習彼若希求住壽一劫或一劫餘隨意自在由此故說神足為壽

如契經說有一梵志來詣具壽阿難

陁所種種愛語歡喜問訊已退坐一
面問阿難曰何故於沙門喬荅摩所
勤修梵行問何故梵志作是問耶荅
彼是阿難昔時朋友委知尊者是愛
行人於五欲中先恒耽著故來試驗
爲求愛斷而修梵行爲求勝欲修梵
行耶故作斯問阿難荅言我爲愛斷
故在佛所勤修梵行問勤修梵行斷
七隨眠何故但言我爲愛斷荅尊者
慶喜亦知梵志是愛行人耽著諸欲
爲設引故意云若汝爲愛所經欲求
離者宜捨家法來世尊所隨我勤修
清淨梵行故方便荅我爲愛斷婆羅
門曰沙門喬荅摩實有道迹能斷愛
不阿難陁曰實有勿疑汝若來修定
能斷愛梵志請曰願爲說之令我心
開必當依命尊者告曰惟我世尊如
實知見說四神足依之修習遠離愛
經問若有能於四念住等三十七種
菩提分法隨一修習皆能斷愛何故
但言修四神足荅此是愛結近對治
故謂有愛者馳散諸緣等持能爲彼
近對治梵志復曰如仁所言神足無

邊修何能盡問梵志何故作是語耶答梵志意言此四神足其體遍在學無學位彼即無邊修何能盡修者不盡何能斷愛阿難告曰此非無邊梵志復言請為解說阿難告言吾今問汝可隨意答於意云何汝曾生欲入園遊不梵志曰然復問入園既遊觀已生欲還不梵志曰然復問二時所生樂欲豈不有異梵志曰然尊者告言如汝生欲二時有異一欲入園二欲還出如是神足學無學位亦各不同學位所修為欲斷愛無學所修為現法樂隨所修修異非謂無邊梵志如何謂修不盡彼聞歡喜發淳淨心歸佛出家修於梵行

五根者謂信根精進根念根定根慧根五力亦尒此五隨名即心所中各一為性已說自性當說所以問何緣此五名根名力答能生善法故名根能破惡法故名力有說不可傾動名根能摧伏他名力有說勢用增上義是根不可屈伏義是力善以位別下位名根上位名力若以實義一一位

中皆具二種此二廣辯如餘處說
七覺支者一念覺支二擇法覺支三
精進覺支四喜覺支五輕安覺支六
定覺支七捨覺支擇法即慧喜即喜
根捨謂行捨餘四如名即心所中各
一為性已說自性當說所以問何故
此七名覺支耶答覺謂究竟覺即盡
無生智或如實覺覺即無漏慧七為彼
分故名為支擇法亦覺亦支餘六是
支非覺此七廣辯如餘處說
八道支者謂正見正思惟正語正業
正命正精進正念正定正見即慧正
思惟即尋正語業命即隨心轉三根
所發身語無表餘三如名即心所性
已說自性當說所以問何故此八名
為道支答所履通達故名為道八是
彼分故說名支正見亦道亦支餘七
是支非道此亦如餘處廣說
四靜慮者謂初靜慮乃至第四靜慮
有說尋喜樂捨相應靜慮如次為四
此有二種一修得二生得修得者即
彼地攝心一境性若并助伴即五蘊
性生得者隨地所繫餘五蘊為性已

說自性嘗說所以問此四何緣說為靜慮答靜謂寂靜慮謂籌慮此四地中定慧平等故稱靜慮餘隨有闕不得此名此四廣如餘處分別

四無量者謂慈悲喜捨慈謂與樂作意相應無瞋善根為性悲謂除苦作意相應無瞋善根為性有說不害為性喜謂慶慰作意相應喜根為性有說以善心所中欣為自性捨謂平等作意相應無貪善根為性已說自性嘗說所以問何故名無量答由此四種緣無量有情故生無量善法故招無量勝果故廣說此四亦如餘處四無色者謂空無邊處乃至非想非非想處此亦二種一修得二生得修得者即彼地攝心一境性若并助伴即四蘊性生得者即彼地繫餘四蘊為性已說自性嘗說所以問何故此四說名無色答此四地中超過一切有色法故違害一切有色法故色法於此無容生故說名無色此四亦如餘處廣說

八解脫者一內有色觀諸色解脫二內

無色想觀外色解脫三淨解脫身作證具足住四空無邊處解脫乃至非想非非想處解脫八滅受想解脫身作證具足住此中前三無貪善根為性若并助伴即五蘊性次四即以彼根本地加行善四蘊為性有說亦以彼近分地前八解脫道為性最後解脫以滅盡等至為性已說自性當說所以問何故名解脫荅解脫所有彼能障故餘義如餘處廣說

八勝處者一內有色想觀外色少乃至廣說二內有色想觀外色多乃至廣說三內無色想觀外色少乃至廣說四內無色想觀外色多乃至廣說觀青黃赤白復為四種此八皆以無貪善根為性若并助伴即五蘊性已說自性當說所以問何故名勝處荅降伏所緣摧滅貪愛故名勝處廣分別義如餘處說

十遍處者謂青黃赤白地水火風即為前八九空無邊處十識無邊處此中前八無貪善根為性若并助伴即五蘊性後二遍處即以彼地

有漏加行善彼勝解俱品四蘊爲性已說自性當說所以問何故名遍處答所緣廣普勝解無邊故名遍處餘義如餘處說

八智者謂法智類智世俗智他心智苦智集智滅智道智非盡無生以位局故此八智以心所法中慧爲自性已說自性當說所以問何故名智答於所緣法審觀決定故名爲智餘義如餘處廣說

三等持者一空二無願三無相此三皆以心所法中三摩地爲性通有漏無漏此中唯說無漏解脱門攝者空無我二行相俱無漏等持名空三摩地若無常苦因集生緣道如行出十行相俱無漏等持名無願三摩地若滅靜妙離四行相俱無漏等持名無相三摩地已說自性當說所以問何故名等持答平等持心令專一境有所成辦故名等持廣說此三如餘處辯

四沙門果者一預流果二一來果三不還果四阿羅漢果此四各以二法爲性一無爲二有爲無爲果者謂預

流果以三界見所斷斷擇滅為性一
來果以三界見所斷斷及欲界修所
斷前六品斷擇滅為性不還果以三
界見所斷及欲界修所斷斷擇滅為
性阿羅漢果以三界見修所斷斷擇
滅為性有為果者隨其所應皆以無
漏五蘊為性已說自性當說所以問
何故名沙門果答無倒勇勵息除染
法名曰沙門是諸沙門所引所證名
沙門果此亦如餘處廣說

五通者一神境智通二天眼智通三
天耳智通四他心智通五宿住隨念
智通此五皆以慧為自性已說自性
當說所以問何故名通答於自所緣
無倒了達妙用無㝵故名為通界者
四唯色界繫他心智通色界繫及不
繫地者在四靜慮根本地非近分非
無色所以者何若地有五通所依殊
勝三摩地彼地有五通近分無色無
五通所依殊勝三摩地是故於彼無
此諸通有說若地奢摩他毗鉢舍那
平等攝受彼地有五通近分無色隨
一闕故無有五通所依者皆依欲色

界行相者四種唯不明了行相他心智通若有漏亦不明了行相若無漏作道四行相所緣者神境智通緣欲色界或四處或二處天眼智通緣欲色界色處天耳智通緣欲色界聲處他心智通緣欲色界及不繫心心所宿住智通緣欲色界五蘊念住者前三唯身念住他心智通是三念住除身宿住智通唯法念住智者四種唯世俗智他心智通若有漏是世俗智他心智若無漏是法智類智道智他心智三摩地俱者四種非三摩地俱他心智通若有漏亦非三摩地俱若無漏與道無願二摩地俱根相應者依種類說三根相應謂樂根喜根捨根世者五種皆墮三世前四通去緣過去現在緣現在未來善生緣未來不生緣三世宿住智通過去現在緣過去未來緣三世善等者天眼天耳通是無記緣三種神境智通是善緣無記餘是善緣三種欲界繫等者四是色界繫緣欲色界繫他心智通是色界繫及不繫緣欲色界繫及不繫學

等者四是非學非無學緣非學非無學他心智通是學無學非學非無學緣學無學非學非無學見所斷等者三是修所斷緣修所斷他心智通是修所斷及不斷緣見修所斷及不斷宿住智通是修所斷緣見修所斷緣名緣義者宿住智通通緣名義餘四唯緣義緣自相續等者他心智通唯緣他相續餘四通緣自他相續及非相續加行離染得者問此五通為加行得為離染得若加行得者智蘊所說云何通如說若成就現在他心智亦成就過去未來耶答如是若離染得者此蘊前說云何通如說以無間道證神境智通時念住現在修一未來修四等非起先得有未來修有說唯加行得問智蘊所說云何通答彼文應作是說若成就現在他心智未來定成就過去若已滅不失則成就若未已滅或已滅而失則不成就而不說者言勢所引搃略答故有說唯離染得問此前所說云何通答說重調練菩提分法非剎得修介時但令

先所得者轉明勝故如是說者皆道
加行及離染得此蘊但說加行得者
智蘊唯說離染得者如是便為二說
善通有說於彼離染得中有已曾習
有未曾習智蘊說已曾習此蘊說未
曾習如是亦為二說善通離染得者
謂初靜慮所引發者離欲界染時得
乃至第四靜慮所引發者離第三靜
慮染時得若諸聖者及後有異生還
得曾習未曾習餘唯得曾習離染得
已加行現前佛不加行獨覺下加行
聲聞或中或上又隨離染解脫道時
所修得者皆離染得若於餘時而修
得者皆加行得何處起者欲色界皆
得起欲界中唯人天人中唯三洲還
男女身異生聖者學無學皆得現
起問諸道為無間道攝為解脫道攝
若無間道攝者經所說云何通如說
分一為多合多為一乃至廣說非無
間道一剎那中有如是事若解脫道
攝者品類足說當云何通如說通云
何謂善慧天眼耳通解脫道是無記
慧云何名通答諸通通是解脫道攝如

沙門果解脫道攝非無間道此亦如是問品類足說當云何通答彼所說通與此說異彼說善慧皆名為通以說一切法皆是所通達故此中所說勝慧名通此通或善或是無記通與善慧得作四句有通非善慧謂天眼耳通有善慧非通謂除通餘善慧有俱是謂餘四通有俱非謂除前相

問此五通為如說而生為不尒有作是說如說而生謂先起神境智通故佛前說乃至後起宿住智通故佛後說謂彼聞色界天而不能往故先起神境通往而不能見其色故次起天眼通見而不能聞其語故次起天耳通聞而不能知其心故次起他心通知彼心已未知宿世曾相還不故後起宿住通世尊依此次第而說如是說者次第無定謂或先起神境通乃至或先起宿住通或有唯得神境通如天授等或有唯得天眼通如善星等是故諸通無順入逆入亦無超越次第如諸等至或如無量解脫勝處遍處

問修起神境天眼通時俱有光明此

有何異荅若修神境所引光明或化
所為或自性有若修天眼所引光明
非化所為唯自性有

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百四十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十二　匪

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

根蘊第六中根納息第一之一

二十二根眼根耳根鼻根舌根身根女根男根命根意根樂根苦根喜根憂根捨根信根精進根念根定根慧根未知當知根已知根具知根此二十二根幾學幾無學幾非學非無學如是等章及解章義既領會已應廣分別問何故尊者以二十二根而作論答是彼尊者所樂欲故隨彼所欲不違法相而作斯論不應責其所以有說不應問彼尊者以契經說二十二根彼根契經是此論根本依彼經造論不可責其因緣以彼尊者恭佛所說二十二根不能少減說二十一不能少增說二十三以佛所說無增減故不可增減如不可增減不可多少不可損益無量無邊應知亦爾以佛所說無量無邊不可於中作量邊故無量者義難測故無邊者文難

知故譬如大海無量無邊無量者深
無邊者廣世尊所說應知亦然雖百
千俱胝那庾多數如舍利子等諸大
論師於佛所說二句文義造千論
分別解釋盡其覺性不得邊際是故
不應責彼尊者問置彼尊者世尊何
故說此契經答觀所化者應聞此法
得饒益故復次此經有別緣起謂有
梵志名曰生聞來詣佛所歡喜問訊
在一面坐而白佛言施設幾根攝諸
根盡佛言我說二十二根攝諸根盡
若有遮此更說餘根當知彼說有言
無義若還問彼反生愚惑所以者何
非其境故由梵志問說此契經是也
不應徵佛說意問置佛說意梵志何
故但問諸根不問蘊界處等答隨彼
所疑而問不應為責或彼梵志性善
尋思隨有所聞意便歷問為知根義
周遍遊歷九十六道問諸根量如離
繫者施設一根所謂命根遍內外物
數被苦制不飲冷水不斷生草以有
命故問諸外道於外物中執有何根
皆有根耶答有異外物執有意根耶

於外物執有命根有於外物執有二根由意根故名有根法由命根故名有命法有於外物執有二根謂業與意隨應當說又如外道波羅設剎作如是說眼不見色耳不聞聲名聖修根問何故彼名波羅設剎答是所立名不應問立名所以名隨假立不必皆有實義故有說此是彼姓謂婆羅門有對憍蹉有姓筏蹉有姓扇扶畧有姓憍陣那有姓婆羅墮闍有姓波羅設剎有說此是雜種謂從剎帝利婆羅門生名波羅設剎如從驢馬所生名騾如是說者此是彼姓彼有弟子名嗢怛羅曾於一時來詣佛所歡喜問訊在一面坐佛時告曰汝師波羅設剎為汝等說修根法耶嗢怛羅言我師曾說佛問云何彼云我師作如是說眼不見色耳不聞聲名聖修根無所取故佛即難曰若尒盲者應名聖修根不見色故時阿難陀佛邊侍立為佛揺扇尋亦難言聾者亦應名聖修根不聞聲故問設有外道百千俱胝那庾多數智慧辯才如舍利

子佛皆能伏何故世尊作初難已尊者慶喜作第二難世尊何故而不遮止答佛觀慶喜咽喉有相知欲設難故便自止以佛昔在三無數劫精懃修習菩薩行時尚不斷他所有才辯乃至弟子亦不遮遏況今成佛斷他辯才又佛了知若自所說若慶喜說平等無異無有增減故不遮止又顯師與弟子俱能摧伏他故若師弟子俱能伏者乃名善伏故不遮制又欲令彼無餘言故謂若世尊作第一難慶喜不作第二難者則彼外道還自衆中以餘憍慢心作如是言雖為彼師所伏而非弟子彼雖能伏我等而非我師若佛世尊作第一難慶喜復作第二難者則彼永捨憍慢之心弟子尚能摧伏我等何況彼師設我師來亦不能對何況我等又欲滿彼梵志意故彼作是念喬答摩尊諸方士中為無有上能伏能破一切論者而無屈撓諸論師中最為尊勝從昔所有諸大論師尚無能對何況我等若彼弟子與我談論我當酬對豈不宜哉

佛一切時滿所化意如其所念而汲
引之故不遮止慶喜所難復次佛以
慶喜為證義人故彼外道衆信重慶
喜以彼尊者形貌端嚴善知因陁羅
聲明論故佛意令彼習所信人自驗
師宗應正理不慶喜時說故佛不止
復次欲顯世尊無勝已慮故謂諸外
道慮弟子中有勝已故遮其言辯佛
無是事設有弟子百千俱胝那庾多
數辯才智慧如舍利子亦無間難與
佛等者況能勝佛復次欲顯已斷法
慳嫉故謂諸外道不許弟子與他論
難勿彼由斯多獲名譽恭敬利養佛
則不尒假使世間一切皆得無邊名
利佛無一毫然無嫉妬是故不止慶
喜所說復次欲顯弟子亦勝他故謂
諸外道恐已門徒與他論難墮負受
辱世尊弟子無不勝他若論難時益
更光揚如來正法故不遮制復次為
欲顯示善說法中文義滿足無異見
故謂諸外道惡說法中文義乖違師
徒見異隨有所立所說所解師與弟
子各各相違佛正法中無此過失隨

有所立所說所解弟子與師皆同一味由此等緣對彼外道佛與慶喜各設一難問外道若許盲聾之人是聖修根云何成難答是為大難亦是總說外道過失無能對者謂汝若許盲聾之人亦得名為聖修根者汝等何故棄捨居家晝夜精勤修諸梵行但應毀壞眼耳二根自可名為聖修根者故前所說是為大難亦是總訶一切外道又勝論者說有五根鼻舌眼身耳根為五又數論者說十一根謂五覺根五業根意根五覺根者所謂眼耳鼻舌身根五業根者謂語手足大小便根意者意根為第十一或復有說百二十根謂眼耳鼻各二為六舌身意命及五受根信等五根總為二十六趣各二十為百二十彼說阿素洛為第六趣有說根是王義彼外道說有百二十王如天王龍王阿素洛王及人主等要受如是百二十處勝妙之身方得解脫生聞梵志聞如是等說根不同轉生疑惑不知何者是其實說聞釋氏宮生一太子具三

十二大丈夫相八十隨好身眞金色圓光一尋見者歡喜觀無猒足捨輪王位踰城出家精勤修習難行苦行證得無上正等菩提一切知者一切見者斷一切疑網施一切決定能盡一切問難源底聞已即時來詣佛所在一面坐而白佛言說根者多沙門說幾根攝諸根盡問何故梵志不以所聞說根差別請問於佛而直作此問耶答彼有惡慧恐佛於他所說根中擇善而說故作總問佛像彼問答言我說二十二根攝諸根盡若有遮此更說餘根廣說乃至非其境故問世尊何故復作是語若有遮此更說餘根當知彼說有言無義若還問彼反生迷惑所以者何非其境故答欲令彼知先所聞一根乃至百二十根皆非實故義言我是一切知者一切見者尚不能於二十二根中減一根說二十一增一根說二十三況諸外道僻見無知於諸根中有能增減說一乃至百二十耶由此因緣彼來詣佛但問根義非蘊界等

問此二十二根名有二十二實體有幾答對法者言名二十二實體十七於中男女三無漏根無別體故問何故男女根無別體耶答此二即是身根攝故如說女根云何謂身根少分男根云何謂身根少分問何故三無漏根亦無別體答此三即是九根攝故九謂意根樂喜捨根信等五根此九根有位名未知當知根有位名已知根有位名具知根即見道位修道位無學道位如次應知又在隨信隨法行相續中名未知當知根在信解見至身證相續中名已知根在慧解脫俱解脫相續中名具知根九根聚集隨位說三故無別體由此故說二十二根名二十二實體十七尊者法救作如是說名二十二實體十四謂即前五及命捨定無別實體故彼說問何故命根無實體答命根是不相應行蘊所攝彼說不相應行蘊無實體故問何故復說捨根無別體答彼說離苦樂受無別不苦不樂受所以者何諸所有受或樂或苦若非苦樂

云何名受問若介經說三受當云何通答彼作是說樂受苦受有上有下有利有能有路有靜諸上利路者名樂受苦受諸下能靜者名不苦不樂受此體不定如疑而轉問何故彼說定根亦無別體答彼說離心無定體故如說定云何謂心一境性由此諸根名二十二實體十四尊者覺天作如是說名二十二實體唯一所謂意根彼作是說諸有為法有二自性一大種二心離大種無所造色離心無心所諸色皆是大種差別無色皆是心之差別由此義故實根唯一如實義者應如初說名二十二實體十七如名體如是名施設體施設名異相體異相名異性體異性名別性體別性名分別體分別名覺悟體覺悟應知亦介是名諸根自性我物性相自體已說自性當說所以問何故名根根是何義答增上義是根義明義是根義現義是根義憙觀義是根義端嚴義是根義最義是根義勝義是根義主義是根義問若增上義是根義者

諸有為法展轉增上諸無為法於有為增上則一切法皆應立根何故世尊立二十二耶尊者言佛於諸法了達究竟善知諸法體相勢用餘不能知若法有根相者立根無者不立不應責問有說增上緣有下有上有劣有勝上勝立根下劣不立有說雖一切法皆有增上緣義而非皆有增上明現乃至主義如二十二根者如一切有情雖皆互有增上緣義而有勝者如鬼界中琰摩王勝傍生趣中師子王勝村中主勝國中王勝四大洲中轉輪王勝於欲界中自在天勝千世界中梵王為勝於三界中佛為最勝佛於一切有情類中獨稱法王無倫匹故如是諸法雖皆是增上緣而非一切皆有增上乃至主義如二十二根者故佛唯說此二十二根

問若增上義是根義者誰於何增上答眼根於四處增上一莊嚴自身二導養自身三為識等依四作不共事莊嚴自身者雖有妙身支分具足眼根若缺人不憙觀故於莊嚴身此為增

上導養自身者由眼根故見好惡色捨危就安令身久住為識等依者眼識及相應法依此而生作不共事者唯眼根見色非餘根耳根於四處增上一莊嚴自身二導養自身三為識等依四作不共事莊嚴自身者雖有妙身支分具足耳根若缺人不憙觀故於嚴身此為增上導養自身者由耳根故聞好惡聲捨危就安令身久住為識等依者耳識及相應法依此而生作不共事者唯耳根聞聲非餘根有餘師說眼根導養生身為勝耳根導養法身為勝如說

譬如明眼人　能避現嶮難　世有聰明者
能離當苦惡　多聞能知法　多聞能離罪
多聞捨無義　多聞得涅槃

復有說者眼根耳根俱能導養生身法身導養生身如前說導養法身者由眼根故親近善士由耳根故聽聞正法由此能引如理作意法隨法行乃至展轉證得涅槃是故經說梵壽梵志勿壞二根謂眼與耳問何故於諸根聚中但說勿壞二根耶答由眼

耳根伊出世時為路為門趣入佛法
又由眼耳遇佛便能比知是佛如說
苾芻若不能知佛心者應二處求
一所聞二所見由此偏說勿壞二根
鼻舌身根皆於四處增上一莊嚴自
身二導養自身三為識等依四作不
共事莊嚴自身者雖有妙身支分具
足三根隨缺人不憙觀導養自身者
由此三根受用段食令身久住以段
食是香味觸故為識等依者鼻識及
相應法依鼻根生舌識及相應法依
舌根生身識及相應法依身根生作
不共事者唯鼻能嗅唯舌能嘗唯身
覺觸各非餘能意根於二處增上一
能續後有二自在隨轉能續後有者
如說識若不說母胎者色得成羯邏
藍不不也世尊自在隨轉者如說

世間心所引　亦為心所勞　心若於彼生
皆自在隨轉

有說意根於染淨品增上如說心雜
染故有情雜染心清淨故有情清淨
男女二根於二處增上一有情異二
分別異有情異者由此二根令諸有

情男女類別分別異者由此二根形
相言音乳房等別謂劫初時無女男
差別後於是處少造色生便有男女
體類狀貌顯形言音衣著飲食受用
差別有說此二於染淨品增上者染
勝者非於婬欲此無疑故但由此二
若壞若闕於不律儀五無間業不能
受作亦復不能斷諸善根於淨勝者
此男女根若壞若闕便不能起一切
律儀亦復不能離三界染不能種植
三乘種子命根於二處增上一令說
有根二令根不斷命根若在可說有
根及令諸根相續住故有說命根於
四處勝一續衆同分二持衆同分三
叢養衆同分四令衆同分不斷五受
根於雜染品增上以諸有情由受勢
力四方追求遊於鐵鍱鉤索嶮路登
山越谷匍匐偃倒或入大海遇諸艱
難謂波濤洄澓室獸摩羅黑風旋風
伏山灘磧墮惡龍宮邏刹娑洲金毗
羅難盜賊難等如是種種皆因諸受
問無漏受云何於雜染品增上耶答
初起加行及趣入時亦於雜染品增

上謂觀行者求彼受時亦須追求衣食等物由此勢力亦生染故有說受於染淨俱勝樂受於染勝者如說於樂受貪隨增於淨勝者如說樂故心定苦受於染勝者如說於苦受瞋隨增於淨勝者如說苦為信依不苦不樂受於染勝者如說於不苦不樂受無明隨增於淨勝者如說六出離依捨信等五根於清淨品增上如說

信生能歸趣　越欲進流海　精進能除苦
慧能得清淨

又說我聖弟子具信伊師迦能捨不善修習善法又佛告慶喜精進能得菩提又說我聖弟子具精進力捨不善法修習善法又說念能遍行防護一切我聖弟子具念防護捨不善法修習善法又說定是正道不定是邪道定心得解脫非不定心定心能知諸蘊生滅又說我聖弟子具三定聚能離不善修於善法又說

慧為世間上　能順趣決擇　能正知諸法
能盡老死苦

又說一切法中慧為最上又說姊妹我聖弟子能以慧刀斷諸結縛隨眠

纏垢又說我聖弟子具慧垣牆能障惡法增長善法未知當知根於未見諦而見諦增上已知根於已見諦除煩惱過增上具知根於已除煩惱過得現法樂住增上由此各各於彼彼處有增上義故說為根

尊者寠沙筏摩作如是說唯意一種是勝義根是內是遍有所緣故是內者內處攝故是遍者從無間獄至有頂故有所緣者緣一切法故餘眼等根不具斯義是故不立為勝義根謂眼等五雖內處攝而非是遍非有所緣命根雖遍而非內處亦非有緣苦樂憂喜雖有所緣非遍非內捨信等五雖遍有緣而非內處三無漏根如九根說問若唯意是勝義根者餘二十一何故名根答彼與意根作所依作依作雜染作清淨作清淨位故亦名根誰作所依謂眼等五根誰作依謂命根誰作雜染謂五受根誰作清淨謂信等五根誰作清淨位謂三無漏根即見位修位無學位問何故男女復得名根答生有情故生欲樂故制煩

惱故為染汙故生有情者謂生胎生
卵生有情生欲樂者謂於是處初生
欲樂後乃遍身如依眉間初生聖樂
後乃遍身此亦如是制煩惱者謂此
志性能於暫時伏諸煩惱為染依者
謂染汙識及相應法此為所依餘處
身根發三種識此唯發染汙識非餘
發此識時唯作習近意故必與貪俱
尊者僧伽筏蘇作如是說唯命等六
是勝義根所謂眼耳鼻舌身命有情
本故問若命等六是勝義根者餘十
六種何故名根答與命等六作種子
作雜染作清淨作清淨位故亦名根
謂作種子謂意根謂作雜染謂五受
根謂作清淨謂信等五根謂作清淨
位謂三無漏根即見位修位無學位
問何故男女亦得名根答欲界有情
欲為種子欲為苗稼此依何有謂男
女根是故與二亦得名根
尊者妙音作如是說命等八種是勝
義根謂眼耳鼻舌身男女命有情本
故隨命等八是勝義根者餘十四
種何故名根答與命等八作種子作

離染作清淨作清淨位故亦名根廣
如前說
問身根極微遍身等有何故此獨名
女男根復說為顯尊者世友作如是
說此處能顯是男女故名男女根復
說為顯闇有二形者亦能顯耶答此
不能顯不決定故由此故說非女非男
有說此處生流轉者還滅者故外道
六師補剌拏等名流轉者聲聞獨覺
及與如來名還滅者尊者說曰此處
能生諸仙牟尼諸聰慧者善調伏者
易共住者故名男女根亦說名顯
已說諸根總相所以今當顯示一一
別相闇眼根云何答若已見色今見
色當見色及此所餘是名眼根已見
色者說過去眼今見色者說現在眼
當見色者說未來眼此說同分及此
所餘者說彼同分眼如眾中廣說乃
至意根說亦如是闇女根云何答身
根少分男根云何答身根少分命根
云何答三界壽樂根云何答順樂
觸所生身心樂平等受受所攝是謂
樂根苦根云何答順苦觸所生身

苦不平等受受所攝是謂苦根喜根云何答依順樂觸所生心悅平等受受所攝是謂喜根憂根云何答依順苦觸所生心慼不平等受受所攝是謂憂根捨根云何答依順不苦不樂觸所生身心捨非平等非不平等受受所攝是謂捨根信根云何答於出離遠離所生善法諸信順印可忍受欲樂心清淨性是謂信根精進念定慧根如文廣說問未知當知根云何答未見諦者未現觀者諸學慧慧根及所有根隨信隨法行於四聖諦未現觀能現觀是謂未知當知根此中於四聖諦未已見故名未見諦者未已現觀故名未現觀者諸學慧慧根者此說慧根及所有根隨信行隨法行於四聖諦未現觀能現觀者說餘八根攝此九根名未知當知根問此九根中何故慧根並說別說餘根但作一摠說耶答慧名義勝故謂根聚中慧為最勝如國中王勝村中主勝餘根不爾有說慧為導首故如說苾芻諸善法生明為導首明為前因由此引

生所有慙愧有說慧具三現觀故謂慧具三現觀一見現觀二緣現觀三事現觀慧相應法有二現觀謂除見非慧性故慧俱有法有一現觀謂事非餘非慧性故無所緣故有說慧見煩惱令不久住如穴居衆生人若見時便還入穴有說慧照相續則煩惱不侵如室有燈賊不能盜有說慧能照一切法外日月等唯照一界一處一蘊一世少分慧能普照十八界十二處五蘊三世及無為法有說無慧者縛有慧者解有說慧入佛法甚歡娛故謂佛法中以解為勝是故諸有慧者見妙法寶於中歡娛如明眼人入於寶渚若無智慧雖入佛法無所見故常懷憂感如生盲人至採寶所更增愁毒有說慧根如將如導如目如首是覺覺支是道道支有說慧能導引餘善提分令不異趣如明眼者導衆盲人令行正路此亦如是有說慧斷纏縛猶如利刀如說姉妹我聖弟子能以慧刀斷諸結縛隨眠纏垢有說慧如臺殿如尊者阿遲律陁言

我依戒住戒得昇無上智慧臺殿有說慧能安立諸法自相共相能分別諸法自相共相破自體愚及所緣愚於諸法中不增減轉有說慧是諸佛所愛敬故佛不愛敬有情色力族姓財富自在但愛敬慧以慧能證諸功德故有說慧能顯佛無與等故謂諸色力族姓財富榮貴自在不能顯佛是最尊勝唯慧能顯以一切智唯佛有故餘根不尒以如是等無量因緣慧根餘根作差別說

說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百四十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十三　匪

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

根蘊第六中根納息第一之二

問已知根云何答已見諦者已現觀者諸學慧慧根及所有根信解見至身證於四聖諦已現觀重現觀是謂已知根此中於四聖諦已見故名已見諦者已現觀故名已現觀者諸學慧慧根者此說慧根及所有根信解見至身證於四聖諦已現觀重現觀者說餘八根總此九根名已知根問諸無學者於四聖諦亦重現觀如從退法轉至思法乃至從堪達法轉至不動何故但說學重現觀非無學耶答亦應說無學而不說者當知有餘有說此中舉初顯後若說學重現觀當知已說無學亦重現觀如舉初顯後舉始入顯已度舉加行顯究竟當知亦尒有說若斷未曾斷煩惱得未曾得沙門果者說重現觀無學尒時非斷未曾斷煩惱亦非得未曾得沙

門界是故不說者說者斷未曾斷繫
得得未曾得離繫得者說重現觀無
學尒時雖得未曾得離繫得而不斷
未曾斷繫得是故不說如斷繫得得
離繫得除過患修功德捨下劣證上
妙去無義取有義盡渴愛苦受無熱
樂應知亦尒有說捨未曾捨無智得
未曾得智者說重現觀無學尒時雖
得未曾得智而非捨未曾捨無智是
故不說應知此依涂無智說由如是
等種種因緣學說重現觀非無學
問具知根云何荅漏盡阿羅漢諸無
學慧慧根及所有根慧解脫俱解脫
能得現法樂住此中漏盡阿羅漢諸
無學慧慧根者此說慧根及所有根
慧解脫俱解脫能得現法樂住者說
餘八根於此九根名具知根問學者
亦有現法樂住何故但說無學耶荅
亦應說學而不說者當知有餘有說
此中舉終顯始若說無學得現法樂
住當知已說學亦得現法樂住如舉
終顯始舉已度顯初入舉究竟顯加
行當知亦尒復次此說名義勝者以

法言之則無學法勝以補特伽羅言之則無學補特伽羅勝有說此中說得輕安樂非煩惱熱所損者學雖得輕安樂而猶為煩惱熱所損是故不說復次此中說受輕安樂自在廣大者學於所作有所作故雖受輕安樂而不自在亦不廣大如王未除一切怨敵雖受王樂而不自在亦不廣大彼亦如是是故不說有說此中說已息煩惱意言已滿牟尼相者學則不爾是故不說有說此中說有現法樂住無後世樂住者學於二世皆有樂住是故不說由如是等諸因緣故無學說樂住非學

問為有三明阿羅漢不若有者此中何故不說若無者恣舉經云何通如說尊者舍利子恭敬合掌白佛言世尊此五百苾芻幾是三明幾是俱解脫幾是慧解脫此中因論生論尊者舍利子知如是事不若知者何故問若不知者云何得名波羅蜜多聲聞應作是說彼尊者知若尔何故問亦有知而問者如毗奈耶說尔時世尊知

而故問由此不應以知故遮其問有說尊者欲饒益他故謂舍利子雖自了知而知衆中有不知者無無異故不能問佛舍利子無是過故為饒益他所以發問有說尊者欲於摠中顯差別故謂佛為五百苾芻如應說法彼聞皆得阿羅漢果永斷後有稱可佛心一切有情真實稱可佛心者謂得阿羅漢果永斷後有尊者舍利子作是念彼諸苾芻雖皆得阿羅漢果永斷後有而未知彼誰先來勤修加行誰不尒欲於摠中顯有差別故發斯問有說世尊先為五百苾芻說法令等住果尊者舍利子欲顯彼道有差別故是以發問有說世尊先為五百苾芻說法令住平等無為解脫尊者舍利子欲顯彼有為解脫非無異故而發斯問有說尊者欲顯發功德伏藏令世共知故如世伏藏土所覆故世人不見若因開發乃得見之生希有想如是功德寶藏以少欲土覆世無知者由舍利子所顯發故世人共知生希有想有說尊者欲發施主

增上恩故有諸施主兩四月中以衣服等供給僧衆彼或生念我所施田為良美不為欲令彼生決定知我等已於良田植福快我所作功不唐捐是故尊者發如是問有說尊者欲顯師徒儀式法應介故謂弟子法應問師師法應教弟子有說尊者顯已求法無猒離諸懈惓令他亦然是以故問有說尊者欲對世人少有所知便生憍足不問他故彼尊者念言世人智慧於我所有十六分中不能及一我猶問他何況汝等少知少見而不問耶有說尊者欲顯離法慳垢故謂法慳者見他問時尚不生喜何況自問有說尊者欲止外道誹謗故謂諸外道恒謗佛言沙門喬荅摩攝受鄔波底沙俱履多故夜從受法晝為他說若舍利子於大衆前合掌恭敬而請問者此謗便止有說尊者欲顯世尊弟子所有善說皆須佛印印之故發斯問如王所司所有符疏若無王印人不承受往關津等悉為障㝵若有王印人皆信用所往無㝵如是佛

弟子所有善說若無佛邪他不信受
如來滅後所有四衆亦不敬受若為
佛邪所邪可者聞則奉行遺法四衆
亦生敬重由此等緣彼舍利子而作
斯問若無三明阿羅漢者彼經所說
云何通耶答應說有三明阿羅漢問
若尒彼經善通此中何故不說答此
中應作是說及所有根慧解脫俱解
脫三明能得現法樂住而不說者當
知有餘復次已說在先所說中謂三
明阿羅漢或是慧解脫或是俱解脫
若說慧解脫當知已說慧解脫三明
若說俱解脫當知已說俱解脫三明
又不別說昔於此義有二論師一名
時毗羅二名婆沙伐摩尊者時毗羅
偏稱讚慧尊者婆沙伐摩偏稱讚滅
定時毗羅作如是說慧勝非滅定慧
有所緣滅定無所緣故婆沙伐摩作
如是說滅定勝非慧滅定唯聖者有
慧通異生有故稱讚慧者作如是言
若具三明非八解脫者是名三明若
具三明亦八解脫者亦名三明若具
八解脫非三明者是名俱解脫若有

一明二明是名慧解脫所以者何以慧勝滅定故稱讚滅定者作如是言若具八解脫非三明者是名俱解脫若具八解脫亦三明者亦名俱解脫若具三明非八解脫者是名三明若有一明二明名慧解脫所以者何以滅定勝慧故此二所說俱唐捐其功於文無益於義無益然具三明者有得滅定有不得滅定若得者名俱解脫三明若不得者名慧解脫三明今當重說三無漏根一一立名差別所以問何故名未知當知根荅未已知而知未已現觀而現觀斷無智故名未知當知根問若如是者苦法智忍生於欲界五蘊苦得現觀苦法智生於彼復得現觀則是現觀已復現觀何故猶名未知當知根不名已知根耶荅苦法智忍於欲界五蘊苦名現觀非已現觀苦法智生乃名已現觀然非已現觀而現觀故不名已知根有說苦法智忍於欲界五蘊苦雖名現觀而不名知非智性故苦法智生乃得名知尒時雖名已現觀而現觀

而非已知而知故不名已知根又此
中依智現觀而作論非忍故亦不名
已現觀而現觀如何名已知根有說
若法智後復有未已現觀道生此智
為未已現觀覺所發所覆以下著上
彼增上力故此不自在由此苦法智
不名已知根餘忍智亦尒
問何故名已知根答已知而知已現
觀而現觀斷無智故名已知根問若
如是者道類智忍生除其自性相應
俱有法於餘一切類智品道皆得現
觀此後道類智生於道類智忍自性
相應俱有法乃得現觀尒時於彼忍
自性等未已現觀而現觀何故名已
知根不名未知當知根答外國師說
十六心刹那皆是見道問今不問彼
但問十五心刹那爲見道者何故尒
耶尊者僧伽筏蘇說曰道類智忍現
在前時能修未來無量刹那道類智
忍彼所修者茲現在忍等已得現觀
故無有過此不應理未來道無作用
故應作是答從多分說名已現觀謂
已現觀者無量無邊未已現觀者但

有少許已現觀而現觀者猶如大地
末已現觀而現觀者但如一塊妙高
一塵大海一渧虛空蚊處喻亦如是
故從多分名已知根問第十六心頂應
如七智何故獨說爲已知根非已知
而知故答此亦從多分說謂初剎那
雖與七智相似後諸剎那皆與彼異
從多分說悉名已知根一類性故有
說此後更無事已知道所熱所覆不
以下者上令不得自在必當尒故於
知言已知如去時名已去彼亦如是
問何故名具知根答已知而知已現
觀而現觀不斷無智先已斷故名具
知根問若如是者三乘無學皆是具
知何故世尊獨名爲佛答能初覺故
能遍覺故能別覺故說名爲佛聲聞
獨覺不能初覺不能遍覺不能別覺
故不名佛有說若於尒燄自覺遍覺
無錯謬覺說名爲佛獨覺雖能自覺
無餘二種聲聞俱無故不名佛有說
若於諸緣能自然覺一切種覺說名
爲佛獨覺雖有自然覺而無一切種
覺聲聞俱無彼故不名佛有說若智於

能覺所覺行相所緣根根義有境境不介餘中能遍明覺說名為佛二乘不介有說若有聞而不捨說名為佛二乘不介有說若相續中永伏一切非理言氣說名為佛二乘不介有說若有於甚深緣起河能盡源底說名為佛二乘不介故經喻以三獸渡河謂兎馬象兎於水上但浮而渡馬或履地或浮而渡香象恒時蹈底而渡聲聞獨覺及與如來渡緣起河如次亦介有說若斷二種無知謂染不染說名為佛聲聞獨覺唯能斷染不斷不染故不名佛有說若斷二種疑惑謂事隨眠說名為佛聲聞獨覺雖斷隨眠而不斷事故不名佛有說若盡智時二障俱斷心得解脫謂煩惱障及解脫障說名為佛聲聞獨覺或先脫煩惱障後解脫障或先斷解脫障後煩惱障無俱脫者故不名佛有說若具二圓滿者說名為佛謂所依能依諸餘有情或所依圓滿非能依如轉輪王或能依圓滿非所依謂聲聞獨覺唯佛具二故得佛名如所依能依

器器中處處中明與行應知亦尒有說若三事圓滿說名為佛謂色族辯二乘不尒有說若三事圓滿說名為佛謂立攝異成忿問二乘不尒有說若具三不護三不共念住說名為佛二乘不尒有說若所言無二辯才無無竭所記無謬說名為佛二乘不尒有說若具四智說名為佛謂因智時智相智說智二乘不尒有說若具四智說名為佛謂無著智無㝵智無謬智不退智二乘不尒有說若具種種因覺種種界覺種種相續覺種種對治覺說名為佛二乘不尒有說若世八法所不能染功德彼岸無能逮者一切苦厄堪能拔濟說名為佛二乘不尒有說若具十八不共佛法十力四無所畏大悲三不共念住說名為佛二乘不尒有說若有深遠微細遍行平等大悲心者說名為佛深遠者三無數劫所積集故微細者覺三苦故遍行者緣三界故平等者於怨親中無異轉故由如是等種種因緣於三具知唯一名佛

問世尊何故於色蘊中唯立眼處等為根非色處等耶答由色處等無根相故有說內處攝者立根外處攝者不立有說若亦作所依者立根唯作所緣者不立有境境說亦介有說若唯有情數攝者立根若不定者不立有說若唯是有執受者立根若非及不定者不立有說若唯相續攝者立根不定者不立有說若唯自相續受用者立根不定者不立有說不共者立根共者不立

問世尊何故於受蘊中苦受樂受各立二根不苦不樂受唯立一耶答不苦不樂受亦應立二而不立者當知是有餘說復次欲以種種文種種說莊嚴於義令易解故復次欲現二門二略乃至廣說復次苦樂二受有明利有不明利有輕躁有不輕躁有安住有不安住諸明利輕躁不安住者立憂喜受諸不明利不輕躁安住者立苦樂受不苦不樂受唯不明利不輕躁安住故合立一復次苦受樂受轉有異故各分為二謂樂根轉異喜根轉

異苦根轉異憂根轉異不苦不樂受無異轉故合立為一復次苦受樂受互相違故各分為二謂苦樂相違憂喜相違不苦不樂受無此相違故但說一

問何故想蘊不立為根荅非根法多何獨問想問如色蘊行蘊少分立根受蘊識蘊皆立為根唯想不立所以故問荅以想無根相故復次根者自力轉想由他轉如傭作人他教即作不教不作想於境轉亦復如是謂受思識領納造作了別境已想方取相復次根者自在不為他覆想為慧覆故不說根謂善想為善慧所覆如於善事善取相者世間說此名聰慧人無記想為無記慧所覆如於世務善取相者世便說此名巧慧人染汙想為顛倒慧所覆如說於無常起常想顛倒乃至於非我起我想顛倒尊者世友說曰想何故不立根荅增上義是根義想增上少故不立根問想亦有增上如說一切有為法展轉增上諸無為法於有為增上荅我說少不

說無也又說根者能害煩惱想不能害煩惱問想亦能害煩惱如說苾芻於無常想若習若修若多修習能除一切欲貪色無色貪荅此於慧說想名也大德說曰根是主義不隨於他想則隨他餘心心所分別境已方能取相故不立根尊者衆世說曰根者況實想用淨虛故勝解觀名為假想世亦於彼不實解中言是汝想尊者覺天說曰根者決定難可搖動想用隨緣轉易不定如影像陽燄故不立根問何故煩惱不立為根荅彼無根相是以不立有餘師說增上是根煩惱下劣問煩惱能令諸有相續壞諸善品令沒生死令遠涅槃難可調伏云何下劣荅以諸煩惱鄙賤可訶智者棄之故名下劣非無勢用名為下劣如旃荼羅補羯娑等雖有勢用亦名下劣以諸勝人所輕賤故問若尒染汙受應不立根荅受於染品勢用增上故立為根煩惱不尒以依諸受生煩惱故問若尒想應立根亦能生煩惱故荅想雖能生煩惱而不及受

勝由此義故亦不說在緣起支中有說受雖隨順染品而亦與善法交通煩惱唯於染品隨順而不順善故不立根猶如獄正所居雖下而與等勝交往非如守門獄卒雖有威猛苦切於人而極鄙惡可猒賤故貴勝離之尊者僧伽伐蘇說曰若法有染無染身中可得者立根煩惱唯於有染身中可得故不立根若尒憂根及具知根皆不應立憂根但於有染身中可得具知根但於無染身中可得故有說根是主義煩惱非主是心所法故若尒受等亦應不立由此因緣前說為善

問何故受善染無記皆立為根慧念定唯善立根非染無記答受於順雜染品勢用增上善染無記受皆有勢力順雜染品故並立根慧念定三順清淨品勢用增上唯善慧念定順清淨品故立為根染慧念定乃相資助斷清淨品無記慧等亦於淨品不順是故皆不立根有餘師說受於三品皆有勢用故並立根慧念定三唯於

淨品有勢用故唯善立根所以者何諸受力故令有情類於諸善染無記事轉由受於淨品勝故說在覺支靜慮支中於染品勝故說在十二緣起支中於非二品勝者謂由受故造作種種無記事業慧等不介由此應知意根亦於三品勝故善染無記皆立爲根於三勝者以三品法皆依心故問何故作意勝解觸欲不立爲根答無根相故謂作意雖能發動於意趣所緣境非一切時恒有勝用故不立根問此於淨品豈無勝用謂諸修定者初修定時無不皆由作意力故答初修定時令心趣境雖暫有力心住境已便無勝用故不立根勝解雖能令心於境印可決定而於生長無別勝用故不立根問豈不勝解於善法中亦有勝用於戒等五蘊十無學支中皆建立故答於雜染位雜染相顯立解脫蘊正解脫支除此更無生長勝用以無根相不立爲根觸雖令心觸對於境順生諸受然於染淨無別勝用故不立根問豈不生受即是勝用

答受於染淨有勝功能可立為根觸唯生受於染淨品無親勝用又觸准能隨順染品非順淨品故不立根多順淨品立諸根故即由此故欲不立根亦於淨品無勝用故問契經說諸法欲為根本諸染淨品皆從欲生如何於淨無有勝用答雖染淨品無欲不生契經說為諸法根本然既生已便無勝用又多順愛故不立根順下賤法非增上故問思能令心造作善惡立為意業能發身語能感生死有增上用勝於餘法何不立根答唯順雜染非清淨品故不立根有說諸業從煩惱生煩惱鄙賤非增上故不立為根業亦應爾如鄙賤人所生男女人皆猒棄不與交遊諸業亦然故無根義問何故善心所法中唯二立根餘皆不立答餘並無根相故謂信能為諸善根本無有善品離信而成精進普能策發眾善無有善品離精進成故此二法增上義勝可立為根餘則不爾問慚愧二種自性善攝說為白法何不立根答與能對治遍不善心一

向黑品自性不善故說名白及自性善然於生長諸善法中無別勝能故無根義問無貪無恚名為善根此中何故不立為根荅彼建立根與此義異謂彼所治與六識俱通五所斷是隨眠性能發麁重身語惡業與斷善根作勝加行具斯五義立不善根無貪等三能對治彼及起諸散善業故名善根此中信等立根通望生長一切善法多依隨順出世善品故無貪等於此非根問輕安不害不放逸捨何不立根荅無根相故謂彼所治四隨煩惱三唯遍染心一為惡尋伴惱乱菩薩障取菩提故善法中立彼能治然於生長清淨品法無勝所作故不立根問諸善皆依不放逸起云何說所作非勝耶荅此但能除諸放逸法故令諸善品依信等生非彼親能有生長用問欣猒何故不立根耶荅於散位中此用雖勝於定善位用不分明欣用必於兩位中勝而於定位明了增彊故彼二法無有根義問若介何故立信為根荅澄淨用遍一切

位故非唯散位是故立根問惡作睡眠
及與尋伺何故非根答無根相故謂
前二種唯在散心後二不通一切界
地又皆無有生善勝能故皆不說有
其根義問若尒者苦等四受應不立根
答總而言之受遍諸位依彼種類皆
說為根又受皆有生長增上彼四不
尒問道支中立尋靜慮支中立尋伺
豈非生長有增勝耶答此於定慧有
策持力故立為支非於生長有增上
用是故非根
問何故於諸不相應行唯命立根答
唯命根有根義故謂彼唯是有情數
攝唯是異熟能逓任持故立為根餘
皆不尒所以者何四有為相三義皆
無無想異熟無遍持義其衆同分非
唯異熟由彼亦通等流性故二無心
定名句文身得非得等無後二義故
彼一切皆不立根
問若最勝義是根義者涅槃於一切
法中最勝何不立根答彼是諸根盡
滅處故根盡滅處不名為根如跡等
滅處不名跡等有說若法行世取果

異果有諸作用了知所緣可立為根涅槃不尒有說若法生滅有因有果有有為相可立為根涅槃不尒有說根者屬因屬緣和合而生涅槃不尒有說若法為生所生為老所老為滅所滅可立為根涅槃不尒有說根者墮蘊墮世眾苦所隨涅槃不尒有說根者有前後相上中下相涅槃不尒有說最勝是根義者謂於有為中勝而有作用涅槃乃於一切法中最勝而無作用故不立根虛空非擇滅亦尒根義准此應知

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百四十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造
阿毗達磨大毗婆沙論卷一百四十三 第二十張

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十四　匪

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

根蘊第六中根納息第一之三

此二十二根幾學幾無學幾非學非無學答二學一無學十非學非無學九應分別二學者謂未知當知根已知根一無學者謂具知根十非學非無學者謂七色命苦憂根九應分別者謂意樂喜捨信等五根此皆應作三分而答故名應分別一作學分二作無學分三作非學非無學分分別論者言此應作分別記故名應分別謂意根或學或無學或非學非無學云何學謂學作意相應意根此復云何謂從苦法智忍乃至金剛喻定相應意根云何無學謂無學作意相應意根此復云何謂盡智無生智無學正見相應意根云何非學非無學謂有漏作意相應意根此復云何謂有三種何等為三謂善染汙無覆無記善復有二謂加行得離染得生得加

行得者復有三種謂聞所成思所成修所成聞思所成者謂不淨觀持息念念住等相應修所成者謂煖頂忍世第一法現觀邊世俗智靜慮無量無色解脫勝處遍處等相應離染得者謂由離染時得則靜慮無量無色解脫勝處遍處等相應生得者謂生時所得善染汙有二種謂見所斷修所斷無覆無記有四謂威儀路工巧處異熟生及變化等通果心如意根樂根喜根捨根信根精進根念根定根慧根亦尒然有差別謂信等五除染無記餘隨所應問何故此中明意根等唯說作意相應非餘答彼作論者意欲尒故乃至廣說有尊者曰此不應問一切有疑說餘相應亦生疑故但不違理隨說無過有說作意順生心勝故謂相應法中順生心者唯作意勝如不相應中順生法者唯有生相是故偏說有說作意是警覺相是牽引相令意根等取所緣勝是故偏說有說作意能生諸法勝於餘法是故偏說

已分别諸根學等自性雜無雜相今當說諸根學彼是學者根耶荅應作四句有根學彼非學者根謂學根學者不成就此復云何謂隨信行不成就隨法行諸根隨法行不成就隨信行諸根信勝解不成就見至諸根見至不成就信勝解諸根退法姓學不成就五姓學諸根乃至不動法姓學不成就五姓學諸根佛乘姓學不成就餘二乘姓學諸根乃至聲聞乘姓學不成就餘二乘姓學諸根住苦法智忍位不成就上學位諸根乃至住道類智忍位不成就上學位諸根住學三界未上進位不成就下上學位諸根住上進位如應廣說有是學者根彼根非學謂非學非無學根學者成就此復云何謂諸學者生欲界已得眼根不失及生色界彼成就眼根已得者謂鉢羅奢佉位等不失者謂不失壞如眼根耳鼻舌根亦尒生欲色界彼成就身根女成就女根男成就男根生遍淨及下成就樂根生欲界成就苦根生極光淨及下成就喜

根未離欲染成就憂根意命捨根一切成就生欲界未得無色界善心彼成就欲色界信等五根若得無色界善心成就三界信等五根生色界未得無色界善心彼成就色界信等五根若得無色界善心成就色無色界信等五根生無色界彼成就無色界信等五根有根學彼亦學者根謂學根學者成就此復云何謂隨信行成就隨信行諸根隨法行成就隨法行諸根信勝解成就信勝解諸根見至成就見至諸根退法姓學成就退法姓學諸根乃至不動法姓學成就不動法姓學諸根佛乘姓學成就佛乘姓學諸根乃至聲聞乘姓學成就聲聞乘姓學諸根住苦法智忍位成就苦法智忍位諸根乃至住道類智忍位成就一切見道諸根住學三界未上進位各成就所住界所攝諸根住上進位各成就所得界及勝界道所攝諸根有根非學彼亦非學者根謂無學根及非學非無學根學者不成就此復云何謂諸學者定不成就無

學諸根及有非學非無學根學者不成就謂諸學者生欲界不得眼根設得而失及生無色界彼不成就眼根不得者謂未至鉢羅奢佉位等設得而失者謂已失壞如眼根耳鼻舌根亦尒生無色界彼不成就身根女根不成就男根男不成就女根有俱不成謂生色無色界及生欲界或本不得或已得漸命終等捨生遍淨上不成就樂根生色無色界不成就苦根生極光淨上不成就喜根已離欲染不成就憂根生欲界未得無色界善心彼不成就無色界信等五根生色界未得無色界善心彼不成就欲無色界信等五根生無色界彼不成就欲色界信等五根

諸根無學彼是無學者根耶答應作四句有根無學彼非無學者根謂無學根無學者不成就此復云何謂時解脫不成就不時解脫諸根不時解脫不成就時解脫諸根退法不成就五種諸根乃至不動法不成就五種諸根佛不成就獨覺聲聞諸根獨覺

不成就佛聲聞諸根聲聞不成就佛獨覺諸根有是無學者根彼根非無學謂非學非無學根無學者成就此復云何謂無學者生欲界已得眼根不失及生色界彼成就眼根如眼根耳鼻舌根亦介生欲色界彼成就身根女成就女根男成就男根生遍淨及下成就樂根生欲界成就苦根生極光淨及下成就喜根意命捨根一切成就生欲界彼成就三界信等五根生色界彼成就色無色界信等五根生無色界彼成就無色界信等五根有根無學彼亦無學者根謂無學根無學者成就此復云何謂時解脫成就時解脫諸根不時解脫成就不時解脫諸根退法成就退法諸根乃至不動法成就不動法諸根佛成就佛諸根獨覺成就獨覺諸根聲聞成就聲聞諸根有根非無學彼亦非無學者根謂學根及非學非無學根無學者不成就此復云何謂無學者定不成就學諸根及有非學非無學根無學者不成就謂無學者生欲界不

得眼根設得而失及生無色界彼不成就眼根如眼根耳鼻舌根亦尒生無色界彼不成就身根女不成就男根男不成就女根有俱不成就謂生色無色界及生欲界或本不得或已得而失生遍淨上彼不成就樂根生色無色界彼不成就苦根生極光淨上彼不成就喜根定不成就憂根生色界彼不成就欲界信等五根生無色界彼不成就欲色界信等五根

諸根非學非無學彼是非學非無學者根耶答諸非學非無學者根彼根非學非無學所以者何以成就學法即名學者成就無學法即名無學者若不成就學無學法名非學非無學者即是異生彼所成就根唯是非學非無學故有根非非學非無學彼非非學非無學者根謂非學非無學根非學非無學者不成就此復云何謂諸異生生欲界未得眼根設得而失及生無色界彼不成就眼根如眼根耳鼻舌根亦尒生無色界彼不成就身根女不成就男根男不成就女根有

俱不成謂生色無色界及生欲界或本不得或已得而失生遍淨上不成就樂根生色無色界不成就苦根生極光淨上不成就喜根離欲界染不成就憂根斷善根者不成就三界信等五根生欲界不斷善根若未得色界善心彼不成就色無色界信等五根若得色界善心未得無色界善心彼不成就無色界信等五根生色界善未得無色界善心彼不成就欲無色界信等五根若得無色界善心彼不成就欲界信等五根生無色界彼不成就欲色界信等五根

已分別諸根學等根學等義今當說

問云何名學無學非學非無學耶答以無貪道為斷貪故而學此道所攝法名學以無貪道為斷貪故而不學已學故此道所攝法名無學與二相違名非學非無學復次以無瞋道為斷瞋故而學此道所攝法名學以無瞋道為斷瞋故而不學已學故此道所攝法名無學與二相違名非學非無學復次以無癡道為斷癡故而學

此道所攝法名學以無癡道為斷癡故而不學已學故此道所攝法名無學與二相違名非學非無學復次以無愛道為斷愛故而學然非愛事此道所攝法名學以無愛道為斷愛故而學者此則遮無學道然非愛事者此則遮世俗道以無愛道為斷愛故而不學已學故然非愛事此道所攝法名無學以無愛道為斷愛故而不學已學故者此則遮學道然非愛事者此則遮世俗道與二相違名非學非無學復次若道為斷二求滿一求故而學此道所攝法名學為斷二求者謂欲求有求滿一求者謂梵行求若道為斷二求滿一求故而不學已學故此道所攝法名無學與二相違名非學非無學復次若道為斷煩惱修諸現觀故而學此道所攝法名學若道為斷煩惱修諸現觀故而不學已學故此道所攝法名無學與二相違名非學非無學復次若所依中有煩惱得隨縛有無漏得隨逐彼是學若所依中無煩惱得隨縛有無漏得

隨逐彼是無學與二相違名非學非無學復次若所依中有愛隨縛有無漏得彼是學若所依中無愛隨縛有無漏得彼是無學與二相違名非學非無學復次若法見道修道所攝是學若法無學道所攝是無學與二相違是非學非無學見地修地無學地說亦尒復次若法未知當知根已知根所攝是學若法具知根所攝是無學與二相違是非學非無學復次五種補特伽羅相續中諸無漏法是學五種補特伽羅者謂隨信行隨法行信勝解見至身證二種補特伽羅相續中諸無漏法是無學二種補特伽羅者謂慧解脫俱解脫與二相違是非學非無學復次七種補特伽羅相續中諸無漏法是學七種補特伽羅者謂四向前三果一種補特伽羅相續中諸無漏法是無學一種補特伽羅者謂阿羅漢果與二相違名非學非無學復次十八種補特伽羅相續中諸無漏法是學九種補特伽羅相續中諸無漏法是無學與二相違是

非學非無學此二十二根幾善幾不善幾無記答八善八無記六應分別八善者謂信等五三無漏根八無記者謂七色命根六應分別者謂意五受此復云何謂意根或善或不善或無記云何善謂善作意相應意根此有二種謂有漏無漏有漏有三謂加行得離染得生得無漏有二謂學無學云何不善謂不善作意相應意根此有二種謂見所斷修所斷即欲界三十四隨眠俱生作意相應意根云何無記謂無記作意相應意根此有二種謂有覆無記無覆無記有覆無記者謂欲界有身見邊執見及色無色界一切煩惱俱生作意相應意根無覆無記者謂威儀路工巧處異熟生通果俱生作意相應意根如意根捨根喜根樂根隨應亦尒苦根或善或不善或無記云何善謂善作意相應苦根此復云何謂生得善云何不善謂不善作意相應苦根此復云何謂修所斷云何無記謂無記作意相應苦根此復云何謂異熟生憂根或

善或不善云何善謂善作意相應憂根如說我於何時當於是處得具足住若於聖處已具足住於上解脫希求思慕心懷憂感云何不善謂不善作意相應憂根此復云何謂見所斷及修所斷問何故無有無記憂根荅無記有二謂有覆無覆憂根且非有覆無記由與欲界有身見邊執見不相應故所以者何行相異故彼二見歡行相轉憂根慼行相轉互相違法不相應故憂根亦非無覆無記非威儀路工巧處異熟生所攝故問何故憂根非威儀路所攝荅憂根分別轉威儀路無分別轉若威儀路有憂根者設有分別我今應作如是威儀如佛世尊或如馬勝即分別時便應已住如是威儀然威儀路無此分別故威儀路無有憂根問何故憂根非工巧處荅憂根分別轉工巧處無分別轉若工巧處有憂根者設有分別我今應作如是工巧如佛世尊或如妙業天子即分別時已應成辦如是工巧然工巧處無此分別故工巧處無有

憂根閡何故憂根非異熟生答憂根
分別轉異熟生無分別若異熟生
有憂根者設有分別我今應受如是
異熟如佛世尊或如轉輪聖王即分
別時便應現受如是異熟然異熟生
無此分別故異熟無有憂根有說
憂根現加行轉異熟生先業所引是
故憂根非異熟生有說憂根隨欲而
轉以於一切三失事中有起憂根有
不起故異熟生者不隨欲受由業轉
故是故憂根非異熟生有說憂根若
是異熟則應重業但受少果謂有因
作無間業已便生憂悔即應名為受
彼異熟豈非果少有說憂根離欲時
捨異熟生法離三界涤而猶隨轉是
故憂根非異熟生由此憂根唯善不善
已分別諸根善等彼善等義今當說
問云何名善不善無記耶答若法巧
便所攝能招愛果自性安隱說名為善
巧便所攝者顯道諦能招愛果者顯
善集諦少分自性安隱者顯滅諦若
法不巧便攝招不愛果性不安隱說
名不善此則顯示苦集諦少分與二

相違說名無記有說若法能得愛果
及樂受果說名為善若法能得不愛
果及苦受果說名不善與二相違說
名無記有說若法能生愛有芽及解
脫芽說名為善若法能生不愛有芽
說名不善與二相違說名無記有說
若法能感可愛趣說名為善若法能
感不可愛趣說名不善與二相違說
名無記有說若法墮還滅品清淨品
是輕舉性說名為善若法墮流轉品
雜染品是沉重性說名不善與二相
違說名無記脇尊者曰由四緣故說
名為善一自性故二相應故三等
起故四勝義故自性善者有說是慚
愧有說是三善根相應善者是彼相
應心心所法等起善者是彼所起身
語業心不相應行勝義善者謂涅槃
安隱說名善分別論者作如是言自
性善者謂智相應善者謂彼相應識
等起善者謂彼所起身語業勝義善
者謂涅槃由四緣故說名不善一自
性故二相應故三等起故四勝義故
自性不善者有說是無慚無愧以一

向不善遍不善心故有說二定三不善
根以具五義故相應不善者謂彼相
應心心所法等起不善者謂彼所起
身語業心不相應行勝義不善者謂
生死不安隱故名不善分別論者作
如是言自性不善者謂癡相應不善
者謂彼相應識等起不善者謂彼所
起身語業勝義不善者謂生死脅尊
者言若法是如理作意自性如理作
意相應如理作意等起如理作意等
流果離繫果者是善若法是不如理
作意自性不如理作意相應不如理
作意等起不如理作意等流果者是
不善與二相違是無記如如理作意
不如理作意慚愧無慚無愧三善根
三不善根信等五根五蓋亦爾集異
門說何故名善善有可愛果可樂果
適意果悅意果可欣尚果名善此說
等流果復次有可愛異熟可樂異熟
適意異熟悅意異熟可欣尚異熟名
善此說異熟果與此相違是不善與
二相違是無記餘義如結蘊初納
息廣說

此二十二根幾有異熟乃至廣說問何故作此論答欲止他宗顯已義故謂譬喻者說離思無異熟因離受無異熟果為遮彼說顯異熟因及異熟果俱通五蘊欲光部說諸異熟因異熟未生彼因有體異熟生已彼因便失如芽未生種猶有體芽既生已種體便無欲止彼意顯因恒有復有外道執善惡業無果異熟亦遮彼意顯善惡業有異熟故作斯論

此二十二根幾有異熟幾無異熟答一有異熟十一無異熟十應分別一有異熟者謂憂根十一無異熟者謂七色命三無漏根十應分別者謂意四受信等五根此復云何謂意根或有異熟或無異熟云何有異熟謂不善善有漏意根云何無異熟謂無記無漏意根如意根樂根喜根捨根亦介苦根或有異熟或無異熟云何有異熟謂善不善苦根云何無異熟謂無記苦根信等五根或有異熟或無異熟云何有異熟謂有漏信等五根云何無異熟謂無漏信等五根

已分別諸根有異熟等彼有異熟等義今當說問云何名有異熟等為與自異熟俱故名有異熟為與他異熟俱故名有異熟耶若與自異熟俱故名有異熟者如何因果不並又違伽他所說如說作惡不即熟等若與他異熟俱故名有異熟者則無漏道應名有異熟與他異熟俱故答應說與自異熟俱故名有異熟問如何因果不並及違伽他說耶答有二種俱一者有俱二者並俱有俱者如有因有果有所緣有異熟等並俱者如有尋有伺有喜有作意等此中依有俱而作論如有俱並俱有俱不相離俱亦爾有說有三種俱一者遠俱二者近俱三遠近俱前二如前遠近俱者如有漏有隨眠有緣有事等此中但依遠俱作論問何故名異熟答異類而熟故名異熟有二種一同類二異類同類熟者謂等流果異類熟者謂異熟果餘如結蘊廣說

此二十二根幾見所斷乃至廣說問何故作此論答欲止他宗顯已義故

如譬喻者說無有世俗道能斷煩惱能
彼大德說異生無有斷隨眠者但
依經亦非世俗道有永斷義由契經
言聖慧見已方能斷故為遮彼說顯
世俗道亦能永斷諸異生類亦斷隨
眠故契經說嗢達洛迦邏摩子斷欲
斷色乃至斷無所有處生於非想
非非想處又說有外道仙能離欲染
如是等所言聖慧見已方能斷者顯
能究竟斷有頂染彼有說言諸世俗
道雖能永斷但是異生而非聖者非
捨勝道用劣道故為止彼意顯諸聖
者亦以世俗道離八地染有作是說
頓斷非漸金剛喻定現在前時一切
煩惱一時斷故為遮彼執顯必漸斷
四沙門果漸次得故有執現觀唯頓
非漸為遮彼說顯漸非頓又為顯示
有二部結二部對治故作斯論
此二十二根幾見所斷幾修所斷幾
不斷答九修所斷三不斷十應分別
九修所斷者謂七色命苦根三不斷
者謂三無漏根十應分別者謂意四
受信等五根謂意根或見所斷或修

所斷或不斷云何見所斷謂意根隨信隨法行現觀邊忍所斷此復云何謂見所斷八十八隨眠相應意根云何修所斷謂意根學見迹修所斷此復云何謂修所斷十隨眠相應意根及不染汙有漏意根云何不斷謂無漏意根如意根捨根亦尒樂根或見所斷或修所斷或不斷云何見所斷謂樂根隨信隨法行現觀邊忍所斷此復云何謂見所斷二十八隨眠相應樂根即第三靜慮見所斷云何修所斷謂樂根學見迹修所斷此復云何謂修所斷五隨眠相應樂根及不染汙有漏樂根五隨眠者謂欲界貪無明色界貪慢無明

云何不斷謂無漏樂根喜根或見所斷或修所斷或不斷云何見所斷謂喜根隨信隨法行現觀邊忍所斷此復云何謂見所斷五十二隨眠相應喜根五十二隨眠者謂欲界二十四除瞋疑八色界二十八云何修所斷謂喜根學見迹修所斷此復云何謂修所斷六隨眠相應喜根及不染汙

有漏喜根六隨眠者謂欲色界貪慢無明云何不斷謂无漏喜根憂根或見所斷或修所斷云何見所斷謂憂根隨信隨法行現觀邊忍所斷此復云何謂見所斷十六隨眠相應憂根十六隨眠者謂欲界邪見瞋疑無明各四云何修所斷謂憂根學見迹修所斷此復云何謂修所斷二隨眠相應憂根及不染汙憂根二隨眠者謂欲界瞋無明信等五根或修所斷或不斷云何修所斷謂有漏信等五根云何不斷謂無漏信等五根

已分別諸根見斷等義今當說問云何名見所斷耶如見不離修修修不離見見道中如實修可得修道中如實見可得慧名為見不放逸名修此中說何名為如實此中意說偏多猛利名為如實謂見道中慧多不放逸少修道中不放逸多慧少或復此中意說平等名為如實謂見道中隨有尒所慧即有尒所不放逸修道中隨有尒所不放逸即有尒所慧尊者世友作如是說觀四聖

諦斷諸煩惱云何分別此是見所斷此是修所斷答由見而斷由見而除由見變壞名見所斷有說見所斷亦應言修所斷以見道中如實修可得故如是說者由見而斷由見而除由見變壞名見所斷如所得道若習若修若多修習分齊斷限量斷漸令薄究竟斷名修所斷有說修所斷亦應言見所斷以修道中如實見可得故如是說者如所得道若習若修若多修習分齊斷限量斷漸令薄究竟斷名修所斷問此言有何義答此說見道是猛利道暫現在前九品煩惱一時而斷修道是不猛利道數習現前九品煩惱九時而斷如利鈍刀俱截一物利者一割便斷鈍者數割乃斷有說若法以見增道斷名見所斷若法以修增道斷名修所斷有說若法以二相道斷名見所斷二相者謂見相慧相若法以三相道斷名修所斷三相者謂見智慧相有說若法以四相道斷名見所斷四相者謂眼明覺慧相若法以五相道斷名修所斷五相

者謂眼智明覺慧相有說若法由忍斷名見所斷若法由智斷名修所斷餘廣說如蘊初納息

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百四十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十五　匪

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

根蘊第六中根納息第一之四

此二十二根幾見苦所斷乃至廣說

問何故復作此論答前門遮說頓斷者意而猶未遮說頓現觀又亦未顯漸次現觀令欲遮顯故作斯論有說前門亦遮頓現觀亦顯漸現觀但不明了令欲令明了故作斯論有說所以作論者欲分別五部煩惱五部對治故造斯論五部煩惱者謂見苦所斷乃至修所斷五部對治者謂苦忍苦智乃至道忍道智此二十二根幾見苦所斷幾見集所斷幾見滅所斷幾見道所斷幾修所斷幾不斷答九修所斷三不斷十應分別九修所斷者謂七色命苦根三不斷者謂三無漏根十應分別者謂意憂信等五根謂意根或見苦所斷或見集見滅見道所斷或修所斷或不斷云何見苦所斷謂意根隨信隨法行苦現觀邊忍

所斷此復云何謂見苦所斷二十八隨眠相應意根云何見集所斷謂意根隨信隨法行集現觀邊忍所斷此復云何謂見集所斷十九隨眠相應意根云何見滅所斷謂意根隨信隨法行滅現觀邊忍所斷此復云何謂見滅所斷十九隨眠相應意根云何見道所斷謂意根隨信隨法行道現觀邊忍所斷此復云何謂見道所斷二十二隨眠相應意根云何修所斷謂意根學見迹修所斷此復云何謂修所斷十隨眠相應意根及不染汙有漏意根云何不斷謂無漏意根如意根捨根亦爾樂根或見苦所斷或見集見滅見道所斷或修所斷或不斷云何見苦所斷謂樂根隨信隨法行苦現觀邊忍所斷此復云何謂見苦所斷九隨眠相應樂根云何見集所斷謂樂根隨信隨法行集現觀邊忍所斷此復云何謂見集所斷六隨眠相應樂根云何見滅所斷謂樂根隨信隨法行滅現觀邊忍所斷此復云何謂見滅所斷六隨眠相應樂根

云何見道所斷謂樂根隨信隨法行道現觀邊忍所斷此復云何謂見道所斷七隨眠相應樂根云何修所斷謂樂根學見迹修所斷此復云何謂修所斷五隨眠相應樂根及不染汙有漏樂根五隨眠者謂欲界貪无明色界貪慢無明云何不斷謂無漏樂根喜根或見苦所斷或見集見滅見道所斷或修所斷或不斷云何見苦所斷謂喜根隨信隨法行苦現觀邊忍所斷此復云何謂見苦所斷十七隨眠相應喜根十七隨眠者謂欲界除瞋疑色界一切 云何見集所斷謂喜根隨信隨法行集現觀邊忍所斷此復云何謂見集所斷十一隨眠相應喜根云何見滅所斷謂喜根隨信隨法行滅現觀邊忍所斷此復云何謂見滅所斷十一隨眠相應喜根云何見道所斷謂喜根隨信隨法行道現觀邊忍所斷此復云何謂見道所斷十二隨眠相應喜根云何修所斷謂喜根學見迹修所斷此復云何謂修所

斷六隨眠相應喜根及不染汙有漏喜根六隨眠者謂欲界除瞋色界一切云何不斷謂無漏喜根憂根或見苦所斷或見集見滅見道所斷或修所斷云何見苦所斷謂憂根隨信隨法行苦現觀邊忍所斷此復云何謂見苦所斷四隨眠相應憂根四隨眠者謂欲界邪見瞋疑無明

云何見集所斷謂憂根隨信隨法行集現觀邊忍所斷此復云何謂見集所斷四隨眠相應憂根云何見滅所斷謂憂根隨信隨法行滅現觀邊忍所斷此復云何謂見滅所斷四隨眠相應憂根云何見道所斷謂憂根隨信隨法行道現觀邊忍所斷此復云何謂見道所斷四隨眠相應憂根云何修所斷謂憂根學見迹修所斷此復云何謂修所斷二隨眠相應憂根及不染汙憂根二隨眠者謂欲界瞋無明信等五根或修所斷或不斷云何修所斷謂有漏信等五根云何不斷謂無漏信等五根

已分別諸根見苦所斷等彼見苦所

斷等義今當說問云何名見苦所斷乃至修所斷耶答若法對治決定對治所緣決定名見苦所斷乃至見道所斷若法對治不決定對治所緣不決定名修所斷有說若法處所決定對治所緣決定名見苦所斷乃至見道所斷若法處所不決定對治所緣不決定名修所斷有說若法苦忍苦智為對治名見苦所斷乃至若法道忍道智為對治名見道所斷若法諸智為對治名修所斷有說若法苦忍所斷名見苦所斷乃至若法道忍所斷名見道所斷若法諸智所斷名修所斷有說若法觀苦諦所斷名見苦所斷乃至若法觀道諦所斷名見道所斷若法或觀苦諦或觀集滅道諦或不觀諦所斷名修所斷有說若法與見苦諦相違名見苦所斷乃至若法與見道諦相違名見道所斷若法與見四諦相違名修所斷

此二十二根幾見幾非見乃至廣說

問何故作此論答欲止說一切法皆是見性者意彼作是說所作猛利說

名為見一切法無不皆於自事猛利
故慧名見為遮彼執顯諸法中唯眼
根及慧少分名見非餘故作斯論
此二十二根幾見幾非見答一見十
七非見四應分別一見者謂眼根十
七非見者謂六色命意五受信等四
根四應分別者謂慧三無漏根慧根
或見或非見云何見謂盡智無生智
所不攝意識相應慧根云何非見謂
餘慧根即五識相應慧根及盡智無
生智所攝慧根未知當知根或見或
非見云何見謂未知當知根所攝慧根
云何非見謂未知當知根所攝餘根
即餘八根如未知當知根已知根亦
介具知根或見或非見云何見謂盡
智無生智所不攝具知根所攝慧根
云何非見謂具知根所攝餘根即餘
八根及盡智無生智所攝慧根
已分別諸根見等彼見等義今當說
問何故名見見是何義答由四緣故
名見一能觀故二推度故三堅執故
四深入所緣故能觀故者謂見自性
問耶見顛倒見彼何所觀答是故說

見自性謂雖邪顛倒見而是見慧自性故說能觀觀如人隨有所見即名能觀非如盲者推求決定者謂能推求決定問一剎那頃如何推求答性猛利故說名推求堅執故者謂諸見趣僻執堅牢非聖道力無由令捨深入所緣者謂於境猛入如針墮塗有說由二緣故名見一照了性故二推度性故有說由三緣故名見一有見相故二成見事故三於境無尋故有說由三緣故名見一意樂故二執著故三推度故有說由三緣故名見一意樂故二加行故三無智故意樂故者謂意樂壞者加行故者謂加行壞者無智故者謂俱壞者復次意樂故者謂修定者加行故者謂尋思者無智故者謂隨聞者

此二十二根幾有尋有伺乃至廣說問何故作此論答欲止譬喻者所說故彼說從欲界乃至有頂皆有尋伺所以者何契經說故如契經說心麤性是尋心細性是伺心麤細性乃至有頂彼大德說曰對法諸師說尋伺

是心麁細性此麁細性相待而立乃
至有頂皆現可得而說尋伺唯在欲
界及梵世有此是惡說非為善說阿
毗達磨諸論師言我等善說非為惡
說以依多門說麁細性非是一種如
說纏麁隨眠細此中尋伺非麁非細
以俱非纏隨眠性故如說色蘊麁四
蘊細此中尋伺俱是其細以俱攝在
行蘊中故如說欲界麁初靜慮細此
中尋伺俱通麁細以二俱通二地攝
故如說初靜慮麁第二靜慮細此中
尋伺俱是其麁以依多門說麁細性
故尋與伺非至有頂若說尋伺至有
頂者應不說有三地差別譬喻者言
始從欲界乃至有頂皆有善染無記
三法一切地染法皆名有尋有伺唯
善無記有三地別若尒何故說尋伺
滅無尋無伺定生喜樂入第二靜慮
彼言此依善尋伺說不說染汙此說
不然何緣乃說滅善尋伺非滅染汙
而應先滅染汙尋伺以離染時必斷
彼故以越界地方捨於善故譬喻者
真為惡說欲止彼意顯尋與伺唯在

二地故作斯論

此二十二根幾有尋有伺幾無尋唯伺幾無尋無伺答二有尋有伺八無尋無伺十二應分別二有尋有伺者謂苦憂根八無尋無伺者謂七色命根十二應分別者謂意三受信等五三無漏根意根或有尋有伺或無尋唯伺或無尋無伺云何有尋有伺謂有尋有伺作意相應意根此復云何謂欲界初靜慮意根云何無尋唯伺謂無尋唯伺作意相應意根此復云何謂靜慮中間意根

云何無尋無伺謂無尋無伺作意相應意根此復云何謂從第二靜慮乃至非想非非想處意根

如意根捨根信等五根三無漏根亦尒樂根或有尋有伺或無尋無伺云何有尋有伺謂有尋有伺作意相應樂根此復云何謂欲界初靜慮樂根云何無尋無伺謂無尋無伺作意相應樂根此復云何謂第三靜慮樂根如樂根喜根亦尒然有差別謂第二靜慮喜根名無尋無伺

已分別諸根有尋有伺等彼有尋有伺等義今當說問云何名有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶答若法與尋伺俱尋伺相應尋伺等起尋伺俱轉名有尋有伺若法不與尋俱唯與伺俱尋不相應唯伺相應非尋等起唯伺等起尋已息滅唯伺俱轉名無尋唯伺若法不與尋伺俱非尋伺相應非尋伺等起尋伺已息名無尋無伺有說若法有尋求有伺察名有尋有伺若法無尋求有伺察名無尋唯伺若法無尋求無伺察名無尋無伺

此二十二根幾樂根相應乃至廣說問何故作此論答欲止他宗顯已義故如譬喩者說心心所次第而生彼大德言心心所法一一而起如經狹路尚無二並何況有多或復有說若法由彼力起即說與彼相應非餘謂心能生心及心所故心心所與心相應心所唯能生於心所故諸心所亦爾相應心所不能生於心故不說心與心所相應或復有執諸法唯與自體相應彼作是言遍和合義是相應義

更無餘遍知合如自體於自體者故說自體相應非他有執諸法自體者自體非相應非不相應非相應者不自觀故非不相應者遍和合故爲止如是種種異說顯心心所俱時而生展轉相應非於自體唯望他說故作斯論

此二十二根幾樂根相應幾苦根相應幾喜根相應幾憂根相應幾捨根相應答樂根喜根捨根九根少分相應苦根憂根六根少分相應樂喜捨根九根少分相應者謂意信等五根三無漏根問云何樂喜捨與此九少分相應耶答意根信等五根通與五受相應此中但取三受相應故言少分三無漏根多法爲性今除受體與餘相應故言少分苦根憂根六根少分相應者謂意信等五根問云何苦憂與此六少分相應耶答此六根與五受相應此中但取憂苦相應故言少分問何故但問與受相應不問餘心心所耶答是作論者意欲尒故隨彼意欲而作論但不違法相便不應

責有說一切法皆歸趣受是以問之
有說一受有多根相謂於一受分為
五根餘法不尒故唯問受有說諸受
成就不相違現行相違是以偏問成
就不相違者謂一有情成就五受現
行相違者謂一有情一刹那中不能
起二何況起多有說以受是緣起輪
轂是以偏問有說除受更欲問何若
問信等五根三無漏根彼唯是善非
與一切有相應義若問命等八根彼
唯無記又不相應問若尒何故不問
意根荅本由意根立相應法不可還
問與意相應是故此中唯問與受相
應之義五受自性非自相應故復唯
以餘法問受已分別諸根與受相應
彼相應義今當說問何故名相應相
應是何義荅等義是相應義問諸心
品中心所法有多有少云何名等謂
欲界多色界少色界多無色界少善
多不善少不善多無記少有覆無記
多無覆無記少云何等義是相應義
荅以事等故說名為等謂一心品中
若有一受一想等者可說非等然一

心品中如受有一想等亦尒故名為等有說五種等義是相應義謂所依等所緣等行相等時等事等餘廣說如結蘊初納息

此二十二根幾欲界繫乃至廣說問何故作此論答欲止他宗顯已義故謂或有執色界有男女根彼作是言有色身處皆有女男二根可得為止彼意顯女男根唯欲界有故作斯論復有說言樂根苦根五地可得謂欲界四靜慮彼說有身皆有苦樂為遮彼執顯苦根唯欲界有樂根唯三地有故作斯論或復有說喜根憂根九地可得謂從欲界乃至有頂彼說有心皆有憂喜三界九地皆有心故又欲界身不淨可猒尚共合時生喜離時生憂況上界中身極淨妙猶如燈燄心無燒濁如清涼池而共離合得無憂喜為遮彼執顯憂唯欲界喜至第二靜慮上地俱無故作斯論

此二十二根幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫幾不繫答四欲界繫三不繫十五應分別四欲界繫者謂女男

苦憂根三不繫者謂三無漏根十五應分別者謂五色命意二受信等五根眼根或欲界繫或色界繫云何欲界繫謂欲界繫大種所造眼根云何色界繫謂色界繫大種所造眼根如眼根耳鼻舌身根亦介命根或欲界繫或色界繫或無色界繫云何欲界繫謂欲界繫壽云何色界繫謂色界繫壽云何無色界繫謂無色界繫壽意根或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫云何欲界繫謂欲界繫作意相應意根云何色界繫謂色界繫作意相應意根云何無色界繫謂無色界繫作意相應意根云何不繫謂無漏作意相應意根如意根捨根信等五根亦介樂根或欲界繫或色界繫或不繫云何欲界繫謂欲界繫作意相應樂根云何色界繫謂色界繫作意相應樂根云何不繫謂無漏作意相應樂根如樂根喜根亦介

問何故色界無男女根答非其因非其器乃至廣說有說為欲棄捨男女根故修諸靜慮從色界生若彼亦有

男女根者則應無有求生彼界若法下地所有上地亦有者應不施設有漸次滅法若無漸次滅法亦應無畢竟滅法以漸次滅法能引畢竟滅法故若無畢竟滅法應無解脫若無解脫應無出離勿有如斯衆多過失故於色界無男女根有說女男二根段食所引如契經說劫初時人無女男根形相不異後食地味男女根生由此便有男女相異色界離段食故無此二根有說男女二根欲界有用非於色界是故彼無問鼻舌二根於彼無用云何得有答鼻舌二根於彼有用令端嚴故非女男根有端嚴義可鄙故問色界天衆爲女爲男若爾何失若是女者應有女根若是男者應有男根若非二者便違經說如說女身不得作梵王等而不遮男答應作是說彼皆是男問豈不彼類不成就男根耶答雖無男根而有餘丈夫相又能離染故說爲男如契經中說諸果向皆名丈夫非無女人行向住果當知亦以能離染故說爲丈夫此

柰耶中亦作是說佛以兩手捧大生
主骨告苾芻衆汝等諦聽一切女人
其性輕轉多諸嫉妬諂媚慳貪唯大
生主雖是女人而離一切女人過失
作丈夫所作得丈夫所得我說是輩
名為丈夫色界諸天理亦應尒能離
染故說為丈夫由此應作四句分別
有是男子不成就男根謂色無色天
大生主等有成就男根而非男子謂
二形是有是男子亦成就男根謂
切丈夫成就男根者有非男子亦不
成就男根謂除前相諸是女者必成
就女根有成就女根而非是女謂二形
者若依所引毗柰耶義女亦四句應
推廣說問何故上界無憂苦根答非
田非器乃至廣說有說為欲棄捨憂
苦根故修諸靜慮往色界生若彼亦
有憂苦根者則應無有求生彼界若
法下地所有上地亦有者應不施設
有漸次滅法廣說如前勿有斯過故
上界無憂苦根有說何故憂苦根色
界無者以是欲界不共過失故諸界
地中各有不共功德過失欲界過失

者謂苦根等功德者謂能入見道等
上界功德過失隨地應廣說有說欲界
是過失界由是過失界故雖殊勝身
亦猶有苦如佛獨覺聲聞輪王上界
是功德界由是功德界故雖下劣身
亦無有苦如過惡歲雖有美稼不能
無災者遂善歲雖諸穢草亦無災及
欲界上界應知亦爾所以上界亦無
憂者以諸憂根離欲捨故又是重無
知等流果故生上界者離重無知是
故憂根於彼非有

已分別諸根欲界繫等彼欲界繫等
義今當說問云何名欲界繫色界繫
無色界繫耶答若法繫在欲界名欲
界繫繫在色界名色界繫繫在無色
界名無色界繫如牛繫在柱等名柱
等繫或有說者若法繫屬欲界是名
欲界繫繫屬色無色界是名色無色
界繫足名煩惱如說佛無邊所行無
足誰將去如人有足能往四方若無
足者則不能往如是若有煩惱足者
能往諸界諸趣諸生生死流轉無煩
惱足則不能往或有說者若法為欲

界生死縛所繫名欲界繫為色無色界生死縛所繫名色無色界繫或有說者若法為欲界阿賴耶所藏摩摩异多所執名欲界繫為色無色界阿賴耶所藏摩摩异多所執名色無色界繫阿賴耶者謂愛摩摩异多者謂見或有說者若法為欲界愛所潤見執為我我所名欲界繫為色無色界愛所潤見執為我我所名色無色界繫或有說者若法欲界樂欲所合名欲界繫色無色界樂欲所合名色無色界繫名為愛欲名為見或有說者若法為欲界垢所垢毒所毒織所織名欲界繫為色無色界垢所垢毒所毒織所織名色無色界繫此中一切煩惱名織非但說瞋

說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百四十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百四十六 匪

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

根蘊第六中根納息第一之五

此二十二根幾因相應乃至廣說問何故作此論答欲止說因緣法非實有者意顯因緣法決定實有亦為遮止愚於相應執相應法非實有意令知相應是實有故而作斯論於此義中有說依一因作論謂相應因由此中說相應言故依彼意趣釋此文者此二十二根幾因相應答十四謂意五受信等五三無漏根此是相應因自體根與相應因自體法相應故名因相應幾因不相應答八謂七色命根問此八既非相應因體如何乃說因不相應答此八雖非相應因體而與相應因體不相應故說為因不相應斯有何失幾因相應因不相應答即前十四少分因相應少分因不相應少分因相應者謂自性於他性少分因不相應者謂自性於自性幾非

因相應非因不相應答即前十四少
分非因相應少分非因不相應少分
非因相應者謂自性於自性少分非
因不相應者謂自性於他性有說此
中依二因作論謂相應因俱有因由
此二因恒與彼法不相離故依彼意
趣釋此文者此二十二根幾因相應
答十四此是二因自體根與二因自
體法相應故名因相應後三問答如
前應知有說此中依三因作論謂相
應因俱有因同類因由此三因通三
性故有說此中依四因作論謂除同
類遍行二因由此四因通三世故有
說此中依五因作論謂除能作因以
通無為非親勝故有說此中依六因
作論由此所說因言摠故然相應法
或作六因自體或作五因自體或作
四因自體如大種蘊廣說依彼意趣
釋此文者此二十二根幾因相應答
十四謂六因自體根與六因自體法
相應五因自體根與五因自體法相
應四因自體根與四因自體法相應
故名因相應後三問答如前應知

此二十二根幾緣有緣乃至廣說問何故作此論荅欲止說所緣緣非實者意顯所緣是實有故而作斯論此二十二根幾緣有緣荅十三少分謂意樂喜憂捨信等五三無漏根少分有所緣法爲此所緣故說此爲緣有緣句如明眼者見明眼人彼明眼人復有所見緣有緣句應知亦尒幾緣無緣荅一十三少分一者謂苦根十三少分者如前說無所緣法爲此所緣故說此爲緣無緣句如明眼者見生盲人彼生盲人更無所見緣無緣句當知亦尒幾緣有緣緣無緣荅即前十三少分有所緣無所緣法爲此所緣故說此爲緣有緣緣無緣句如明眼者見明眼人及生盲人彼明眼人復有所見彼生盲人更無所見緣有緣緣無緣句應知亦尒有餘謂此第三句義即合初二更無異體此說不然與本論相違故如十門說緣有緣法是有爲緣隨眠隨增緣無緣法是一切隨眠隨增緣有緣緣無緣法是有爲緣隨眠隨增非緣有緣非緣

無緣法是有漏緣隨眠隨增然有意識并相應法一刹那須捴緣有緣及無緣去是故如前所說為善幾非緣有緣非緣無緣荅八謂七色命根由此不緣有所緣無所緣法故說此為非緣有緣非緣無緣句如生盲人都無所見此句亦尒

此中略示二十二根緣有緣等四句差別十門所說十八界等亦應以此四句分別謂十八界中十色界為第四句五識界為第二句意界意識界為前三句法界具為四句十二處中十色處為第四句意處為前三句法處具為四句五蘊中色蘊為第四句受想識蘊為前三句行蘊具為四句如蘊取蘊亦尒六界中五色界為第四句識界為前三句有色法可見法有對法無為法滅諦為第四句無色法無見法無對法有漏法無漏法有為法過去未來現在法善不善無記法欲色無色界繫法學無學非學非無學法見脩所斷不斷法苦集道諦靜慮無色皆具為四句四無量中若

取自性緣任同分心有情則為第三
句若緣不任同分心有情則為第二
句若并取相應隨轉緣任同分心有
情則為第三第四句若緣不任同分
心有情則為第二第四句初二解脫
八勝處前八遍處若取自性為第二
句若并取相應隨轉則為第二第四
句識受想解脫為第四句餘四解脫
異為四句後二遍處為第三第四句
識智無相等持為第二句他心智為
初句餘六智二等持為前三句諸門
煩惱中五識相應者為第二句意識
相應者為前三句是中差別應思廣說
諸根此法彼根異生耶設根異生彼
根此法耶答諸根此法彼根非異生
諸根異生彼根非此法問何謂此法
何謂異生答此法謂聖者異生即異
生諸根此法彼根非異生者謂諸無
漏根唯聖者成就非異生諸根異
生彼根非此法者謂見所斷根唯異
生成就非諸聖者有說此法者謂住
苦法智忍異生者謂住世第一法諸
根此法彼根非異生者謂苦法智忍

俱生諸根唯住世法智忍者現起非
住世第一法者諸根異生彼根非此
法者謂世第一法俱生諸根唯住世
第一法者現起非住苦法智忍者有
說此法者謂住律儀異生者謂住不
律儀諸根住律儀者所起彼根非住
不律儀者所起諸根住不律儀者所
起彼根非住律儀者所起有說此法
者謂不缺根異生者謂缺根如扇搋
半擇迦無形二形等諸根不缺根者
所起彼根非缺根者所起諸根缺根
者所起彼根非不缺根者所起有說
此法者謂不斷善根異生者謂斷善
根諸信等根不斷善者所起彼根非
斷善者所起諸邪見俱生根斷善者
所起非不斷善者所起有說此法者
謂住正定聚異生者謂住邪定聚諸
住正定聚者所起根彼根非住邪定
聚所起諸住邪定聚者所起根彼根
非住正定聚者所起有說此法者謂
住五淨居異生者謂住五異生處諸
住五淨居者所起根彼根非住五異
生處者所起諸住五異生處者所起

謂彼根非住五淨居者所起色蘊攝幾
幾根答七謂眼等七色根受蘊攝幾
根答五三少分五者謂五受根三少
分者謂三無漏根少分以三無漏根
九法為體與唯攝三故言少分想蘊
攝幾根答無想非根故行蘊攝幾根
答六三少分六者謂命信等五根三
少分者謂三無漏根少分以三無漏
根九法為體與唯攝五故言少分識
蘊攝幾根答一三少分一者謂意根
三少分者謂三無漏根少分以三無
漏根九法為體與唯攝一故言少分
善根幾界幾處幾蘊攝答八界二處
三蘊八界者謂七心界法界二處者
謂意處法處三蘊者謂受蘊行蘊識
蘊唯攝善根有幾界幾處幾蘊答無
不善根幾界幾處幾蘊攝答八界二
處二蘊八界者謂七心界法界二處
者謂意處法處二蘊者謂受蘊識蘊
唯攝不善根有幾界幾處幾蘊答無
有覆無記根幾界幾處幾蘊攝答六
界二處二蘊六界者謂眼識界耳識
界身識界意界意識界法界二處者

謂意處法處二蘊者謂受蘊識蘊唯攝有覆無記根有幾界幾處幾蘊攝答無無覆無記根幾界幾處幾蘊攝答十三界七處四蘊十三界者謂內十二界及法界七處者謂內六處及法處四蘊者謂除想蘊唯攝無覆無記根有幾界幾處幾蘊答五界五處非蘊五界者謂眼等五色根界五處者謂眼等五色根處非蘊者謂無蘊唯無覆無記故

根法幾界幾處幾蘊攝答十三界七處四蘊十三界者謂內十二界及法界七處者謂內六處及法處四蘊者謂除想蘊唯攝根法有幾界幾處幾蘊答十二界六處二蘊十二界者謂內十二界六處者謂內六處二蘊者謂受蘊識蘊非根法幾界幾處幾蘊攝答六界六處三蘊六界者謂外六界六處者謂外六處三蘊者謂色蘊想蘊行蘊唯攝非根法有幾界幾處幾蘊答五界五處一蘊五界者謂外五色界五處者謂外五色處一蘊者謂想蘊根非根法幾界幾處幾蘊攝答

十八界十二處五蘊唯攝根非根法有幾界幾處幾蘊答一界一處二蘊一界者謂法界一處者謂法處二蘊者謂色蘊行蘊頌根為緣生根耶乃至廣說有說此中有一摽一釋一廣釋如說頌根為緣生根耶等是摽頌眼根為緣生眼根耶等是釋眼根與眼根為幾緣等是廣釋有說此中有三摽三釋三廣釋如說頌根為緣生根耶是摽答生是釋生非根耶等是廣釋頌眼根為緣生眼根耶是摽答生是釋生耳根乃至生具知根耶等是廣釋眼根與眼根為幾緣是摽答因增上是釋乃至與具知根為所緣增上等是廣釋有說此中有三摽三釋如說頌根為緣生根耶等是摽答生等是釋頌眼根為緣生眼根耶等是摽答生等是釋眼根與眼根為幾緣等是摽答因增上等是釋

頌根為緣生根耶答生云何生答如眼根為所依生意三受信等五根或眼為所緣生意四受信等五三無漏根

頌根為緣生非根耶答生云何生答

如眼為所依生想思觸作意等或眼為所緣生想思觸作意及惡作睡眠等頗根為緣生根非根耶荅生云何生荅如眼為所依生意三受信等五根想思觸作意等或眼為所緣生意四受信等五三無漏根想思觸作意等及惡作睡眠等頗非根為緣生非根耶荅生云何生荅如色為所緣生想思觸作意等及惡作睡眠等頗非根為緣生根耶荅生云何生荅如色為所緣生意五受信等五三無漏根頗非根為緣生根非根耶荅生云何生荅如色為所緣生意五受信等五三無漏根想思觸作意等及惡作睡眠等頗根非根為緣生根非根耶荅生云何生荅如眼為所依色為所緣生意三受信等五根想思觸作意等頗根非根為緣生根耶荅生云何生荅如眼為所依色為所緣生意三受信等五根頗根非根為緣生非根耶荅生云何生荅如眼為所依色為所緣生想思觸作意等

有餘於此作第二文頗根為緣唯

生根耶答不生由此根亦生非根故
頗根為緣唯生非根耶
答不生由此根亦生根故頗根為緣
唯生根非根耶答生云何生答如眼
為所依生意三受信等五根想思觸
作意等頗非根為緣唯生非根耶答
不生由此非根亦生根故頗非根為
緣唯生根耶答不生由此非根亦生
非根故頗非根為緣唯生根非根耶
答生云何生答如色為所緣生意五
受信等五三無漏根想思觸作意等
及惡作睡眠等頗根非根為緣唯生
根非根耶答生云何生答如眼為所
依色為所緣生意三受信等五根想
思觸作意等頗根非根為緣唯生根
耶答不生由此根非根亦生非根故
頗根非根為緣唯生非根耶答不生
由此根非根亦生根故
有餘於此作第三文頗唯根為緣生
根耶答不生由此根亦緣非根生故
頗唯根為緣生非根耶答不生由此
非根亦緣非根生故頗唯根為緣生
根非根耶答不生由此根非根亦緣

非根生故頗唯非根為緣生非根耶答不生由此非根亦緣根生故頗唯非根為緣生根耶答不生由此根亦緣根生故頗唯非根為緣生根非根耶答不生由此根非根亦緣根生故頗唯根非根為緣生根非根耶答生廣說如上頗唯根非根為緣生根耶答生廣說如上頗唯根非根為緣生非根耶答生廣說如上

頗眼根為緣生眼根耶答生云何生答謂不得生及唯無障頗眼根為緣生耳根乃至具知根耶答生云何生答如眼為所依生意三受信等五根或眼為所緣生意四受信等五三無漏根或謗眼根墮諸惡趣受諸色根命根意根苦根異熟或信眼根生諸善趣受諸色根命根意根樂根喜根捨根異熟是名眼根為緣生耳根乃至具知根如眼根耳鼻舌身女男命根亦介然有差別謂女男根非苦根信等五根所依命根非一切根所依頗意根為緣生意根耶生眼根乃至具知根耶答生云何生答如意根為

所依生意五受信等五三無漏根或
意根為所緣生意四受信等五三無
漏根或謗意根墮諸惡趣受諸色根
命根意根苦根異熟或信意根生諸
善趣受諸色根命根意根樂根喜根
捨根異熟又意根有善不善善者於
善趣受諸色根命根意根樂根喜根
捨根異熟不善者於惡趣受諸色根
命根意根苦根異熟如意根五受根
信等五根亦尒然有差別謂一切非
所依苦根於自非所緣信等五根非
下善類未知當知根為緣生未知當
知根耶生眼根乃至具知根耶答生
云何生答如未知當知根為所依生
未知當知已知意三受信等五根或
未知當知根為所緣生意四受信等
五三無漏根或謗未知當知根墮諸
惡趣受諸色根命根意根苦根異熟
或信未知當知根生諸善趣受諸色
根命根意根樂根喜根捨根異熟如
未知當知根已知根具知根亦尒然
有差別謂已知根為所依生已知根
具知根意根三受信等五根具知根

為所依生具知根意根三受信等五根問眼根與眼根為幾緣與耳根乃至具知根為幾緣乃至具知根與具知根為幾緣與眼根乃至已知根為幾緣答眼根與眼根為因增上因者一因謂同類因增上者謂不尋生及唯無障後增上義皆同此說與餘色根命根苦根為一增上與餘根為所緣增上餘根者謂意四受信等五三無漏根如眼根耳鼻舌根亦尒身根與身根女根男根為因增上因者一因謂同類因與餘色根命根苦根為一增上與餘根為所緣增上餘根者如前說女根與女根身根為因增上因者一因謂同類因與餘色根命根苦根為一增上與餘根為所緣增上餘根者如前說如女根男根亦尒命根與命根為因增上因者一因謂同類因與七色根苦根為一增上與餘根為所緣增上餘根者如前說意根與意根為因等無間所緣增上因者三因謂同類遍行異熟因等無間者謂意根等無間意根現在前

所緣者謂意根與意根為所緣諸等
無間及所緣義皆准此說與七色根
命根為因增上因者一因謂異熟
因與苦根為因等無間增上非所
緣因者五因謂相應俱有同類遍
行異熟因等無間者謂意根等無
間苦根現在前非所緣者苦根緣
色意根非色故與餘根為因等無
間所緣增上餘根者謂樂喜捨憂
信等五三無漏根此依具緣等故捴
說然因有異謂與樂喜捨根為五因
即相應等五與憂根為四因除異熟
因與信等五根三無漏根為三因即
相應俱有同類因如意根樂根喜根
捨根信等五根亦尒當知此依緣數
等故捴相而說然以因緣有差別故
恐文繁遠今且分別謂樂根與樂根
為因等無間所緣增上因者三因即
同類遍行異熟因與七色命根為因
增上因者一因即異熟因與意根為
因等無間所緣增上因者五因即相
應等五與苦根為因等無間增上非
所緣因者二因即同類異熟因非所

緣者苦根緣色樂根非色故與喜根為因等無間所緣增上因者二因即同類異熟因與憂根為因等無間所緣增上因者一因即同類因與捨根為因等無間所緣增上因者三因即同類遍行異熟因與信等五根三無漏根為因等無間所緣增上因者三因即相應俱有同類因喜根與喜根為因等無間所緣增上因者三因即同類遍行異熟因與七色根命根為因增上因者一因即異熟因與意根為因等無間所緣增上因者五因即相應等五與樂根為因等無間所緣增上因者三因即同類遍行異熟因與苦根為因等無間增上非所緣因者三因即同類遍行異熟因與憂根為因等無間所緣增上因者二因即同類遍行因與捨根為因等無間所緣增上因者三因即同類遍行異熟因與信等五根三無漏根為因等無間所緣增上因者三因即相應俱有同類因捨根與捨根為因等無間所緣增上因者三因即同類遍行異

熟因與七色根命根為因增上因者一因即異熟因與意根為因等無間所緣增上因者五因即相應等五與樂根喜根為因等無間所緣增上因者二因即同類遍行異熟因與苦根為因等無間增上非所緣因者三因即同類遍行異熟因與憂根為因等無間所緣增上因者二因即同類遍行因與信等五根三無漏根為因等無間所緣增上因者三因即相應俱有同類因信根與信根為因等無間所緣增上因者一因即同類因與七色根命根為因增上因者一因即異熟因與意根樂根喜根捨根為因等無間所緣增上因者四因除遍行因與苦根為因等無間增上非所緣因者三因即相應俱有同類因與憂根為因等無間所緣增上因者三因即相應俱有同類因與精進等四根三無漏根為因等無間所緣增上因者三因即相應俱有同類因如信根精進等四根亦爾苦根與苦根為因等無間增上非所緣因者二因即同類異熟

因非所緣者苦根緣色苦根非色故與七色根命根為因增上因者一因即異熟因與三無漏根為所緣增上所緣者謂與苦忍苦智集忍集智品為所緣與餘根為因等無間所緣增上餘根者謂意樂喜捨憂信等五根此亦具緣等故揔說然因有異謂與意根為四因除遍行因與樂根喜根捨根為一因即同類異熟因與憂根為一因即同類因與信等五根為三因即相應俱有同類因憂根與憂根為因等無間所緣增上因者二因即同類遍行因與七色根命根為因增上因者一因即異熟因與皆根為因等無間增上非所緣因者三因即同類遍行異熟因與三無漏根為所緣增上所緣者謂與苦忍苦智集忍集智品為所緣與餘根為因等無間所緣增上餘根者謂意樂喜捨信等五根此亦具緣等故揔說然因有異謂與意根為五因即相應等五與樂喜捨根為三因即同類遍行異熟因與信等五根為三因即相應俱有同類因亦知增

知根與未知當知根爲因等無間所緣增上因者三因即相應俱有同類因所緣者謂與道忍道智品爲所緣與具知根爲因所緣增上非等無間因者一因即同類因所緣者謂與道忍道智品爲所緣非等無間者未知當知根等無間具知根不現前故與七色根命根苦根爲一增上與憂根爲所緣增上與餘根爲因等無間所緣增上餘根者謂意樂喜捨信等五已知根此亦具緣等故總說然因有異謂與意等九根爲三因即相應俱有同類因與已知根爲一因即同類因已知根與已知根爲因等無間所緣增上因者三因即相應俱有同類因與七色根命根苦根爲一增上與憂根未知當知根爲所緣增上與餘根爲因等無間所緣增上餘根者謂意樂喜捨信等五具知根此亦具緣等故總說然因有異謂與意等九根爲三因即相應俱有同類因與具知根爲一因即同類因具知根與具知根爲因等無間所緣增上因者三因即相應俱有

同類與七色根命根若根為一增上與憂根未知當知根已知根根為所緣增上與餘根為因等無間所緣增上餘根者謂意樂喜捨信等五根因者三因即相應俱有同類因等無間者謂具知根等無間意等九根現在前所緣者謂具知根與意等九根為所緣增上者謂不障生及唯無障

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百四十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十七　匪

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

根蘊第六中有納息第二之一

欲有相續處初得幾業所生根如是等章及解章義既領會已當廣分別然有聲目多義如前廣說此中說續衆同分有情數五蘊名有相續有五亦如前說此中依二相續作論謂中有相續生有相續欲有相續處初得幾業所生根者卵生胎生濕生得二謂身根命根問處初羯邏藍位亦得餘色根不若得者如何於少時便得尒所根耶又此中何故不說毗奈耶說復云何通如說於母腹中二根初得謂身與命若壞害復乃至廣說若不得者何故經說天眼觀知是男是女答有言亦得問如何於少時頓便得尒所根耶答尒時雖無諸色根相而已具得彼根種子如清鹽水酥蜜沙糖酒等和合貯在一器若以草端霑取一滴於中具有鹽等諸味如

邏藍位應知亦尒一切色根種子皆具問若尒何故此中不說荅應說而不說者當知此義有餘有說此中說皆得者餘得不定是以不說如生盲等不得眼等問毗柰耶說復云何通荅彼說能持諸餘根者謂身根能持諸餘色根命根能持餘非色根是故偏說有說此位不得餘色根問天眼云何觀知男女荅羯邏藍時雖無男女根而有男女相由觀彼相得知男女所以者何非彼已有男女二根可說觀故有餘師說依經故知經說若胎是男倚母右脇向背蹲坐若胎是女依母左脇向腹蹲坐得天眼者觀此差別依經而說或有說者觀中有知謂天眼觀中有後位若是男子入於母胎知此羯邏藍是男非女若女入者復知此位是女非男如是說者羯邏藍位亦得餘色根於羯邏藍位中方乃得故化生得六或七或八無形者六謂眼耳鼻舌身命　根一形者七謂前六及男女根隨一二形者八謂前六及男女根問餘無色根亦時亦得謂[illegible]

五受信等五根此中何故不說答此中應說而不說者當知有餘有說今時一切得者此中則說餘無色根雖有得者而非一切是故不說謂上地殁生下地時雖得彼根若自地殁還生自地彼皆不得是故不說有說此中但問初得業所生者初受生位餘無色根雖有得者而非業生故此不說後位所得雖業所生而非初得故亦不說色有相續衆初得幾業所生根答六謂眼耳鼻舌身命根無色有相續衆初得幾業所生根答一謂命根

頗思惟欲界繫法遍知欲界耶乃至廣說此中思惟者是取所緣義遍知者是究竟斷義此文顯示緣彼彼界法離彼彼界染或不能離

頗思惟欲界繫法遍知欲界耶答遍知此遍異生及聖者通無間道及解脫道若世俗道離欲染時九無間道緣欲界法離欲界染若無漏道苦集法智離欲染時九無間道九解脫道緣欲界法離欲界染頓思惟欲界繫法遍知色界耶答不遍知頓思惟欲

界繫法遍知無色界耶答不遍知問何故俱不遍知答欲界是不定界非修地非離染地色無色界是定界是修地是離染地非緣不定界非修非離染地法能離定界修地離染地染有說欲界是麁界色無色界是細界非緣麁界法能離細界染有說欲界是下界色界是中界無色界是妙界非緣下界法能離中妙界染有說欲界是劣界色無色界是勝界非緣劣界法能離勝界染由此等義故不遍知

頗思惟色界繫法遍知色界耶答遍知此通異生及聖者道無間道及解脫道若世俗道離色染時九無間道緣色界法離色界染若無漏道苦集類智離色染時九無間道九解脫道緣色界法離色界染頗思惟色界繫法遍知欲界耶答遍知此通異生及聖者唯解脫道非無間道謂世俗道離欲染時九解脫道緣色界法離欲界染

頗思惟色界繫法遍知無色界耶答不遍知問何故不遍知答色界是定

界無色界是細界非緣麁界法能離細界染有說色界是中界無色界是妙界非緣中界法能離妙界染有說色界是劣界無色界是勝界非緣劣界法能離勝界染由此等義故不遍知

頗思惟無色界繫法遍知無色界耶答遍知此唯聖者非異生通無間道及解脫道謂無漏道若集類智離無色染時九無間道九解脫道緣無色界法離無色界染

頗思惟無色界繫法遍知欲界耶答不遍知問何故不遍知答以極遠故非觀極遠界法能離極遠界染

頗思惟無色界繫法遍知色界耶答遍知此通異生及聖者唯解脫道非無間道謂世俗道離色染時九解脫道緣無色界法離色界染

幾根遍知欲界答世俗道七無漏道八世俗道七者謂意捨信等五根無漏道八者謂前七及已知根

幾根遍知色界答世俗道七無漏道十世俗道七者謂意捨信等五根無漏道十者謂前七及喜樂已知根

幾根遍知無色界苦十一謂前十及具知根已知根為無間道具知根為解脫道當知此依最後位說問離欲界染時最後解脫道容有根本初靜慮現前彼以捨根為無間道喜根為解脫道何故不依最後位說世俗道或八無漏道或九耶答此文應作是說世俗道七或八無漏道八或九而不說者當知有餘有說此中說決定者謂離非想非非想處染時定以具知根為最後解脫道離欲界染時非定以喜根為最後解脫道有於爾時不能即入根本地故然於爾時多依近分故唯說捨

遍知欲界時遍知幾根答四謂女男苦憂根若於爾時遍知十九而依永斷無餘無餘分無片無影無隨縛斷故作是說或此中說上界不行不可得者故唯說四遍知色界時遍知幾根答五謂眼耳鼻舌身根雖於爾時遍知十三而依永斷無餘無餘分無片無影無隨縛斷故作是說或此中說上界不行不可得者故唯說五遍知

無色界時遍知幾根荅八謂意命捨信等五根由此諸根離非想非非想處染時皆永斷故

幾根得預流果荅九謂意捨信等五未知當知已知根未知當知根為無間道已知根為解脫道幾根得一來果荅若信離欲染入正性離生者九如預流說若從預流果得一來果者世俗道七無漏道八七者謂意捨信等五根八者謂前七及已知根幾根得不還果荅若已離欲染入正性離生者九謂意根樂喜捨根隨一依地別故信等五未知當知已知根未知當知根為無間道已知根為解脫道若從一來果得不還果者世俗道七無漏道八七及八如一來說此依多分若入根本或八或九幾根得阿羅漢果荅十一謂意樂喜捨信等五已知具知根已知根為無間道具知根為解脫道問此說十一為以用故為以有故若以用者無有一時三受並用如何說十一若以有者得不還果亦有三受何故不說荅此以用故不

以有故問無有一時三受並用云何說十一耶荅依一相續作用而說故無有過謂容有一補特伽羅先以樂根得阿羅漢退已用喜復退用捨或初退用捨後退用喜如先以樂如是先喜先捨隨應亦尒證不還果無如是事若以此根先得彼果退已還用此根而得此根者即捨根以喜樂得無退義故

得預流果遍知幾根荅無尒時未有根究竟斷故得一來果遍知幾根荅無尒時亦未有根究竟斷故得不還果遍知幾根荅若已離欲染〃正性離生者無義如前說若從一來果得不還果者四謂女男苦憂根得阿羅漢果遍知幾根荅八謂命意捨信等五根

諸根得預流果此根得彼果已當言成就當言不成就荅解脫道攝者當言成就無間道攝者當言不成就道類智俱生品諸根是解脫道攝此當言成就已得故道類智忍俱生品諸根是無間道攝此當言不成就已捨故

諸根得一來果此根得彼果已當言
成就當言不成就荅解脫道攝者當
言成就無間道攝者當言不成就道
類智或第六解脫道俱生品諸根是
解脫道攝此當言成就已得故道類
智忍或第六無間道俱生品諸根是
無間道攝此當言不成就已捨故諸
根得不還果此根得彼果已當言成
就當言不成就荅解脫道攝者當言
成就無間道攝者當言不成就道類
智或第九解脫道俱生品諸根是解
脫道攝此當言成就已得故道類智
忍或第九無間道俱生品諸根是無
間道攝此當言不成就已捨故問以
無漏道得一來不還果時可言無間
道攝者不成就若以世俗道得二果
時無間道不捨云何言不成就荅此
二果文應作是說解脫道攝者當言
成就無間道攝者當言或成就或不
成就而不作是說者當知此中唯依
不共勝道而說有言此說現前成就
以世俗道得二果已無間道諸根定
不現前故諸根得阿羅漢果此根得

彼果已當言成就當言不成就答解脫道攝者當言成就無間道攝者當言不成就就最初盡智俱生品諸根是解脫道攝此當言成就已得故金剛喻定俱生品諸根是無間道攝此當言不成就已捨故諸根得預流果此根斷何界結答色無色界或無斷色無色界者謂道類智忍俱生品諸根或無者謂道類智俱生品諸根以解脫道非斷對治故此根何果攝答預流果或無預流果攝者謂道類智俱生品諸根或無者謂道類智忍俱生品諸根諸根得一來果此根斷何界結答欲界或色無色界或無斷欲界或無者謂從預流果得一來果時第六無間道俱生品諸根斷欲界結第六解脫道俱生品諸根不斷結斷色無色界或無者謂倍離欲染入正性離生得一來果時道類智忍俱生品諸根斷色無色界結道類智俱生品諸根不斷結此根何果攝答一來果或無一來果攝者謂第六解脫道及道類智俱生品諸根或無者謂第六

無間道及道類智忍俱生品諸根諸根得不還果此根斷何界結答欲界或色無色界或無斷無斷者謂從一來果得不還果時第九無間道俱生品諸根斷欲界結第九解脫道俱生品諸根不斷結斷色無色界或無斷無斷者謂已離欲染入正性離生得不還果時道類智忍俱生品諸根斷色無色界結道類智俱生品諸根不斷結此根何界攝答不還果或無不還果攝者謂第九解脫道及道類智俱生品諸根或無無者謂第九無間道及道類智忍俱生品諸根得阿羅漢果此根斷何界結答無色界或無斷無色界者謂金剛喻定俱生品諸根或無無者謂初盡智俱生品諸根此根何界攝答阿羅漢果或無阿羅漢果攝者謂初盡智俱生品諸根或無者謂金剛喻定俱生品諸根

得預流果時所捨諸根此根斷何界結答欲界或色無色界或無得預流果時見道所攝已得諸根名為所捨此根或斷欲界謂四法智忍俱生品

諸根或斷色無色界謂四類智忍俱生品諸根或無謂七智俱生品諸根此根何果攝答無以無預流下果攝此諸根故得一來果時所捨諸根此根斷何界結答欲界或色無色界或無若倍離欲染入正性離生得一來果時見道所攝已得諸根名為所捨此根或斷欲界謂四法智忍俱生品諸根或斷色無色界謂四類智忍俱生品諸根或無謂七智俱生品諸根若從預流果得一來果時預流果及此勝果道所攝諸根名為所捨此根或斷欲界謂六無間道所攝諸根或無謂預流果及此勝果道中諸加行道解脫道勝進道所攝諸根此根何果攝答預流果或無預流果攝者謂道類智俱生品所捨諸根或無者謂此勝果道及見道所攝所捨諸根得不還果時所捨諸根此根斷何界結答欲界或色無色界或無若已離欲染入正性離生得不還果時見道所攝已得諸根名為所捨此根或斷色無色界謂四類智忍俱生品諸根或

無諍四法智忍及七智俱生品諸根若從一來果得不還果時一來果及此勝果道所攝諸根名為所捨此根或斷欲界謂三無間道所攝諸根或無諍一來果及此勝果道中諸加行道解脫道勝進道所攝諸根此根何果攝答一來果或無一來果攝者謂道類智俱生品及第六解脫道所攝所捨諸根或無無者謂此勝果道及見道所攝所捨諸根

得阿羅漢果時所捨諸根此根斷何界結答色界或無色界或無得阿羅漢果時不還果及此勝果道所攝諸根名為所捨此根或斷色界謂離四靜慮染各有九無間道所攝諸根或斷無色界謂離四無色染各有九無間道所攝諸根或無謂不還果及此勝果道中諸加行道解脫道勝進道所攝諸根

此根何果攝答不還果或無不還果攝者謂道類智俱生品及第九解脫道所攝所捨諸根或無無者謂此勝果道所攝所捨諸根

得預流果時所得諸根此根斷何界
結答無謂得得預流果時所得諸根皆
是解脫道所攝唯無間道攝能斷
煩惱故此根何果攝答預流果或無
預流果攝者謂道類智俱生品所得
諸根或無者謂尒時所得世俗諸根
問尒時所得諸根皆是無漏預流果
攝復有何世俗根是今所得而言或
無答此文但應說預流果不應言或
無而說或無者欲顯尒時所得命等
八根是無始時来所未曾得以是初
得聖果係故
得一来果時所得諸根此根斷何界
結答無義如前說
此根何果攝答一来果或無一来果
攝者謂道類智俱生品及第六解脫
道所攝所得諸根或無者謂尒時所
得世俗諸根
得不還果時所得諸根此根斷何界
結答無義如前說
此根何果攝答不還果或無不還果
攝者謂道類智俱生品及第九解脫
道所攝所得諸根或無者謂尒時所

得世俗諸根得阿羅漢果時所得諸根此根斷何界結答無義如前說此根何果攝答阿羅漢果或無阿羅漢果攝者謂初盡智俱生品所得諸根或無者謂尒時所得世俗諸根

諸預流者所成就根此根斷何界結答欲界或無斷欲界者謂六無間道所攝諸根或無者謂預流果及此勝果道中諸加行道解脫道勝進道所攝等諸根此根何果攝答預流果或無預流果攝者謂道類智俱生品所成就諸根或無者謂諸預流者所成就勝果道所攝諸根及所成就餘善有漏染汙無覆無記諸根

諸一來者所成就根此根斷何界結答欲界或無斷欲界者謂三無間道所攝諸根或無者謂一來果及此勝果道中諸加行道解脫道勝進道所攝等諸根

此根何果攝答一來果或無一來果攝者謂道類智俱生品及第六解脫道所攝所成就諸根或無者謂一來者所成就勝果道所攝諸根及所成

就餘善有漏染汙無覆無記諸根
諸不還者所成就根此根斷何界結
答色界或無色界或無斷色界者謂
靜四靜慮染各有九無間道所攝諸
根斷無色界者謂離四無色染各有
九無間道所攝諸根或無者謂不還
果及此勝果道中諸加行道解脫道
勝進道所攝等諸根
此根何果攝答不還果或無不還果
攝者謂道類智忍俱生品及第九解
脫道所攝所成就諸根或無者謂不
還者所成就勝果道所攝諸根及所
成就餘善有漏染汙無覆無記諸根
諸阿羅漢所成就根此根斷何界結
答無以阿羅漢諸結已盡無可斷故
此根何果攝答阿羅漢果或無阿羅
漢果攝者謂阿羅漢所成就無漏諸
根或無者謂阿羅漢所成就善有漏
無覆無記諸根
諸預流者斷結諸根此根斷何界結
答欲界謂欲界修所斷前六品結此
根何果攝答無謂無間道能斷諸結
沙門果所攝諸根必是解脫道故諸

一來者斷結諸根此根斷何界結答欲界謂欲界修所斷後三品結此根何果攝答無所以如前

諸不還者斷結諸根此根斷何界結答色界或無色界色界者謂四靜慮修所斷各九品結無色界者謂四無色修所斷各九品結此根何果攝答無所以如前諸阿羅漢諸結已盡無斷結根故不問答

諸預流果所攝諸根此根斷何界結答無以涉門果所攝諸根是解脫道唯無間道能斷結故諸一來果不還果阿羅漢果所攝諸根此根斷何界結答無所以如前阿羅漢果又無結可斷故

諸苦智是於苦無漏智耶乃至廣說問何故作此論答欲令疑者得決定故謂苦智集智行相無雜所緣有雜滅智道智行相無雜所緣無雜或有生疑如苦集智行相無雜所緣有雜滅道智亦如是耶如滅道智行相無雜所緣無雜苦集智亦如是耶為令此疑得決定故顯苦集智所緣有雜

滅道智所緣無雜故作斯論問何故苦智集智行相無雜所緣有雜答雖苦無集集離無苦故謂一有漏事異義名苦因義名集即於一一有漏事中若智作苦等四行相轉名苦智若智作集等四行相轉名集智故苦集智行相無雜所緣有雜滅智道智行相所緣二俱無雜滅等道等行相異故有爲無爲所緣別故

諸苦智是於苦無漏智耶設於苦無漏智是苦智耶答諸苦智是於苦無漏智由無漏智於苦事中作非常苦空非我四行相轉名苦智故有於苦無漏智非苦智謂於苦知集智由無漏智於苦事中作因集生緣四行相轉名集智故前已說離苦無集故集智所緣亦名爲苦

諸集智是於集無漏智耶設於集無漏智是集智耶答諸集智是於集無漏智由無漏智於集事中作因集生緣四行相轉名集智故有於集無漏智非集智謂於集知苦智由無漏智於集事中作非常苦空非我四行相

轉名苦智故前巳說離集無苦故苦智所緣亦名爲集

諸滅智是於滅無漏智耶荅如是設於滅無漏智是滅智耶荅如是諸道智是於道無漏智耶荅如是設於道無漏智是道智耶荅如是由前巳說滅智道智行相所緣俱無雜故若無漏智緣擇滅作滅靜妙離四行相轉名滅智若無漏智緣聖道作道如行出四行相轉名道智故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百四十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十八　匪

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

根蘊第六中有納息第二之二

諸根無漏緣欲界繫此根法智相應耶設根無漏法智相應此根緣欲界繫耶答應作四句有根無漏緣欲界繫此根非法智相應謂苦法智忍及相應根苦法智集法智忍及相應欲集法智此中苦法智忍是無漏慧根此根緣欲界繫非法智相應以忍與智不相應故及相應根者謂苦法智忍相應八無漏根此根亦緣欲界繫非法智相應忍相應故苦法智亦是無漏慧根此根亦緣欲界繫非法智相應自體與自體不相應故謂三緣故自體不與自體相應一無二自性俱生故二前後剎那不並故三一切法不觀自性與他為緣故集法智忍及相應根集法智亦如是有根無漏法智相應此根不緣欲界繫謂滅道法智相應根此是滅道法智相應八

無漏根此根不緣欲界繫緣不繫法故
有根無漏緣欲界繫此根亦法智相
應謂苦集法智相應根此是苦集法
智相應八無漏根此根緣欲界繫緣
欲界苦集故有根無漏不緣欲界繫
此根亦非法智相應謂苦類智忍苦
類智及二相應根集類智忍集類智
及二相應根滅法智忍及相應根滅
法智滅類智忍滅類智及二相應根
道法智忍及相應根道法智道類智
忍道類智及二相應根此中苦類智
忍苦類智俱是無漏慧根此根不緣
欲界繫緣色無色界繫故亦非法智
相應忍智與智不相應故及二相應
根者謂苦類智忍苦類智相應八無
漏根此根不緣欲界繫緣色無色界
繫故亦非法智相應與苦類智忍苦
類智相應故集類智忍集類智及二
相應根亦如是滅法智忍是無漏慧
根此根不緣欲界繫緣不繫法故亦
非法智相應忍與智不相應故及相
應根者謂滅法智忍相應八無漏根
此根不緣欲界繫緣不繫法故亦非法

智相應忍相應故滅法智亦是無漏慧根此根不緣欲界繫緣不繫法故亦非法智相應自體與自體不相應故道法智忍及相應根道法智亦如是滅類智忍滅類智俱是無漏慧根此根不緣欲界繫緣不繫法故亦非法智相應忍智與智不相應故及二相應根者謂滅類智忍滅類智相應八無漏根此根不緣欲界繫緣不繫法故亦非法智相應與滅類智忍滅類智相應故道類智忍道類智及二相應根亦如是

諸根無漏緣色無色界繫此根類智相應耶設根無漏類智相應此根緣色無色界繫耶荅應作四句有根無漏緣色無色界繫此根非類智相應謂苦類智忍及相應根苦類智集類智忍及相應根集類智此中苦類智忍是無漏慧根此根緣色無色界繫非類智相應忍與智不相應故及相應根者謂苦類智忍相應八無漏根此根亦緣色無色界繫非類智相應忍相應故苦類智亦是无漏慧根此

根亦緣色無色界繫非類智相應自體與自體不相應故集類智忍及相應根集類智亦如是有根無漏類智相應此根不緣色無色界繫謂滅道類智相應根此是滅道類智相應八無漏根此根不緣色無色界繫緣不繫法故

有根無漏緣色無色界繫此根亦類智相應謂苦集類智相應根此是苦集類智相應八無漏根此根緣色無色界繫緣色無色界苦集故有根無漏不緣色無色界繫此根亦非類智相應謂苦法智忍苦法智及二相應根集法智忍集法智及二相應根滅法智忍滅法智及二相應根滅類智忍及相應根滅類智道法智忍道法智及二相應根道類智忍及相應根道類智此中苦法智忍苦法智俱是無漏慧根此根不緣色無色界繫緣欲界繫故亦非類智相應忍智與智不相應故及二相應根者謂苦法智忍苦法智相應八無漏根此根不緣色無色界繫緣欲界繫故亦非類智

相應與忍法智相應故集法智忍集法智及二相應根亦如是滅法智忍滅法智俱是無漏慧根此根不緣色無色界繫緣不繫法故亦非類智相應忍智與智不相應故及二相應根者謂滅法智忍滅法智相應八無漏根此根不緣色無色界繫緣不繫法故亦非類智相應與忍法智相應故道法智忍道法智及二相應根亦如是滅類智忍是無漏慧根此根不緣色無色界繫緣不繫法故亦非類智相應忍與智不相應故及相應根者謂滅類智忍相應八無漏根此根不緣色無色界繫緣不繫法故亦非類智相應忍相應故滅類智亦是無漏慧根此根不緣色無色界繫緣不繫法故亦非類智相應自體與自體不相應故道類智忍及相應根道類智亦如是

法智當言法智耶乃至廣說問何故此中但依法類二智作論答彼作論者意欲爾故隨彼意欲而造論但不違法性便不應責彼意欲依二智作

論即便作之謂法智類智如前智蘊隨論者意依二智作論謂他心智宿住隨念智如後定蘊隨論者意亦依二智作論謂盡智無生智如此蘊前隨論者意依四智作論謂苦智集智滅智道智如前結蘊隨論者意依八智作論謂法智類智他心智世俗智苦集滅道智如所知納息隨論者意依十智作論謂前八智及盡無生智譬如善巧陶師以濕埏團置於輪上隨意埏埴成種種器於工巧法而不相違如是善作論者以聞思慧於所知境照了除癡然後隨欲造種種論於諸法性亦不相違有說唯法類智等不相攝亦俱遍緣不相攝境謂有漏無漏有為無為四聖諦法有說以法類智攝一切無漏智盡是彼根本有說法類二智作分齊緣謂法智緣下類智緣上由此等緣故但依此二智作論

法智當言法智耶當言類智他心智世俗智苦智集智滅智道智耶答當言法智或他心智苦智集智滅智道

智當言法智者謂知欲界諸行諸行因諸行滅諸行對治道或他心智者謂知欲界諸行對治道他心心所法或苦智者謂知欲界諸行非常相苦相空相非我相或集智者謂知欲界諸行因因相集相生相緣相或滅智者謂知欲界諸行滅相靜相妙相離相或道智者謂知欲界諸行對治道道相如相行相出相顯自性已當顯地法智當言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶答當言三種謂在未至初靜慮名有尋有伺在靜慮中間名無尋唯伺在上三靜慮名無尋無伺顯地已當顯相應

法智當言樂根相應喜根相應捨根相應耶答當言三種謂在第三靜慮樂根相應在初二靜慮喜根相應在未至靜慮中間第四靜慮捨根相應顯相應已當顯行相

法智當言空無願無相相應耶答當言三種謂二行相空相應十行相無願相應四行相無相相應顯行相已當顯所緣法智當言緣欲界繫緣色

界繫緣無色界繫緣不繫耶答當言
緣欲界繫或不繫緣欲界不繫者謂苦
集法智緣不繫者謂滅道法智
類智當言類智耶當言法智他心智
世俗智苦智集智滅智道智耶答當
言類智或他心智苦智集智滅智道
智當言類智者謂知色無色界諸行
諸行因諸行滅諸行對治道或他心
智者謂知色無色界諸行無漏對治
道他心心所法或苦智者謂知色無
色界諸行非常等四種相或集智者
謂知色無色界諸行因因等四種相
或滅智者謂知色無色界諸行滅滅
等四種相或道智者謂知色無色界
諸行對治道道等四種相顯自性已
當顯地類智當言有尋有伺無尋唯
伺無尋無伺耶答當言三種謂在未
至初靜慮名有尋有伺在靜慮中間
名無尋唯伺在上三靜慮下三無色
名無尋無伺顯地已當顯相應
類智當言樂根相應喜根相應捨根
相應耶答當言三種謂在第三靜慮
樂根相應在初二靜慮喜根相應在

未至靜慮中間第四靜慮下三無色捨根相應顯相應已當顯行相類智當言空無願無相相應耶答當言三種謂二行相空相應十行相無願相應四行相無相相應已顯行相當顯所緣

類智當言緣欲界繫緣色界繫緣無色界繫緣不繫耶答當言緣色無色界繫或不繫緣色無色界繫者謂若集類智緣不繫者謂滅道類智

時心解脫當言學根得無學根得耶至廣說問何故作此論答欲解釋契經義故如佛告阿難陁言若苾芻不應樂處憒閙若樂是者於時愛心解脫或於不時不動心解脫身作證能具足住無有是處若有苾芻不樂憒閙而樂寂靜於時愛心解脫或不時不動心解脫身作證能具足住斯有是處彼經雖說二種解脫而不分別此二自性亦未曾顯由何根得前智蘊中雖已顯示解脫自性而未顯得令欲顯得故作斯論有說欲止他所說故謂或有執時心解脫有學有所作

所作未辦故不動心解脫無學無所作所作已辦故為遮彼執顯二解脫俱是無學所作已辦或復有執時心解脫是有漏不動心解脫是無漏欲止彼意顯二解脫俱是無漏或復有執時心解脫是有為不動心解脫是無為為止彼執顯二解脫俱是有為由此等緣故作斯論諸法中唯二法是解脫自性謂有為法中唯有勝解無為法中唯有擇滅彼勝解者是心所大地法恒與心相應彼擇滅者是離繫是勝義善常住涅槃勝解有二謂染不染染謂邪勝解即貪等煩惱隨煩惱相應不染謂正勝解即信等諸善法相應此正勝解復有二種謂有漏無漏有漏者謂不淨觀持息念無量勝處遍處等相應無漏復二謂學無學學者謂七聖身中無漏勝解無學者謂阿羅漢身中無漏勝解無學勝解復有二種謂時心解脫不時心解脫時心解脫者謂五種阿羅漢身中無漏勝解不時心解脫者謂不動法阿羅漢身中無漏勝解此二亦名

心解脫慧解脫離貪故名心解脫離無明故名慧解脫問若此勝解離貪故名心解脫離無明故名慧解脫者集異門等所說當云何通如說云何離貪貪故心得解脫答無貪善根對治貪故云何離無明故慧得解脫答無癡善根對治癡故由此說故二解脫體即是善根非是勝解答彼文應作是說云何離貪貪故心得解脫答無貪善根相應心勝解印可即此名爲時心解脫云何離無明故慧得解脫答無癡善根相應心勝解印可即此名爲不動心解脫而不作是說者有何意耶答此義依處以顯勝解謂依無貪故心解脫貪依無癡故心解脫癡然心解脫體是勝解

時心解脫當言學根得無學根得學無學根得耶答當言學無學根得學根得者謂無間道俱生根無學根得者謂解脫道俱生根又學根得者謂向道俱生根無學根得者謂果道俱生根又學根得者謂金剛喻定俱生品根無學根得者謂盡智俱生品根

又學根得者謂已知根無學根得者
謂具知根又學根得者謂修道俱生
根無學根得者謂無學道俱生根修
地無學地亦尒不動心解脫當言學
根得無學根得學無學根得耶荅若
本得不動當言學無學根得若時解
脫阿羅漢得不動當言無學根得學
無學根得者廣說如前無學根得者
彼無間解脫道俱無學攝故一切結
盡當言學根得無學根得學無學根
得耶荅當言學無學根得廣說如前
問此文何故不如不動心解脫說荅
此文亦應作如是說若初證一切結
盡當言學無學根得若時解脫阿羅
漢得不動證一切結盡當言無學根
得而不作是說者有何意耶荅解脫
有二謂有為無為二種心解脫是有
為一切結盡是無為有為解脫有下
中上初所得異後所得異故差別說
無為解脫無下中上後得同初故無
別說
以無間道證預流果此道當言法智
相應類智他心智世俗智苦智集智

滅智道智相應耶當言有尋有伺無
尋唯伺無尋無伺耶當言樂根喜根
捨根相應耶當言空無願無相相應
耶當言緣欲界繫色界繫無色界繫
不繫耶答以無間道證預流果與道
當言忍相應有尋有伺捨根相應無
願相應緣不繫忍相應者道類智忍
俱故有尋有伺者唯依未至地故捨
根相應者未至地唯有捨受故無願
相應者道無願俱故緣不繫者類智
品為所緣故
以無間道證一來果與此道當言法智
相應類智他心智世俗智苦智集智
滅智道智相應耶當言有尋有伺無
尋唯伺無尋無伺耶當言樂根喜根
捨根相應耶當言空無願無相相應
耶當言緣欲界繫色界繫無色界繫
不繫耶答若倍離欲染入正性離生
者如證預流果說若從預流果以世
俗道證一來果與此道當言世俗智相
應有尋有伺捨根相應緣欲界繫世
俗智相應者謂廣等三行相隨一轉
故不與空等相應者彼唯無漏故緣

欲界繫者欲界五蘊為所緣故餘如
前說若從預流果以無漏道證一来
果此道當言法智相應或苦智或集
智或滅智或道智相應有尋有伺捨
根相應或空或無願或無相相應或
緣欲界繫或緣不繫法智相應者謂
四法智隨一相應或苦智相應者即
苦法智相應乃至或道智相應者即
道法智相應或空相應者謂二行相
相應或無願相應者謂十行相相應
或無相相應者謂四行相相應或緣
欲界繫者謂苦集法智或緣不繫者
謂滅道法智餘如前說
以無間道證不還果此道當言法智
相應類智他心智世俗智苦智集智
滅智道智相應耶當言有尋有伺無
尋唯伺無尋無伺耶當言樂根喜根
捨根相應耶當言空無願無相相應
耶當言緣欲界繫色界繫無色界繫
不繫耶答若已離欲染入正性離生
此道當言忍相應或有尋有伺或無
尋唯伺或無尋無伺或樂根相應或
喜根相應或捨根相應無願相應緣

不繫或有尋有伺者謂依未至初靜慮或無尋唯伺者謂依靜慮中間或無尋無伺者謂依上三靜慮或樂根相應者謂依第三靜慮或喜根相應者謂依初二靜慮或捨根相應者謂依未至靜慮中間第四靜慮餘如前說若從一来果以世俗道證不還果者如以世俗道證一来果說若從一来果以無漏道證不還果者如以無漏道證一来果說以無間道證阿羅漢果此道當言法智相應類智他心智世俗智苦智集智滅智道智相應耶當言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶當言樂根喜根捨根相應耶當言空無願無相相應耶當言緣欲界繫色界繫無色界繫不繫耶荅此道當言或法智相應或類智或苦智或集智或滅智或道智相應或有尋有伺或無尋唯伺或無尋無伺或樂根或喜根或捨根相應或空或無願或無相相應或緣無色界繫或緣不繫或法智相應者謂滅道法智隨一相應或類智相應者謂四類智隨一相

應或苦智集智相應者即苦集類智
相應或滅智道智相應者即滅道法
類智相應或有尋有伺者謂依未至
初靜慮或無尋唯伺者謂依靜慮中
閒或無尋無伺者謂依上三靜慮下
三無色或樂根相應者謂依第三靜
慮或喜根相應者謂依初二靜慮或
捨根相應者謂依未至靜慮中閒第
四靜慮下三無色或空相應者謂二
行相相應或無願相應者謂十行相
相應或無相相應者謂四行相相應
或緣無色界繫者謂苦集類智緣有
頂苦集故或緣不繫者謂滅道法類
智緣三界滅及能對治道故
幾根永斷滅起得預流果答無根永
斷七根滅起一滅不起一起不滅得
預流果七根滅起者七謂意捨信等
五根滅謂此七無間道攝起謂此七
解脫道攝又滅謂向道攝起謂果道
攝又滅謂道類智忍品攝起謂道類
智品攝又滅謂未知當知根起
謂已知根俱生又滅謂見道攝起謂
修道攝見地修地亦尒一滅不起者

謂未知當知根一起不滅者謂已知根幾根永斷滅起得一來果答若倍離欲染入正性離生者如證預流果說若從預流果以世俗道證一來果無根永斷七根滅起得一來果七根滅起者七如前說滅謂此七無間道攝起謂此七解脫道攝又滅謂向道攝起謂果道攝

若從預流果以無漏道證一來果無根永斷八根滅起得一來果八根滅起者八謂前七加已知根滅起義如前說

幾根永斷滅起得不還果答若已離欲染入正性離生無根永斷七根滅起一滅不起一起不滅得不還果七根滅起者七謂意根樂喜捨根隨一信等五根餘如得預流果中說若從一來果以世俗道證不還果不入靜慮四根永斷七根滅起得不還果四根永斷者謂女男苦憂根七根滅起者七謂意捨信等五根滅起義如從預流得一來說若入靜慮四根永斷六根滅起一滅不起一起不滅得不

還果

四根永斷者如前說六根滅起者六謂意根信等五根滅起義如前說一滅不起者謂捨根一起不滅者謂喜根若從一來果以無漏道證不還果不入靜慮四根永斷八根滅起得不還果八根者謂意捨信等五已知根餘如前說若入靜慮四根永斷七根滅起一滅不起一起不滅得不還果七根者即前謂意信等五及已知根餘如以世俗道證不還果中說

問離欲界染第九解脫道誰即入靜慮誰不入耶荅所依力強者入所依力劣者不入有說所依力劣者入為長養所依故所依力強者不入不為長養所依故有說欣多者入猒多者不入有說喜樂多者入憂苦多者不入有說以滅道智離欲染者入以苦集智離欲染者不入有說以無相道無願離欲染者入以空苦集無願離欲染者不入有說猒欲界法離欲染者入猒三界法離欲染者不入有說為求靜慮而離染者入為求解脫而

離染者不入有說剎根者入鈍根者不入如利根鈍根因力緣力內分力外分力內正思惟力外聞正法力應知亦尒

幾根永斷滅起得阿羅漢果荅若依未至證阿羅漢果一根永斷七根永斷滅起一滅不起一起不滅得阿羅漢果一根永斷者謂命根七根永斷滅起者七謂意捨信等五根永斷謂有漏攝滅謂無閒道攝起謂解脫道攝又永斷謂世俗攝滅謂向道攝起謂果道攝又永斷謂非學非無學攝滅謂學攝起謂無學攝又永斷謂有頂攝滅謂金剛喻定俱生品攝起謂盡智俱生品攝又永斷謂修所斷攝滅謂已知根攝起謂具知根攝又永斷謂無色界繫攝滅謂修道地攝起謂無學道地攝一滅不起者謂已知根一起不滅者謂具知根

如依未至依靜慮中閒第四靜慮三無色定亦尒若依初靜慮證阿羅漢果二根永斷六根永斷滅起一根滅起一滅不起一起不滅得阿羅漢果

二根永斷者謂命捨根六根永斷滅起者六謂意信等五根永斷滅起義如前說一根滅起者一謂喜根滅起義如前說一滅不起者謂已知根一起不滅者謂具知根如依初靜慮依第二第三靜慮亦介然差別者依第三靜慮應說樂根起滅

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百四十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百四十九　匪

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

根蘊第六中觸納息第三之一

有十六觸。謂有對觸、增語觸、明觸、無明觸、非明非無明觸、愛觸、恚觸、順樂受觸、順苦受觸、順不苦不樂受觸、眼觸、耳觸、鼻觸、舌觸、身觸、意觸。云何有對觸。乃至云何意觸。如是等章及解章義既領會已。當廣分別。問何故作此論。答為止他宗顯己義故。謂譬喻者說觸非實有。所以者何。契經說故。如契經說。眼及色為緣生眼識。三和合觸。等離眼色眼識外。實觸體不可得。為遮彼意顯觸體是實有。若觸體非實有者。便違經說。如契經說。觸為緣受。若無觸者。但應說六處緣受。或說餘緣。不應言觸緣受。又若觸體非實有者。應說緣起唯十一支。契經不應說有十二。又若觸體非實有者。但應說有九大地法。然說有十。故觸實有。問若觸實有。云何會釋彼所引經。答

彼經意說三法和合為緣生觸非於無體得有生義此若不生云何緣受譬如月月愛珠及器和合為緣生水非無水生得有水用又如日日愛珠糞薪和合為緣生火非無火生得有火用如是根境及識和合為緣生觸非無觸生得有觸用觸用謂能為緣生受是故欲止他說顯觸實有而作斯論問何緣根蘊分別觸耶答彼作論者意欲介故乃至廣說復次此不應問所以者何前已說一一蘊中具一切義故復次一切法觸所羸起根由觸生故分別觸復次心心所以觸為命觸所引觸所轉觸力故現在前此中有根故分別觸復次先安立諸觸後辯根相應根以觸為章故應先分別觸

問諸聖教中或說一觸如心所中立觸心所十大地法中立觸大地法或說二觸謂有漏無漏縛解繫不繫或說三觸謂下中上善不善無記或說四觸謂三界繫及不繫或說五觸謂三界繫及學無學或說六觸謂眼觸

乃至意觸或說七觸謂見苦所斷乃至修所斷并學無學或說八觸謂見苦所斷乃至修所斷及見道修道無學道或說九觸謂下下乃至上上或說十觸謂欲界繫乃至非想非非想處繫及不繫若約相續刹那分別則有無量何故此中於一等廣說十六於無量略說十六耶答由六因緣不略不廣說十六觸謂所緣故障治故自性故違順故相應故所依故由所緣故立有對觸增語觸由障治故立明觸無明觸由自性故立非明非無明觸由違順故立愛觸恚觸由相應故立順樂受觸順苦受觸順不苦不樂受觸由所依故立眼觸乃至意觸云何有對觸答五識身相應觸問何故此觸名有對答以有對法為所緣故問增語觸亦以有對法為所緣何故此觸獨名有對答此觸以初故得名增語觸更以餘緣建立有說此觸但以有對法為所緣增語觸亦緣餘法有說此觸所依所緣皆是有對增語觸所緣雖或有對所依不爾故別

立名云何增語觸答意識身相應觸問何故此觸名增語答由此觸自性語增故名增語問云何此觸自性語增答有對觸唯欲色界繫此觸通三界繫及不繫又有對觸唯欲界初靜慮地可得此觸一切地可得又有對觸唯有漏此觸通有漏無漏由此等故自性語增有說此觸所緣語增故名增語問云何此觸所緣語增答有對觸唯以有色法爲所緣此觸通緣有色無色又有對觸但以有對法爲所緣此觸通緣有對無對又有對觸但以有漏法爲所緣此觸通緣有漏無漏又有對觸但以有爲法爲所緣此觸通緣有爲無爲由此等故所緣語增有說增語者謂名此觸緣名故名增語雖亦緣義而非不共故隨不共立名依別立通名如苦集智等云何明觸答無漏觸即三無漏根相應觸云何無明觸答染汙觸即一切煩惱隨煩惱相應觸云何非明非無明觸答不染汙有漏觸此中問答各有二遮謂非明者遮明觸非無明者遮無

明觸不染者遮染汙觸有漏者遮無漏觸由此遮故此體唯攝一切有漏善無覆無記觸云何愛觸答貪相應觸即三界五部所斷六識身俱貪相應觸云何恚觸答瞋相應觸即五所斷六識身俱瞋相應觸云何順樂受觸答樂受相應觸即樂喜根相應觸云何順苦受觸答苦受相應觸即苦憂根相應觸云何順不苦不樂受觸答不苦不樂受相應觸即捨根相應觸云何眼觸答眼識身相應觸乃至云何意觸答意識身相應觸謂依眼等根生故名眼等觸顯自性已當辯相攝然有一觸攝諸觸盡謂心所中一觸自性此中二觸攝諸觸盡謂有對觸增語觸復有三觸攝諸觸盡謂明無明非明非無明觸及順樂順苦順不苦不樂受觸復有六觸攝諸觸盡謂眼觸乃至意觸問有對觸攝幾觸乃至意觸攝幾觸耶答有對觸攝六觸全七觸少分六全者謂有對觸眼耳鼻舌身觸七少分者謂無明非明非無明觸愛恚觸順樂順苦順不

苦不樂受觸問云何此攝彼七少分
答彼七通與六識相應此唯攝五識
相應故言少分增語觸攝三觸全七
觸少分三全者謂增語觸明觸意觸
七少分者如前說問云何此攝彼七
少分答者彼七通與六識相應此唯攝
意識相應故言少分明觸攝明觸全
四觸少分謂增語觸順樂順不苦不
樂受觸意觸問云何此攝彼四少分
答彼四通有漏無漏此唯攝無漏故
言少分無明觸攝三觸全十一觸少
分三全者謂無明觸愛恚觸十一少
分者謂有對增語觸順樂順苦順不
苦不樂受觸眼觸乃至意觸問云何
此攝彼十一少分答彼十一通染不
染此唯攝染故言少分非明非無明
觸攝非明非無明觸全十一觸少分
謂如前說問云何此攝彼十一少分
答即前十一通染不染不染有通有
漏無漏此唯攝不染有漏故言少分
愛觸攝愛觸全十一觸少分謂有對
增語觸無明觸順樂順不苦不樂受
觸眼觸乃至意觸問云何此攝彼十

一少分答彼十一通與貪俱生不俱生此唯攝俱生故言少分恚觸攝恚觸全十一觸少分謂有對增語觸無明觸順苦不苦不樂受觸眼觸乃至意觸問云何此攝彼十一少分答彼十一通與瞋俱生不俱生此唯攝俱生故言少分順樂受觸攝順樂受觸全十二觸少分謂有對增語觸明無明非明非無明觸愛觸眼觸乃至意觸問云何此攝彼十二少分答彼十二通與樂受俱生不俱生此唯攝俱生故言少分順苦受觸攝順苦受觸全十一觸少分謂有對增語觸無明非明非無明觸恚觸眼觸乃至意觸問云何此攝彼十一少分答彼十一通與苦受俱生不俱生此唯攝俱生故言少分順不苦不樂受觸攝順不苦不樂受觸全十三觸少分謂有對增語觸明無明非明非無明觸愛恚觸眼觸乃至意觸問云何此攝彼十三少分答彼十三通與捨受俱生不俱生此唯攝俱生故言少分眼觸攝眼觸全八觸少分謂有對觸無明

非明非非無明觸愛恚觸順樂順苦順
不苦不樂受觸問去何此攝彼八少
分答彼八通與眼識相應不相應此
唯攝相應故言少分如眼觸耳鼻舌
身觸亦尒是中差別者各攝自觸全
自識相應八少分意觸攝三觸全七
觸少分如增語觸說問何故名攝攝
是何義答自體於自體已有當有現
有可得故名為攝有說自體於自體
不異不外不差別不相離是有不空
故名為攝有說自體於自體非不曾
法不捨自性義是攝義非如以指捻
衣以手取食彼可捨故有說拘㝵義
是攝義諸法拘㝵無如自體於自體
者有對觸幾根相應乃至意觸幾根
相應耶答有對觸一根全八根少分
相應一全者謂苦根八少分者謂意
樂捨信等五根問去何此與彼八少
分相應答彼八根通六識俱生品此
唯與五識俱生品相應故言少分增
語觸五根全八根少分相應五全者
謂喜憂三无漏根八少分者如前說

問云何此與彼八少分相應答彼八根通六識俱生品此唯與意識俱生品相應故言少分明觸三根全九根少分相應三全者謂三無漏根九少分者謂意樂喜捨信等五根問云何此與彼九少分相應答彼九根通有漏無漏此唯與無漏相應故言少分無明觸六根少分相應謂意五受根問云何此與彼六少分相應答彼六根通染不染此唯與染相應故言少分非明非無明觸十一根少分相應謂意五受信等五根問云何此與彼十一少分相應答彼十一根中前六通染不染後五通有漏無漏此唯與不染有漏相應故言少分愛觸四根少分相應謂意樂喜捨根問云何此與彼四少分相應答彼四根通貪俱生不俱生此唯與俱生者相應故言少分恚觸四根少分相應謂意苦憂捨根問云何此與彼四少分相應答彼四根通瞋俱生不俱生此唯與俱生者相應故言少分順樂受觸二根全九根少分相應二全者謂樂喜根

九少分者謂意信等五三無漏根問云何此與彼九少分相應答彼九根中前六通樂受俱生不俱生此唯與俱生者相應後三通以九根為性此唯與六根相應故言少分順苦受觸二根全六根少分相應二全者謂苦憂根六少分者謂意信等五根問云何此與彼六少分相應答彼六根通苦受俱生不俱生此唯與俱生者相應故言少分順不苦不樂受觸一根全九根少分相應一全者謂捨根九少分者謂意信等五三無漏根問云何此與彼九少分相應答彼九根中前六通不苦不樂受俱生不俱生此唯與俱生者相應後三通以九根為性此唯與六根相應故言少分眼觸九根少分相應謂意樂苦捨信等五根問云何此與彼九少分相應答彼九根通眼識俱生品不俱生品此唯與俱生品相應故言少分如眼觸耳鼻舌身觸亦尒是中差別者各與自識俱生品根相應意觸五根全八根少分相應如增語觸說相應義廣說

如上
諸根因有對觸此根有對觸相應耶
設根有對觸相應此根因有對觸耶
荅諸根有對觸相應此根因有對觸
謂此根以有對觸爲四因即相應俱
有同類異熟因有根因有對觸此根
非有對觸相應謂根因有對觸餘觸
相應及異熟生無所緣餘觸相應者
謂增語觸相應此根以有對觸爲二
因即同類異熟因及異熟生無所緣
者謂命等八根此根以有對觸爲一
因即異熟因諸根因增語觸此根增
語觸相應耶設根增語觸相應此根
因增語觸耶荅諸根增語觸相應此
根因增語觸謂此根以增語觸爲五
因即相應俱有同類遍行異熟因有
根因增語觸此根非增語觸相應謂
根因增語觸餘觸相應及異熟生无
所緣餘觸相應者謂有對觸相應此
根以增語觸爲三因即同類遍行異
熟因及異熟生無所緣者謂命等八
根此根以增語觸爲一因即異熟因諸
根因明觸此根明觸相應耶荅如是

設根明觸相應此根因明觸耶荅如是此中因者謂三因即相應俱有同類因諸根因無明觸此根无明觸相應耶設根因無明觸相應此根因無明觸耶荅諸根无明觸相應此根因無明觸謂此根以無明觸為四因即相應俱有同類遍行因有根因无明觸此根非無明觸相應謂根因无明觸餘觸相應及異熟生无所緣餘觸相應者謂非明非無明觸相應此根以無明觸為一因即異熟因及異熟生無所緣者謂命等八根此根以无明觸為一因即異熟因諸根因非明非無明觸此根非明非無明觸相應耶設根非明非無明觸相應此根因非明非無明觸耶荅諸根非明非無明觸相應此根因非明非無明觸謂此根以非明非无明觸為四因即相應俱有同類異熟因有根因非明非無明觸此根非明非無明觸相應謂根因非明非無明觸異熟生無所緣謂命等八根以非明非无明觸為一因即異熟因諸根因愛觸此根愛觸相

應耶設根愛觸相應此根因愛觸耶
答諸根愛觸相應此根因愛觸謂此
根以愛觸為三因即相應俱有同類
因有根因愛觸此根非愛觸相應謂
根因愛觸餘觸相應及異熟生無所
緣餘觸相應者謂餘無明觸非明非
無明觸相應此根以愛觸為二因即
同類異熟因謂餘無明觸相應根以
愛觸為同類因非明非無明觸相應
根以愛觸為異熟因及異熟生無所
緣者謂命等八根以愛觸為一因即
異熟因如說愛觸恚觸亦尒差別者
說自名諸根因順樂受觸此根順樂
受觸相應耶設根順樂受觸相應此
根因順樂受觸耶答諸根順樂受觸
相應此根因順樂受觸謂此根以順
樂受觸為五因即相應等五有根因
順樂受觸此根非順樂受觸相應謂
根因順樂受餘觸相應及異熟生
無所緣餘觸相應者謂順苦受觸順
不苦不樂受觸相應此根以順樂受
觸為三因即同類遍行異熟因及異
熟生無所緣者謂命等八根以順樂

受觸為一因即異熟因如說順樂受
觸順苦受觸順不苦不樂受觸亦尒
差別者說自名諸根因眼觸此根眼
觸相應耶設根眼觸相應此根因眼
觸耶荅諸根眼觸相應此根因眼觸
謂此根以眼觸為四因即相應俱有
同類異熟因有根因眼觸此根非眼
觸相應謂根因眼觸餘觸相應及異
熟生無所緣餘觸相應者謂耳鼻舌身
意觸相應此根以眼觸為二因即同
類異熟因及異熟生無所緣者謂命
等八根此根以眼觸為一因即異熟
因如說眼觸耳鼻舌身觸亦尒差別
者說自名諸根因意觸此根意觸相
應耶設根意觸相應此根因意觸耶
荅諸根意觸相應此根因意觸謂此
根以意觸為五因即相應等五有根
因意觸此根非意觸相應謂根因意
觸餘觸相應及異熟生無所緣餘觸
相應者謂眼耳鼻舌身觸相應此根
以意觸為三因即同類遍行異熟因
及異熟生無所緣者謂命等八根此
根以意觸為一因即異熟因

諸成就此類眼根彼成就此類身根耶乃至廣說有四種一修類二律儀類三界類四相似類此四廣說如前業蘊此中依界類而作論諸成就此類眼根彼成就此類身根耶設成就此類身根彼成就此類眼根耶答應作四句有成就此類眼根非此類身根謂生欲界不得眼根設得已失得色界眼不得眼根者謂未至羯羅藍位等設得已失者謂已得眼根或自然壞或遇緣壞故失得色界眼者謂由善習離欲力故色界眼根依欲界身得而不得彼界身根無成就彼界身故有成就此類身根非此類眼根謂生欲界不得眼根設得已失不得色界眼彼但成就欲界身根二界眼根並不成就有成就此類眼根亦此類身根謂生欲界眼根已得不失若生色界已得者謂已至羯羅藍位等不失者謂所得眼根非自然壞及遇緣壞故不失生色界者色界無有根不具故有非成就此類眼根亦非此類身根謂生無色界證

地定無諸色根故如眼根耳根亦尒此二俱有異界現前故諸成就此類身根彼成就此類身根耶設成就此類身根彼成就此類身根耶答若成就此類身根彼成就此類身根有成就此類身根彼不成就此類身根謂生欲界不得鼻根設得已失不得鼻根者謂未至羯羅藍位等設得已失者謂已得鼻根或自然壞或遇緣壞故失如鼻根舌根亦尒此二俱無異界現前故問何故生欲界得起色界眼耳根現在前非鼻舌身根耶答由眼耳二根有加行得離染得修所成遍所依性四支五支靜慮果故得異界起現在前鼻舌身根無如是事故唯自界起現在前有餘師言生欲界者求起上界天眼耳根不求餘三故不得起謂觀行者作是希求云何令我見色界色聞色界聲由此便修根本靜慮起天眼耳彼無香味可欲嗅嘗故不求起色界鼻舌無生異地覺異地觸設於彼求無理可起唯取至境故問天眼以何為自性答非諸

觔骨血肉所成色界大種所造淨色能無导礙體不可見眼界眼處眼根所攝是謂天眼顯自性已當釋其名問此何因緣說為天眼荅此眼殊勝故名為天世於勝法有天言故如說天衣天莊嚴具天飲食等此中皆以殊勝名天彼亦如是界者色界繫地者在四靜慮地非近分无色所以者何若地有通所依勝定此地有天眼非近分無色有通所依勝定故彼地無天眼問何故近分無色無通所依勝定耶荅奢摩他毗鉢舍那不平等故非五支四支所成故非樂道所攝故問若生欲界修得天眼現在前時於何處起眼根荅即於生得眼根處起問若生得眼據彼何處起荅即於曾有眼根處起問若彼處所合為一段不可知者復何處起荅即於應有眼根處起問諸起天眼現在前者為有左起右不起耶右起左不起耶左劣右中耶左中右上耶右劣左中耶右中左上耶荅不如是起謂起天眼者必二處眼俱起等劣等中等上一切天

眼无暗无闇亦無眩乱及彼同分問若生欲界化作色究竟万六千踰繕那身天眼現前觀彼色時人身長三肘半或四肘尚不遍彼足指為住何處觀彼色耶為上為下有說以神境通住上而見如營舍人處上觀下如是居上觀下衆色有說往下而見如行像者處下觀上如是居下觀上衆色有說彼時以神境智證通延廣此身令遍所化万六千踰繕那身量而觀衆色有說欲界亦有万六千踰繕那身應與所化色究竟身俱生若時化作色究竟身尒時欲界三肘半或四肘身便滅彼万六千踰繕那身續起即依常眼處所而觀衆色如是說者如彼生處異熟身量化身亦尒如從色界來欲界時化作化身還如欲界異熟身量以作彼身當知亦尒隨彼所住觀見衆色

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百四十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百五十　匪

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

根蘊第六中攝納息第三之二

問若天眼現在前時生得眼爲斷不若斷者云何不異熟生色斷已復續以阿毘達磨者不欲令異熟生色斷已續故若不斷者天眼生得眼二俱見色云何不錯亂耶答應言不斷以異熟色斷已不續故是故尊者妙音作如是問天眼現在前時生得眼當言斷耶不斷耶答當言不斷即於是處有色界大種與所造天眼俱現在前問若尒者天眼生得眼二俱見色云何不錯亂耶答天眼起時生得眼住彼同分故無有過譬如餘識現在前時雖不見色而眼不斷此亦如是問何故不俱見耶答以一身中無二識俱起尒時識依天眼不依生得眼故有說有色非是生得眼境爲見彼故起天眼現前故於尒時生得眼雖不斷而無用是故不俱見有說天眼起

時生得眼斷問若尒去何不異熟生色斷已可續耶如是則違阿毗達磨者說答斷有二種一暫斷二究竟斷暫斷者可續非究竟斷是故無過有說尒時生得眼滅天眼生天眼滅生得眼生彼身中眼根未嘗空故不可謂斷有說彼時生得眼斷亦無有過亦有異熟生色斷已續故云何知然如契經說一切施王即時舉手自挑兩目施婆羅門由勝思願令眼平復又如經說惡行尒時以羯地羅鈎挑善行眼亦由菩薩勝思願故還得眼根施設論說地獄有山壓迮有情令身碎壞於後未久諸根復生諸地獄中此類非一故知異熟生色斷已可續如是說者起天眼時生得眼不滅異熟色斷亦無續義問前所引事當去何通答彼不相違有別義故即如所說一切施王尒時但由施心成滿故作是說實未挑眼其事云何謂佛昔日為菩薩時曾作國王名一切施能滿一切來求者意天上人中此名流布時天帝釋知已念言彼王如斯

惠施無倦為求無上正等菩提為希
世間名譽天位若希天位或為我悉
當往驗之知其施意便自化作婆羅
門身戴帽垂鬚金韜絡體手策金杖
來詣王前呪願王言願尊勝王言
梵志來何所求答言我來正須王眼
王以四寶為眼施之彼不受言我今
須眼何用此為王聞是已便舉兩手
欲自挑目帝釋知王施心決定便止
王言欲何所求能施難施為求釋梵
魔王位耶為希世間名譽歸敬王言
此等皆非所求唯有離於生老病死
應正等覺是我所願天帝聞已便復
本形讚歎王言真是菩薩不久定得
無上菩提作是言已忽然不現故彼
爾時實不挑眼又彼所引善惡行經
善行眼根有餘種子由勝思願圓滿
勝前諸地獄中亦同此釋若無餘種
則不可生故異熟色斷無續理由此
天眼現在前時生得眼不斷問如生
欲界所起天眼生色界亦起不有說
不起以色界中隨生得眼所見多少
修得眼亦爾無別作用是故不起如

是說者亦起現前問與生得眼同起復何用荅欲遊戲通慧故起現前又中有身非生得眼境故起天眼觀中有差別問為生欲界所起天眼勝為生色界所起勝耶荅欲界所起猛利故勝謂佛獨覺到究竟聲聞所起天眼作用猛利非生色界所能現前色界所起所依故勝謂彼依身廣大勝妙所起天眼多極微成非欲界中此眼得起故二界起各有勝劣

問修得天眼與生得眼有何差別荅名即差別謂名天眼名生得眼有說體亦有異謂生得眼有同分彼同分修得天眼唯是同分又生得眼通所長養及異熟生修得天眼唯所長養有說因亦有異謂生得眼是業果修得天眼是修果問豈不生得眼亦是修果耶荅彼少分是修果少分是生得智異熟果天眼唯修果有說天眼由加行作意力方得現前生得眼不爾有說果亦有異謂生得眼與善染無記識為所依修得天眼唯與無記識為所依有說境亦有異謂生得眼

不見中有修得天眼能見中有有說用亦有異謂修得天眼於生得眼作用識感微妙殊勝清淨明白捷利遠細故有差別

問一念得起幾通果耶答諸有欲令無留化事天眼天耳無彼同分者彼說一念唯起一通果謂五通隨一諸有欲令有留化事天眼天耳無彼同分者彼說一念得起二通果謂神境通果及餘四隨一諸有欲令有留化事天眼天耳有彼同分彼說一念得起四通果謂神境通果天眼天耳及餘二隨一謂他心通宿住隨念通境界各別不俱起故如是說者應知第二所說為善以化事可留天眼天耳必無彼同分要求用時乃現前故

問欲界所化色有四種謂初靜慮果乃至第四靜慮果依初靜慮所得天眼為能具見四種色耶有說具見皆是欲界色處攝故有說唯見初靜慮果非餘以因勝故如因非境果亦應爾依第二靜慮所得天眼能見初二靜慮果色非餘依第三靜慮所得天

眼能見前三靜慮界色非餘依第四靜慮所得天眼具能見四靜慮界色如是說者謂初說依初靜慮所得天眼能見欲界初靜慮色乃至依第四靜慮所得天眼能見欲界四靜慮色問依第四靜慮所得天眼能見欲界四靜慮色者為見欲界色眼即見餘地色為更起餘眼見餘地色耶若見欲界色眼即見餘地色者如何一眼能見麤細二境若更起餘眼見餘地色者即第四靜慮天眼應有五類各唯見一地色即不應言此地天眼五地為境有作是說即見欲界色眼能見餘地諸色問如何一眼能見麤細二境答此亦無過如看大山即麤細色俱時能見見麤色者如見千枝六攢見細色者如見中間細草如是第四靜慮一眼能見五地諸色何過有餘師言見欲界色眼異乃至見第四靜慮色眼異問若爾第四靜慮天眼應有五類各唯見一地色即不應言此地天眼五地為境答一地天眼有五類別亦無有過約地種類摠說一

眼見五地境非不於中所見各異如
定蓋說依初靜慮所引天眼極能見
何繫色荅乃至梵世繫依第二靜慮
所引天眼極能見何繫色荅乃至極
光淨繫依第三靜慮所引天眼極能
見何繫色荅乃至遍淨繫依第四靜
慮所引天眼極能見何繫色荅乃至
廣果繫問傍極見幾何有說如見上
有說傍見則寬如是說者彼文且說
見上分齊不說傍境然隨根勢力傍
見不定有遠有近如餘處說
施設論說如四大王衆天以智以見
領解於人人於四大王衆天不能如
是除有修有神通或他威力乃至他
化自在天對人亦尒謂四大王衆天
等亦是人眼境界同一繫故然以極
遠不能見之若得神通自能往見或
他力引至彼能觀問若彼天衆此能
見不荅見若尒彼中何故不說荅境
界少故不說復次此即攝在他力引
中故不別說又彼論說如梵衆天以
智以見領解於人人於梵衆天不能
如是除有修有神通或他威力乃至

色究竟天對人亦尒問彼論所說除有修言是事可尒云何得說除有神通或他威力所以者何雖有神通或他力引得至彼天若無天眼不能見故若有天眼雖不至彼亦能見故荅彼但應說除有修言而復有餘言者有別意趣謂依他方梵天等說他方梵天等色亦是此方依初靜慮等所引天眼境界然以極遠雖得彼眼不能見之若自有神通或他力所引至彼乃能以天眼見除有修言顯得天眼說後二句顯至彼因故彼所說有別意趣彼施設論復作是說初靜慮中有三天處謂梵衆梵輔及大梵天問如是三天互相見不荅彼互相見問契經所說當云何通如說梵王有得自體如童子像非梵衆天眼之境界荅是彼眼境而大梵王通力所遮令彼不見第二靜慮有三天處謂少光無量光極光淨問如是三天互相見不荅彼互相見第三靜慮有三天處謂少淨無量淨遍淨問如是三天互相見不荅彼互相見第四靜慮有

八天處謂無雲福生廣果無煩無熱善現善見色究竟問如是八天互相見不答彼互相見皆以同一繫故法蘊論說於眼周圍有時有分色界大種所造天眼清淨現前由此天眼能見前後左右下上諸色差別見前後左右諸色者非石壁等所障故見下諸色者非地水等所障故見上諸色者非雲霧等所障故問如是天眼能於一時頓見十方諸色境不有說能見以天眼根光明清徹自然遍照如來足寶遍發光明有說不能一時頓見問法蘊所說當云何通答彼說天眼諸方無障非謂彼能一時頓見謂人等眼但能觀見面所向色欲見餘方要須迴轉俯仰方見天眼不尒面向一方隨欲能見不須迴轉故說能見上下諸方非謂十方一時而見有作是說意淨故見問意淨是信即心所法與心相應此非見體云何能見答彼緣意根無有擾濁密意而說謂若意根不餘馳散離諸擾濁能令眼根見色分明故作是說有作是說

勝解故見問所說勝解是心所法與心相應此非見體云何能見答依瑜伽師意樂安立故作是說謂瑜伽師起此意樂令我一念見十方色然能見色非即勝解。又施設論作如是說諸有現入青遍處定從彼定起所見皆青又由多時住青林中後出餘處所見皆青緣此故言勝解故見有作是說即人眼根轉為天眼能無障見此是數論外道所立彼作是說所起天眼即是人眼數習轉變明淨勝前立以天攝如中印度青林中行或經旬乃至數習所變舉目皆青彼天眼時亦復如是若尒旨者應不能修此天眼通便與聖教及現見事皆悉相違又法無常云何轉變一切天眼皆名無對石壁等物不能㝵故問一切天眼於所見色為有㝵不若有㝵者何故說無對若無㝵者如何住彼色答於所見色應說有㝵問若尒何故名無對耶答對有二種一境界有對二障㝵有對若境界有對天眼名有對於自境界不能越故若障㝵

有對天眼名無對石壁等障不能导
故此約於境作用而說若約自體亦
是障导有對所攝極微性故又諸天
眼於境界中諸瑜伽師隨欲自在於
所欲見則有對导所不欲見則無對导
一切天眼光明增上光明所引問天
眼欲見闇中色時云何能見有作是
說此由神通引起光明能見彼色此
不應理不得神通便應不能倐起天
眼如是說者初引通時若離光明不
能見色若通成滿設離光明亦能見
色問神通天眼俱有光明有何差別
答神通光明或自性有或變化有天
眼光明唯自性有有作是說天眼光
明或自性有或變化有神通光明唯
變化有諸素怛纜毗奈耶中皆說菩
薩成就異熟生天眼晝夜能見面各
踰繕那問菩薩所成異熟生眼實非
天眼何故立此名答菩薩眼根體用
殊勝如世勝事假立天名問諸餘有
情亦能遠見山日月等菩薩但見面
各踰繕那云何名勝答如彼所見菩
薩亦能面各踰繕那約無障說謂無

障處諸餘有情雖能遠見若有障處自掌中物亦不能見菩薩不尒面各踰繕那障無障處悉能徹視又餘有情雖能遠見唯麁非細菩薩不尒面各踰繕那乃至毛端亦能見故又餘有情雖能遠見唯晝非夜菩薩不尒面各踰繕那晝夜俱見有說於餘有情所見遠近菩薩過彼一踰繕那故作是說問菩薩成就如是淨眼應見女身不淨充滿何緣故有染習事耶脇尊者言菩薩煩惱未斷未遍知是故猶爲無明所迷不應責問如不應責無明者愚盲者墮坑有說菩薩染習彼時不觀不淨觀不淨時不染習彼有說菩薩先世曾種勝受用業於所受用不見不淨所不受用便見不淨如是說者菩薩成就猛利智慧善觀功德過失差別謂女人身亦容具有功德過失菩薩觀察彼功德時勝於一切貪著欲者若當觀察彼過失時勝於一切不淨觀者觀彼功德故有染習

問轉輪王眼齊何能見答王四洲者

面各能見四俱盧舍乃至王一洲者面各能見一俱盧舍問主藏臣眼齊何能見答四洲王見二俱盧舍乃至一洲王見半俱盧舍如契經說輪王有時欲試藏臣威力所及乘船遊戲殑伽河中勅藏臣言吾今須寶藏臣敬諾請還辦之王不悅曰正尒須辦藏臣惶恐即以兩手挽攪水中應時捧出種種珎寶持以獻王復白王言須者可取其不須者還棄水中問輪王眼根勝主藏者何不自取令彼取耶答諸尊勝人法應如是如餘尊者雖有自知飲食衣服資具所在而不自取此亦如是有餘師說諸轉輪王餘生積集感侍臣業彼業今熟諸有所須皆有侍臣令其供辦若王自取業即唐捐問因論生論何等名為諸轉輪王感侍臣業答父母師長如法教誨敬順無違是為此業若先曾習如是業者感多侍人所欲皆辦明曾聞殑伽河水有處深一踰繕那如何藏臣手及其底取諸珎寶答以輪王業增上力故令寶上昇有說藥叉

健達縛等持来授與有說恒有十千
天神隨主藏臣而為給使彼持授與
問藏臣何故啓白王言餘所不須當
還棄水答顯王業果不思議故諸有
所須隨處可得不同餘類惡身命縁
當有闕之長時積聚
問聲聞獨覺及佛天眼能見幾世界
色答聲聞天眼不作加行見小千界
若作加行見中千界獨覺天眼不作
加行見中千界若作加行見大千界
世尊天眼不作加行見大千界若作
加行能見無量無邊世界如天眼通
天耳通等亦尒
地獄成就幾根乃至廣說問何故此
中但說成就極多少位非餘位耶答
彼作論者意欲尒故乃至廣說有說
欲除文雜亂過謂若具說一切位者
便有文雜乱難可受持故依多少是
際而說地獄成就幾根傍生乃至諸
無色隨信行乃至俱解脫成就幾根
答地獄極多十九極少八十九者謂
除三無漏根即是具七色根不斷善
者八者謂身命意及五受根即失六

色根巳斷善者傍生極多十九極少十三十九者謂除三無漏根即是七色根者十三者謂身命意五受信等五根即漸命終先捨六色根者如說傍生鬼界亦尒斷善根者極多十三極少八十三者謂除一形及信等五三無漏根八者謂身命意及五受根即漸命終及在地獄巳失六色根者邪定聚極多十九極少八十九者如地獄極多說八者如斷善極少說除在地獄失六色根正定聚極多十九極少十一十九者謂除一形及二無漏根即未離欲染不設根聖者十一者謂命意三受信等五一無漏根即生無色界聖者不定聚極多十九極少八十九者如邪定極多說八者如斷善極少說及生無色界異生成就命意捨信等五根贍部洲極多十九極少八十九者謂二形者除三無漏根及未離欲聖者除一形二無漏根八者謂身命意五受根即斷善者漸命終位如贍部洲毗提訶洲瞿陀尼洲亦尒俱盧洲極多十八極少十三

十八者謂除一形三無漏根十三者謂身命意五受信等五根即漸命終位彼洲無有扇搋半擇迦無形二形斷善根邪定正定及離染者四大王衆天極多十九極少十七十九者謂除一形二無漏根即亦離欲染聖者十七者謂除一形憂根三無漏根即已離欲染異生如四大王衆天三十三天乃至他化自在天亦尒梵衆天極多十六極少十五十六者除二形二受二無漏根即彼聖者十五者除二形二受三無漏根即彼異生如梵衆天極光淨天亦尒遍淨天極多十六極少十四十六者如前說十四者除二形三受三無漏根即彼異生廣果天極多十六極少十三十六者如前說十三者除二形四受三無漏根即彼異生中有極多十九極少十三十九者謂二形者除三無漏根及未離欲染聖者除一形三無漏根十三者謂斷善者除一形信等五三無漏根及廣果異生除二形四受三無漏根諸無色極多十一極少八十一者

命意三受信等五一無漏根即彼聖者八者命意捨信等五根即彼異生隨信行極多十九極少十三十九者除一形二無漏根即未離欲染住見道者十三者身命意四受信等五一無漏根即已離欲染漸命終位入見道者問何故此位能入見道答是愛行者一期生中恒猒生死臨命終時苦受所觸猒心轉增能入見道如隨信行隨法行亦尒信勝解極多十九極少十一十九者除一形二無漏根即未離欲染信勝解十一者命意三受信等五一無漏根即無色界信勝解如信勝解見至亦尒身證極多十八極少十一十八者除一形憂根二無漏根即欲界身證十一者如信勝解極少說如身證慧解脫俱解脫亦尒然身證成就已知根二解脫成就具知根

眼根乃至慧根得遍知時幾根得遍知耶答眼根得遍知時至離色染五根得遍知此中遍知是彼愛斷遍知染故得遍知名五根者眼耳鼻舌身

離色染時彼永斷故雖於此位斷十三根唯與五根得究竟斷如眼根耳鼻舌身根亦尒女根得遍知時至離欲染四根得遍知謂男女憂苦雖於此位斷十九根唯此四根得究竟斷如女根男根苦根憂根亦尒命根得遍知時至離無色染八根得遍知謂命意捨信等五根如命根意捨信等五根亦尒樂根得遍知時至離遍淨染即樂根得遍知喜根得遍知時至離極光淨染即喜根得遍知

眼根乃至慧根滅作證時幾根滅作證耶答眼根滅作證時至離色染五根滅作證至阿羅漢十九根滅作證五根者眼耳鼻舌身十九者除三無漏根如眼耳鼻舌身根亦尒女根滅作證時至離欲染四根滅作證至阿羅漢十九根滅作證四者男女憂苦十九者如前說如女根男苦憂根亦尒命根滅作證時至阿羅漢十九根滅作證如前說如命根意捨信等五根亦尒樂根滅作證時至離遍淨染即樂根滅作證至阿羅漢十九根滅

作證如前說喜根滅作證時至離極
光淨染即喜根滅作證至阿羅漢十
九根滅作證如前說問此二門何差
別答諸有欲令無間道斷繫得解脫
道證離繫得者彼說如無間道作用
遍知門亦爾如解脫道作用作證門
亦爾諸有欲令無間道斷繫得亦證
離繫得者彼說如斷繫得遍知門亦
爾如證離繫得作證門亦爾如斷繫
得證離繫得除過失修功德棄下劣
證美妙捨無義得有義盡愛盡油受
無熱樂應知亦爾有說如斷未斷初
門亦爾如證未證後門亦爾有說如
初作證初門亦爾如重作證後門亦
爾有說如斷時作證初門亦爾如斷
已作證後門亦爾是謂遍知作證
差別

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百三十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十一　虧

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

根蘊第六中等心納息第四之一

一切有情心當言等起等住等滅耶如是等章及解章義既領會已當廣分別問何故作此論答欲令疑者得決定故謂諸有情或有身形廣大或有身形狹小身形廣大者如大海中有諸有情所得自體其量廣大或百踰繕那或二三四五六七百或乃至二十一百踰繕那如曷邏呼阿素洛帝形量廣大長十六千踰繕那如色究竟天身量身形狹小者如蚊蟻蠛蠓水醋細蟲諸明眼人雖極作意亦不能見劣有生疑身廣大者心亦廣大身狹小者心亦狹小欲令此疑得決定故顯有情類大種所造色雖有多少而心皆等故作斯論又諸有情或有行動捷速或有行動遲緩行動捷速者如馬鹿貓狸等行動遲緩者如蝸螬蚰蜒等劣有生疑行動速者

心生滅速行動遲者心生滅遲為令
此疑得決定故顯諸有情雖大種所
造色動有遲速而心生滅無不皆等
又諸有情或有威儀輕躁猶若風飈
覺慧漂轉如波上日或有威儀敦重
猶如山嶽覺慧沉靜如密室燈勿有
生疑威儀輕躁覺慧漂轉者心生滅
速威儀敦重覺慧沉靜者心生滅遲
為令此疑得決定故顯諸有情雖威
儀有輕重覺慧有浮沉而心無不等
生等滅問若諸有情心等生滅何故
威儀有輕重覺慧有浮沉耶答有諸
有情於多境界有多心起有諸有情
於一境界有多心起若諸有情於多
境界起多心者則威儀輕躁覺慧漂
轉若諸有情於一境界起多心者則
威儀敦重覺慧沉靜由此等緣故作
斯論一切有情心當言等起等住等
滅耶答如是問為一切有情心等生
等滅彼一切一剎那生一剎那滅耶
為非一切有情心等生等滅亦非一
切一剎那生一剎那滅耶設爾何過
若一切有情心等生等滅彼一切一

剎那生一剎那滅者有心位可尒無心位云何謂入无想滅盡定時餘有情心亦生亦滅彼心滅而不生出無想滅盡定時餘有情心亦滅亦生彼心生而不滅住无想滅盡定時餘有情心亦生亦滅彼心不生不滅云何可說心生滅等同一剎那若非一切有情心等生等滅亦非一剎那生一剎那滅者此中所說當云何通謂一切有情心等起住滅皆應作是說一切有情心等生等滅彼一切一剎那生一剎那滅問有心位可尒無心位云何答有心位可尒無心位亦可尒謂入無想滅盡定時如餘有情心生彼最初剎那定亦生如餘有情心滅彼入定心亦滅出無想滅盡定時如餘有情心生彼出定心亦生如餘有情心滅彼最後剎那定亦滅住無想滅盡定時如餘有情心剎那剎那亦生亦滅彼中間定剎那剎那亦生亦滅是故有心無心位俱可尒有餘師說非一切有情心等生等滅亦非一切一剎那生一剎那滅謂有有情心

滅不生如入無想滅盡定者或有有情心生不滅如出无想滅盡定者或有有情心不生不滅如住無想滅盡定者或有有情心亦生亦滅如住有心位者問此中所說當云何通答此依量等而說勿有謂心或大或小故說一切有情心等如是說者一切有情心等起等滅彼一切一剎那生一剎那滅以有為法從緣生已皆則滅故有貪心離貪心當言等起等住等滅耶答如是有瞋離瞋有癡離癡略散下舉小大掉不掉不靜靜不定定不修修不解脫解脫心當言等起等住等滅耶答如是問何故作此論答諸染汙心其性沉重諸善心其性輕舉勿有生疑染心生滅遲緩善心生滅疾速為令此疑得決定故顯二種心生滅時等故作斯論由二義故心名有貪一與貪相應二為貪所繫若唯貪相應故名有貪心則瞋等相應品及有漏善無覆无記應名離貪心然彼亦名有貪心貪所繫故雖由二義心名有貪此中但依相應義說无

雜乱故亦由二義心名離貪一貪不相應二是貪對治若唯貪不相應名離貪心者則瞋等相應品亦應名離貪心然彼不應名離貪心有染汙故雖由二義心名離貪此中但依貪對治說無雜乱故有瞋離瞋等皆准此知是故此中應作是說有貪心者謂貪相應離貪心者謂貪對治有瞋心者謂瞋相應離瞋心者謂瞋對治有癡心者謂癡相應離癡心者謂癡對治略心者謂善心於境攝錄故散心者謂染心於境縱逸故健馱羅國諸論師言眠相應心說名為略以世尊說眠名心略故如契經說云何眠夢謂眠夢位略聚散心問云何釋通見蘊所說彼說四智如實知略心謂法智類智道智世俗智一智如實知散心謂世俗智答彼說不應通以違他說而作論故若欲通者當改彼文略心散心下心等一智如實知謂世俗智舉心等四智如實知如前說彼說非理若如是說則染汙眠心應亦略亦散眠相應故是染汙故欲令無如

无過是故如前所說為善下心者謂染汙心懈怠相應故舉心者謂善心精進相應故小心者謂染汙心小生所習故大心者謂善心大生所習故問無量有情習諸惡行非諸妙行染心現前非諸善心云何名染心小生所習善心大生所習耶荅不以衆故立大小名此中若能修行白法說名為大餘名為小故三界中唯有一佛而名為大具白法故餘類雖多而名為小以諸白法不具足故有說染心名小小價得故謂染汙心不由加行不須財寶但起少許非理作意便相續轉如大河流善心名大大價得故謂諸善心要由加行及多加行難於百千珎寶有能現前或不現前有說染心名小少根相應故謂諸染心或但一根或二相應無具三者善心名大多根相應故謂諸善心皆與三根相應无有闕者有說染心名小少隨轉故謂諸染心唯三蘊隨轉善心名大多隨轉故謂諸善心或三蘊或四蘊隨轉有說染心名小少眷屬故謂

諸染心無未來修善心名大多眷屬故謂諸善心有未來修有説染心名小少對治故謂多煩惱相續現前斷少善根後還相續善心名大多對治故如起一念苦法智忍頓斷欲界見善所斷十種隨眠令永不起有説染心名小導首劣故何等名為染心導首謂諸无明如説無明為導首故便起無量惡不善法及能引生无慙無愧猶如商主无眼無足令諸商人所求不遂善心名大導首勝故何等名為善心導首謂諸慧明如説慧明為導首故便起无量諸妙善法復能引生殊勝慙愧猶如商主有眼有足令諸商人所求果遂有説染心名小威力小故善心名大威力大故謂无始來所習惡法善法纔起悉令遠離如經多時習无甌想纔食鹽時彼想皆捨又如室中多時積闇燈明纔至彼闇便除又善法斷惡永令不生惡法斷善後必相續由此等縁染心名小善心名大掉心者謂染汚心掉舉相應故不掉心者謂善心行捨相應故

不靜心者謂染汙心不寂靜相應故一切煩惱皆不寂靜心者謂善心寂靜相應故一切善法皆寂靜性不定心者謂染汙心散亂相應故定心者謂善心等持相應故不修心者謂於得修習修俱不修心修心者謂於得修習修隨一或俱修心不解脫心者謂若自性解脫相續解脫不解脫心解脫心者謂於自性解脫相續解脫隨一或俱解脫心壽當言隨心轉不隨心轉耶答不隨心轉問何故作此論答欲止他宗顯已義故謂分別論者說壽隨心轉問彼何故作是說依契經故如契經說壽煖識三和合非不和合如是三法不可施設離別殊異由此證知壽隨心轉為止彼說顯壽不隨心轉故作斯論問何故壽不隨心轉答隨心轉法決定與心一起一住一滅壽非與心決定一起一住一滅故有說隨心轉法決定與心一果一等流一異熟壽非與心決定一果一等流一異熟故有說隨心轉法決定與心俱生壽非決定與心

俱生故有說隨心轉法法尒心若善
彼亦善不善無記亦尒壽唯无記若
隨心轉者則無記心現在前時壽可
轉善不善心現在前時壽應斷故有
說隨心轉法法尒心若欲界繫彼亦
欲界繫色無色界繫不繫亦尒壽唯
三界繫而隨生此界有此界壽非餘
若隨心轉者則生欲界欲界心現在
前時壽可轉色界等心現在前時壽
應斷乃至生無色界說亦如是有說
隨心轉法法尒心若學彼亦學无學
非學非無學亦尒壽唯非學非无學
若隨心轉者非學非無學心現在前
時壽可轉學心無學心現在前時壽
應斷有說隨心轉法法尒心若見所
斷彼亦見所斷修所斷不斷亦尒壽
唯修所斷若隨心轉者則修所斷心
現在前時壽可轉見斷等心現在前
時壽應斷有說隨心轉法法尒心有
彼有心無彼无若壽隨心轉者有心
時壽可轉無心時壽應斷則住無想
滅盡等至及生无想心不行時應名
為死無命根故欲令无如是過是故

壽不隨心轉問分別論者所引經云何通如說壽煖識三和合非不和合乃至廣說尊者世友說曰此約一所依一相續說謂此三法於一所依一相續中皆具可得不說三法必俱隨轉若如所說作決定者應不施設蘊界處異以彼經言如是三法不可施設離別殊異故然壽是行蘊法界法處攝煖是色蘊觸界觸處攝識是識蘊七心界意處攝由此不應如文而取又此三法若定和合無色界應有煖非情中應有壽識無想定等應有識現行若許便違聖教正理是故不可隨文定取應知此文依容有義說和合等

壽當言隨一相續轉為一起便住耶答若欲界有情不住無想滅盡等至當言隨一相續轉若住無想滅盡等至及色無色界有情當言一起便住問何故作此論答欲止他宗顯已義故謂譬喻者不許有非時命終所以者何如契經說壽終不可救由此故知無非時死為止彼意顯有非時命終故

作斯論問云何名為隨相續轉有說災橫名為相續謂生欲界不住無想滅盡等至壽隨災橫相續而轉所以者何若有於壽非恒作非恒轉非受作非受轉非時行非處行不修梵行食非宜食非量生者不熟熟者持之於宜匪宜不能觀察不服醫藥不用醫言不避災危作諸凶戲由此等故壽便中夭若有於壽恒作恒轉受作受轉時行處行修梵行食所宜食應量生者令熟熟者棄之於宜匪宜能審觀察服醫藥用醫言避災危遠凶戲由此等故壽不中夭有說色身名為相續謂生欲界不住無想滅盡等至壽隨色身相續而轉所以者何若身平和壽則無夭若身損壞壽則中夭有說他身名為相續謂生欲界不住無想滅盡等至壽隨他身相續而轉所以者何若有他身於己壽命不為損害壽便無夭若為損害壽便中夭問云何名為一起便住答隨因起已便相續住不隨災橫自身他身違害而轉謂生色界現住無想滅盡等

至及生上界壽皆不隨外緣而轉問欲界不入二無心定亦有壽量不隨緣轉何故不說答應說而不說者當知此義有餘有說此中說決定者謂若住二無心定壽行決定不隨緣轉餘或隨緣是故不說有說欲界雖復更有不隨緣轉然為顯示二定威力故偏說之

如經說有情所得自體有四種一有所得自體可為自害不為他害二有所得自體可為他害不為自害三有所得自體可為自害亦為他害四有所得自體不為自害亦不他害云何有情所得自體可為自害不為他害謂有欲界戲忘諸天時好嚴身耽著嬉戲過時疲極失念而死復有欲界意憤諸天有時忿恚角眼相視久憤不勝從彼殞殁復有一類或龍妙翅或鬼及人或復所餘可為自害非他害者云何有情所得自體可為他害不為自害謂處卵殼或胎藏中諸根未滿諸根未熟復有一類或龍妙翅或鬼及人或復所餘可為他害非自

害者云何有情所得自體可為自害亦為他害謂諸禽獸或龍妙翅或鬼及人或復所餘可為自害亦他害者云何所得自體不為自害亦不他害謂生色無色界一切中有一切地獄住无想定滅盡定慈定隨信行隨法行最後有菩薩菩薩母菩薩處胎時轉輪王輪王母輪王處胎時王仙佛使佛所記者如殑耆羅殊底穡迦長者子嗢怛羅長者子達頭羅長者子冶奢勝織師子時縛迦鳩摩羅等佛所記者住最後有補特伽羅所作未辦北俱盧洲劫初時人哀羅伐拏龍王善住龍王璨摩王等及餘一類俱不害者是名四種所得自體世尊說有所得自體不為自害亦不他害時尊者舍利子從座而起偏袒一肩右膝著地合掌恭敬而白佛言何等有情所得自體不為自害亦不他害耶佛告舍利子非想非非想處有情不為自害亦不他害問因論生論尊者舍利子於此所問為了知不若了知者何故復問若不了知云何得名到

究竟聲聞云何世尊不於非田非器
而雨法雨令所說法空無果耶有說
尊者了知問若尒何故復問荅亦有
知而故問如眂柰耶說尒時世尊知
而故問為令所說得明了故又彼尊
者雖自了知為饒益他是以故問謂
於衆會有未了知無无畏故不能問
佛尊者舍利子成就无畏為益彼故
雖知而問有說尊者亦不了知問若
尒云何得名到究竟聲聞荅不說不
知說已則知斯有何過問云何不於
非田非器而雨法雨令所說法空無
果耶荅尊者舍利子雖不了知而於
衆中有餘能知如慈氏菩薩等故非
無果若无漏慧雖尒時舍利子勝若
世俗慧則慈氏菩薩勝故佛一時與
慈氏菩薩論世俗諦舍利子等諸大
聲聞莫能解了問下地自體亦有俱
非自他所害何故但說非想非非想
處耶荅舉後顯初故作是說世尊有
處舉後顯初如此文等有處舉初顯
後如說離欲惡不善法有尋有伺離
生喜樂初靜慮具足住如是等如舉

後顯初舉終顯始舉出顯入舉究竟
顯加行應知亦介有說下地不定是
以不說謂下地有情所得自體或無
灾横如住無想定等或有灾横如戲
忘諸天等非想非非想處定无灾横
是故偏說有說四靜慮三无色中亦
有如欲界戲忘死等事非想非非想
處都無此事是故偏說有說下地有
情皆有煩惱勢力增上彼若現前則
便夭歿非想非非想處无此煩惱是
故世尊但說彼地尊者法救作是釋
言此中為自所害者謂為自地對治
道所害為他所害者謂為上地邊對
治道所害初靜慮自體為自所害謂
自地聖道為他所害謂第二靜慮邊
世俗道乃至無所有自體為自所害
謂自地聖道為他所害謂非想非非
想處邊世俗道非想非非想處自體
非自所害自地無聖道故亦非他害
無上地邊世俗道故由此但說非想
非非想處所得自體非俱所害
住無想滅盡等至壽當言轉為住耶
答當言轉問何故作此論答為令疑

者得决定故謂住無想滅盡等至諸
心心所一切不行介時心心所法不
起不滅勿謂此位所有壽行如心心
所亦不起滅但凝然住為除此疑顯
此位壽念念起滅故作斯論問云何
名轉答刹那刹那起滅相續故名為
轉則是遷流非凝住義如世尊說人
壽漸盡如小河水若諸有情壽起便
住云何知彼壽漸盡耶答由世盡劫
盡故問何故作此論答為令疑者得
決定故謂前文說若住无想滅盡等
至及色無色界有情壽當言一起便
住或謂彼壽一起不滅為除此疑顯
彼壽行離災横故說一起便住而實
刹那刹那有生有滅令壽漸盡故作
斯論問五蘊皆漸盡何獨說壽耶答
世尊此中舉壽漸盡顯五皆有漸盡
之義有說壽勝佛於此中舉勝顯劣
故但說壽盡有說壽能任持五蘊若
說壽盡當知已說五蘊盡義有說壽
斷衆同分亦斷衆同分斷五蘊亦斷
佛隨根本而說故說壽盡有說壽量
有增有減有盛有衰故佛偏說問諸

趣皆有壽漸盡義何故但說人壽漸盡答佛於尒時為人說故有說佛意以人為首顯諸趣中壽皆漸盡有說佛是人之同類故所說法多隨順於人有說人壽有極增減盛衰義故謂刼初時人壽無量其後漸減至八万歲後更轉減乃至十歲如是人壽漸盡義明了可知餘趣不尒故佛偏說問諸大河水亦有漸盡義何故但說如小河耶答大河常流不可知其漸盡不如諸小河水有時盈溢如夏雨時有時乾枯如至寒際諸有情類壽河亦然有時盈溢如結生位有時都盡如捨命時是故世尊以小河喻若諸有情壽起便住者謂住二無心定及上界有情世盡刼盡者有說細無常名世盡麤無常名刼盡有說剎那無常名世盡一期無常名刼盡有說有情數物無常名世盡非有情數物無常名刼盡有說內法無常名世盡外法無常名刼盡

入無想定幾根滅耶乃至廣說問何故作此論答欲止他宗顯已義故謂

譬喻者分別論師執無想定細心不滅彼作是說若無想定都無有心命根便斷應名為死不名在定為止彼意顯無想定都無有心有執此定雖無有心但離欲染則能現起以界同故為遮彼意顯無想定離遍淨染方能現前要以第四靜慮為等無間緣故由此尊者世友作如是言云何無想定謂已離遍淨染未離上染出離想作意為先心心所法滅是名無想定由此因緣故作斯論入無想定幾根滅答七謂意捨信等五根何繫心心所滅答色界繫此依界類總相而說然唯第四靜慮地繫出無想定幾根現前答七如前說何繫心心所現前答色界繫此亦依界類總相而說然唯第四靜慮地繫由此所說證無想定定無心以入定時但說諸根心心所法滅而不說起於出定時但說諸根心心所法起而不說滅故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百五十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十二　　虧

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

根蘊第六中等心納息第四之三

問無想定自性云何答不相應行蘊為性是彼攝故界者在色界地者在根本第四靜慮地問何故下地無此定耶答非田非器乃至廣說又無想定滅心心所故得下地不順心心所滅問何故第四靜慮順心心所滅非下地耶答諸欲入彼定者先起欲界善心次入初靜慮次入第二靜慮次入第三靜慮後入第四靜慮於第四靜慮上中下心從上入中從中入下下品心斷入無想定辟如女人績毛為縷除去麁者緝績細者乃至將盡以手絕之入無想定當知亦尒從麁入細乃至都滅故此唯在第四靜慮又下諸地有歡慼受行相麁動難可除滅第四靜慮唯有捨中受行相微細易可斷滅故下地中無无想定問何故無色界无彼定耶答唯有異生

言習此定以為能證無想涅槃无色界中無有无想異熟可計故無想定於彼亦無又諸異生怖畏斷滅彼界无色若更滅心便為斷滅是彼所怖故彼界中無无想定問此無想定何處能起有作是說唯欲界起欲界心猛有說力故有餘師說通欲界三靜慮起由念曾修加行勢力亦能起故復有說者第四靜慮亦能現起除无想天勿果與因極相過故彼殁定當生欲界故問此無想定誰所起耶荅唯異生起由作出離想故聖於有法無出離想問起此定後有能入見道不有說不能由此定是異生定故若起此定後能入見道便有聖者成就此定不應名異生定有說起此定後亦能入見道問若尒云何名異生定荅聖雖成就而不現行彼依現行名異生定是故尊者妙音說曰得此定補特伽羅者能入正性離生者應言退失此定於彼極猒不現行故命終生於第四靜慮於彼處所有審受故評曰應知前所說好問此無想定為加

行得爲離染得者是加行得非離染得離第三靜慮染時不得故若離染得者聖離第三靜慮染時亦應得然則不應名異生定問此無想定亦得過去修未來耶有說不然唯有心定可有是事非於無心有得修義若作是說定初剎那唯成就現在定餘剎那成就過去現在出此定已但成就過去有說此定有未來修以加行得法有未來修故此定必由極作意力加行而得云何無未來修耶若作是說定初剎那成就未來現在定餘剎那成就三世出此定已成就過去未來問若如有心有得修者聖離第三靜慮染第九無間道時如得第四靜慮并眷屬亦應得此定是則不應名異生定答前說此定唯加行得是故異生聖者離第三靜慮染時皆悉不得唯諸異生離彼染已以加行力方乃得之是故無過如是說者應如初說以有心定可未來修此定無心無未來修義由此過去亦無得理如別解脫律儀此亦如是問此無想定有退

轉不答此無退轉去何知然曾聞有苾芻得无想定出此定已諸根寂然進止威儀語言表著受諸飲食皆悉詳審有阿羅漢先得願智見已念言此善男子必獲勝法我當觀其所證邊際念已入定以願智力見彼苾芻得無想定便從定起而語之言汝之所證極為非善如何遇佛功德寶藏捨而謬取外道所學糞壤定耶汝今宜應疾疾棄捨苾芻聞已作意捨之此定隨逐不能捨離乃至休道還家亦不能捨後命終已生無想天故知此定不可退轉辟喻者說此有退轉以一切業皆可轉故乃至無間業若遇勝緣亦有轉義若无間業不可轉者應無有能越第一有評曰應知前所說好問此无想定於衆同分為能牽引為但圓滿答但能圓滿不能牽引以衆同分唯業所引此非業故問此无想定為順現法受為順次生受為順後次受為順不定受耶答唯順生法受非順現法受等非順現法受者以於餘處修此定已生無想天方與[illegible]

故非順後次受者此定猛利速與果故非順不定受者不可退轉故問此於何處受何異熟果答於无想天受五蘊異熟果入滅盡定幾根滅乃至廣說問何故作此論答爲止他宗顯已義故謂譬喻者分別論師執滅盡定細心不滅彼說無有有情而无色者亦無有定而无心者若定無心命根應斷便名爲死非謂在定爲止彼意顯滅盡定都无有心有執此定雖無有心但離色染即能現起以界同故爲止彼意顯滅盡定要離无所有處染方得現前非想非非想處心爲等無間緣故由此尊者世友說言云何滅盡定謂已離無所有處染止息想作意爲先心心所法滅是名滅盡定由此因緣故作斯論入滅盡定幾根滅答七謂意捨信等五根何繫心心所滅答無色界繫此依界類揔相而說然唯非想非非想處繫出滅盡定幾根現前答或七或八有漏心七無漏心八謂若非想非非想處心出者七根現在前如前說若无所有處

心諸者入根現在前謂前七及已知具知根隨一何繫心心所現前答或無色界繫或不繫謂若非想非非想處心出者無色界繫若无所有處心出者不繫由此所說證滅盡定々定無心以入定時但說諸根心心所法滅而不說起於出定時但說諸根心心所法起而不說滅故

問滅盡定自性云何答不相應行蘊為性是彼攝故界者在無色界地者在根本非想非非想處地問何故下地無此定耶答非田非器乃至廣說又滅盡定滅極細心心所故得下地不順極細心心所滅問何故非想非非想處順極細心心所滅非下地耶答諸欲入彼定者先起欲界善心次入初靜慮次入第二靜慮如是乃至入無所有處次入非想非非想處於非想非非非想處上中下心從上入中從中入下下品心斷入滅盡定所說譬喻如前應知故此唯在非想非非想處又下諸地皆名有想行相麁動難可止息此地名非想非非想行相

微細易可止息故下地中無滅盡定有說二定俱無心故各於一界邊立謂無想定於有色界邊立滅盡定於无色界邊立有說二定俱無心故各於一地邊立謂无想定依有色地邊立滅盡定依無色地邊立有說二定俱無心故各於一聚邊立謂无想定於大種所造色聚邊立滅盡定於心心所法聚邊立有說一切地皆有二種過一過貪欲二過住處初靜慮地過貪欲者謂自地聖道過住處者謂第二靜慮乃至無所有處過貪欲者謂自地下地聖道過住處者謂非想非非想處非想非非想處過貪欲者謂下地聖道過住處者謂滅盡等至若下地有滅盡定者則下諸地應有三種過或二種過非想非非想處唯有一種過勿有如斯不平等過故滅盡定非下地有有說此定由二因緣立為解脫一背捨一切所緣二邊際心斷若下地有滅盡定者則非背捨一切所緣於上所緣未棄背故亦不可說邊際心斷中間心斷非邊際故有

說此定次第定中為後邊故必從非想非非想處無間而入由此等緣於下諸地無滅盡定唯有頂有如世尊說何等名為滅盡等至謂超過一切非想非非想處故想受滅身作證具足住問滅盡等至即非想非非想處繫何故佛說超過一切非想非非想處耶荅雖即彼繫寂靜勝故佛說超彼譬如村邊阿練若處雖即村界亦以寂靜說離於村又有二種非想非非想處一有心二無心超過一切非想非非想處故者依有心非想非非想處說想受滅身作證具足住者依無心非想非非想處說如有心无心相應不相應有所依無所依有行相无行相有作意無作意有所緣无所緣應知亦尒又有二種非想非非想處一染汙二不染汙超過一切非想非非想處故者依染汙者說想受滅身作證具足住者依不染汙者說如染汙不染汙見所斷修所斷亦尒又有二種非想非非想處一曾得二未曾得超過一切非想非非想處故者

依曾得者說想受滅身作證具足住者依未曾得者說如曾得未曾得共不共亦尒又有二種非想非非想處一離染得二加行得超過一切非想非非想處故者依離染得者說想受滅身作證具足住者依加行得者說又依地次第超過而說超過一切無所有處入非想非非想處具足住者依超過下地貪欲說超過一切非想非非想處故想受滅身作證具足住者依超過自地有心住處說問諸無學者可言超過一切非想非非想處彼於有頂具有貪欲及住處二種過故諸有學者於彼唯有一種過如何可言超過一切答一切有二種一一切一切二少分一切此中學者依少分說故無過有說此中但依超過住處而說謂諸學者雖於有頂修所斷貪欲未能超過一切而於有頂住處能一切超過有說此中依蹔時超過說謂諸學者蹔時超過有心位一切有頂出有心入無心故

問滅盡定中滅一切心心所法何故

但言想受滅不說心等答譬喻者說此定有心唯滅想受問今不問彼但問說無心者何故尒耶答說想受滅顯餘亦滅非餘相應法離想受起故有說此中說最勝者以諸心品想受最勝以勝滅故餘亦隨滅有說此中現門現略現趣入故謂心聚中有是根性有非根性若說受當知已說是根性者若說想當知已說非根性者如根性非根性有明無明有現見無現見應觀察不應觀察妙非妙尊非尊勝非勝應知亦尒有說想受是諸瑜伽師極所猒患由受力故令諸有情色界勞弊由想力故令諸有情無色勞弊是故世尊說想受滅有說想受二界中勝受於色界中勝想於無色界中勝有說耽樂受故執倒想故令諸有情輪迴生死受諸苦惱有說想受各別立蘊及立識住有說想受能起愛見二種煩惱受力故起愛想力故起見一切煩惱此二為首有說想受是二諍根由受故耽著諸欲令在家者起諸鬪諍由想故耽著諸見

令出家者起諸鬪諍如二諍根二邊二箭二戲論二我所二雜染應知亦尒有說行者憎愛想故入滅盡定由如是義故佛唯說滅此二法如施設論說云何加行起滅等至謂初修業者於一切行不作加行不欲思惟諸我所有未生想受當令不生已生想受當令速滅若於尒時所有想受未生不生已生者滅是名為滅云何此滅說名等至謂於滅法無障无背自在現見自身所證故名等至以是事故世尊說滅唯一剎鄰等至相續問令心平等說名等至此中無心云何名等至答等至有二一令心平等二令大種平等無想滅盡定雖斷平等心令不相續而引平等大種令現在前故名等至

問何故二無心定中唯滅盡定立為解脫非无想定脅尊者言佛於諸法體相作用了達究竟餘不能知若法有解脫相者便即立之無者不立復次滅盡定唯內法有故立解脫无想定唯外法有故不立解脫如內法外

法聖者異生亦尒復次滅盡定唯背雜染向清淨者相續中可得故立解脫無想定唯背清淨向雜染者相續中可得故不立解脫如背雜染向雜染背生死向生死背流轉向流轉當知亦尒復次滅盡定唯背我見向無我見者相續中可得故立解脫无想定唯背無我見向我見者相續中可得故不立解脫復次滅盡定唯背薩迦耶見向空觀者相續中可得故立解脫無想定唯背空觀向薩迦耶見者相續中可得故不立解脫復次前說滅盡定由二因緣立為解脫一背一切所緣二邊際心斷無想定二事俱無是故不立復次滅盡定唯障諸界諸趣諸生者相續中可得故立解脫无想定唯不障諸界諸趣諸生者相續中可得故不立解脫復次棄背諸有名為解脫滅盡定棄背諸界諸趣諸生生死轉流覺无想定不尒由此等緣二無心定中唯滅盡定立為解脫非無想定

問無想定滅盡定有何差別答名即

差別名無想定名滅盡定復次界亦差別無想定色界繫滅盡定无色界繫復次地亦差別無想定在第四靜慮滅盡定在非想非非想處復次相續亦有差別无想定在異生相續滅盡定在聖者相續復次入無想定時作出離想入滅盡定時作止息想復次入無想定時唯猒於想入滅盡定時通猒想受復次入無想定時唯欲滅想入滅盡定欲滅受想復次入無想定時滅色界繫心心所法入滅盡定時滅無色界繫心心所法復次入无想定時滅第四靜慮心心所法入滅盡定時滅非想非非想處心心所法復次無想定招色界異熟滅盡定招無色界異熟復次无想定招第四靜慮異熟滅盡定招非想非非想處異熟復次無想定唯順生受異熟滅盡定順生後不定受異熟故有差別尊者世友作是問言無想定滅盡定何差別答一名無想定一名滅盡定故有差別又界地相續想猒欲樂所滅異熟皆有差別廣說如上又異生

入無想定感無想處果聖者入滅盡定感有頂處果又无想定令諸異生受色界異熟果滅盡定令諸學者受無色界異熟果令无學者受無色界等流果是謂无想定滅盡定差别

問八解脫中世尊何故唯說第三第八解脫名身作證非餘耶如契經言淨解脫身作證想受滅解脫身作證荅有餘契經於八解脫世尊皆說名身作證如大因緣經中佛於八解脫一一皆說身作證具足住故問雖少經中於八解脫說身作證於多經中唯說二種名身作證何故尒耶荅此二解脫八解脫中名義㝡勝是故徧說有說此二解脫俱用加行功力所證故有說此二各居一界邊謂淨解脫居色界邊想受滅解脫居无色界邊有說此二解脫各居一地邊謂淨解脫在第四靜慮邊想受滅解脫在非想非非想處邊有說淨解脫於大種所造色聚邊際而立想受滅解脫於心心所法聚邊際而立有說淨解脫雖取色淨相而不起煩惱以殊勝

故世尊安立身作證名想受滅解脫以無心故在身非心身力所起非心力起是故世尊說為身證有說於契經中說八解脫身作證者皆以此二解脫故得名身證由此等義故唯二種說身作證具足住者有多處說具足住聲謂或有處於色蘊少分說具足住或有於善五蘊說具足住或有於善四蘊說具足住或有於不相應行蘊一分說具足住或有於寂滅涅槃說具足住於色蘊一分說具足住者如伽他說

於妙慧聖教　具足住尸羅　一切皆賢善
多功德寶藏

於善五蘊說具足住者如說初靜慮乃至第四靜慮具足住於善四蘊說具足住者如說空無邊處乃至非想非非想處具足住於不相應行蘊一分說具足住者如此八解脫中說想受滅解脫身作證具足住於寂滅涅槃說具足住者如說於涅槃身作證具足住

問滅盡定有幾種類有說有四謂具

縛者所起離上三品者所起離中三品者所起離下三品者所起種類各別故復有說四謂離六七八九品染者所起各以為一彼說具縛者乃至離五品染者皆未能起此定故有說此定有九種謂離上上品者所起乃至離下下品者所起唯具縛者不能起故有說此定有十種謂具縛者所起乃至離下下品者所起問若具縛者能起此定諸異生類何不能起答縛有二種一見所斷二修所斷於有頂中若𣪺見所斷縛具修所斷縛者能起此定具二縛者則不能起如是說者此滅盡定有十一種謂具縛者所起離上上品者所起乃至離下下品者所起時解脫阿羅漢練根得不動者所起問此十一種體有異耶有說不異問若尒何故說十一答由位別故非體有異有說此十一種其體各異隨位所起種類別故問若尒具縛者所起乃至時解脫阿羅漢練根得不動者所起差別云何答有具縛時起滅盡定即彼進斷一品染時復

起滅盡定彼於尒時先所起者得而不在身成就不現前令所起者得亦在身成就亦現前即彼乃至從時解脫練根得不動彼於尒時前諸位中所起滅定得而不在身成就不現前令不動位所起滅定得亦在身成就亦現前由此應知體類各別

問此定有上中下品類別不若有者施設論說云何通如彼說滅无差別若無者佛獨覺聲聞所起無勝劣耶有說此定無上中下問施設論說滅無差別雖已善通而佛獨覺聲聞所起无勝劣耶荅體無勝劣皆以心心所滅為其性故但由加行說有差別謂佛起此定不由加行獨覺下加行聲聞或中或上如是說者此滅盡定有上中下品類差別問三乘所起有勝有劣雖已善通施設論說滅无差別當云何通荅依能斷滅心心所法無差別義說無差別而滅盡定是有為故如餘有為有上中下由隨根性階分異故謂佛所得是上獨覺所得是中聲聞所得是下聲聞乘中有多

差別且有學位具縛所起爲下下乃至斷八品所起爲上上無學位中退法種性所起爲下下乃至學得不動種性所起爲上下餘本得不動種性所起爲上中波羅蜜多聲聞所起爲上上一種性中根品差別所起各有上中下品類差別是故滅定有多品類問此滅盡定幾物爲體有說此定一物爲體若滅現前即名无心故問云何一滅剎那現前即名无心答如一受剎那現前即名有受一想剎那現前即名有想一識剎那現前即名有識如是一滅剎那現前即名無心斯有何過有說此定十一物爲體以十大地法及心滅故有說此定二十一物爲體以十大地法十大善地法及心滅故如是說者隨滅尒所心心所法即有尒所物現前爲此定體問此滅盡定自體既尒其相云何答自體即相相即自體以一切法不可離體別說其相故尊者世友作如是言此滅盡定解脫爲相故作是說住此定者心心所法解脫勝解脫極勝

解脫離繫勝離繫極勝離繫問此定不能斷諸煩惱如何可說住此定者心心所法解脫等言答住此定者心心所法暫時解脫乃至暫時極勝離繫故說此言非謂此能斷諸煩惱有如是說若法想微細為因微微為等無間不與彼俱非不成就是謂解脫問此說何法有說此說滅盡定若作是說此說滅定者彼說此定想微細為其因謂一因即同類因微微亦與作因謂一因即同類因亦與作等無間緣若作是說此說滅盡定者彼應說若法想微細為因微微為等無間不應說不與彼俱以彼滅定正現前故應說非不成就以住定時彼成就定故有說此說出定心若作是說此說出定心者彼說此出定心想微細為其因謂一因即同類因微微亦與作因謂一因即同類因亦與作等無間緣若作是說此說出定心者彼應說若法想微細為因微微為等無間應說不與彼俱以住定時彼出定心不現前故應說非不成就以住定

時彼成就出定心故由此證知彼先得出定心有說此說入定心若作是說此說入定心者彼說此入定心想為其因謂一因即同類因微細亦與作因謂一因即同類因亦與作等無間緣若作是說此說入定心者彼應說若法想為其因微細為等无間應說不與彼俱以住定時彼入定心不現前故應說非不成就以住定時彼成就入定心故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百五十二

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十三　虧

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

根蘊第六中等心納息第四之三

問此中何者是想何者是微細何者是微微有說空無邊處識無邊處是想無所有處是微細非想非非想處是微微有說空無邊處識無邊處無所有處是想非想非非想處是微細若心心所法為等無間緣入滅盡定是微微有說非想非非想處亦是想亦是微細亦是微微所以者何非想非非想處有上中下上者是想中者是微細下者是微微問若俱一地有何差別有說名別差別謂此名為想此名微細此名微微有說品亦差別謂上者名想中者是微細下者是微微有說想微細現在前時能修未來聖道微微現在前時不修有說想微細現在前時四念住隨一現在修未來四微微現在前時法念住現在修未來三除身念住有說想微細有曾

得有未曾得微微唯未曾得
問此中因論生論何故入滅定心通曾得未曾得出滅定心唯曾得耶答入定心多加行用功力極作意起故通曾得未曾得出定心與上相違故唯曾得有說入定心能策勵增益發起於定故通曾得未曾得出定心與此相違故唯曾得有說入定心唯有漏故通曾得未曾得出定心通有漏無漏故唯曾得問此中因論生論何故入定心唯有漏出定心通有漏無漏答入定心隨順心斷故唯有漏由此心不堅不強無勢力久住不令餘心無間而起如朽敗種故於心斷極為隨順出定心與此相違故通有漏無漏有說入定心以定為寂靜非無漏道以有為寂靜故唯有漏有說以此定是次第定從非想非非想地心無間而起聖道極至無所有處故入定心唯是有漏
問入滅定心為何所緣出滅定心為何所緣答入定心緣定出心亦爾問若入定心緣定出心亦爾者云何不

入時則出出時則入耶答入定時期心欲入出定時期心欲出由期心故無有錯亂又入定心緣未來定出定心緣過去定由所緣故亦无錯亂問若入定心緣未來定者爲緣幾許未來定耶有說但緣初刹那定有說通緣應相續起者評曰應說此入定心緣未來定而不可說緣何刹那不緣何刹那以未來定有多刹那未有先後雜亂住故問若出定心緣過去定爲緣幾許過去定耶答有說但緣最後刹那定有說通緣曾相續起者評曰應說此出定心緣過去定而不可說緣何刹那不緣何刹那以過去定有多刹那相雜住故

問入滅盡定時滅何等心心所法爲過去爲未來爲現在若過去者過去已滅復何所滅若未來者未來未至云何可滅若現在者現在不住復云何滅設非定力亦自滅故答應作是說滅於未來問未來未至云何可滅答住現在世遮於未來心心所法令不相續故說爲滅如斷城路閉門豎

憧不令人入出說名除寢此亦如是
有說通滅未來現在問現必不住復
去何滅設非定力亦自滅故荅先現
在世心心所法令有緣法續起而滅
令現在世心心所法不令有緣法續
起而滅此由誰力所謂定滅問出滅
定時何等心心所法現在前耶有作
是說先所遮止住未來世心心所法
令現在前有餘師說餘未來世心心
所法令現在前先所遮止住不生法
所法而不可說起何等不起何等以
不可復起評曰應說起未來世心心
未來世有多剎那來有先後雜亂住故
問滅盡定有得過去修未來耶有說
此定無得過去及修未來如天眼耳
者作是說無得過去修未來者彼說
定初剎那唯成就現在定餘剎那成
就過去現在出此定已唯成就過去
有說此定有得過去及修未來如他
心智宿住智等若作是說有得過去
未來修者彼說定初剎那成就未來
現在定餘剎那成就三世出此定已
成就過去未來如是說者應如初說

若謂此定有得過去修未來者退此定已後還起時應說還得先所得者而實此定退復起起時名得未曾得定如不犯重而還家者後更出家名得未曾得戒彼亦如是問此滅定何處起荅在欲色界非无色界若初起唯欲界若此起已於此定退命終生色界中由串習力復能現起餘者不能云何知然如契經說尊者舍利子告苾芻衆言若苾芻戒定慧具足者能數數入出滅受想定彼於現法及將死時若不能辦如來聖言命終超段食天處生在意成身天中於彼復能數數入出滅想受定斯有是處應如實知時具壽鄔陁夷在彼會坐語尊者舍利子言彼苾芻生意成身天能數入出滅想受定無有是處第二第三亦如是說問何故具壽鄔陁夷再三違逆尊者舍利子荅彼之所疑非無處所彼作是念得此定者必已離無所有處染命終應生非想非非想處於彼必無起此定理又彼不了舍利子意是故現前再三違逆問舍利

子有何意趣彼旻壽去何不了荅舍利子說生色界者鄔陁夷說生無色界者舍利子說退者鄔陁夷說不退者由此不了故三違之問尊者何故不開悟彼而致重違逆耶荅尊者念言誰能開悟如是愚執自是者耶有說尊者念欲開悟由再三違逆故彼意便止如箭喻經說有衆多增上慢苾芻於佛前各自讚美我生已盡乃至廣說佛時欲為說斷慢法由諸苾芻自讚不止故彼心便息世尊具足普緣大悲尚於慢人說法心息何況尊者舍利子耶有說尊者作如是念此所論事必聞於佛佛當以此呵鄔陁夷及阿難陁當使此誡經歷千載令無智者不敢違於智人所說尊者復念如是苾芻於大衆中再三違我竟無同梵行者隨喜我之所說令應詣佛決判此等念已則時往至佛所頂礼雙足退坐一面告苾芻衆若苾芻戒定慧具乃至廣說時鄔陁夷亦在彼會復作如上違逆之言尊者尒時作如是念彼故於大師所違反我

說又無同梵行苾芻稱讚於我我於今者唯應默然時舍利子便默然住尒時佛告鄔陀夷曰汝以何等爲意成身天豈不欲說非想非非想處耶彼答如是世尊告曰汝是愚人盲無慧眼云何與上座苾芻論甚深阿毗達磨佛於尒時現前呵責鄔陀夷已復責具壽阿難陀言汝見愚人觸惱上座何緣捨置曾不呵止世尊尒時呵責是已便入靜室宴寂而住問鄔陀夷有過故世尊呵之彼阿難陀何過被責答鄔陀夷是阿難陀共住弟子故佛責以不善教誨復次鄔陀夷是阿難陀攝徒衆者故佛訶其不如法告示復次尊者阿難陀是佛攝徒衆者故佛責曰汝何不知不如法說者非法說者復次諸對法者所說甚深非多人所知唯除佛及舍利子阿難亦以多聞力知故佛責曰汝知此義何不稱讚上座所說以攝受法明耶由此等緣故佛呵責以是義故知滅盡定欲界初起退生色界復能現前餘不能起

問何故生色界中能初起靜慮無色而非滅定耶答靜慮由三緣故初起一由因力二由業力三由法尒力由因力者謂於餘生曾近起滅此靜慮故由業力者謂彼地順次定受業已造作增長將與果故由法尒力者謂世界壞時下地有情必生上故無色由二緣故初起一由因力二由業力由因力者謂餘生中曾近起滅此無色故由業力者謂彼地順次定受業已造作增長將與果故不由法尒力第四靜慮以上無世界壞故滅盡定由一緣故初起謂由說力唯欲界中有佛說故能起現前不由因力以餘生中未曾起滅此滅定故不由業力以此定非業性故不由法尒力以無色中无世界壞故問何故生欲色界能起滅定非無色界耶答命根依二法轉一色二心此定無心斷心起故生欲色界起此定時心雖斷而命根依色轉生無色界色雖斷而命根依心轉若生彼起此定者色心俱無命根無依故應斷是應名死非謂入定

是故生彼界不起問退此定已命終生下三無色不有說不生所以者何退此定已容生二處一能起此定處二受此定異熟處色界雖非受此定異熟處而是能起此定處非想非非想處雖非能起此定處而是受此定異熟處下三無色二事俱无故退此定無容生彼有說亦生然生彼者不名身證及俱解脫着作是說則為善通毗柰耶所說如說身證於淨四無色定或成就一或成就四云何一謂生非想非非想處云何四謂生欲色界如身證俱解脫亦尒下三無色必不成就滅盡定故不得二名評曰應知此中初說為善

問住滅盡定得經幾時答欲界有情諸根大種由段食住若久在定則在定時身雖無損後出定時身便散壞故住此定但應少時極久不得過七晝夜段食盡故云何知然曾聞於一僧伽藍中有一苾芻得滅盡定食時將至着衣持鉢詣食堂中是日打揵稚少晚彼苾芻以精勤故便作是念

我何為空過此時不修於善遂不觀後際則立誓願入於滅定乃至打揵稚當出時彼僧伽藍有難事起諸苾芻等散往他處經於三月難事方解苾芻還集僧伽藍中繞打揵稚彼苾芻從定而出則便命終復有一苾芻得滅盡定而常乞食於日初分著衣持鉢方欲詣村遇天大雨恐壞衣色少時停住則作是念我何為空過此時不修於善遂不觀後際則立誓願入於滅定乃至雨止當出有說尒時雨經半月有說一月其雨方止彼從定出則便命終由此故知生於欲界若久在定則在定時身雖無損後出定時身便散壞故住此定但應少時極久不得過七晝夜色界有情諸根大種不由段食之所任持故住此定或經半劫或經一劫或復過此問若有苾芻不立誓願入滅盡定云何當出答法尒應出如有心定又彼苾芻或欲飲食或欲便利以彼在定雖不為損出則致患故由此因必應出定問異生能入滅盡定不尊者世友說

不能入契經說為聖者定故若異生能入者亦應名異生定有說異生必依上地離下地染如尺蠖安非想非非想處無上地可依故諸異生不能離彼染若不離彼見所斷染必無有能入滅盡定故諸異生不能入此定有說異生如如入定則如是如是身心安息由安息故如行慢緩是以不能入滅盡定大德說曰異生不能入滅盡定以諸異生如如入定則如是如是我見堅牢怖邊際滅起深坑想是故不能入滅盡定

問菩薩為入滅盡定不尊者世友說不能入契經說為聖者定故若菩薩能入者亦應名異生定有說菩薩必依上地離下地染如尺蠖更廣說如前有說菩薩能入此定以諸菩薩求一切智於一切處皆悉尋求若當不能入此定者何名尋求一切處耶大德說曰菩薩不能入滅盡定以諸菩薩雖伏我見不怖邊際滅不起深坑想而欲廣修般羅若故於滅盡定心不樂入勿令般若有斷有导故雖有能

而不現入此說菩薩未入聖位
聞已知菩薩前衆同分中未曾起滅
定後衆同分中為先起滅定後證无
上正等菩提為先證無上正等菩提
後起滅定若先起滅定者云何名為
不起意樂云何非起不同分心云何
名三十四心刹那得一切智若先證
無上正等菩提者云何菩薩名滿學
者云何得盡智時名善辨所作云何
盡智起已名俱解脫答外國諸師作如
是說一切菩薩先起滅盡定後證無
上正等菩提問云何名為不起意樂
答彼說一切菩薩先離无所有處染
起如是定意樂我當不起于歷依
第四靜慮入正性離生得不還果起
滅盡定證於無上正等菩提如所思
惟後皆證得由此故說不起意樂問
云何非起不同分心答彼說誰言菩
薩不起不同分心然菩薩有不同分
心設有此言亦不違理不違所立本
意樂故問云何說三十四心刹那得一
切智答彼說此依無漏心說不論入
出滅盡定心迦濕弥羅國毗婆沙師

說一切菩薩先證無上正等菩提後起滅盡定問云何菩薩名滿學者答此依根滿果滿而說不說定滿斯有何過問云何得盡智時名善辦所作答解脫障有說以下無智為體有說於定不自在為體有說諸定不得為體若說以下無智為體者世尊得盡智時已斷一切無智已生彼對治智由此故名解脫障斷若說於定不自在為體者彼說世尊得盡智時於一切靜慮解脫等持等至若入若出皆得自在由此故名解脫障斷若說諸定不得為體者彼說世尊得盡智時已得一切靜慮解脫等持等至由此故名解脫障斷是故得說善辦所作問云何盡智起已名俱解脫答已得彼定入出心故名俱解脫非得定體則由此理名離染得後時不由加行起故是以菩薩三十四心剎那證得無上正等菩提云何名為三十四心剎那謂菩薩先離無所有處染後依第四靜慮入正性離生於見道中有十五心剎那道類智時為第十六則

此名斷有頂加行雜非想非非想處染復有九無間道九解脫道是名三十四心刹那菩薩依此證無上覺

如契經說毗舍佉鄔波索迦詣達磨陳那苾芻尼所問言聖者諸苾芻等念何當言入滅盡定苾芻尼告毗舍佉言諸苾芻等入滅定時終不念言我今入滅定或復當入然由先時調練心故心轉微細隨順趣入問將欲入滅定時先敷繩床次洗足已結跏趺坐端身繫念後便入定於此中間豈不作念我今入滅定或復當入答遠加行中雖有此念而從欲界善心無間入初靜慮乃至漸次入滅盡定於此鄰近加行位中必不念言我今入滅定或復當入復問聖者諸苾芻等念何當言出滅盡定苾芻尼告毗舍佉言諸苾芻等出滅定時終不念言我今出滅定或復當出然彼身命六處為緣及本要期出滅盡定或由飢渴便利所惱在定雖不為損出則作意故彼法爾出於滅定又問聖者諸苾芻等入滅定時先滅何法身行

耶語行耶意行耶苾芻尼言諸苾芻等入滅定時先滅語行次身行後意行問入滅定時滅意行可尒身語行云何謂從初靜慮入第二靜慮時語行已滅從第三靜慮入第四靜慮時身行已滅如何方說入滅定時滅身語行答入滅定時有遠有近遠滅身語行近滅意行又從入初靜慮乃至入非想非非想處皆名入滅定時為入滅定起此諸地現在前故是故无過復問聖者諸苾芻等出滅定時先起何法身行耶語行耶意行耶苾芻尼言諸苾芻等出滅定時先起意行次身行後語行問出滅定時起意行可尒身語行云何謂從第四靜慮入第三靜慮時身行方起從第二靜慮入初靜慮時語行方起如何可說出滅定時起身語行答出滅定時有近有遠近起意行遠起身語行又從滅定起乃至入初靜慮皆名出滅定時復問聖者諸苾芻等出滅定時其心何所隨順何所趣向何所垂入苾芻尼言諸苾芻等出滅定時其心隨順

離轉近離垂入離問此中說何法名離有說滅定名離若作是說滅定名離者彼說若世俗心出則二緣故其心隨順離轉近離垂入離謂意樂故及所緣故若無漏心出若集智相應者則一緣故其心隨順離轉近離垂入離謂所緣故非意樂故若滅道智相應者則其心非意樂故非所緣故隨順離轉近離垂入離有說涅槃名離若作是說涅槃名離者彼說若世俗心出則其心非意樂故非所緣故隨順離轉近離垂入離若無漏心出若集道智相應者則一緣故其心隨順離轉近離垂入離謂意樂故非所緣故若滅智相應者則二緣故其心隨順離轉近離垂入離謂意樂故及所緣故有說滅定涅槃名離若作是說滅定涅槃名離者彼說若世俗心出及無漏心出若集滅智相應者總而言之則二緣故其心隨順離轉近離垂入離謂意樂故及所緣故若道智相應者則一緣故其心隨順離轉近離垂入離謂意樂故非所緣故

又問聖者諸苾芻等出滅定時爲觸幾觸苾芻尼告毗舍佉言觸三種觸一不動觸二無所有觸三无相觸問如是三觸有何差別尊者世友作如是說空無邊處識无邊處是不動觸无所有處是無所有觸非想非非想處是無相觸有說空是不動觸无願是無所有觸无相是無相觸有說无漏無所有處緣涅槃者是名三觸謂無漏故名不動觸无所有處攝故名無所有觸緣涅槃故名無相觸大德說曰諸苾芻等出滅定時若非想非非想處心不起餘不同分心當言觸無相觸若起无所有處不同分心當言觸无所有觸若起識無邊處不同分心當言觸不動觸由此理趣餘五有想定應知亦尒謂空無邊處及四靜慮由此次第入滅定不則由此出由此次第出滅定不則由此入如由此次第而勝不則由此覺由此次第而覺不則由此勝彼亦如是如說由得依住此滅定故不受當来生老死苦不起彼集問滅定不能斷

諸煩惱云何得有如是說耶答應觀
此中所說意趣謂諸有學出滅定已
作是思惟此滅定中心心所法暫滅
暫息須臾不行尚有如是寂靜微妙
何況涅槃有爲諸行永滅永息究竟
不行由此爲先斷餘煩惱滅相續蘊
入無餘依涅槃界若諸无學出滅定
已作是思惟廣說乃至由此爲先滅
相續蘊入无餘依涅槃界依此密意
故作是說非謂滅定能斷煩惱
施設論說有作願入滅定不作願出
有作願出滅定不作願入有作願入
滅定亦作願出有不作願入滅定不
作願出此中作願入滅定不作願出
者謂如有一作是願言我當入滅定
不作是願我當出滅定四有想定隨
一現前便入滅定從滅定出四有想
定隨一現前作願出滅定不作願入
者謂如有一不作願言我當入滅定
而作是願我當出滅定四有想定隨
一現前彼入滅定從滅定出四有想
定隨一現前作願入滅定亦作願出
者謂如有一作是願言我當入滅定

亦作是願我當出滅定四有想定隨一現前彼入滅定從滅定出四有想定隨一現前不作願入滅定不作願出者謂如有一不作願言我當入滅定亦不作願我當出滅定四有想定隨一現前彼入滅定從滅定出四有想定隨一現前問作願入出及唯作願入者是事可尒以入定者必當出故不作願入出及唯作願出者云何可尒非不欲入而入定故荅此中一切皆欲入定皆欲出定然依入出定心有自在不自在故作是說謂有於入定心得自在非出定心彼作願出定不作願入有於出定心得自在非入定心彼作願入定不作願出有於入出定心俱得自在彼不作願入定亦不作願出有於入出定心俱不自在彼作願入定亦作願出問四有想定何者是耶荅四無色定問何故出滅定時但說起四無色定荅以四无色定於出滅定時可作逆次出逆超出故謂若以非想非非想處心出滅定者彼若則起无所有處心是逆次

出若則起識无邊處心是逆起出若
以無所有處心出滅定皆彼若則起
識無邊處心是逆次出若則起空無
邊處心是逆超出是故但說四無
色定

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百五十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十四　感

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

根蘊第六中等心納息第四之四

契經中說往滅定者不為火所燒水所漂毒所中刀所害他所殺問何故住滅定者有如是勝利尊者世友作如是說由此滅定是不害法故住此者非害所害有說此定有大威德為諸威德天神護之故不可害有說得靜慮者靜慮境界具神通者神通境界俱不思議故不可害有說此定無心非無心者有生有死故不可害譬如契經是此論緣起若有佛名羯洛俱村馱有第一雙弟子一名極遠一名等活尊者等活曾於一城中作家教化眾所知識後於城邊多人行處入滅盡定時有放牧採樵行人見已咸言今此尊者端坐滅度誠為異哉我等宜應焚燒供養便取樵稈牛糞乾薪堆積其身焚之捨去尊者明旦從定而起振拭衣服於日初分持鉢

入城徐行乞食時焚燒者見已驚言我等昨燒其屍而今復來乞食城中人衆等皆唱言今此沙門死而還活由斯故名等活尊者應知身不燒者由滅定力故衣不燒者由神通力故有說身及衣俱不燒者皆由滅定力故是故彼經是此論緣起

傳喻中說若有施從滅定起者彼必成順現法受業問何故施從滅定起者必成順現法受業耶答此不必須通所以者何此非素怛纜毗奈耶阿毗達磨教但是傳喻所說諸傳喻說或然不然若必欲通者應知此施或得現果或得大果彼順世間意所樂故但說現果問何故施從滅定起者或得現果或得大果答若有施從此定起者則為施從一切靜慮解脫等持等至起者所以者何諸欲入出滅盡等至必先起欲界善心次入初靜慮如是乃至入非想非非想處從此無間入滅盡定從此定出或起非想非非想處或起無所有處如是乃至還起初靜慮復入欲界善心彼由如

是功德熏相續故能令施者或得現果或得大果有說從滅定起者威儀寂靜來往語言衣著飲食皆悉詳審諸清信長者婆羅門等見已咸生希有之想以慇淨心施諸資具故得現果或得大果有說得此定者名稱普聞遍於餘定諸清信長者婆羅門等聞已皆生奇特之想以慇淨心施諸資具故得現果或得大果有說住識定者諸食皆斷若施從此起者則為施無食者食謂住有漏有心定者雖斷段食而食有漏觸思識食住無漏定者雖斷真實四食而有相似觸思識食住滅定者一切皆無是故施從此起者則為施於無食者食由此因緣或得現果或得大果有說若有施從此定起者則為施到涅槃還來者食以此定似涅槃故謂如入無餘依涅槃界者滅一切有所緣法心心所法不起不滅住滅定者亦滅一切有所緣法心心所法不起不滅故似涅槃是故施從此定起者則為施到涅槃還來者食由此因緣或得現果或

得大果復次非但施從滅定起者能得現果若施五種補特伽羅皆得現果一從滅定起二從慈定起三從無諍定起四從見道起五從初得盡智起復次若施五種補特伽羅能得大果一父二母三病者四說法師五近佛地菩薩

問滅盡定於衆同分爲亦能引爲但滿耶答此但能滿而不能引所以者何唯業能引衆同分此非業故問此定爲順現法受爲順次生受爲順後次受爲順不定受耶答此定或順次生受或順後次受或順不定受非順現法受已生有頂不起此定故問此於何處受何異熟答此於非想非非想處受四蘊異熟問諸成就滅定亦成就彼異熟耶答應作四句有成就滅定非彼異熟謂生欲色界已得滅定及得已不退命終生非想非非想處滅定異熟不現在前有成就彼異熟非滅定謂得滅定已而退命終生非想非非想處滅定異熟現在前有成就滅定亦彼異熟謂得滅定已不

退命終生非想非非想處滅定異熟
現在前有非成就滅定亦非彼異熟
謂生欲色界不得滅定設得已退若
生空處識處無所有處若不得滅定
生非想非非想處及得已而退命終
生非想非非想處滅定異熟不現在前
問諸退滅定亦退阿羅漢果耶答應
作四句有退滅定非阿羅漢果謂學
者退滅定及無學者退滅定而不起
結有退阿羅漢果非滅定謂慧解脫
阿羅漢退及先學位起滅定已得阿
羅漢果起上位結退有退滅定亦阿
羅漢果謂先學位起滅定已得阿羅
漢果起下位結退及無學位起滅定
已起三界結隨一而退有非退滅定
亦非阿羅漢果謂除前相阿羅漢有
六種謂退法思法護法安住法堪達
法不動法問諸退法彼一切俱解脫
耶答應作四句有退法非俱解脫謂
退法不得滅定有俱解脫非退法謂
思法乃至不動法已得滅定有退法
亦俱解脫謂退法已得滅定有非退
法非俱解脫謂思法乃至不動法不

得滅定如退法阿羅漢對俱解脫作
四句餘五阿羅漢對俱解脫亦尒如
是乃六四句如無學道有六種阿羅
漢學道亦有六種性謂退法種性
乃至不動法種性問諸退法學彼一
切身證耶答應作四句有退法學非
身證謂退法學不得滅定有身證非
退法學謂思法學乃至不動法學已
得滅定有退法學亦身證謂退法學
已得滅定有非退法學亦非身證謂
思法學乃至不動法學不得滅定如
退法學對身證作四句餘五種性對
身證亦尒如是亦成六四句

問若法是心等無間彼法是心無間
耶答應作四句有法是心等无間非
心無間謂除滅定初刹那及餘有心
位諸餘滅定刹那及出滅定心心所
法有法是心无間非心等無間謂滅
定初刹那及餘有心位彼生老住無
常有法是心等無間亦心無間謂滅
定初刹那及餘有心位心心所法有
法非心等無間亦非心无間謂除滅
定初刹那及餘有心位彼生老住無

常諸餘滅定剎那及出滅定心住彼生老住無常問若法是心等無間彼法是滅定無間耶答應作四句有法是心等无間非滅定無間謂滅定初剎那及餘有心位心心所法有法是滅定無間非心等无間謂除滅定初剎那及餘有心位彼生老住無常諸餘滅定剎那及出滅定心位彼生老住無常有法是心等無間亦滅定無間謂除滅定初剎那及餘有心位諸餘滅定剎那及出滅定心心所法有法非心等無間亦非滅定無間謂滅定初剎那及餘有心位彼生老住无常生無想無想天幾根滅答八謂眼耳鼻舌身命意捨根問此說從何處生無想天耶答此說從無想中有生无想生有問尒時亦有信等五根現在前滅何故不說答此文應作是說或八或十三中有眾後心無記者八善者十三而不作是說者應知此義有餘有作是說此中但依滅位生位皆有者說信等五根唯滅位有非生位有是故不說何繫心心所滅答色界繫

幾根現前答八如前說何繫心心所現前答色界繫死生必起自地心故無想天歿幾根滅答八如前說何繫心心所滅答色界繫幾根現前答或八或九或十無形八謂眼耳鼻舌身命意捨根一形九加男女根隨一二形十加男女根何繫心心所現前答欲界繫由此證知從無想天歿定生欲界問定生何處有說生地獄有說生惡趣如是說者定生欲界處所不定或生惡趣或天或人問何故從無想天歿定生欲界答由異熟因勢力尒故隨異熟因所有勢力唯令如是異熟起故有餘師說无想壽盡餘處壽業不增長故謂先增長无想壽業令已受盡餘處壽業先不增長故從彼歿定生欲界問彼亦曾起下三靜慮何故不引彼地壽果答彼雖曾起下三靜慮非堅執故不引彼壽唯堅執著第四靜慮故引彼壽有說彼雖曾起下三靜慮而非所求彼唯求於第四靜慮有說彼雖曾起下三靜慮但如所涉路而非所趣第四靜慮是

正所趣非如所涉路故引彼壽有說若造無想天順次生受業者法尒亦造欲界順後次受業如造北俱盧洲順次生業者法尒亦造欲界天順後次受業有說欲界是一切有情退所歸處謂諸有情由業力往色無色界彼業若盡還墮欲界譬如大地是諸飛鳥還所歸處謂諸飛鳥由翅翮力飛騰虛空翮力盡時還墮於地有說無想有情經五百劫住於無想如熟睡眠覺已不能取餘異熟饒益欲界如人在樹端倚枝而眠多時欲覺手忘攀攬即便墮地彼亦如是有說求無想者執無想定為真道彼異熟為涅槃乃至坐彼天中此執隨逐彼後從無想出將命終時見當生相便作是念定无涅槃若實有者我已證得於今何故生相現前由謗涅槃及聖道故從彼處歿墮惡趣中尊者妙音亦作是說彼謗涅槃及聖者故從彼命終定生惡趣

問無想定無想事何差別答名則差別此名無想定此名無想事復次因

是無想定果是无想事復次異熟決
是無想定異熟是無想事復次无想
定是善無想事是無記復次无想定
是定無想事是生復次无想定加行
功用作意所起無想事非加行功用
作意所起復次無想定通在此彼得
此彼現在前无想事唯在彼得彼現
在前復次無想定是加行得无想事
是生得是謂無想定无想事差別問
無想天在何處攝外國師說第四靜
慮處別有九此是一處迦濕弥羅國
諸論師言即廣果天攝以高勝寂
靜故別立名猶如村邊阿練若處問
彼天身量云何答五百踰繕那問彼
壽量云何答五百劫問作何等威儀
住有說結加趺坐如沙門釋子有說
如踞而坐如婆羅門如是說者如先
入此定所住威儀則以此威儀於彼
五百劫住

無想有情生時當言有想耶无想耶
乃至廣說問何故作此論答欲止他
宗顯己義故謂或有說無想有情生
時死時俱無心想為遮彼意顯彼有

情生時死時俱有心想非无心想有死生故或復有說無想有情生時有心死時无心為遮彼意顯彼死時亦有心想非無心想有命終故或復有說無想有情生時死時雖俱有心然唯一念非久相續為遮彼意顯彼生時生已經久心猶相續後方無想從無想出有心多時後方捨命是故如是說頗有處唯二剎那有心謂結生及命終時耶答應說無尊者妙音說有謂即無想天頗有處結生心為等無間緣命終心起耶答應說无尊者妙音說有謂即无想天頗有處結生心為四緣命終心起耶答應說無尊者妙音說有謂即無想天為遮此等故作斯論无想有情生時當言有想耶無想耶答當言有想此則遮止執无想天生時無心者意如世尊說彼諸有情由想起故從彼處歿從彼歿時彼想當言滅耶不滅耶答當言滅此則遮止執無想天死時無心者意當言往何處彼想滅耶答當言則往彼處此則遮止執無想有情唯死時

出時一念有心者意問無想有情前心多耶後心多耶有說前心多非後心以彼未入無想位時異熟相續勢力猛盛故多時有心方入無想出無想已異熟相續勢力衰微故少時有心則便捨命有說後心多非前心以彼未入無想位時欣求無想其心猛利故少時有心則入無想出無想已無所欣求故多時有心然後捨命如是說者此事不定或前多後少或前少後多隨彼意樂有差別故

彼想當言善為無記耶答或善或無記彼想幾隨眠隨增答色界有漏緣幾結繫耶答六彼想者謂出無想想或善或無記者善謂生得善無記謂有覆無記或無覆無記色界有漏緣者謂第四靜慮有漏緣隨眠問何故無漏緣隨眠於彼想不隨增耶答彼計無想為涅槃無想定為真道乃至生彼及從彼沒唯如是執還復隨轉於真滅道不謗為無故無漏緣尒時不起六結繫者除恚嫉慳有餘結繫問出無想想為五部所斷為但修所斷

耶若尒何失若五斷者十門所說當云何通如說過去法為等無間生二心若修斷者此文復云何通如說彼想色界有漏緣隨眠隨增有作是說此通五斷問十門所說當云何通答彼文應言過去法為等無間生六心謂色界五無色界一而不作是說者有何意耶當知彼文但依二無心定出心而說不說無想所以者何一无心定加行功用作意而起無想不尒有餘師言唯修所斷問此文所說當云何通答此文應言彼想色界遍行及修所斷隨眠隨增而不作是說者有何意耶當知此中兼說和合彼有命終時心通於五部非但說出無想心以命終心是前眷屬故此兼說評曰應知前說者好無別道理遮餘心故如世尊說一切有情皆由食住無想有情由何食住答觸意思識問何故作此論答欲令疑者得決定故謂无想天必無段食觸意思識亦滅無餘勿有疑彼无食而住則不可通世尊所說一切有情皆由食住為除彼疑

緣无想處雖無段食而有餘三與經
相應故作斯論問彼無想位三食亦
滅云何說有答食有二種一先時能
引二現在任持彼位雖无現在任持食
而有先時能引之食故名有食有說
彼中有三種食一業食二生食三等
無間緣食業食者謂先所造彼地業
能引彼生故生食者謂結生心及俱
有法引彼一期令相續故等無間緣
食者謂入无想觸意思識為等无間
緣能引無想出心心所令必當起不
永斷故由此故說一切有情皆由食住
問眼根攝幾根乃至具知根攝幾根答
眼根攝眼根乃至廣說問何故作此
論答欲止說諸法唯攝他性者意顯
一切法有攝自性故作此論眼根攝
眼根者此依種類揔相而說若別說
者眼有二種謂左與右左攝左右攝
右復有二謂所長養及異熟生所
長養攝所長養異熟生攝異熟生異
熟生復有二種謂善業異熟不善業
異熟善業異熟攝善業異熟不善業
異熟攝不善業異熟善業異熟復有

二種謂人與天人攝人天攝天天復
有二謂欲界色界欲界攝欲界色界
攝色界色界復四謂四靜慮初靜慮
攝初靜慮乃至第四靜慮攝第四靜
慮不善業異熟復有三種所謂地獄
傍生鬼界地獄攝地獄乃至鬼界攝
鬼界如是左眼并諸差別各有三世
過去攝過去未來攝未來現在攝現
在過去復有無量剎那一一剎那各
各自攝如過去未來亦然如左右亦
尒此中但依種類揔說如眼根耳鼻
舌命苦憂根亦尒此皆各攝自一根
故身根攝三根謂身女男根女根攝
女根身根少分如女根男根亦尒意
根攝意根三根少分謂三無漏根由
彼三根九法為體攝意非餘故言少
分如意根樂喜捨根信等五根亦尒
未知當知根攝未知當知根九根少
分謂意三受信等五根此九皆通有
漏无漏令唯攝無漏於无漏中復有
三道令唯攝見道故言少分如未知
當知根已知根具知根亦尒信力乃
至慧力念等覺支乃至捨等覺支正

見乃至正定法智乃至道智空无願
無相攝幾根答信力攝一根三根少
分謂三无漏根此三各以九法為性
攝信非餘故言少分如信力餘四力
亦尒念等覺支攝四根少分謂念根
三無漏根念根通有漏無漏今唯攝
无漏三根九法為性今唯攝念故言
少分如念等覺支擇法精進喜定等
覺支亦尒餘不攝根謂輕安捨等覺支
不攝根無根相故正見攝四根少分
謂慧根三无漏根如正見正勤念定
亦尒餘不攝根謂正思惟正語業命
不攝根无根相故法智攝四根少分
謂慧根三無漏根如法智類智苦集
滅道智亦尒他心智攝三根少分謂
慧根已知具知根云何攝慧根少分
謂慧根攝緣一法多法自相共相現
在三世他身自身相應不相應境此
唯攝緣一法自相現在他身相應境
慧故言少分二無漏根九法為性此
唯攝慧慧中差別如前此唯攝緣一
法慧等故言少分世俗智攝一根少
分謂慧根以慧根通有漏无漏今唯

攝有漏故言少分空攝四根少分謂定根三無漏根如空無願无相亦尒意根幾根相應乃至具知根幾根相應答意根十根三根少分相應乃至覺說問何故作此論答有迷相應執相應法非實有性爲止彼意顯相應法體是實有故作斯論意根十根相應者謂五受信等五根三根少分相應者謂三無漏根以彼三根九法爲性除意自體與餘相應故言少分樂喜捨根九根少分相應謂意信等五三無漏根與意信等五少分相應者彼六根皆與五受根俱生令樂喜捨各唯與自根俱生者相應故言少分與三無漏根少分相應者彼三根九法爲性三受俱生令樂喜捨唯與自根俱生者相應故言少分苦根憂根六根少分相應謂意根信等五根六何與彼少分相應謂彼六根五受俱生令苦憂根唯與自根俱生者相應故言少分信根四根九根少分相應四根者謂精進念定慧九根少分相應者謂意五受三無漏根與意五受

少分相應者彼六根通染不染令信
根唯與不染善者相應故言少分與
三無漏根少分相應者彼三根九法
為性今除信自體與餘相應故言少
分如信根精進念定慧根亦尒未知
當知根與未知當知根九根少分相
應與未知當知根相應者此根九法
為性一一除自與餘相應皆名此根
此根相應九根少分相應者謂意樂
喜捨信等五根云何與彼少分相應
謂彼九根通有漏無漏令唯與彼无
漏相應於無漏中通見道脩道无學
道令唯與彼見道相應故言少分如
未知當知根巳知根具知根亦尒唯
位有別餘皆同故

信力乃至慧力念等覺支乃至捨等
覺支正見乃至正定法智乃至道智
空無願无相幾根相應答信力四根
九根少分相應四根者謂精進念定
慧九根少分相應者謂意五受三無
漏根義如前說如信力餘四力亦尒
謂精進念定慧念等覺支十一根少
分相應謂意樂喜捨信等四三無漏

根與意三受信等四少分相應者彼八根通有漏无漏令唯與彼無漏相應故言少分與三無漏根少分相應者彼三根九法為性令除念自性與餘相應故言少分如念等覺支擇法精進定等覺支亦尒喜等覺支九根少分相應謂意信等五三無漏根與意信等无少分相應者彼六根通有漏无漏令唯與彼無漏相應於无漏中通依九地謂未至靜慮中間四靜慮下三無色令唯與彼依初二靜慮者相應故言少分與三無漏根少分相應者彼三根通樂喜捨及彼俱生令唯與喜根俱生者相應故言少分安捨等覺支三根九根少分相應三根者謂三無漏根九根少分相應者謂意樂喜捨信等五根去何與彼少分相應謂彼九根通有漏无漏令唯與彼無漏相應故言少分正見十一根少分相應謂意樂喜捨信等四三無漏根義如念等覺支說如正見正思惟正勤正定亦尒然正思惟少有差別謂意喜捨信等五三無漏根是

謂十一此十一根通依諸地今唯與
依未至初靜慮者相應故言少分餘
非根相應謂正語業命非根相應非
相應法故法智十一根少分相應如
正見說如法智類智若集滅道智亦
尒他心智十根少分相應謂意樂喜
捨信等四已知具知根義如攝中說
世俗智二根八根少分相應二根者
謂苦憂根八根少分相應者謂意樂
喜捨信等四根云何與彼少分相應
謂彼八根通有漏无漏今唯與彼有
漏相應故言少分空無願无相十一
根少分相應如念等覺支說

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百五十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十五　劇

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

根蘊第六中等心納息第四之五

欲界歿生欲界時幾根滅乃至廣說此中顯示多門差別謂界差別補特伽羅差別根差別死有差別中有差別生有差別漸命終差別頓命終差別欲界歿生欲界時幾根滅答或四或九或八或十或十三或九或十四或十或十五漸命終者無記心四謂身命意捨善心九謂前四加信等五損命終者若無形无記心八謂眼耳鼻舌身命意捨根善心十三謂前八加信等五若一形無記心九謂前八加一形善心十四謂前九加信等五若二形者无記心十謂前九復加一形善心十五謂前十加信等五何繫心心所滅答欲界繫幾根現前答或八或九或十無形八謂眼耳鼻舌身命意捨根一形九謂前八加一形二形十謂前九復加一形何繫心心所現前

答欲界繫欲界歿生色界時幾根滅答或四或九或九或十四漸命終者無記心四謂身命意捨善心九謂前四加信等五頓命終者無記心九謂眼耳鼻舌身命意捨及女男根隨一善心十四謂前九加信等五何繫心心所滅答欲界繫幾根現前答八謂眼耳鼻舌身命意捨根何繫心心所現前答色界繫欲界歿生無色界時幾根滅答或四或九或九或十四如前說何繫心心所滅答欲界繫幾根現前答三謂命意捨根何繫心心所現前答無色界繫色界歿生色界時幾根滅答或八或十三無記心八謂眼耳鼻舌身命意捨善心十三謂前八加信等五何繫心心所滅答色界繫幾根現前答八如前說何繫心心所現前答色界繫色界歿生欲界時幾根滅答或八或十三如前說何繫心心所滅答色界繫幾根現前答或八或九或十如前說何繫心心所現前答欲界繫色界歿生無色界時幾根滅答或八或十三如前說何繫心

心所滅答色界繫幾根現前答三如前說何繫心心所現前答无色界繫無色界歿生无色界時幾根滅答或三或八無記心三謂命意捨善心八謂前三加信等五何繫心心所滅答无色界繫幾根現前答三如前說何繫心心所現前答無色界繫无色界歿生欲界時幾根滅答或三或八如前說何繫心心所滅答無色界繫幾根現前答或八或九或十如前說何繫心心所現前答欲界繫无色界歿生色界時幾根滅答或三或八如前說何繫心心所滅答無色界繫幾根現前答八如前說何繫心心所現前答色界繫

阿羅漢般涅槃時幾根最後滅答或四或九或八或三欲界漸般涅槃者四謂身命意捨頓般涅槃者九謂眼耳鼻舌身命意捨及女男根隨一色界八謂眼耳鼻舌身命意捨无色界三謂命意捨問何因緣故一切有情命終結生必住捨受答於五受中無有行相昧劣如捨受者於十時中無

有味劣如死及生時者故住捨受命終結生

根蘊第六中一心納息第五之一

諸法與心一起一住一滅彼法與心相應耶如是等章及解章義既領會已當廣分別問何故作此論答欲止說相應非實者意乃至廣說故作斯論諸法與心一起一住一滅彼法與心相應耶答若法與心相應彼法與心一起一住一滅謂一切心所法有法與心一起一住一滅彼法非心相應謂隨心轉色心不相應行此中起者謂生住者謂老滅者謂無常諸法與心一起一住一滅彼法與心一所緣耶答若法與心一所緣彼法與心一起一住一滅謂一切心所法有法與心一起一住一滅彼法非心一所緣謂隨心轉色心不相應行問何故復作此論答欲止說所緣非實者意乃至廣說故作斯論隨心轉義有十種謂一起一住一滅一果一等流一異熟善則善不善則不善無記則無記墮一世中一果者謂離繫果一等

流者謂等流果一異熟者謂異熟果隨一世中者謂同一世攝此總相說若別說者有漏斷結道中有八隨轉義謂一起一住一滅一果一等流一異熟是善隨一世有漏加行解脫勝進道中及餘有漏善心品有七隨轉義謂一起一住一滅一等流一異熟是善隨一世無漏斷結道中亦有七隨轉義謂一起一住一滅一果一等流是善隨一世無漏加行解脫勝進道中有六隨轉義謂一起一住一滅一等流是善隨一世不善心品有七隨轉義謂一起一住一滅一等流一異熟是不善隨一世無記心品有六隨轉義謂一起一住一滅一等流是無記隨一世又心心所法展轉相望由五因緣說名隨轉謂所依故所緣故行相故果故異熟故心與隨心轉色心不相應行展轉相由一因緣說名隨轉謂果故異熟故隨轉義應說如雜蘊

諸法與心俱起不離心彼法與心俱住俱滅不離心耶乃至廣說問何故

復作此論答前納息中雖明心心所法等刹那滅未辯色等今欲辯之故作斯論又為遮止三刹那論沙門執故謂有沙門說諸色法三刹那住說心心所刹那則滅彼復二種一雜生論二次第論雜生論者作如是言依初眼根生初眼識彼俱生巳眼根住眼識滅依第二眼根生第二眼識彼俱生巳眼根住眼識滅依第三眼根生第三眼識彼俱生巳眼根住眼識滅當知則與初眼俱滅問彼有何過答彼初眼識有所依生無所依滅第二眼識亦尒第三眼識有所依生雖有所依滅而是他所依是謂彼過識隨所依有生滅故次第論者作如是言依初眼根生初眼識彼俱生巳眼根住眼識滅次復依彼生第二眼識眼根住眼識滅後復依彼生第三眼識此識與眼俱時而滅問彼有何過答彼初眼識有所依生無所依滅第二眼識无所依生無所依滅第三眼識無所依生有所依滅是謂彼過識隨所依有生滅故又彼二論有餘共

過謂人趣沒生地獄時人趣未捨已得地獄如是則趣雜乱身雜乱趣雜乱者謂彼有情是地獄趣亦是人趣身雜乱者謂彼有情有地獄身亦有人身便為大過依彼論意若入無想滅盡定時諸根大種與心俱起不離心然彼離心而住離心而滅為遮彼執故作斯論諸法與心俱起不離心彼法與心俱住俱滅不離心耶答欲色界有情不住无想滅盡定者諸根大種與心俱起不離心與心俱住俱滅不離心若住無想滅盡定者彼便離心問云何離心答彼離心而起離心而住離心而滅心心所斷彼相續故如說不修眼根乃至意根云何不修眼根乃至廣說修有四種謂得修習修對治修除遣修具辯如智蘊今依後二修而作論問眼等根云何不修復云何修答乃至眼等諸根對治道未生名不修根此依對治修說又乃至緣眼等所有煩惱未斷未知名不修根此依除遣修說若眼等諸根對治道已生名為修根此依對治修說

又緣眼等所有煩惱已斷已知名為
修根此依除遣修說是謂此處略毗
婆沙云何不修眼根乃至身根答若
於眼根未離貪未離欲潤憙渴又無
間道能盡色貪彼於此道未修未安
知不修眼根不修耳鼻舌身根亦介
若於眼根未離貪者謂於眼未離愛
未離欲者謂於愛欲未斷未知未離
潤者謂於愛潤未斷未知未離憙者
謂於憙憙未斷未知未離渴者謂於
愛渴未斷未知又無間道能盡色貪
者謂無間道能盡色界愛彼於此道
未修未安者謂未修習及未安息修
謂習修安謂得修又起名修滅名安
又已生名修已滅名安應知此中若
於眼根未離貪等者依對治修說或
依除遣修說又無間道能盡色貪等
者依除遣修說或依對治修說有說
若於眼根未離貪等者謂緣眼根愛
未斷未知又無間道能盡色貪等者
謂緣眼根餘煩惱未斷未知有說若
於眼根未離貪等者謂未斷繫得又
無間道能盡色貪等者謂未證離繫

得如未斷繫得未證離繫得如是未損減過失未修習功德未棄下劣未證勝妙未捨無義未得有義未除有愛熱惱未受無愛快樂應知亦尒有說若於眼根未離貪等者謂無間道未起作用又無間道能盡色貪等者謂解脫道未起作用有說若於眼根未離貪等者謂未能離欲界乃至第三靜慮染又無間道能盡色貪等者謂未能離第四靜慮染如不修眼根不修餘四根亦尒云何不修意根答若於意根未離貪未離欲潤憙渴又無間道能盡无色貪彼於此道未修未安若於意根未離貪者謂於意未離愛餘句如前又無間道能盡无色貪者謂無間道能盡無色界愛未修未安如前說應知此中若於意根未離貪等者依對治修說或依除遣修說又無間道能盡無色貪等者依除遣修說或依對治修說次有三說如前應知第五有說若於意根未離貪等者謂未能離欲界乃至无所有處染又無間道能盡无色貪等者謂未

能離非想非非想處染
如說修眼根乃至意根云何修眼根
乃至身根若若於眼根已離貪已離
欲潤意渴又無間道能盡色貪彼於
此道已修已安如修眼根修耳鼻舌
身根亦尒云何修意根若若於意根
已離貪已離欲潤意渴又無間道能
盡無色貪彼於此道已修已安此諸
文句應與前不修相違廣說
諸不成就學根得學根乃至廣說問
何故作此論荅愚於退者執退非有
為遮彼意顯退實有故作斯論諸不
成就學根得學根彼一切入正性離
生耶荅若入正性離生彼一切不成
就學根得學根有不成就學根得學
根彼非入正性離生謂退阿羅漢果
時彼諸學根先捨今得諸不成就學
根得學根彼一切世第一法等無間
耶荅若世第一法等無間彼一切不
成就學根得學根有不成就學根得
學根彼非世第一法等無間謂退阿
羅漢果時彼諸學根先捨今得問何
故復作此論荅前雖顯亦入正性離

生自體而來顯示入彼等無間緣令欲顯之故作斯論

諸捨無漏根得無漏根彼一切從果至果耶答若從果退果彼一切捨無漏根得無漏根謂預流者證一来果時捨預流果攝及勝果道无漏諸根得一来果攝无漏諸根從果至果者從預流果至一来果一来者證不還果時不還者證阿羅漢果時應知亦介如證果時退果時亦介有捨無漏根得無漏根彼非從果至果謂現觀邊道類智起時若時解脫阿羅漢練根作不動時間道類智起時可介時解脫阿羅漢練根作不動時去何可介答此文但應說現觀邊道類智起時不應說餘而說餘者欲顯此中但說從異類果至異類果時解脫阿羅漢練根作不動時性類雖別果類不別故不名從果至果諸捨無漏根得無漏根彼一切無漏根滅無漏根起耶答應作四句有捨无漏根得無漏根彼非無漏根滅无漏根起謂退阿羅漢不還一来果時及以世俗道得

一来不還果時尒時無漏不現前故有無漏根滅無漏根起彼非捨無漏根得無漏根謂已得無漏根現前滅起則先已得一切果向无漏諸根相續起滅彼非得起曾得道現在前故亦非捨聖道唯三時捨彼非此時故一退時二得果時三練根時有捨無漏根得無漏根彼亦無漏根滅无漏根起謂現觀邊道類智起時及以無漏道得一来不還果時得阿羅漢果時時解脫阿羅漢練根作不動時現觀邊道類智起時捨無漏根者謂見道所攝得無漏根者謂修道所攝无漏根滅者謂道類忍俱生品無漏根起者謂道類智俱生品以无漏道得一来果時捨無漏根者謂預流果攝及勝果道得無漏根者謂一来果攝無漏根滅者謂第六無閒道攝无漏根起者謂第六解脫道攝以無漏道得不還果時隨應亦尒得阿羅漢果時捨無漏根者謂不還果攝及勝果道得無漏根者謂阿羅漢果攝無漏根滅者謂金剛喻定俱生品無漏根起

者謂初盡智俱生品時解脫阿羅漢練根作不動時捨無漏根者謂時解脫道攝得無漏根者謂不時解脫道攝無漏根滅者謂第九無間道攝無漏根起者謂第九解脫道攝餘位練根略故不說有非捨無漏根得無漏根彼亦非無漏根滅無漏根起謂除前相此中相聲依所名轉則前三句所不攝法為第四句此復云何謂諸異生位乃至增上忍位於無漏根非捨非得非滅非起住世第一法時於無漏根非捨而得非滅而起若諸聖者住苦法智忍乃至道法智時於無漏根非捨而得亦滅亦起住道類智忍時於無漏根亦捨亦得亦滅亦起從預流果證一來果時以世俗道者若無漏道為加行住加行道時於無漏根非捨而得滅而非起若世俗道為加行住加行道五無間道五解脫道時於無漏根非捨而得非滅非起住第六無間道時於無漏根亦捨亦得非滅非起以無漏道者若世俗道為加行住加行道時於無漏根非捨

而得非滅而起若無漏道為加行住加行道五無間道五解脫道時非捨而得亦滅亦起住第六無間道時於無漏根亦捨亦得亦滅亦起從一來果證不還果隨應亦尒從不還果證阿羅漢果離初靜慮染時以世俗道者若無漏道為加行住加行道時於無漏根非捨而得滅而非起若世俗道為加行住加行道九無間道九解脫道時於無漏根非捨而得非滅非起以無漏道者若世俗道為加行住加行道時於无漏根非捨而得非滅而起若無漏道為加行住加行道九無間道九解脫道時於无漏根非捨而得亦滅亦起如離初靜慮染乃至離无所有處染亦尒離非想非非想處染時若世俗道為加行住加行道時於無漏根非捨而得非滅而起若無漏道為加行住加行道八無間道八解脫道時於無漏根非捨而得亦滅亦起住第九無間道時於無漏根亦捨亦得亦滅亦起信解練根作見至時若世俗道為加行住加行道時

於無漏根非捨而得非滅而起若無漏道為加行住加行道時於無漏根非捨而得亦滅亦起住無間道時於無漏根亦捨亦得亦滅亦起時解脫阿羅漢練根作不動時如離非想非非想處染說雜修靜慮初剎那時於無漏根非捨而得滅而非起第二剎那時於無漏根非捨而得非滅而起第三剎那時如初剎那說若引發五通五无間道三解脫道時若起無量世俗解脫勝處遍處不淨觀持息念世俗念住世俗無尋解无諍願智邊際定空空無願无願無相无相入滅定想微細等時於无漏根非捨而得非滅非起若起無漏他心通時若起无漏念住無漏解脫無漏无尋解等時於無漏根非捨而得亦滅亦起若起微微心時若起聞思慧等時於無漏根非捨非得非滅非起於如是等差別位中隨其所應為第四句是故略說除前相言

諸未知當知根乃至廣說問何故作此論答為令疑者得決定故如品類

是說云何未知當知根答未已見諦者已現觀者諸學慧根若諸根隨信隨法行於未現觀四聖諦能現觀是名未知當知根彼文但說現在和合能荷擔有作用未知當知根非過去未來勿有生疑唯現在和合能荷擔有作用是未知當知根非過去未來為令彼疑得決定故顯在三世皆是此根故作斯論諸未知當知根彼一切於未現觀四聖諦能現觀耶答應作四句有未知當知根彼非於未現觀四聖諦能現觀謂未知當知根在過去或未來彼有未知當知根相故亦名未知當知根然非於未現觀四聖諦能現觀過去作用已息未來作用未起故有於未現觀四聖諦能現觀彼非未知當知根謂諸非根法於未現觀四聖諦能現觀此復云何諸想思觸作意欲勝解慚愧無貪无瞋輕安捨不放逸不害尋伺隨心轉色心不相應行如是諸法於未現觀四聖諦雖能現觀而非未知當知根以合九根為此根故若未知當知根

彼亦於未現觀四聖諦能現觀謂未知當知根於未現觀四聖諦能現觀則現在和合能荷擔有作用未知當知根有非未知當知根彼亦非於未現觀四聖諦能現觀謂除前相則前三句所不攝法爲第四句此復云何謂除三世未知當知根自性及現在與根相應俱有非根法諸餘過去未來與根相應俱有非根法及已知根具知根俱生品一切有漏心心所法餘色心不相應行及無爲皆是第四句故言除前相知未知當知根已知具知根隨其所應廣說亦尒

盡智當言盡智乃至道智耶乃至廣說問何故此中分別三智答是本論師意欲尒故乃至廣說答盡智當言盡智謂自了知我已遍知苦我已永斷集我已證滅我已修道或法智謂自了知我已遍知欲界繫苦我已永斷欲界繫集我已證欲界繫諸行滅我已修斷欲界繫諸行道或類智謂自了知我已遍知色无色界繫苦我已永斷色無色界繫集我已證色无

色界繫諸行滅我已修斷色無色界
繫諸行道或苦智謂自了知我已遍
知三界繫苦或集智謂自了知我已
永斷三界繫集或滅智謂自了知我
已證三界繫諸行滅或道智謂自了
知我已修斷三界繫諸行道問何故
盡智非他心智答盡智非見自性他
心智是見自性故何故非世俗智答
盡智是無漏世俗智是有漏故顯自
性已當顯地或有尋有伺謂依未至
初靜慮或無尋唯伺謂依靜慮中間
或无尋無伺謂依上三靜慮下三無
色顯地已當顯相應或樂根相應謂
依第三靜慮或喜根相應謂依初二
靜慮或捨根相應謂依未至靜慮中
間第四靜慮下三無色顯相應已當
顯行相或无願相應謂十行相或無
相相應謂四行相問何故盡智非空
相應答空是勝義涉勝義盡智是勝
義涉世俗故如說了知我生已盡涉
我解故非空相應顯行相已當顯所
緣或緣欲界繫或緣色无色界繫此
謂緣苦集或緣不繫此謂緣滅道如

盡智無生智亦尒然有差別謂无生智當言無生智謂自了知我不復遍知苦不復永斷集不復證滅不復修道無學正見當言無學正見謂以四行相知五取蘊以四行相知五取蘊因以四行相知五取蘊滅以四行相知斷五取蘊道或法智謂知欲界四諦或類智謂知色無色界四諦或他心智謂知他無漏心心所法或苦集滅道智謂別知三界四諦問何故無學正見非世俗智答此無漏彼有漏故顯自性已地等四問如前說差別者此亦與空相應亦作空非我行相轉故諸最初盡智乃至廣說問何故作此論答前明三智未辯等無間緣及所緣差別今欲辯之故作斯論諸最初盡智彼一切無間道等無間耶答如是以初盡智必從金剛喻定等無間起故設无間道等無間彼一切盡智耶答如是以金剛喻定等无間必起盡智故諸最初無生智彼一切盡智等無間耶答如是最初無生智必從盡智等无間起故設盡智等無

間彼一切無生智耶答或盡智謂時
解脫或无生智謂不時解脫或無學
正見謂時解脫諸緣彼無間道起則
緣彼初盡智起耶答若緣生无間道
起則緣彼初盡智起若不緣生無間
道起則不緣彼初盡智起謂金剛喻
定六智相應則滅道法智及四類智
寂初盡智二智所攝則苦集類智若
金剛喻定苦集類智相應者則與初
盡智所緣境共以俱緣非想非非想
處四蘊生故彼四蘊名生生死攝故
若金剛喻定滅道法類智相應者則
與初盡智所緣境異彼緣三界滅道
此緣有頂苦集故諸緣彼盡智起則
緣彼無生智起耶答如是設緣彼無
生智起則緣彼盡智起耶答如是此
二智俱以十四行相緣四諦故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百五十五

丁卯歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十五　第二十張　虧

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十六　樹

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

根蘊第六中一心納息第五之三

諸法無學正見相應彼法无學正思惟相應耶荅應作四句此中無學正見一切地可得非一切無漏心無學正思惟一切无漏心可得非一切地是故得作大四句有法無學正見相應非無學正思惟謂无學正見相應正思惟及无學正思惟不相應无學正見相應法無學正見相應正思惟者謂無學正見聚中正思惟此但與無學正見相應非无學正思惟自體與自體由三因緣不相應故一無二自性俱起故二前後剎那不並故三諸法不觀自體與他為緣故及無學正思惟不相應無學正見相應法者謂靜慮中間上三靜慮下三無色无學正見相應法此非無學正思惟相應彼地無正思惟故有法无學正思惟相應非無學正見謂無學正思惟

相應正見及無學正見不相應無學
正思惟相應法无學正思惟相應正
見者謂無學正思惟聚中正見此但
與無學正思惟相應非無學正見自
體與自體由三因緣不相應故及無
學正見不相應无學正思惟相應法
者謂未至初靜慮盡无生智聚中正
思惟相應法此非無學正見相應彼
聚中無正見故有法無學正見正思
惟相應謂除无學正見相應正思惟
及除無學正思惟相應正見諸餘無
學正見正思惟相應法謂此聚中除
二自體餘心心所與二相應此復云
何謂九大地法十大善地法心及伺
有法非無學正見正思惟相應謂无
學正見不相應正思惟無學正思惟
不相應正見及前所不攝心心所法
并色無為心不相應行無學正見不
相應正思惟者謂盡無生智聚中正
思惟此非無學正見相應彼聚中无
正見故亦非无學正思惟相應自體
與自體不相應故無學正思惟不相
應正見者謂靜慮中間上三靜慮中

三無色無學正見此非正見相應自體與自體不相應故亦非無學正思惟相應彼地中無正思惟故及前所不攝心心所法者謂靜慮中間上三靜慮下三無色盡無生智聚心心所法及一切學有漏心心所法并色無為心不相應行當知皆是第四句攝

諸法無學正見相應彼法無學正勤相應耶答應作四句此中無學正見一切地可得非一切無漏心无學正勤一切地一切無漏心可得是故得作中四句有法無學正見相應非无學正勤謂無學正見相應正勤此非无學正勤相應自體與自體不相應故有法無學正勤相應非無學正見謂無學正見及无學正見不相應無學正勤相應法無學正見者自體與自體不相應故無學正見不相應無學正勤相應法者謂盡無生智聚中正勤相應法此非正見相應彼聚中無正見故有法無學正見正勤相應謂除无學正見相應正勤諸餘無學正見相應法正勤多故於此偏除然

此聚中除二自體餘心心所皆二相應此復云何謂九大地法九大善地法心及尋伺有法非無學正見正勤相應謂無學正見不相應正勤及前所不攝心心所法并色無為心不相應行無學正見正勤者謂盡無生智聚中正勤此非正見相應彼聚中無正見故亦非正勤相應自體與自體不相應故及前所不攝心心所法者此中無餘無學心心所法前所不攝但有一切學有漏心心所法是前所不攝并色無為心不相應行當知皆是第四句攝如對正勤對正念正定正解脫亦尔此皆得作中四句故諸法無學正見相應彼法非無學正智相應諸法無學正智相應彼法非無學正見相應以此二法不俱起故

諸法無學正思惟相應彼法無學正勤相應耶答應作四句此中無學正思惟一切無漏心可得非一切地無學正勤一切地一切無漏心可得是故亦得作中四句文如正見對正勤

說如對正勤對正念正定正解脫亦尒諸法无學正思惟相應彼法無學正智相應耶荅應作四句此中無學正思惟一切無漏心可得非一切地無學正智一切地可得非一切無漏心是故亦得作大四句文如正見對正思惟說

諸法無學正勤相應彼法無學正念相應耶荅應作四句此中無學正勤正念俱一切地一切無漏心可得是故得作小四句有法無學正勤相應非無學正念謂無學正念此與無學正勤相應非正念自體與自體不相應故有法無學正念相應非無學正勤謂無學正勤此與無學正念相應非正勤自體與自體不相應故有法無學正勤正念相應謂除无學正勤正念諸餘無學正勤正念相應法謂此聚中除二自體餘心心所與二相應此復云何謂九七地法九大善地法心及尋伺有法非無學正勤正念相應謂前所不攝心心所法并色无為心不相應行此中无餘無學心心

所法前所不攝但有一切學有漏心心所法是前所不攝并色無為心不相應行當知皆是第四句攝如對正念對正定正解脫亦尒此皆得作小四句故諸法無學正勤相應彼法無學正智相應耶荅應作四句此中正勤一切地一切無漏心可得正智一切地可得非一切無漏心亦作中四句文如正思惟對正勤說如正勤正念正定亦尒

諸法無學正解脫相應彼法无學正智相應耶荅應作四句此中无學正解脫一切地一切無漏心可得無學正智一切地可得非一切無漏心亦作中四句文如正勤對正智說

根蘊第六中魚納息第六

若成就眼根彼於二十二根幾成就幾不成就如是等章及解章義既領會已當廣分別問此納息何故名魚荅多位轉移難執取故何謂多位謂具根不具根位無形一形二形位有心無心位定不定位生界地差別位斷善不斷善位離染未離染位善染

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百五十六　第六張　對

無記心位異生聖者位見道修道無學道位於此等位二十二根成與不成轉移不定如魚難執故立此名若成就眼根彼於二十二根幾成就幾不成就乃至具知根問亦介答若成就眼根彼定成就五餘不定成就五者謂眼身命意捨根餘不定者餘十七根或成就或不成就謂耳鼻舌根身根具者則成就不具者不成就女根男根若一形隨成就一若二形俱成就若無形俱不成就謂本不得或得已由漸命終或餘緣故失樂根若生遍淨及下若聖者生第四靜慮則成就若異生生第四靜慮則不成就苦根若生欲界則成就若生色界則不成就喜根若生極光淨及下若聖者生第三第四靜慮則成就若異生生第三第四靜慮則不成就憂根若未離欲染則成就若已離欲染則不成就信等五根若不斷善則成就若斷善則不成就未知當知根住見道則成就餘則不成就已知根住修位則成就餘則不成就具知根住無學

位則成就餘則不成就是故說餘不定如眼根耳鼻舌根亦尒皆色界定成就無色界定不成就欲界不定故若成就身根彼定成就四餘不定成就四者謂身命意捨根餘不定者餘十八根或成就或不成就眼根眼根具者則成就不具者不成就餘十七根如前說若成就女根彼定成就八餘不定成就八者謂女身命意樂苦喜捨根餘不定者餘十四根或成就或不成就如前應知如女根男根亦尒若成就男女二根彼定成就十五根謂男女身命意五受信等五根定不成就三根謂三無漏根餘不定如前應知若成就命根彼定成就三餘不定成就三者謂命意捨根餘不定者餘十九根或成就或不成就謂眼耳鼻舌根生色界則成就生無色界則不成就生欲界或成就或不成就如前說身根生欲色界則成就生无色界則不成就女根男根生色無色界則不成就生欲界或成就或不成就如前說樂根若生遍淨及下若聖

者生上則成就若異生生上則不成就若根若生欲界則成就若生色無色界則不成就喜根若生極光淨及下若聖者生上則成就若異生生上則不成就餘如前說如命根意根捨根亦令皆三界有情定成就故若成就樂根彼定成就四餘不定成就四者謂樂命意捨根餘不定者餘十八根或成就或不成就如前應知若成就苦根彼定成就七餘不定成就七者謂身命意四受除憂餘不定者餘十五根或成就或不成就如前應知若成就喜根彼定成就五餘不定成就五者謂命意樂喜捨根餘不定者餘十七根或成就或不成就如前應知若成就憂根彼定成就八定不成就一餘不定成就八者謂身命意五受根不成就一者謂具知根餘不定者餘十三根或成就或不成就如前應知若成就信根彼定成就八餘不定成就八者謂命意捨信等五根餘不定者餘十四根或成就或不成就如前應知如信根精進念定慧根亦

尒若成就未知當知根彼定成就十三定不成就二餘不定成就十三者謂身命意四受除憂信等五未知當知根不成就二者謂已知具知根餘不定者餘七根或成就或不成就如前應知若成就已知根彼定成就十一定不成就二餘不定成就十一者謂命意樂喜捨信等五已知根不成就二者謂未知當知具知根餘不定者餘九根或成就或不成就如前應知若成就具知根彼定成就十一定不成就三餘不定成就十一者謂命意樂喜捨信等五具知根不成就三者謂憂前二無漏根餘不定者餘八根或成就或不成就如前應知

若成就眼根彼於三世二十二根幾成就幾不成就乃至具知根問亦尒答若成就眼根彼定不成就過去未來八謂命等八無記根唯成就現在非過去未來勢羸劣故定成就過去未來二現在三過去二者謂意捨根未來二現在三過去未來二者謂意捨根此於現在非定成就以彼或住無心位故現三者謂眼身命根餘不定如

前說如眼根耳鼻舌亦尒若成就身根彼定不成就過去未來八謂命等定成就過去未來二現在二過未二者謂意捨現二者謂身命餘不定如前說若成就女根彼定不成就過去未來八謂命等定成就過去未來五現在三過未五者謂意四受除憂現三者謂女身命餘不定如前說如女根男根亦尒若成就男女二根彼定不成就過去未來八三世三過未八者謂命等三世三者謂三無漏定成就過去未來九三世二現在四過未九者謂四受信等五三世二者謂意一受現在四者謂男女身命餘不定如前說西方師言應說過未定成就十謂五受信等五三世定成就一謂意受名不定故迦濕弥羅國諸論師言名雖不定而數則定必有一受現在前故此中說數不說名若成就命根彼定不成就過去未來八謂命等定成就過去未來二現在一過未二者謂意捨現一者謂命餘不定如前說如命根意根捨根亦尒若成就樂

根彼定不成就過去未來八謂命等定成就過去未來二未來一現在一過未二者謂意捨未一者謂樂現一者謂命餘不定如前說若成就苦根彼定不成就過去未來八謂命等定成就過去未來五現在二過未五者謂意四受除憂現二者謂身命餘不定如前說若成就喜根彼定不成就過去未來八謂命等定成就過去未來二未來二現在一過未二者謂意捨未二者謂樂喜現一者謂命餘不定如前說若成就憂根彼定不成就過去未來八三世一過未八者謂命等三世一者謂具知定成就過去未來四三世二現在二過未四者謂四受三世二者謂意一受現二者謂身命餘不定如前說健馱羅國說此應言過未成五謂五受三世成一謂意受名不定故迦濕彌羅說名雖不定以數定故應如前說若成就信根彼定不成就過去未來八謂命等定成就過去未來七現在一過未七者謂意捨信等五現一者謂命餘不定

如前說如信根精進念定慧根亦尒若成就未知當知根彼定不成就過去來來八三世二現在二過未八者謂命等三世二者謂已知具知現二者謂苦憂定成就三世七過去未来三未来現在一現在二三世七者謂意一受信等五過未三者謂三受未現一者謂未知當知現二者謂身命此中二說如前餘不定如前說若成就已知根彼定不成就過去未來八三世二三過未八者謂命等三世二者謂餘二無漏定成就過去未來七未來三現在一過未七者謂意捨信等五未三者謂樂喜已知現一者謂命餘不定如前說若成就具知根彼定不成就過去未來八三世三過未八者謂命等三世三者謂憂餘二無漏定成就過去未來七未來三現在一過未七者謂意捨信等五未三者謂樂喜具知現一者謂命餘不定如前說若不成就眼根彼於二十二根幾不成就幾成就乃至具知根問亦尒答若不成就眼根彼定不成就一謂

眼定成就三謂命意捨餘不定如前
說如眼根耳鼻舌女男根三無漏根
亦尒若不成就身根彼定不成就十
謂七色苦憂未知當知定成就八謂
命意捨信等五餘不定如前說若男
女根俱不成就彼定不成就二謂男
女定成就三謂命意捨餘不定如前
說命意捨根無不成就若不成就樂
根彼定不成就九謂女男四受除捨
三無漏定成就八謂命意捨信等五
餘不定如前說若不成就苦根彼定
不成就五謂女男苦憂未知當知定
成就八謂命意捨信等五餘不定如
前說若不成就喜根彼定不成就八
謂女男苦喜憂三无漏定成就八謂
命意捨信等五餘不定如前說若不
成就憂根彼定不成就一謂憂定成
就八謂命意捨信等五餘不定如前
說若不成就信根彼定不成就八謂
信等五三無漏定成就八謂身命意
五受餘不定如前說如信根精進念
定慧根亦尒若不成就眼根彼於三
世二十二根幾不成就幾成就乃至

具知根問亦介答若不成就眼根彼定不成就三世一過去未來七三世一者謂眼過未七者謂命等七定成就過去未來二現在一過未二者謂意捨現一者謂命餘不定如前說如眼根耳鼻舌女男根亦介若不成就身根彼定不成就三世十過去未來一三世十者謂七色苦憂未知當知過未一者謂命定成就過去未來五三世二現在一過未五者謂信等五三世二者謂意捨現一者謂命餘不定如前說若男女根俱不成就彼定不成就三世二過去未來六三世二者謂男女過未六者謂五色命定成就過去未來二現在一過未二者謂意捨現一者謂命餘不定如前說命意捨根無不成就若不成就樂根彼定不成就三世九過去未來六三世九者謂女男四受除捨三無漏過未六者謂五色命定成就過去未來七現在一過未七者謂意捨信等五現一者謂命餘不定如前說若不成就苦根彼定不成就三世五過去未來

六三世五者謂女男苦憂未知當知
過未六者謂五色命定成就過去未
來七現在一過未七者謂意捨信等
五現一者謂命餘不定如前說若不
成就喜根彼定不成就三世八過去
未來六三世八者謂女男苦憂喜三
無漏過未六者謂五色命定成就過
去未來七現在一過未七者謂意捨
信等五現一者謂命餘不定如前說
若不成就憂根彼定不成就三世一
過去未來八三世一者謂憂過未八
者謂命等定成就過去未來七現在一
過未七者謂意捨信等五現一謂命
餘不定如前說若不成就信根彼定
不成就三世八過去未來八三世八
者謂信等五三無漏過未八者謂命
等定成就過去未來四二世二現在
二過未四者謂四受三世二者謂意
一受現二者謂身命餘不定如前說
知信根精進念定慧根亦爾若不成
就未知當知根彼定不成就三世一
過去未來八三世一者謂未知當知
過未八者謂命等定成就過去未來

二現在一過未二者謂意捨現一者謂命餘不定如前說如未知當知根已知具知知根亦尒諸根善彼根因善根耶設根因善根彼根善耶答諸根善彼根因善根謂八根全及六根少分此少善根為三因即相應俱有同類有根因善根彼根非善謂善根所引異熟生根即善根所引異熟命等八根及意樂喜捨根此以善根為一因謂異熟因此中無貪无瞋無癡名因善根

諸根不善彼根因不善根耶設根因不善根彼根不善耶答諸根不善彼根因不善根謂六根少分此以不善根為四因即相應俱有同類遍行有根因不善根彼根非不善謂不善根所引異熟生根即不善根所引命等八根及意苦根此以不善根為一因謂異熟因及欲界有身見邊執見相應根此以不善根為二因謂同類遍行此中貪瞋癡名因不善根

諸根無記彼根因無記根耶設根因無記根彼根无記耶答應作四句迦

濕弥羅國毗婆沙師說無記根有三謂無記愛慧無明无記愛者謂色無色界五部愛無記慧者謂有覆无記慧無覆无記慧有覆无記慧謂欲界有身見邊執見及色無色界五部染汙慧無覆无記慧謂威儀路工巧處異熟生變化心俱生慧無記无明者謂欲界有身見邊執見相應无明及色無色界五部无明此中無記貪相應心由三無記根故名有根心所餘有覆无記心由二無記根故名有根心謂无記慧無明一切无覆無記心由一无記根故名有根心謂無記慧依此以釋四句義者有根无記彼根非因無記根謂無緣根即命等八根此根無記而不以无記根為因有根因无記根彼根非无記謂不善根即六少分此根不善而以無記根為二因謂同類遍行有根无記彼根亦因無記根謂无記有緣根即五少分此根无記亦以無記根為四因謂相應俱有同類遍行有根非無記彼根亦非因無記根謂善根即八全六少分

此根非無記亦不以無記根為因頗有根非因善根非因不善根非因無記根彼根非無因耶荅有謂无緣根即命等八根以色心不相應行為因此非三性根為因而以色心不相應行為三因謂俱有同類異熟西方諸師說無記根有四謂无記愛見慢無明無記愛者謂色无色界五部愛無記見者謂欲界有身見邊執見及色無色界五見无記慢者謂色無色界五部慢無記无明者謂欲界有身見邊執見相應无明及色無色界五部无明此中無記貪相應心由二无記根故名有根心謂無記愛無明无記見慢相應心亦各由二无記根故名有根心謂即彼及無明所餘有覆无記心由一無記根故名有根心謂无記無明彼彼以釋四句義者此文應作是說有根无記彼根非因無記根謂無覆无記根此根無記而不以无記為根因有根因無記根彼根非无記謂不善根此根非无記而以無記根為二因謂同類遍行有根无記彼

根亦因無記根謂有覆无記根此根無記亦以无記根爲四因謂相應俱有同類遍行有根非無記彼根亦非因無記根謂善根此根非无記亦不以無記根爲因頗有根非因善根非因不善根非因無記根彼根非无因耶答有謂無覆无記根以色心不相應行等爲因此根不以三性根爲因而以色心不相應行無覆无記心心所爲四因謂相應俱有同類異熟此即捴說然相應根具有四因不相應根唯三因除相應因問何故西方諸師立慢爲無記根答彼說力堅強義是根義慢力堅強故立爲根謂瑜伽師所以退失百千善品皆由慢力問何故此國諸師不立爲根耶答此說下義是根義慢令心舉於下不順故不立根問何故此國諸師立無覆无記慧爲無記根答此說爲依因義是根義無覆无記慧爲依因勝故立爲根問何故西方諸師不立爲根答彼說力堅強義是根義无覆無記慧勢力羸劣故不立根問何故此彼國師

俱不立疑為無記根荅俱說定住義是根義疑不定住二門轉故不立為根如是說者如善不善根俱有三種無記根亦應介又如不善慢不立不善根無記慢亦應介故无記根唯三者善

根蘊第六中因緣納息第七

諸根因過去彼根緣過去耶 如是等章及解章義既領會已當廣分別問何故作此論荅為止撥無去来二世及撥無因緣者意乃至廣說故作斯論此中依二緣作論謂因緣所緣緣問何故不依餘二緣作論耶荅等无間緣唯一剎那增上緣通一切法若依彼作論則文義不婉博故此但依二緣作論此中應作略毗婆沙謂二十二根中十四有所緣八無所緣有所緣中五識身相應品過去緣過去現在緣現在未来生法緣未来不生法緣三世意識身相應品隨在何世若生不生皆緣三世及無為法又見苦見集所斷根通緣五部見滅見道所斷根唯緣自部及不斷修斷不斷

根通緣五部及不斷。又欲色界繫及不繫根通緣三界繫及不繫无色界繫根唯緣色無色界繫及不繫因緣差別亦應准知是謂此中略所說義隨文廣釋如理應知於中一切初翻因略而緣廣一切後翻緣略而因廣此中諸忍以智名說智眷屬故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百五十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十七　虧

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中得納息第一之一

諸得過去法彼得過去耶如是等章及解章義既領會已應廣分別問何故作此論答欲止他宗顯己義故謂或有執過未是無而說現在是無為法為遮彼執顯過未有現非無為故作斯論所以者何若無過去未來者應無有情成就彼法及不成就如第二頭第三手第六蘊第十三處第十九界等無有成就不成就者然有成就過去未來及不成就故知實有或復有執成就非實有法如譬喻者作如是論諸有情類不離彼法說名成就此無實體但是觀待分別假立如五指合名之為拳離即非拳故非實有如是有情不離彼法說名成就離即不成就故體非實有問彼何故立此論耶答依契經故如契經說有轉輪王成就七寶若此成就是實有者

應成就他身及非有情數謂彼輪王若成就輪寶神珠寶者則法壞亦是有情數法亦是非有情數法若成就象寶馬寶者則趣壞亦是人趣亦傍生趣若成就女寶者則身壞亦是男身亦是女身若成就主藏臣寶兵將寶者則業壞亦是王亦是臣勿有此過故成就非實有為止彼宗顯成就體是實有故而作斯論若成就體非實有者便違經說如說有學成就八支漏盡阿羅漢成就十支若成就非實者彼聖者有漏心現前及無心時便不成就三世聖道云何成就八支十支以支皆是無漏法故又若成就非實有者復違餘經如餘經說此補特伽羅成就善法及不善法若成就非實有者彼起善法時應不成就不善法起不善法時應不成就善法起無記法時應俱不成就又若成就非實有者復違餘經如說若苾芻成就七妙法者於現法中多住喜樂彼應成就一一妙法或不成就謂七妙法隨一現前時彼苾芻但成就一以七妙

法皆慧為性尚無二慧俱起況當有七若起餘法現在前時則七妙法皆不成就又若成就非實有者復違餘經如說如来應正等覺成就十力彼應但說成就一力或不成就謂若隨起一力現前餘九離身便不成就以十力皆慧為體無二慧俱起故若起餘法現在前時是則十力皆不成就又若成就非實有者復有餘過異生應名離三界染諸阿羅漢應名異生謂諸異生起善無覆无記心及無心時身中現無煩惱復不成就過去未来豈不名為離三界染諸阿羅漢起有漏心及無心時現無聖道復不成就過去未来豈非異生無聖法故若尒便為大過是故成就決定實有問若成就是實有者譬喻者所引經云何通答彼說自在名為成就謂轉輪王於自七寶攝御自在假說成就非如成就學八支等或復有執成就雖實有體而不成就无有實體為遮彼執顯不成就亦有實體故作斯論若不成就無實體者成就亦无實體觀

不成就說成就故如觀夜立晝觀闇立明皆實有體此亦如是又不成就是成就近對治更互相違如貪无貪瞋無瞋癡無癡定亂等若元實體何所相違成近對治又不成就若無體者應不施設斷諸煩惱謂聖道起斷諸煩惱非如以刀割物以石磨物但斷繫得證離繫得令諸煩惱不成就起說名為斷故知實有不成就性或復為欲斷疑網故而作斯論謂離蘊說過去法生老住無常當言過去乃至廣說勿有生疑如相與法不異世不異剎那得與法亦尒如得與法有異世有異剎那相與法亦尒為令此疑得決定故明相與法定不異世不異剎那而得與法有同有異謂三世法一一各有三世得故問何故相與所相世及剎那決定無異得與所得或同或異耶荅相與所相必同一果相隨行不相離無前後於同聚法不能棄捨得與所得不同一果非定相隨非不相離或有前後於同聚法或能棄捨如諸樹皮性離於樹是故為

止他宗顯於己義及令疑者得決定故設不止他顯己令疑決定但於法相相應義中應顯所明故作斯論

諸得過去法彼得過去耶此中得言欲何所顯謂獲成就云何知然如施設論說得云何謂獲成就云何謂得成就成就云何謂獲得得獲成就聲雖有別而義无異所得法類有十一種欲界有四謂善不善有覆无記無覆无記色界有三除不善無色界亦介及无漏法欲界善不善無覆无記各具五蘊有覆無記唯有四蘊色界三各具五蘊无色界三各唯四蘊無漏法具五蘊及擇滅非擇滅除虛空無爲非所得法故此中欲界善不善色若在過去有三世得若在未来唯有未來得若在現在有二世得謂未来現在善不善有覆无記四蘊及無覆无記中通果心俱生品四蘊彼得世雜剎那雜謂在過去未來現在皆具三世得故無覆无記一切色蘊異熟生四蘊及威儀路工巧處多分四蘊彼得世不離剎那不離若在過

去得亦過去若在未來得亦未來若
在現在得亦現在威儀路四蘊中善
串習者如佛馬勝及餘有情所善串習
幷工巧處四蘊中善串習者如佛妙
業天子及餘有情所善串習彼得亦
皆世雜剎那雜謂在三世各有三世
得故色界善五蘊有覆无記及無覆
無記中通果心俱生品四蘊彼得世
雜剎那雜謂在三世各有三世得故
不定善色蘊如欲界善不善色蘊說
一切有覆无記無覆无記色蘊及威
儀路異熟生四蘊彼得世不雜剎那
不雜隨在彼彼世即唯有彼世得故无
色界善有覆無記四蘊彼得世雜剎
那雜謂在三世各有三世得故異熟
生四蘊彼得世不雜剎那不雜隨在
彼世即唯有彼世得故無漏五蘊彼
得亦世雜剎那雜謂在三世各有三
世得故此則總說若別說者諸未曾
得无漏五蘊及未曾得有漏修所成
幷未曾得聞思所成彼彼最初得若在
未來彼法唯有未來得若在現在彼
法則有未來現在得若在過去彼法

則有三世得擇滅非擇滅法雖非三世攝而有三世得然擇滅得有二種謂有漏无漏有漏擇滅得由離欲界染乃至無所有處染故起是世俗道類若未離染彼滅唯有過去未來得若已離染彼滅即有三世得無漏擇滅得由離三界見修所斷染故起是聖道類欲界見苦所斷法擇滅若苦法智未現在前彼滅唯有未來得若現在前彼滅則有未來現在得若已滅彼滅則有三世得如是乃至有頂第九品法擇滅若盡智未現前等如理應知非擇滅得唯是有漏彼冣初得若在未來彼滅唯有未來得若在現在彼滅則有未來現在得若在過去彼滅則有三世得此中初問答顯一世法有三世得第二問答顯一一世得得三世及離世法是謂此處

略毗婆沙

諸得過去法彼得過去耶答彼得或過去或未來或現在得過去法過去得者謂過去三界一切諸蘊及无漏緣彼所有過去得得過去法未來得

者謂過去欲界善不善五蘊有覆无
記四蘊無覆无記中通界心俱生品
及威儀路工巧處一分四蘊色界善
五蘊有覆无記及無覆无記中通界
心俱生品四蘊無色界善有覆无記
四蘊無漏五蘊彼所有未來得得過
去法現在得者謂過去欲界善不善
五蘊乃至廣說如未來彼所有現在
得設得過去彼得過去法耶答彼法
或過去或未來或現在或無爲過去
得得過去法者謂過去得得過去三
界一切諸蘊及無漏蘊過去得得未
來法者謂過去得得未來欲界善不
善有覆無記四蘊无覆無記中通界
心俱生品及威儀路工巧處一分四
蘊色界善五蘊有覆无記及無覆无
記中通界心俱生品四蘊無色界善
有覆無記四蘊無漏五蘊過去得得
現在法者謂過去得得現在欲界善
乃至廣說如得未來說過去得得无爲
法者謂過去得得擇滅非擇滅
諸得未來法彼得未來耶答彼得或
未來或過去或現在得未來法未來

得者謂未來三界一切諸蘊及无漏蘊彼所有未來得得未來法過去得者謂未來欲界善不善有覆无記四蘊無覆无記中通果心俱生品及威儀路工巧處一分四蘊色界善五蘊有覆無記及无覆無記中通果心俱生品四蘊無色界善有覆无記四蘊無漏五蘊彼所有過去得得未來法現在得者謂未來欲界善乃至廣說如過去彼所有現在得誤得未來彼得未來法耶答彼法或未來或過去或現在或无為未來得得未來法者謂未來得得未來三界一切諸蘊及無漏蘊未來得得過去法者謂未來得得過去欲界善不善五蘊有覆无記四蘊無覆无記中通果心俱生品及威儀路工巧處一分四蘊色界善五蘊有覆无記及無覆无記中通果心俱生品四蘊无色界善有覆無記四蘊無漏五蘊未來得得現在法者謂未來得得現在欲界善乃至廣如得過去說未來得得无為者謂未來得得擇滅非擇滅諸得現在法彼得

現在耶荅彼得或現在或過去或未来得現在法現在得者謂現在三界一切諸蘊及無漏蘊彼所有現在得得現在法過去得者謂現在欲界善不善有覆無記四蘊无覆無記中通果心俱生品及威儀路工巧處一分四蘊色界善五蘊有覆无記及無覆無記中通果心俱生品四蘊无色界善有覆无記四蘊無漏五蘊彼所有過去得得現在法未来得者謂現在欲界善不善五蘊有覆无記四蘊餘如過去得說彼所有未来得設得現在彼得現在法耶荅彼法或現在或過去或未来或無為現在得得現在法者謂現在得得現在三界一切諸蘊及無漏蘊現在得得過去法者謂現在得得過去欲界善不善五蘊有覆無記四蘊無覆无記中通果心俱生品及威儀路工巧處一分四蘊色界善五蘊有覆无記及無覆无記中通果心俱生品四蘊無色界善有覆無記四蘊无漏五蘊現在得得未来法者謂現在得得未来欲界善不善

有覆无記四蘊餘如得過去說現在得得无為者謂現在得得擇滅非擇滅諸得善法彼得善耶答如是以善法得必是善故設得善彼得善法耶答如是以諸善得唯得善法故不善無記問答亦介能得所得性必同故諸得欲界法彼得欲界耶答如是以欲界法得必是欲界故設得欲界彼得欲界法耶答彼法或欲界或不繫欲界者謂欲界五蘊不繫者謂諸非擇滅以生欲界補特伽羅於三界繫及不繫法得非擇滅彼得皆是欲界繫故諸得色界法彼得色界耶答如是以色界法得必是色界故設得色界彼得色界法耶答彼法或色界或不繫色界者謂色界五蘊不繫者謂諸擇滅非擇滅擇滅者謂欲界下三靜慮五蘊擇滅彼世俗道類得皆色界繫以下地擇滅有漏得皆上地近分攝故非擇滅者謂生色界補特伽羅於三界繫及不繫法得非擇滅彼得皆是色界繫故諸得無色界法彼得無色界耶答如是以無色界法得皆

是無色界繫故說得无色界彼得无
色界法耶答彼法或无色界或不繫
無色界者謂无色界四蘊不繫者謂
諸擇滅非擇滅擇滅者謂第四靜慮
地繫五蘊及下三無色地繫四蘊擇
滅後世俗道類得皆无色界繫所以
如前非擇滅者謂生无色界補特伽
羅於三界繫及不繫法得非擇滅彼
得皆是無色界繫故諸得學法彼得
學耶答如是以學法得必是學故說
得學彼得學法耶答彼法或學或非
學非無學學者謂學五蘊非學非無
學者謂諸學得所得擇滅諸得无學
法彼得無學耶答如是以無學法得
必是無學故說得无學彼得無學法
耶答彼法或無學或非學非無學无
學者謂无學五蘊非學非無學者謂
諸無學得所得擇滅
諸得非學非无學法彼得非學非無
學耶答彼得或非學非無學或學或
無學非學非无學者謂有漏五蘊四
蘊得一切非擇滅得諸擇滅世俗道
類得學者謂諸擇滅學道類得無學

者謂諸擇滅無學道類得設得非學非無學彼得非學非无學法耶答如是以諸非學非無學得唯得非學非無學法故諸得見所斷法彼得見所斷耶答如是以見所斷法得必是見所斷故設得見所斷彼得見所斷法耶答如是以見所斷得唯得見所斷法故諸得修所斷法彼得修所斷耶答如是以修所斷法得必是修所斷故設得修所斷彼得修所斷法耶答彼法或修所斷或不斷修所斷者謂修所斷五蘊不斷者謂一切非擇滅及世俗道類所得擇滅諸得不斷法彼得不斷耶答彼得或不斷或修所斷不斷者謂无漏五蘊得及諸擇滅無漏道類得修所斷者謂一切非擇滅得及諸擇滅世俗道類得設得不斷彼得不斷法耶答如是以不斷得唯得不斷法故已隨本文辯諸得相當更隨義顯諸非得若法有得彼法有非得若法無得彼法无非得獲成就非獲非成就說亦尔由此一切有情數法及擇滅非擇滅有得非得有獲

非獲有成就非成就一切非有情數法及虛空無為則皆無有得非得等又於自相續法有得有非得等於他相續法無得非得等此中過去未來法各有三世非得現在法唯有過未二世非得以可成就法在現在世必成就故得與非得更互相違不俱起故善不善無記法非得皆唯無記三界法非得皆通三界學無學非學非無學法非得皆唯非學非無學見所斷修所斷不斷法非得皆唯修所斷

是謂非得略毗婆沙

諸不得過去法彼非得過去耶答彼非得或過去或未來或現在不得過去法過去非得者謂過去善不善有覆无記無覆无記無漏五蘊彼所有過去非得此中斷善根者善五蘊離欲染者不善五蘊諸阿羅漢有覆无記五蘊一切有情多分無覆无記五蘊以無覆无記法已過剎那及未至剎那多分不成就故諸異生類无漏五蘊是謂總相所不得法不得過去法未來非得者謂過去善不善有覆

無記無覆无記無漏五蘊彼所有未來非得如前釋不得過去法現在非得者謂過去善不善有覆无記無覆无記無漏五蘊彼所有現在非得隨所應如前釋設非得過去不得過去法耶答彼法或過去或未來或現在或無為過去非得不得過去法者謂過去非得不得過去善乃至無漏五蘊如前釋過去非得不得未來法者謂過去非得不得未來善乃至無漏五蘊如前釋過去非得不得現在法者謂過去非得不得現在善乃至無漏五蘊如前釋過去非得不得無為法者謂過去非得不得擇滅非擇滅法謂具縛者於擇滅一切有情於非擇滅諸不得未來法彼非得未來耶答彼非得或未來或過去或現在不得未來法未來非得者謂未來善乃至無漏五蘊彼所有未來非得如前釋不得未來法過去非得者謂未來善乃至无漏五蘊彼所有過去非得如前釋不得未來法現在非得者謂未來善乃至無漏五蘊彼所有現

在非得如前釋設非得未來彼不得
未來法耶答彼法或未來或過去或
現在或無為未來非得不得未來法
者謂未來非得不得未來善乃至无
漏五蘊如前釋未來非得不得過去
法者謂未來非得不得過去善乃至
無漏五蘊如前釋未來非得不得現
在法者謂未來非得不得現在善乃
至無漏五蘊如前釋未來非得不得
无為法者謂未來非得不得擇滅非
擇滅如前釋諸不得現在法彼非得
現在耶答彼非得或過去或未來非
現在相違故不得現在法過去非得
者謂現在善乃至无漏五蘊彼所有
過去非得如前釋不得現在法未來
非得者謂現在善乃至無漏五蘊彼
所有未來非得如前釋設非得現在
彼不得現在法耶答彼法或過去或
未來或无為非現在相違故現在非
得不得過去法者謂現在非得不得
過去善乃至無漏五蘊隨所應如前
釋現在非得不得未來法者謂現在
非得不得未來善乃至無漏五蘊如

前釋現在非得不得無為法者謂現在非得不得擇滅非擇滅如前釋

諸不得善法彼非得善耶答不尒以彼非得是無記非善性故設非得无記彼不得善法耶答彼法或善或不善或無記以无記非得不得三性法故諸不得不善法彼非得不善耶答不尒以彼非得是无記非不善性故設非得無記彼不得不善法耶答彼法或善或不善或無記以無記非得不得三性法故諸不得无記法彼非得無記耶答如是以諸非得唯无記故設非得无記彼不得無記法耶答彼法或善或不善或无記以無記非得不得三性法故諸不得欲界法彼非得欲界耶答彼非得或欲界或色界或無色界不得欲界法欲界非得者謂生欲界欲界諸蘊非得不得欲界法色界非得者謂生色界欲界諸蘊非得不得欲界法無色界非得者謂生无色界欲界諸蘊非得設非得欲界彼不得欲界法耶答彼法或欲界或色界或无色界或不繫欲界非

得不得欲界法者謂生欲界不得欲界諸蘊欲界非得不得色界法者謂生欲界不得色界諸蘊欲界非得不得無色界法者謂生欲界不得无色界諸蘊欲界非得不得不繫法者謂生欲界不得無漏諸蘊及擇滅非擇滅諸不得色界法彼非得色界耶答彼非得或欲界或色界或無色界不得色界法欲界非得者謂生欲界色界諸蘊非得不得色界法色界非得者謂生色界色界諸蘊非得不得色界法無色界非得者謂生無色界色界諸蘊非得設非得色界彼不得色界法耶答彼法或欲界或色界或無色界或不繫色界非得不得欲界法者謂生色界不得欲界諸蘊色界非得不得色界法者謂生色界不得色界諸蘊色界非得不得無色界法者謂生色界不得無色界諸蘊色界非得不得不繫法者謂生色界不得无漏諸蘊及擇滅非擇滅諸不得無色界法彼非得無色界耶答彼非得或欲界或色界或无色界不得無色界

法欲界非非得者謂生欲界无色界諸蘊非得不得無色界法色界非得者謂生色界无色界諸蘊非得不得無色界法無色界非得者謂生无色界無色界諸蘊非得設非得無色界彼不得无色界法耶答彼法或欲界或色界或無色界或不繫无色界非得不得欲界法者謂生無色界不得欲界諸蘊无色界非得不得色界法者謂生無色界不得色界諸蘊无色界非得不得无色界法者謂生无色界不得無色界諸蘊无色界非得不得不繫法者謂生無色界不得无漏諸蘊及擇滅非擇滅諸不得學法彼非得學耶答不尒以彼非得是非學非无學非是學故設非得非學非無學彼不得學法耶答彼法或學或無學或非學非无學以非學非无學非得不得三種法故諸不得無學法彼非得無學耶答不尒以彼非得是非學非無學非是无學故設非得非學非无學彼不得无學法耶答彼法或學或無學或非學非無學以非學非无

學非得不得三種法故諸不得非學
非無學法彼非得非學非无學耶答
如是以諸非得唯是非學非无學故
設非得非學非無學彼不得非學非
無學法耶答彼法或學或无學或非
學非无學以非學非無學非得不得
三種法故諸不得見所斷法彼非得
見所斷耶答不尒以彼非得是修所
斷非見所斷故設非得修所斷彼不
得見所斷法耶答彼法或見所斷或
修所斷或不斷以修所斷非得不得
三種法故諸不得修所斷法彼非得
修所斷耶答如是以諸非得唯修所斷
斷故設非得修所斷彼不得修所斷
法耶答彼法或見所斷或修所斷或
不斷以修所斷非得不得三種法故
諸不得不斷法彼非得不斷耶答不
尒以彼非得是修所斷非不斷故設
非得修所斷彼不得不斷法耶答彼
法或見所斷或修所斷或不斷以修
所斷非得不得三種法故

說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百五十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百五十八　虧

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中得納息第一之二

問得非得何差別答名即差別謂名得名非得復次得有漏無漏非得唯有漏復次得善不善無記非得唯無記復次得三界繫及不繫非得唯三界繫復次得學無學非學非無學非得唯非學非無學復次得見所斷修所斷不斷非得唯修所斷復次得染污不染污非得唯不染污復次得異熟非異熟非得唯非異熟復次得有異熟無異熟非得唯無異熟復次得與所得法或俱起或不俱起非得與所不得法或不俱起復次得苦集道三諦攝非得唯苦集諦攝以如是等門應知得非得差別

問何故得與所得法性類或同或異耶答得有三種一有為法得二擇滅得三非擇滅得有為法得隨所得法性類差別以有為法能有作用引自

得故擇滅得隨能證道性類差別以諸擇滅自無作用但由道力求證彼時引彼得故非擇滅得隨自所依性類差別以非擇滅自無作用非道所求彼得但依命根衆同分而現前故問非得隨何性類差別答彼定不隨所不得法以相違故又不隨道非道所求故但依命根衆同分轉故隨所依性類差別問若諸非得非擇滅得俱隨所依性類差別者所依或異熟或唯等流此二隨何性類差別答隨等流性以義遍故異熟非遍故不隨立問非得若隨所不得法性類差別有何過耶答斷善根者應成就善已離欲染者應成就不善諸無學者應成就染異生應成就三乘無漏法退果應成果捨向應成向二滅非得應是無爲由此等過非得不可隨所不得性類有異

問所說得爲更有得爲無耶若更有得者得復有得何非無窮若更無得者此得由何可說成就答應說得復有得問若爾應成無窮答無窮亦無

有過由此生死難斷難越或無量得
皆一剎那俱生而滅無無窮過如是
說者一剎那中但有三法一彼法二
得三得得由得故成就彼法及得得
由得得故成就得由更互相得故非
無窮是故說色蘊行蘊一得得乃至識
蘊行蘊一得得有為無為一得得問
為一一法各別有得為不尒耶或有
說者俱有法同一得得問若尒不應
作如是說色蘊行蘊一得得等答然
顯法與得得無異得故作如是說然
實不無五蘊四蘊一得得義有說一
一法各別得得唯除得得與彼法同
一得得問若尒便有無窮過失以得
皆有生住異滅生等復有得與得得
彼得得得復有生等如是展轉成無
窮故答無窮復有何過由此生死難
斷難越或此諸法皆一剎那俱生而
滅無無窮過如是說者法與生等同
一得得相與所相極親近故由此善
通色蘊行蘊一得得等又去如前無
窮過失如說得如是非得與得相違
應隨廣說然無同時非得非得有情

數法現在前時必與得俱是故非得起時決定不與非得得非得及彼法俱起由此三法互相違故異時說有此則不遮

問過去未來得爲成就爲不成就若成就者則爲無窮謂一剎那三法俱起一法二得三得得此三滅位有六得生謂三得三得得此六滅位十二得起謂六得六得得十二滅位二十四得起謂十二得十二得得如是展轉無始時來乃至後際念念倍起其得無限隣次剎那倍增尚介況於隔越前前剎那諸得倍增是故展轉有無窮過若不成就便與此藴後說相違如說從無色界殁生欲界時所得藴界處大種善根不善根無記根結縛隨眠隨煩惱纏當言曾得得未曾得得答善染汙法當言曾得得異熟法當言未曾得得如此則非不成就以得亦有善染汙故答應作是說過去未來得有成就者以善及染汙法等有三世得故問若介豈非無窮答無窮復有何過由此生死難斷難越

或彼諸得一刹那生無無窮過又此諸得但可言多而非無窮猶有分限故有餘師說無有成就過去未來得者是故無無窮過問此蘊後說當云何通答此蘊後文說所得法非能得得斯有何咎如是說者應如初說得如所得應成就故又以得故名沙門果若過未得不成就者諸沙門果應刹那捨刹那得然無是事又諸聖道有三時捨謂退時得果時練根時若過未得不成就者則聖道應刹那刹那捨非謂三時欲令無如是過故有成就過未諸得若成就所得法亦成就彼得若所得法捨彼得亦捨以法與得捨得同故然得總有四種一在彼法前二在彼法後三與彼法俱四非彼法前後及俱若所得法則有六種一有所得法唯有俱得如異熟生等二有所得法唯有前得如三類智邊世俗智等有說此等亦有俱得三有所得法唯有俱得後得如別解脫戒等四有所得法唯有俱得前得如道類智忍等五有所得法具有前後

俱得如所餘善染汙等六有所得法
不可說有前後俱得而有諸得謂擇
滅非擇滅必無有法唯有法後得者
現在前時必有得故一切非得總有
三種一在彼法前二在彼法後三非
彼法前後及俱所不得法亦有三種
一有所不得法唯有彼前非得謂未
來情數畢竟不生法及入無餘涅槃
最後剎鄰心等二有所不得法通有
彼前彼後非得謂餘隨應有情數法
三有所不得法無彼前後及俱非得
而有非得謂擇滅非擇滅必無非得
可說法俱以法現在前時是所得者
必有得故非所得者無得無非得故
亦無唯有彼後非得非無始來恒成
說彼未捨必起彼類盡故然諸非得
性羸劣故唯成就現在一剎鄰得
已即捨未來得彼法及已捨位恒有
此非得應知
見道所起得有十五類即十五心時
俱起諸得見道滅位與自所起諸得
俱滅如日沒時與自所起光明俱沒
然苦法智忍有十五得苦法智有十

四得乃至道類智忍但有一得問見
道得爲但有尒所爲更有餘有說但
有尒所有說更有餘未來世不生諸
得而不可說此不應理寧當說無不
應言有而不可說如是說者更有餘
未來得苦法智忍一得俱生忍得相
望乎無因義苦法智三得俱生二道
得一離繫得二道得者謂苦法智忍
得苦法智得一離繫得者謂欲界見
苦所斷十繫得滅十離繫得起苦法
智與彼三得乎不爲因苦法智忍與
彼三得皆有因義苦類智忍四得俱
生三道得一離繫得苦類智忍與彼
四得乎不爲因苦法智忍爲四得因
苦法智爲三得因除苦法智忍得以
知行善法勝非劣因故有爲法得隨
法勝劣故苦類智六得俱生四道得
二離繫得苦類智與彼六得乎不爲
因苦法智忍爲六得因苦法智爲五
得因除苦法智忍得以彼劣故苦類
智忍爲三得因除前三得以彼劣故
闇不與前二道得作因是事可尒彼
所得劣故不與前離繫得作因云何

可尒彼所得最勝故荅有為法得隨所得法勝劣彼所引故無為法得非道勝劣道所引故彼道劣故彼得非因如是乃至道類智忍二十二得俱生十五道得七離繫得道類智忍與彼諸得乎不為因苦法智忍皆與二十二得作因苦法智與二十一得作因除苦法智忍得乃至道法智但與三得作因謂二道得一離繫得非前十九得因以彼劣故由此故說頗有前生無漏法非後生無漏法因耶荅有謂勝於劣

若法智忍現在前時修未來無量苦法智忍此現在忍與所修為因彼是此果有說此現在忍非所修為因彼非此果以彼竟無一刹那現在前故評曰應說此為彼因彼是此果一相續攝非劣道故如是乃至金剛喻定現在前時修未來無量金剛喻定此現在定與所修為因彼是此果有說此現在定非所修因彼非此果以彼竟無一刹那現在前故評曰應說此為彼因彼是此果一相續攝非劣道故

已生苦法智忍與不生苦法智忍為
因亦與苦法智等一切學無學道為因
因已生苦法智與不生苦法智為因
亦與苦類智忍等一切學無學道為
因不與苦法智忍為因如是乃至已
生盡智與未生盡智為因亦與後已
生未生一切無學道為因不與一切
學道為因由此故說類有已生無漏
法非未生無漏法因耶答有謂已生
苦法智非未生苦法智忍因乃至已
生盡智非未生金剛喻定因勝道不
與劣道為因故

苦集諦是有漏彼諸得亦有漏滅諦
是無漏彼諸得或有漏或無漏道諦
是無漏彼諸得亦無漏又苦集諦是
善不善無記彼諸得亦尒滅諦道諦
是善彼諸得亦是善又苦集諦是三
界繫彼諸得亦尒滅諦是不繫彼諸
得或色界繫或無色界繫或不繫道
諦是不繫彼諸得亦不繫又苦集諦
是非學非無學彼諸得亦尒滅諦是
非學非無學彼諸得或學或無學或
非學非無學道諦是學無學彼諸得

亦尒又苦集諦是見所斷修所斷彼諸得亦尒滅諦是不斷彼諸得或修所斷或不斷道諦是不斷彼諸得亦不斷又苦集諦是染汙不染汙彼諸得亦尒滅諦道諦是不染汙彼諸得亦尒又苦集諦是有異熟無異熟彼諸得亦尒滅諦是無異熟彼諸得或有異熟或無異熟道諦是無異熟彼諸得亦尒又苦集諦是苦集諦攝彼諸得亦尒滅諦是滅諦攝彼諸得是苦集道三諦攝道諦是道諦攝彼諸得亦尒所得四諦與能得得有如是等諸門同異

問何地所繫法有幾種離繫得答欲界乃至無所有處見修所斷法皆有三種離繫得謂學無學非學非無學非想非非想處見所斷法及前八品修所斷法皆有二種離繫得謂學無學彼第九品修所斷法唯有一種離繫得謂無學無學初心方初起故問何地所繫法有幾地無漏離繫得或有說者諸離繫得隨斷對治彼作是說欲界見修所斷法無漏離繫得未

至定攝初靜慮見修所斷法無漏離繫得三地攝第二靜慮見修所斷法無漏離繫得四地攝第三靜慮見修所斷法無漏離繫得五地攝第四靜慮見修所斷法及無色界見所斷法無漏離繫得六地攝空無邊處修所斷法無漏離繫得七地攝識無邊處修所斷法無漏離繫得八地攝無所有處非想非非想處無漏離繫得九地攝復有說者諸離繫得隨壞對治彼作是說欲色界見修所斷法無漏離繫得皆六地攝空無邊處見修所斷法無漏離繫得七地攝識無邊處見修所斷法無漏離繫得八地攝無所有處非想非非想處見修所斷法無漏離繫得九地攝有作是說若地有法智品道彼地有欲界見修所斷法無漏離繫得若地有類智品道彼地有色無色界見修所斷法無漏離繫得彼作是說欲界見修所斷法無漏離繫得六地攝色無色界見修所斷法無漏離繫得九地攝評曰此中初說為善諸離繫得必由斷對治力

所引起故問若以滅道法智離色無色界修所斷染時彼色無色界修所斷法無漏離繫得爲法智品攝爲類智品攝耶若法智品攝此不應理彼法及斷類智所知故若類智品攝亦不應理彼斷及得法智所證故有作是說彼離繫得類智品攝問豈不彼斷及得法智所證耶答雖法智所證而類智攝類智所知故有餘師說彼无漏離繫得法智品攝問豈不彼法及斷類智所知耶答雖類智所知而法智攝法智所證故評曰此中初說爲善以類智品是彼不共决定對治故

問聖者以世俗道離諸地染時爲是曾得道未曾得道耶有作是說是曾得道由此道無始時來曾習曾得令現前故彼作是說聖者以世俗道離欲界修所斷上上品染時於欲界修所斷上上品法得二種離繫得一世俗得二無漏得世俗得是曾得道類無漏得是聖道類以世俗道現在前時亦修未來無漏道故於欲界見所斷上上品法得一種離繫得謂世俗

得是曾得道類不得無漏得先已得故問若尒云何共對治道轉成不共對治謂此曾得道先時揔以欲界見修所斷諸法爲九品斷令時此道唯斷欲界修所斷故答此道猶名共對治道以此恒有俱斷力故此見所斷先已斷故令無可斷非不能斷是故恒名共對治道如離上上品乃至離下下品亦尒如離欲界修所斷乃至離無所有處修所斷亦尒有餘師說是未曾得道由此道無始時來未習未得唯聖所起故彼作是說聖者以世俗道離欲界修所斷上上品滌時於欲界修所斷上上品法得二種離繫得一世俗得二無漏得世俗得是未曾得道類無漏得是聖道類以世俗道現在前時亦修未來無漏道故於欲界見所斷上上品法不得離繫得不得世俗得者未曾得道非彼對治故不得無漏得者先已得故如離上上品乃至離下下中品亦尒如離欲界修所斷八品離初靜慮修所斷八品乃至離無所有處修所斷八品亦

尒離欲界修所斷第九品解脫道時亦未修曾得未曾得二世俗道尒時於欲界修所斷法得三種離繫得一世俗曾得得謂曾得道類二世俗未曾得得謂未曾得道類三無漏得謂聖道類於欲界見所斷法得二種離繫得除未曾得世俗得問云何知第九解脫時能修未來曾得未曾得二世俗道答以說若成就現在他心智彼定成就過去他心智故問何故離前八品染時修未曾得道離第九品染解脫道時修曾得未曾得道耶答離染道異得地亦異謂離染道唯未曾得未來所修亦未曾得若得地時現離染道雖未曾得得根本地故通修未來曾得未曾得道如離欲界修所斷第九品乃至離無所有處修所斷第九品亦尒評曰應作是說聖者以世俗道離諸地染時應言是未曾得道昔來未得唯聖所起發然於未來通修曾得未曾得道所對治同故應作是說聖者以世俗道離欲界修所斷上上品染時於欲界修所斷上上品

法得三種離繫得一世俗曾得得得謂曾得道類二世俗未曾得謂未曾得道類三無漏得謂聖道類於欲界見所斷上上品法得一種離繫得謂曾得世俗道類不得未曾得得者未曾得道非彼對治故不得無漏得者先已得故如離上上品乃至離下下品亦尒如離欲界修所斷乃至離無所有處修所斷亦尒由此故說頗有不退不得果不轉根非見道現在前亦非異生類而於見所斷法得離繫得耶荅有謂前所說唯除離欲染第六九品時

依所說義應作是說頗有離繫得得而不捨捨而不得耶荅應作四句有離繫得得而不捨謂諸異生離欲界乃至無所有處染時及諸聖者非得果離染時有離繫得捨而不得謂諸異生從離欲界乃至無所有處染退時及諸聖者非失果退時若從欲界歿生第二靜慮以上時從初靜慮歿生第二靜慮以上時乃至從無所有處歿生非想非非想處時從色無色

界諸地歿生欲界時有離繫得亦得亦捨謂進得四沙門果時信勝解練根成見至時退法種性阿羅漢等練根成思法等時從離染或種性退若三若四沙門果時若色無色界上地歿生下地時有離繫得非得非捨謂除前相問若先離欲界五品染後入正性離生苦法智生時於先所斷見苦所斷五品法及今所斷見苦所斷四品法皆得無漏離繫得乃至道法智生時於先所斷見道所斷五品法及今所斷見道所斷四品法皆得無漏離繫得道類智生時於三界見所斷法皆得無漏離繫得彼先所斷欲界修所斷五品法無漏離繫得何時當得尊者僧伽筏蘇作如是說道類智時得以爾時名預流果亦名一來向故彼說不然所以者何以於爾時得預流果於一來果向道乃至未起一剎那現前如何可說為一來向有作是說起一來果加行道時得以是一來向所攝故有餘師說得一來果時得以住第六無間道時能引三界

見所斷及欲界修所斷前六品法無漏離繫得令起得一來果故如是說者從預流果決定起勝進道彼現前時得以從下果起趣上勝進道時必修先所斷上位諸結對治道故問頗有一剎那頃於無漏離繫得有身作證而慧不見有慧見而身不作證乃至作四句耶荅有謂道類智忍滅道類智生時應作四句有無漏離繫得身作證而慧不見謂欲界見所斷法無漏離繫得有無漏離繫得慧見而身不作證謂色無色界修所斷法無漏離繫得有無漏離繫得身作證慧亦見謂色無色界見所斷法無漏離繫得有無漏離繫得身不作證慧亦不見謂欲界修所斷法無漏離繫得問頗有一剎那須於信等五根得而不捨捨而不得乃至作四句耶荅有謂聖者離欲界染住最後無間道時應作四句得而不捨者謂三地世俗道二地無漏道所攝信等五根捨而不得者謂欲界惡作憂根俱生信等五根亦得亦捨者謂未至地無漏道

所攝信等五根捨無間道所攝得解
脫道所攝非得非捨者謂除前相問
若法過去彼得過去耶設得過去彼
法過去耶答應作四句有法過去彼
得非過去謂過去有情數法彼得在
未來現在有得過去彼法非過去謂
過去得得未來現在有情數法及擇
滅非擇滅有法過去彼得亦過去謂
過去有情數法彼得在過去有法非
過去彼得亦非過去謂未來現在得
得未來現在有情數法及擇滅非擇
滅如過去作四句未來現在各作四
句如理應知問若法在過去彼法有
過去得耶設法有過去得彼法在過
去耶答應作四句有法在過去彼法
無過去得謂過去非有情數法有法
有過去得彼法不在過去謂得擇滅非
擇滅及未來現在有情數法有過去
得有法在過去彼法亦有過去得謂
過去有情數法有法非在過去彼法
亦非有過去得謂未來現在非有情
數法及虛空無爲并未來現在有情
數法及擇滅非擇滅無過去得如過

去作四句未來現在各作四句如理
應知問若法不在過去彼法無過去
得耶設法無過去得彼法不在過去
耶答應作四句前第二句作此第一
句前第一句作此第二句前第四句
作此第三句前第三句作此第四句
如前應知如過去作四句未來現在
答作四句如理應知問若法有得彼
法有離繫得耶設法有離繫得彼法
有得耶答應作四句有法有得彼法
非有離繫得謂無漏有為法及擇滅
非擇滅有法有離繫得彼法非有得
謂非有情數法有法有得彼法亦有
離繫得謂有漏有情數法有法非有
得彼法亦非有離繫得謂虛空無為
問若法無得彼法無離繫得耶設法
無離繫得彼法無得耶答應作四句
前第二句作此第一句前第一句作
此第二句前第四句作此第三句前
第三句作此第四句如前應知
問若法應修彼法得應修耶設法得
應修彼法應修耶答若法應修彼法
得亦應修有法得應修彼法非應修

謂擇滅問若法應斷彼法得應斷耶設法得應斷彼法應斷耶荅若法應斷彼法得亦應斷有法得應斷彼法非應斷謂擇滅一分及非擇滅問若法應猒彼法得應猒耶設法得應猒彼法應猒耶荅若法應猒彼法得亦應猒有法得應猒彼法非應猒謂擇滅一分及非擇滅問何故諸得隨所得法成善等性而不成色等耶荅善等是諸法性類諸法性類可相隨轉色等是諸法自體諸法自體無相隨義有說善等是共相可隨而轉色等是自相無相隨義問何故諸得隨所得法定是善等不隨所得法定是過去等耶荅所得諸法行世不定故能得得世亦不定所得諸法善等性定故能得得善等亦定問諸得幾識所識幾智所知幾隨眠之所隨增耶荅諸得一識所識謂意識法界法處行蘊攝故八智所知除滅智他心智以是有為不相應故三界五部有漏緣隨眠之所隨增以於得中無相應隨增故問諸非得幾識所識幾智所知

幾隨眠之所隨增耶答諸非得一識所識謂意識亦法界法處行蘊攝故七智所知除滅智道智他心智以是有漏不相應故三界修所斷及諸遍行隨眠之所隨增以非得唯修所斷故問頗有捨得而不得非得耶答有謂入無餘涅槃時捨諸法得而不得非得所依斷故問頗有諸法先起非得一得以去更不起非得耶答有謂諸非擇滅及無生智等一得以去乃至无餘涅槃前恒成就故問頗有諸法本來有得無非得耶有說無以有得者必有非得故有說有如三類智邊世俗智等非擇滅法本來有得無有非得以彼本來定不生故問如有一得能得彼法及得得亦有一非得能捨彼法及非得非得耶答無以非得同時無非得非得故以現在非得必成就故問頗有法無得無非得彼法滅有得有非得耶答有謂一切非有情數法

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百五十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十九　麟

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中得納息第一之三

諸法善無色起彼法善心俱耶乃至廣說問何故作此論答欲止說無相應法無生差住滅無退者意及欲顯說自宗正理相應法故而作斯論問何故此中唯問无色起不問色耶答彼作論者意欲尒故隨彼意欲而作此論但不違法相便不應責有說者法一切界一切地一切部一切心中可得者此中問之色法非一切界乃至非一切心中可得故此不問有說若法多分是心俱有由心力生隨心而轉此中則問色法多分非心俱有非心力生非隨心轉如苦法智忍時有九十八隨眠得起然彼諸得非忍俱有非忍力生非隨忍轉雖與忍俱同無色法尚不說彼與忍心俱況諸色法是故不問此中所說無色法起善等心俱者要是彼心勢力所引諸

無色法

諸法善无色起彼法善心俱耶答諸法善無色起彼法或善心俱或不善心俱或无記心俱云何善心俱答諸法彼心相應彼心俱有善無色彼心相應善无色者謂善心所法彼心俱有善無色者謂彼法生老住无常此中亦有同類得起略故不說彼應准知云何不善心俱答如不善心若退若生善法得起不善心退善得起者謂諸聖者已離欲染若起欲界下下下中二品纏退時彼心與一來果及勝果道并善惡作憂根俱生品四蘊諸得俱起若起下上品纏退時猶能護加行者彼心亦與如前善得俱起其有不能護加行者除一來勝果道彼心與餘如前善得俱起問此中云何名護加行不護加行耶答令於修斷彼加行有能護煩惱勢力現在前時有不能護故若起中下乃至上中五品纏退時彼心與預流果及勝果道并善惡作憂根俱生品四蘊諸得俱起若起上上品纏退時猶能護加

行者彼心亦與如前善得俱起其有
不能護加行者除預流勝果道彼心
與餘如前善得俱起若一來者前六
品纏隨起何退除善惡作憂根俱生
品得彼心隨其所應與餘如前善得
俱起若諸異生已離欲染隨起何品
不善纏退時彼心與善惡作憂根俱
生品四蘊諸得俱起不善心生善得
起者謂從色無色界殁生欲界以不
善心結生時彼心與欲界生得善四
蘊諸得俱起有說彼心亦有與一分
聞思所成四蘊諸得俱起云何無記
心俱答如無記心蘊退若生善法得
起無記心退善得起者謂阿羅漢退
勝根住劣根時彼无記心與劣根品
善得俱起學無學勝種性住劣種性亦
爾若阿羅漢起非非想非非想處經退
時彼心與不還果及勝果道并非想
非非想處順退分諸得俱起如是乃
至起初靜慮後八品纏退時彼心與
不還果及勝果道并初靜慮順退分
諸得俱起若起初靜慮上上品纏退
時猶能護加行者彼心亦與如前善

得俱起其有不能護加行者除不還
勝果道彼心與餘如前善得俱起若
不還者及諸異生已離無所有處染
起無所有處纏退時彼心與無所有
處順退分諸得俱起如是乃至起初
靜慮纏退時彼心與初靜慮順退分
諸得俱起如已離无所有處染若已
離識處染乃至已離初靜慮染應知
亦尒若諸異生已離欲染起欲界有
身見邊執見纏退時彼心與善惡作
憂根俱生品四蘊諸得俱起無記心
生善得起者謂無色界上地殁生下
地時彼心與彼地善四蘊諸得俱起
若從無色界及上靜慮地殁生下諸
靜慮地時彼心與彼地善五蘊諸得
俱起若從色无色界殁生欲界以有
身見邊執見結生時彼心與欲界生
得善四蘊諸得俱起有說彼心亦有
與一分聞思所成諸得俱起若從欲
界殁生上二界及上二界下地殁生
上地時彼心與彼地生得善四蘊諸
得俱起

設法善心得起彼法善無色耶答諸

法善心俱起彼法或善無色或无記
無色云何善無色答諸法彼心相應
彼心俱有善無色義如前釋云何無
記无色答如善心勝進無記法得起
及住善心無記諸根長養大種增益
彼法得生老住无常善心勝進無記
得起者謂離欲染第九無間道滅解
脫道起時彼心與初靜慮果无記通
果心品諸得俱起乃至離第三靜慮
染第九無間道滅解脫道起時彼心
與第四靜慮果无記通果心品諸得
俱起金剛喻定滅盡智起時彼心與
隨所應靜慮果无記通果心品諸得
俱起已離欲染信勝解練根作見至
加行道時有識及解脫道時彼心與
隨所應靜慮果無記通果心品諸得
俱起時解脫阿羅漢練根作不動依
未至定乃至第四靜慮加行道時彼
心與隨所應靜慮果无記通果心品
諸得俱起及依一切地第九解脫道
時彼心與四靜慮果無記通果心品
諸得俱起引發五通諸加行道五無
間道三解脫道時雜修靜慮初後無

間解脫道時起四無量初三解脫八
勝處前八遍處時起无㝵解及依未
至定乃至第四靜慮增長時起無諍
願智邊際定及增長時依未至定乃
至第四靜慮起空空無願无願無相
無相等諸功德及增長時彼心與隨
所應靜慮界无記通果心品諸得俱
起及住善心乃至彼法得生老住無
常者謂生欲色界善心流注久相續
起時諸根大種長養增益彼心與彼
得四相俱起諸根長養大種增益問
答解釋如大種蘊

諸法不善無色起彼彼法不善心俱耶
答諸法不善无色起彼法或不善心
俱或無記心俱云何不善心俱答諸
法彼心相應彼心俱有不善无色義
如前釋云何無記心俱答如无記心
若退若生不善法得起無記心退不
善得起者謂諸異生已離欲染起欲
修所斷不善四蘊諸得俱起無記心生
不善得起者謂從色无色界歿生欲
界以有身見邊執見結生時彼心與

見修所斷不善四蘊諸得俱起設法不善心俱起彼法不善無色耶荅諸法不善心俱起彼法或不善無色或善無色或无記無色云何不善无色荅諸法彼心相應彼心俱有不善無色義如前釋云何善無色荅如不善心若退若生善法得起此如前釋云何無記无色荅如不善心若退若生无記法得起及住不善心無記諸根長養大種增益彼法得生老住无常不善心退無記得起者謂阿羅漢起欲界纏退時彼心與上八地修所斷無記四蘊諸得俱起諸不還者若已離无所有處染起欲界纏退時彼心與七地修所斷无記四蘊諸得俱起乃至若已離初靜慮染未離第二靜慮染起欲界纏退時彼心與一地修所斷無記四蘊諸得俱起諸異生類若已離无所有處染起不善纏退時彼心與七地見修所斷及欲界見所斷無記四蘊諸得俱起乃至若已離初靜慮染未離第二靜慮染起不善纏退時彼

心與一地見修所斷及欲界見所斷無記四蘊諸得俱起若已離欲界染未離初靜慮染起不善纏退時彼心與欲界見所斷無記四蘊諸得俱起不善心生無記得起者謂非想非非想處歿生欲界以不善心結生時彼心與七地見修所斷及欲界見所斷無記四蘊修所斷无記色行二蘊諸得俱起有說亦與欲界修所斷无記心心所諸得俱起謂善串習威儀路工巧處四蘊乃至初靜慮歿生欲界以不善心結生時彼心與欲界見所斷无記四蘊修所斷無記色行二蘊諸得俱起有說亦與欲界修所斷無記心心所諸得俱起如前說及往不善心乃至彼法得生老住無常者謂諸異生三十四隨眠聖者四隨眠隨一流注久相續起時諸根大種長養增益彼心與彼得四相俱起餘如前說

諸法無記无色起彼法無記心俱耶答諸法無記无色起彼法或無記心俱或善心俱或不善心俱云何无記心俱答諸法彼心相應彼心俱有無

記無色義如前釋云何善心俱答如善心勝進無記法得起及住善心无記諸根長養大種增益彼法得生老住无常與如前善心俱起無記无色釋云何不善心俱答如不善心若退若生無記法得起及住不善心無記諸根長養大種增益彼法得生老住無常與如前不善心俱起無記無色釋說法無記心俱起彼法無記無色耶答諸法無記心俱起彼法或無記無色或善無色或不善無色云何無記无色善諸法彼心相應彼心俱有無記无色義如前釋云何善無色答如無記心若退若生善法得起此如前善無色起无記心俱釋云何不善無色答如無記心若退若生不善法得起此如前不善无色起無記心俱釋諸法欲界無色起彼法欲界心俱耶答諸法欲界無色起彼法或欲界心俱或色界心俱或无色界心俱或不繫心俱云何欲界心俱答諸法彼心相應彼心俱有欲界無色彼心相應欲界无色者謂欲界心所法彼心俱

有欲界無色者謂彼法生老住無常此中亦有同類得起略故不說云何色界心俱答如色界心若生若勝進欲界居得起及住色界心欲界諸根長養大種增益彼法得生老住無常色界心生欲界得起者謂無色界歿若生第四靜慮時彼心與第四靜慮果欲界通果心品諸得俱起乃至若生初靜慮時彼心與初靜慮果欲界通果心品諸得俱起如無色界歿生色界上地歿生下地亦尒色界心勝進欲界得起者謂以世俗道離欲界染第九無間道滅解脫道起時彼心與初靜慮果欲界通果心品諸得俱起乃至以世俗道離第三靜慮染第九無間道滅解脫道起時彼心與第四靜慮果欲界通果心品諸得俱起已離欲染信勝解練根作見至世俗加行道時彼心與隨所應靜慮果欲界通果心品諸得俱起依未至定乃至第四靜慮時解脫阿羅漢練根作不動世俗加行道時彼心與隨所應靜慮果欲界通果心品諸得俱起引

發五通諸加行道五無間道二解脫道及世俗他心智通解脫道時雜修靜慮中間心時起四無量初三解脫八勝處前八遍處時起无导解及依未至定乃至第四靜慮世俗無导解增長時起無諍願智邊際定及增長時依未至定乃至第四靜慮起空空無願无願無相无相等世俗諸功德及增長時彼心與隨所應靜慮界欲界道果心品諸得俱起及住色界心乃至彼法得生老住無常者謂生欲界入色界定時諸根大種長養增益彼心與彼得四相俱起云何无色界心俱答如住無色界心欲界諸根長養大種增益彼法得生老住无常謂生欲界入無色界定時諸根大種長養增益彼心與彼得四相俱起云何不繫心俱答如不繫心勝進欲界法得起及住不繫心欲界諸根長養大種增益彼法得生老住無常不繫心勝進欲界法得起者謂住見道三類智時彼心與苦集滅二現觀邊所修欲界世俗智品諸得俱起以無漏道

離欲界染第九無間道滅解脫道起
時彼心與初靜慮果欲界通果心品
諸得俱起乃至以無漏道離第三靜
慮染第九無間道滅解脫道起時彼
心與第四靜慮果欲界通果心品諸
得俱起金剛喻定滅盡智起時彼心
與隨所應靜慮果欲界通果心品諸
得及尒時所得欲界善法諸得俱起
已離欲染信勝解練根作見至無漏
加行道時有說及解脫道時彼心與
隨所應靜慮果欲界通果心品諸得
俱起時解脫阿羅漢練根作不動依
未至定乃至第四靜慮無漏加行道
時彼心與隨所應靜慮果欲界通果
心品諸得俱起從一切地第九解脫
道時彼心與四靜慮果欲界通果心
品諸得及尒時所得欲界善法諸得
俱起起無漏他心智通時雜修靜慮
初後心時依未至定乃至第四靜慮
無漏无㝵解等增長時彼心與隨所
應靜慮果欲界通果心品諸得俱起
及住不繫心乃至彼法得生若住無
漏者謂生欲界入無漏未至乃至無

所有處定時諸根大種長養增益彼心與彼得四相俱起設法欲界心俱起彼法欲界無色耶答諸法欲界心俱起彼法或欲界無色或色界無色或无色界無色或不繫无色云何欲界无色答諸法彼心相應彼心俱有欲界無色義如前釋云何色界無色答如欲界心若退若生色界法得起欲界心退色界得起者謂諸聖者已離色染起欲界纒退時彼心與色界四地修所斷法諸得俱起乃至已離初靜慮染未離第二靜慮染起欲界纒退時彼心與色界一地修所斷法諸得俱起若諸異生已離色染起欲界纒退時彼心與色界四地見修所斷法諸得俱起乃至已離初靜慮染未離第二靜慮染起欲界纒退時彼心與色界一地見修所斷法諸得俱起欲界心生色界得起者謂從无色界歿生欲界時彼心與色界四地見修所斷法諸得俱起乃至從第二靜慮歿生欲界時彼心與色界一地見修所斷法諸得俱起云何無色界无

色荅如欲界心若退若生無色界法得起欲界心退无色界得起者謂阿羅漢起欲界纒退時彼心與無色界四地修所斷法諸得俱起若不還者已離无所有處染起欲界纒退時彼心與无色界三地修所斷法諸得俱起乃至已離空無邊處染未離識无邊處染起欲界纒退時彼心與無色界一地修所斷法諸得俱起若諸異生已離无所有處染起欲界纒退時彼心與无色界三地見修所斷法諸得俱起乃至已離空無邊處染未離識無邊處染起欲界纒退時彼心與无色界一地見修所斷法諸得俱起欲界心生無色界得起者謂從非想非非想處殁生欲界時彼心與无色界三地見修所斷法諸得俱起乃至從識无邊處殁生欲界時彼心與无色界一地見修所斷法諸得俱起云何不繫无色荅如欲界心退不繫法得起謂阿羅漢退勝根住劣根時彼欲界心與劣根品不繫得俱起學退勝種性住劣種性亦尒若諸聖者已

謂欲染起欲界下下下中二品纏退時彼心與一來果及勝果道諸得俱起若起下上品纏退時猶能護加行者彼心亦與如前諸不繫得俱起其有不能護加行者彼心唯與一來果諸得俱起若起中下乃至上中五品纏退時彼心與預流果及勝果道諸得俱起若起上上品纏退時猶能護加行者彼心亦與如前諸不繫得俱起其有不能護加行者彼心唯與預流果諸得俱起若一來者前六品纏隨起何退彼心隨應亦與如前諸不繫得俱起問欲界心勝進不繫法得亦起如或由施或由戒或由聞或由思故令於無漏等得非擇滅此中何故不說有說應說而不說者當知此義有餘如是說者非擇滅雖不繫而彼得非不繫此中說不繫得起是故不說

諸法色界无色起彼法色界心俱耶答諸法色界無色起彼法或色界心俱或欲界心俱或無色界心俱或不繫心俱云何色界心俱答諸法彼心

相應彼心俱有色界無色義如前釋
云何欲界心俱答如欲界心若退若
生色界法得起此如前欲界心俱起
色界無色說云何無色界心俱答如
住无色界心色界諸根長養大種增
益彼法得生老住無常謂生色界入
无色界定時諸根大種長養增益彼
心與彼得四相俱起云何不繫心俱
答如不繫心勝進色界法得起及住
不繫心色界諸根長養大種增益彼
法得生老住无常不繫心勝進色界
得起者謂住見道三類智時彼心與
苦集滅三現觀邊所修色界世俗智
品諸得俱起以无漏道離欲界染若
無漏為加行諸加行道九无間道九
解脫道時彼心與未來所修色界道
諸得俱起第九解脫道時亦與初靜
慮果色界道果心品諸得俱起以无
漏道離初靜慮乃至第三靜慮染時
若无漏為加行諸加行道九無間道
九解脫道時彼心與未來所修色界
道諸得俱起最後解脫道時亦與第
二靜慮乃至第四靜慮果色界通果

心品諸得俱起以无漏道離第四靜慮染及依未至定乃至第四靜慮離空無邊處乃至非想非非想處染若无漏為加行諸加行道時彼心與未来所修色界道諸得俱起金剛喻定滅盡智起時彼心與尒時所得色界善諸得俱起亦與隨所應靜慮界色界通果心品諸得俱起未離欲染信勝解練根作見至若無漏為加行彼加行道時有說及解脫道時彼心與未来所修色界道諸得俱起已離欲染信勝解練根作見至若無漏為加行彼加行道時有說及解脫道時彼心與未来所修色界道諸得及隨所應靜慮界色界通果心品諸得俱起時解脫阿羅漢練根作不動依未至定乃至第四靜慮无漏加行道時彼心與未来所修色界道諸得及隨所應靜慮界色界通果心品諸得俱起依一切地第九解脫道時彼心與尒時所得色界善諸得及四靜慮界色界通果心品諸得俱起起无漏他心智道時雜修靜慮初後心時依未至

定乃至第四靜慮無漏无礙解增長時即依彼諸地起無漏念住時彼心與未來所修色界道諸得及隨所應靜慮果色界通果心品諸得俱起及往不繫心乃至彼法得生老住無常者謂生色界入無漏末至乃至無所有處定時諸根大種長養增益彼心與彼得四相俱起設法色界心俱起彼法色界无色耶答諸法色界心俱起彼法或色界無色或欲界无色或無色界无色或不繫無色云何色界無色答諸法彼心相應彼心俱有色界无色義如前釋云何欲界無色答如色界心若生若勝進欲界法得起及住色界心欲界諸根長養大種增益彼法得生老住無常此如前欲界無色起色界心俱釋云何无色界無色答如色界心若退若生无色界法得起色界心退無色界得起者謂阿羅漢起色界纏退時彼心與无色界四地修所斷法諸得俱起諸不還者已離無所有處染起色界纏退時彼心與無色界三地修所斷法諸得俱起

乃至已離空无邊處染未離識无邊處染起色界纏退時彼心與無色界一地見修所斷法諸得俱起若諸異生已離无所有處染起色界纏退時彼心與无色界三地見修所斷法諸得俱起乃至已離空無邊處染未離識無邊處染起色界纏退時彼心與無色界一地見修所斷法諸得俱起色界心生无色界得起者謂從非想非非想處歿生色界時彼心與無色界三地見修所斷法諸得俱起乃至識无邊處歿生色界時彼心與無色界一地見修所斷法諸得俱起云何不繫無色答如色界心若退若勝進不繫法得起色界心退不繫得起者謂阿羅漢起色界纏退時彼心與不還果及勝果道諸得俱起色界心勝進不繫得起者謂諸聖者以世俗道離欲界乃至第三靜慮染若世俗為加行一切加行無間解脫道時彼心與未來所修不繫法諸得俱起依未至定乃至第四靜慮離第四靜慮乃至非想非非想處染若世俗為加行諸

加行道時彼心與未來所修不繫法諸得俱起信勝解練根作見至及依未至定乃至第四靜慮時解脫阿羅漢練根作不動若世俗為加行諸加行道時彼心與未來所修不繫法諸得俱起若諸聖者引發諸通諸加行道五無間道二解脫道及世俗他心智通解脫道時離修靜慮中間心時若諸聖者起四無量初二解脫八勝處前八遍處時起无㝵解及依未至定乃至第四靜慮世俗無㝵解增長時起無諍願智邊際定及增長時依未至定乃至第四靜慮起空空无願無願无相無相時及聖者即依彼地起不淨觀持息念世俗念住等諸功德及增長時彼心與未來所修不繫法諸得俱起問色界心生時不繫法得亦起如無色界殁生第四靜慮時彼心與第三靜慮見修所斷蘊擇滅得俱起乃至上地殁生初靜慮時彼心與欲界見修所斷蘊擇滅得俱起此中何故不說答有說應說而不說者當知此義有餘 如是說者爾時所

得捨滅離不繫而彼諸得是色界繫非不繫是故不說

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百五十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十　廚

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中得納息第一之四

諸法無色界无色起彼法無色界心俱耶答諸法無色界无色起彼法或无色界心俱或欲界心俱或色界心俱或不繫心俱云何无色界心俱答諸法彼心相應彼心俱有無色界无色義如前釋云何欲界心俱答如欲界心若退若生無色界法得起此如前欲界心俱起無色界无色釋云何色界心俱答如色界心若退若生无色界法得起此如前色界心俱起無色界无色釋云何不繫心俱答如不繫心勝進無色界法得起謂以无漏道離第四靜慮染九無間道九解脫道時彼心與未來所修无色界道諸得俱起以无漏道離空無邊處乃至無所有處染若无漏爲加行諸加行道九無間道九解脫道時彼心與未來所修无色界道諸得俱起與是爲

説於中若依未至定乃至第四靜慮離下三無色染者除加行道依下三无色離非想非非想處染若無漏為加行彼加行道時彼心與未來所修無色界道諸得俱起及依一切地離非想非非想處染無礙解脱道盡智起時彼心與尒時所得無色界善諸得俱起時解脱阿羅漢練根作不動若依三无色无漏為加行彼加行道時彼心與未來所修無色界道諸得俱起及依一切地無礙解脱道時彼心與尒時所得無色界善諸得俱起起無漏解脱時依无色定無漏无學解增長時起无色無漏念住時彼心與未來所修無色界道諸得俱起說法無色界心俱起彼法无色界無色耶答諸法无色界心俱起彼法或無色界無色或欲界無色或色界无色或不繫無色云何無色界无色答諸法彼心相應彼心俱有无色界無色義如前釋云何欲界无色答如住無色界心欲界諸根長養大種增益彼法得生老住无常此如前欲界无色

起無色界心俱釋云何色界无色答如住無色界心色界諸根長養大種增益彼法得生老住無常此如前色界无色起無色界心俱釋云何不繫无色答如無色界心若退若勝進不繫法得起無色界心退不繫得起者謂阿羅漢起无色界纏退時彼心與不還果及勝果道諸得俱起無色界心勝進不繫得起者謂諸聖者以世俗道離第四靜慮染若空無邊處近分為加行彼加行道九無間道九解脫道時及聖者以世俗道離下三无色染若世俗為加行一切加行無間解脫道時并依无色定離非想非非想處染若世俗為加行彼加行道時彼心與未來所修不繫法諸得俱起時解脫阿羅漢練根作不動依无色定若世俗為加行彼加行道時若聖者起無色有漏解脫二遍處時依無色定有漏无㝵解增長時依無色定起世俗念住空空無願无願無相无相時起入滅定想微細心時彼心與未來所修不繫法諸得俱起問无色

界心生時不繫法得亦起如無色界上地殁生下地時彼心與所生次下地見修所斷諸染擇滅得俱起此中何故不說有說應說而不說者當知此義有餘如是說者尒時所得擇滅雖不繫而得是无色界繫非不繫是故不說

諸法學無色起彼法學心俱耶答諸法學无色起彼法或學心俱或非學非無學心俱云何學心俱答諸法彼心相應彼心俱有學无色彼心相應學無色者謂學心所法彼心俱有學无色者謂彼法生老住無常此中亦有同類得起略故不說云何非學非无學心俱答如非學非無學心若退若勝進學法得起非學非无學心退學得起者謂阿羅漢起非想非非想處乃至初靜慮後八品纏退時彼心與不還果及勝果道諸得俱起若起初靜慮上上品纏退時猶能護加行者彼心亦與如前學得俱起其有不能護加行者彼心唯與不還果諸得俱起諸不還者若起欲界下下下中

二品纏退時彼心與一来果及勝果道諸得俱起若起下上品纏退時猶能護加行者彼心亦與如前學得俱起其有不能護加行者彼心唯與一来果諸得俱起若起中下乃至上中五品纏退時彼心與預流果及勝果道諸得俱起若起上上品纏退時猶能護加行者彼心亦與如前學得俱起其有不能護加行者彼心唯與預流果諸得俱起若一来者前六品纏隨起何退彼心隨其所應亦與如前學得俱起非學非無學心勝進學得起者謂諸學者以世俗道離欲界乃至無所有處染若世俗為加行一切加行無間解脫道時及離非想非非想處染若世俗為加行彼加行道時彼心與未来所修學法諸得俱起信勝解練根作見至若世俗為加行彼加行道時即此學者引發諸通諸加行道五無間道二解脫道及世俗他心智通解脫道時學者雜修靜慮中間心時學者起四無量世俗解脫八勝處十遍處時學者起入滅定想微

細心時學者修不淨觀持息念世俗
念住時彼心與未來所修學法諸得
俱起設法學心俱起彼法學無色耶
答諸法學心俱起彼法或學無色或
非學非無學無色云何學無色答諸
法彼心相應彼心俱有學无色義如
前釋云何非學非无學無色答如學
心勝進非學非無學法得起及住學
心非學非無學諸根長養大種增益
彼法得生老住无常學心勝進非學
非無學得起者謂住見道三類智時
彼心與苦集滅三現觀邊所修世俗
智品諸得俱起以無漏道離欲界乃
至無所有處染若無漏為加行一切
加行無間解脫道時及離非想非非
想處染若无漏為加行彼加行道時
彼心與未來所修世俗道諸得俱起
離欲界乃至第三靜慮染第九解脫
道時彼心與還果心品諸得俱起
信勝解練根作見至若無漏為加行
彼加行道時有說及解脫道時彼心
與未來所修世俗道及道果心品諸
得俱起學者起无漏他心智通時學

者雜修靜慮初後心時學者起無漏念住時彼心與未來所修世俗道及通果心品諸得俱起學者起无漏解脫時除通果心與如前說諸得俱起及住學心乃至彼法得生老住無常者謂諸學者生欲色界住色无色無漏定時諸根大種長養增益彼心與彼得四相俱起

諸法無學无色起彼法無學心俱耶答諸法無學无色起彼法或無學心俱或非學非无學心俱云何無學心俱答諸法彼心相應彼心俱有无學無色義如前釋云何非學非无學心俱答如非學非無學心若退若勝進無學法得起非學非无學心退無學得起者謂阿羅漢退勝根住劣根時彼非學非无學心與劣根品無學法諸得俱起有說唯煩惱現前故退者彼說此中但應言勝進不應言退如是說者住無覆无記心亦退故此中亦應說退謂住无覆無記心退若達根住法根乃至退思法根住退法根非學非無學心勝進无學得起者

謂時解脫阿羅漢練根作不動若世俗為加行彼加行道時彼心與未來所修無學法諸得俱起阿羅漢引發諸通諸加行道五無間道二解脫道及世俗他心智通解脫道時阿羅漢雜修靜慮中間心時阿羅漢起四无量世俗解脫八勝處十遍處時起無㝵解及世俗无㝵解增長時起无諍願智邊際定空空無願无願無相无相及增長時阿羅漢起不淨觀持息念世俗念住并入滅盡定想微細心時彼心與未來所修無學法諸得俱起設法無學心俱起彼法无學無色耶答諸法无學心俱起彼法或無學无色或非學非無學无色云何無學无色答諸法彼心相應彼心俱有无學無色義如前釋云何非學非无學無色答如无學心勝進非學非无學法得起及住無學心非學非无學諸根長養大種增益彼法得生起住無常无學心勝進非學非無學得起者謂金剛喻定滅盡智起時彼心與餘時所得世俗善及或亦與通果心品

諸得俱起時解脫阿羅漢緣根作不動若無漏爲加行彼加行道時彼心與未來所修世俗道及或亦與通果心品諸得俱起最後解脫道時彼心與念時所得世俗善及通果心品諸得俱起阿羅漢起無漏他心智通時阿羅漢雜修靜慮初後心時阿羅漢修色界定起無漏念住及无漏無导解增長時彼心與未來所修世俗道及通果心品諸得俱起阿羅漢起無漏解脫及依無色定起无漏念住并無漏无导解增長時除道果心彼心與餘如前諸得俱起及住無學心乃至彼法得生老住無常者謂生欲色界阿羅漢住色無色无漏定時諸根大種長養增益彼心與彼得四相俱起諸法非學非無學无色起彼法非學非無學心俱耶荅諸法非學非無學無色起彼法或非學非无學心俱或學心俱或无學心俱文何非學非無學心俱荅諸法彼心相應彼心俱有非學非無學无色義如前釋去何學心俱荅如學心勝進非學非無學

法得起及住學心非學非無學諸根
長養大種增益彼法得生老住无常
此如前學心俱起非學非無學无色
釋云何無學心俱答如無學心勝進
非學非無學法得起及住无學心非
學非無學諸根長養大種增益彼法
得生老住无常此如前無學心俱起
非學非無學无色釋設法非學非無
學心俱起彼法非學非无學無色耶
答諸法非學非無學心俱起彼法或
非學非無學无色或學無色或无學
無色云何非學非無學無色答諸法
彼心相應彼心俱有非學非无學無
色義如前釋云何學無色答如非學
非無學心若退若勝進學法得起此
若退若勝進無學法得起此如前无
云何無學無色答如非學非無學心
如前學无色起非學非無學心俱釋
學無色起非學非无學心俱釋
諸法見所斷無色起彼法見所斷心
俱耶答諸法見所斷無色起彼法或
見所斷心俱或修所斷心俱或无所
所斷心俱答諸法彼心相應彼心俱

有見所斷無色彼心相應見所斷無色者謂見所斷心所法彼心俱有見所斷無色者謂彼法生老住無常此中亦有同類得起略故不說云何修所斷心俱答如修所斷心若退若生見所斷法得起修所斷心退見所斷得起者謂諸異生已離無所有處染或起無所有處修所斷纏退或乃至從欲界修所斷纏退時彼心或與一地見所斷法或乃至與八地見所斷法諸得俱起乃至已離欲界染未離初靜慮染起欲界修所斷纏退時彼心與一地見所斷法諸得俱起修所斷心生見所斷得起者謂從非想非非想處殁或生無所有處以無所有處修所斷心結生或乃至生欲界以欲界修所斷心結生時彼心或與一地見所斷法或乃至與八地見所斷法諸得俱起乃至初靜慮殁生欲界以欲界修所斷心結生時彼心與一地見所斷法諸得俱起設法見所斷心俱起彼法見所斷無色耶答諸法見所斷心俱起彼法或見所斷無色

或修所斷無色云何見所斷無色答
諸法從心相應彼心俱有見所斷無
色義如前釋云何修所斷無色答如
見所斷心若退若生修所斷法得起
及住見所斷心修所斷諸根長養大
種增益彼法得生老住無常見所斷
心退修所斷得起者謂諸異生已離
無所有處染起無所有處見所斷纏
退或乃至起欲界見所斷纏退時彼
心與一地修所斷法或乃至八地修
所斷法諸得俱起乃至已離欲界染
未離初靜慮染起欲界見所斷纏退
時彼心與一地修所斷法諸得俱起
見所斷心生修所斷得起者謂從非
想非非想處歿或生無所有處以無
所有處見所斷心結生或乃至生欲
界以欲界見所斷心結生時彼心或
與一地修所斷法或乃至與八地修
所斷法諸得俱起乃至初靜慮歿生
欲界以欲界見所斷心結生時彼心
與一地修所斷法諸得俱起及住見
所斷心乃至彼法得生老住無常者
謂無色界見所斷煩惱現在前時

諸根大種長養增益彼心與彼得四
相俱起
諸法修所斷无色起彼法修所斷心
俱耶答諸法修所斷无色起彼法或
修所斷心俱或見所斷心俱或不斷
心俱云何修所斷心俱答諸法彼心
相應彼心俱有修所斷無色義如前
釋云何見所斷心俱答如見所斷心
若退若生修所斷法得起及住見所
斷心修所斷諸根長養大種增益彼
法得生老住无常此如前見所斷心
俱起修所斷無色釋云何不斷心俱
答如不斷心勝進修所斷法得起及
住不斷心修所斷諸根長養大種增
益彼法得生老住无常不斷心勝進
修所斷得起者謂住見道三類智時
彼心與苦集滅三現觀邊所修世俗
智品諸得俱起以无漏道離欲界乃
至無所有處染若无漏為加行一切
加行无間解脫道時及離非想非非
想處染若無漏為加行彼加行道時
彼心與未來所修世俗道諸得俱起
離欲界乃至第三靜慮染第九解脫

道時彼心亦與通果心品諸得俱起金剛喻定滅盡智起時彼心與尒時所得世俗善及或亦與通果心品諸得俱起信勝解練根作見至若无漏爲加行彼加行道時有說及解脫道時彼心與未來所修世俗道及或亦與通果心品諸得俱起時解脫阿羅漢練根作不動若無漏爲加行彼加行道時彼心與未來所修世俗道及或亦與通果心品諸得俱起最後解脫道時彼心與尒時所得世俗善及通果心品諸得俱起起無漏他心智通時雜修靜慮初後心時依色界定起無漏念住及无漏無㝵解增長時彼心與未來所修世俗道及通果心品諸得俱起起無漏解脫及依无色定起無漏念住并无漏無㝵解增長時除通果心品彼心與餘如前諸得俱起及住不斷心乃至彼法得生老住無常者謂生欲色界住色无色無漏定時諸根大種長養增益彼心與彼得四相俱起設法修所斷心俱起彼法修所斷無色耶答諸法修所斷心

俱起彼法或修所斷无色或見所斷无色或不斷无色云何修所斷無色荅諸法彼心相應彼心俱有修所斷無色義如前釋云何見所斷无色荅如修所斷心若退若生見所斷法得俱釋云何不斷无色荅如修所斷心起此如前見所斷無色起修所斷心若退若勝進不斷法得起修所斷心退不斷得起者謂阿羅漢退勝根住劣根時彼修所斷心與劣根品不斷法諸得俱起轉退勝種性住劣種性亦令阿羅漢起非想非非想處乃至初靜慮後八品纏退時彼心與不還果及勝果道諸得俱起若起初靜慮上上品纏退猶能護加行者彼心亦與如前不斷得俱起其有不能護加行者彼心唯與不還果諸得俱起諸不還者起欲界下下下中二品纏退時彼心與一來果及勝果道諸得俱起若起下上品纏退猶能護加行者彼心亦與如前不斷得俱起其有不能護加行者彼心唯與一來果諸得俱起若起中下乃至上中五品纏退

時彼心與預流果及勝果道諸得俱起若起上上品纏退猶能護加行者彼心亦與如前不斷得俱起其有不能護加行者彼心唯與預流果諸得俱起修所斷心勝進不斷得起者謂諸聖者以世俗道離欲界乃至無所有處染若世俗為加行一切加行無間解脫道時及離非想非非想處染若世俗為加行彼加行道時彼心與未來所修不斷法諸得俱起信勝解練根作見至及時解脫阿羅漢練根作不動若世俗為加行彼加行道時彼心與未來所修不斷法諸得俱起若聖者引發諸通諸加行道五無間道二解脫道及世俗他心智通解脫道時雜修靜慮中間心時聖者起四無量世俗解脫八勝處十遍處時起無礙解及世俗無礙解增長時起無諍願智邊際定空空無願無願無相無相及增長時聖者起不淨觀持息念世俗念住時起入滅定想微細心時彼心與未來所修不斷法諸得俱起

諸法不斷無色起彼法不斷心俱耶

荅諸法不斷無色起彼法或不斷心俱或修所斷心俱去何不斷心俱荅諸法彼心相應彼心俱有不斷無色義如前釋去何修所斷心俱荅如修所斷心若退若勝進不斷法得起此如前修所斷心俱起不斷無色釋設法不斷心俱起彼法不斷無色耶荅諸法不斷心俱起彼法或不斷无色或修所斷无色去何不斷無色荅諸法彼心相應彼心俱有不斷無色義如前釋去何修所斷無色荅如不斷心勝進修所斷法得起及住不斷心修所斷諸根長養大種增益彼法得生老住无常此如前修所斷無色起不斷心俱釋

一切初靜慮皆有五支耶乃至廣說問何故作此論有說欲止他所說故如分別論者唯許初靜慮建立支非餘所以者何依契經故如契經說毗舍佉鄔波索迦往達磨陳那苾芻尼所問言聖者初靜慮有幾支荅言具壽有五支謂尋伺喜樂心一境性彼鄔波索迦既不問上靜慮支彼苾芻

尼又不說故知上諸靜慮不建立支為遮彼意顯上諸靜慮亦建立支故作斯論問若上諸靜慮亦立支者何故毘舍佉不問苾芻尼不說耶有說彼疑者問不疑者不問隨問者說不問者不說由此不應責其所以有說毘舍佉欲試彼苾芻尼於此事為能知不且問初靜慮支彼既無滯而說鄔波索迦便作是念此尊者於初靜慮既能无滯而說於餘靜慮必亦能知是故不問由彼更不問故苾芻尼亦不復說有說毘舍佉是利根性聞初靜慮即知餘三故更不問苾芻尼亦知彼已悟更不為說有說毘舍佉是鈍根性極作意力纔能問初靜慮無力更能問餘是故不問苾芻尼亦知彼齊是能受持於餘非器故更不說有餘師說為令疑者得決定解故作斯論謂彼經但說初靜慮有五支不說上地又但說支不說染與不染今欲顯示上地亦有支雖不染汙中具有令諸疑者生決定解故作斯論

一切初靜慮皆有五支耶答不染汙

有五染汙無五無何等答无離生喜
樂問何故染汙喜於染靜慮不說支
耶有說此支但應說无樂以輕安樂
染中無故若作是說彼不染初靜慮
具五支染初靜慮有四支有說此支
即是但說無樂由此樂從離生故喜
相應故名離生喜樂是故此支不言
無喜有說染靜慮中雖亦有喜無支
相故不立為支若作是說不染初靜
慮具五支染初靜慮唯有三支一切
第二靜慮皆有四支耶答不染汙有
四染汙無四無何等答無內等淨問
內等淨是信信通染汙不染汙何故
於染靜慮不說支耶有說此支應說
無樂以輕安樂染中无故若作是說
不染第二靜慮具四支染第二靜慮
有三支有說染信名不信此於染中
雖有無支相故不立為支若作是說
不染第二靜慮具四支染第二靜慮
唯有二支一切第三靜慮皆有五支
耶答不染汙有五染汙無五無何等
答無正念正知問念慧皆通染汙中
有何故不立染靜慮支有說此支應

說無捨大善地法染中无故若作是
說不染第三靜慮具五支染第三靜
慮有四支有說染念名失念染慧名
不正知此於染中雖有無支相故不
立為支若作是說不染第三靜慮具
五支染第三靜慮唯有二支一切第
四靜慮皆有四支耶答不染汙有四
染汙無四無何等荅无捨念清淨問
念通染汙於染靜慮何故非支有說
此文但應說無捨大善地法染中無
故若作是說不染第四靜慮具四支
染第四靜慮有三支有說染念名失
念不名念清淨此於染中雖有无支
相故不立為支若作是說不染第四
靜慮具四支染第四靜慮唯有二支
此中有作是說諸染靜慮皆不立支
而唯說無喜樂等者隨明了義說謂
初靜慮離生喜樂有離生言故第二
靜慮內等淨有淨言故第三靜慮正
念正知有正言故第四靜慮捨念清
淨有清淨言故此皆於染明了相違
故偏說無而實染中一切支皆非有
說隨勝者說謂初靜慮出欲界重苦

利益支勝上三靜慮於勝妙離染對治支勝是故於染靜慮隨勝者說無然其餘支於染靜慮亦不建立

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百六十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十一　睦

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中得納息第一之五

味相應初靜慮入當言味耶出當言味耶乃至廣說問何故作此論答欲令疑者得決定故謂品類足說初靜慮云何答初靜慮所攝善色受想行識乃至第四靜慮云何答第四靜慮所攝善色受想行識勿令生如是疑靜慮唯善欲顯靜慮非唯是善故作斯論以靜慮通善染无覆無記故味相應初靜慮入當言味耶出當言味耶答於彼味當言入於所味當言出乃至味相應非想非非想處入當言味耶出當言味耶答於彼味當言入於所味當言出此中愛名為味三摩地名初靜慮等即愛相應諸三摩地名味相應靜慮无色問何故但說與愛相應非餘煩惱答是作論者意欲尒故乃至廣說有說亦應說餘煩惱謂應說有身見相應初靜慮入當言

取我我所耶出當言取我我所耶答於能取當言入於所取當言出廣說乃至无明相應初靜慮入當言出愚耶出當言愚耶答於能愚當言入於所愚當言出乃至非想非非想處說亦如是而不作是說者應知此義有餘有說此中舉愛爲門令知餘煩惱亦尒有說此中說相似者謂愛與定相似非餘煩惱所以者何定於所緣流注相續愛亦如是復次定於所緣審諦而取愛亦如是復次定於所緣繫心不離愛亦如是復次定於所緣攝受而轉愛亦如是復次定能長益諸根大種愛亦如是諸餘煩惱无此相故不說相應問味是愛非靜慮等不應言入以於定有入言故靜慮等是定非愛不應言味以於愛有味言故何故二法更互得名答由此二法展轉相應更互受名斯有何過謂定愛相應故亦可名味愛定相應故亦可言入此中入出者入出有五種一地二行相三所緣四異類心五刹那地入出者謂初靜慮等无間第二靜慮

現在前時名入第二靜慮出初靜慮乃至無所有處等无間非想非非想處現在前時名入非想非非想處出无所有處如順次入出如是逆次入出及順逆超入出亦介行相入出者謂无常行相等无間苦行相現在前時名入苦行相出無常行相餘行相亦介所緣入出者謂緣色定等无間緣受定現在前時名入緣受定出緣色定緣餘定亦介異類心入出者謂欲界心等無間色界或不繫心現在前時名入色界或不繫心出欲界心色界心等說亦介如欲界等心學等心亦如是餘善等心隨應亦介剎那入出者謂初剎那等無間第二剎那現在前時名入第二剎那出初剎那餘剎那亦介於五入出中此依剎那入出而作論於能味當言入於所味當言出者有作是說此中說味相應定流注相續現在前時皆以前剎那爲所味是所緣故後剎那爲能味是能緣故若能味當言入者謂後後剎那味相應靜慮无色現在前時名於

能味已入於已起位方成能味故於
所味當言出者謂前前剎那味相應
靜慮无色已謝滅時名於所味已出
於已滅位方成所味故問愛相應定
能緣三世何故唯說緣過去耶有說
此依多分而說謂有情類法尒多緣
曾所受境生愛味故有說過去定
於相續中已作饒益現在定從彼而
起追戀生愛有說此中依入出定而
為問荅未來未定來名入出現在定名
入未名出過去定名入已出令欲顯
於已滅位生味故但說緣過去有餘
師說此中說淨定無間起味相應定
淨定為所味是所緣故味相應定是
能味是能緣故餘如前說評曰應知
初說為善此中入出皆依味定而作
論故諸味相應初靜慮皆有覆无記
耶乃至廣說問何故作此論荅前文
唯說愛相應定令欲顯定亦與餘煩
惱相應故作斯論諸味相應初靜慮
皆有覆无記耶設有覆无記初靜慮
皆味相應耶荅諸味相應初靜慮皆
有覆无記有有覆无記初靜慮非味

相應謂除愛餘煩惱現前乃至諸味相應非想非非想處皆有覆無記耶設有覆无記非想非非想處皆味相應耶答諸味相應非想非非想處皆有覆无記有有覆无記非想非非想處非味相應謂除愛餘煩惱現前此中味相應靜慮无色皆有覆无記者能障聖道及聖道加行故名有覆不招異熟果故名无記餘煩惱者謂見疑慢无明此諸煩惱與不染汙靜慮無色展轉相續而現在前令瑜伽師名愛上靜慮見上靜慮疑上靜慮慢上靜慮者亦有餘經隨煩惱結共相應義煩惱勝故但說煩惱頗有不入初靜慮入第二靜慮耶答入乃至頗有不入無所有處入非想非非想處耶答入問何故作此論答欲令疑者得決定故如品類足說初者謂次第隨順相續連合中數為初故復次次第隨順相續連合入諸定時此最初故諸契經中亦說九次第定或有生如是疑若不入初靜慮等便不能入第二靜慮等令欲令彼生決定解不

入初靜慮等亦能入第二靜慮等設
作斯論頗有不入初靜慮入第二靜
慮耶答入云何入謂從未至定或靜
慮中間或第二靜慮近分或第二靜
慮或第三靜慮近分或第三靜慮或
第四靜慮等無間第二靜慮現在前
此中有說欲界善心等無間唯能入
未至定有說亦能入初靜慮有說亦
能入靜慮中間尊者僧伽伐蘇說曰
亦能入第二靜慮如超定者從初靜
慮等無間超第二靜慮入第三靜慮
如是亦應從欲界善心等無間超初
靜慮入第二靜慮此不應理欲界善
心非定心故不可得說與諸定心同
其勢力頗有不入第二靜慮入第三
靜慮耶答入云何入謂從初靜慮或
第二靜慮近分或第三靜慮或第四
靜慮近分或第四靜慮或空无邊處
有說亦從第二靜慮近分等無間第
三靜慮現在前頗有不入第三靜慮
入第四靜慮耶答入云何入謂從第
二靜慮或第四靜慮近分或第四靜
慮或空無邊處近分或空无邊處或

識无邊處有說亦從第三靜慮近分
等无間第四靜慮現在前如是乃至
頗有不入無所有處入非想非非想
處耶答入云何入謂從識無邊處或
非想非非想處近分或非想非非想
處有說亦從无所有處近分等无間
非想非非想處現在前此中遍剎那
不遍相續不遍分位不遍衆同分不
遍无始時來謂入此定前剎那不入
彼定非餘剎那亦不曾入故相續等
於此不遍由斯理趣應知亦有遍二
遍三乃至遍七謂頗有不入初第二
靜慮入第三靜慮耶答入謂依未至
定離欲界乃至第二靜慮染命終生
第三靜慮或從上地殁生第三靜慮
即於彼第三靜慮現在前乃至頗有
不入四靜慮下三无色入非想非非
想處耶答入謂依未至定離欲界乃
至无所有處染命終生非想非非想
處即於彼非想非非想處定現在前
此依遍剎那乃至遍衆同分不遍无
始時來說其有亦不遍衆同分或亦
不遍分位義亦无違應准前說頗有

不入初靜慮生梵世耶答生乃至廣
有不入非想非非想處生非想非非
想處耶答生問何故作此論答欲令
疑者得決定故如契經說先入定
後生彼彼中乃至廣說或有生疑要入
彼定方得生彼欲令此疑得決定故
顯雖不入彼定亦得生彼故作斯論
問若介經說當云何通答有諸有情
先入彼定後生彼中有諸有情不入
彼定而亦生彼契經說入定生彼者
阿毗達磨說不入定生彼者如是則
二說善通問若不入彼定亦得生彼
何故世尊唯說入定生彼處耶答有
諸外道謂梵天等非修定得故世尊
說先此入定後方生彼令決定信果
由因得復次有諸有情耽著現在少
分欲樂不樂當來離欲勝果世尊為
彼顯當欲樂讚離欲果彼有情聞已
忻樂請說所因故佛為說先入彼定
後生彼處復次有諸有情聞說上界
離欲勝果不生信解佛意欲顯若能
入彼根本定時現受勝樂令知彼果
更為勝妙故佛為說先此入定後生

彼中復次有瑜伽師能入彼定雖樂
生彼而不現入故佛為說先此入定
後方生彼復次有瑜伽師雖猒欲界
苦求離欲樂而於離欲法懈怠不修
故佛為說先此入定後生彼處頗有
不入初靜慮生梵世耶答生云何生
謂依未至定離欲界染竟後解脫道
及後時不入初靜慮彼若未離初靜
慮染命終必當生於梵世或上地歿
生彼天中間不起彼定云何生彼无
異熟因故答順後次受業為異熟因
故得生彼頗有不入第二靜慮生極
光淨耶答生云何生謂依未至初靜
慮靜慮中間第二靜慮近分隨一離
初靜慮染不入第二靜慮彼若未離
第二靜慮染命終必當生極光淨或
上地歿生彼天中頗有不入第三靜
慮生遍淨耶答生云何生謂依未至
初靜慮靜慮中間第二靜慮第三靜
慮近分隨一離第二靜慮染不入第
三靜慮彼若未離第三靜慮染命終
必當生於遍淨或上地歿生彼天中
如是乃至頗有不入非想非非想處

生非想非非想處耶答生云何生謂
依未至定乃至无所有處隨一離无
所有處染未離上染不入非想非非
想處命終必生非想非非想處此中
遮剎那遮相續遮分位遮衆同分不
遮无始時來若得初靜慮非第二靜
慮彼命終生何處乃至廣説問何故
作此論答欲令疑者得決定故如世
尊説苾芻當知我説依初靜慮能盡
諸漏依第二靜慮乃至无所有處能
盡諸漏勿有生疑唯依根本定能盡
諸漏非未至等為令此疑得決定故
顯依九地皆能盡漏謂七根本未至
中間餘近分地雖不能盡而亦能斷
故作斯論然得有二種一現前得二
成就得此中依現前得而作論若得
初靜慮非第二靜慮彼命終生何處
答或梵世或極光淨或遍淨或廣果
或空无邊處或識無邊處或无所有
處或非想非非想處或无處所謂現
前得初靜慮非第二靜慮者決定已
離欲界染而上地不定於中若未離
初靜慮染彼命終生梵世若依未至

定或初靜處或靜處中間或第二靜處近分隨一離初靜處染已後際隨道及後時不入第二靜處未離第二靜處染彼命終生極光淨即彼若依未至初靜處靜處中間隨一離第二靜處染未離上染彼命終生遍淨若即依前三地隨一離第三靜處染未離上染彼命終生廣果如是乃至若即依前三地隨一離非想非非想處染彼命終无生處已離三界染故若得第二靜處非第三靜處彼命終生何處答或極光淨或遍淨乃至或非想非非想處或无處所謂現前得第二靜處非第三靜處若定已離初靜處染而上地不定於中若未離第二靜處染彼命終生極光淨若依未至初靜處靜處中間第二靜處第三靜處近分隨一離第二靜處染不入第三靜處未離第三靜處染彼命終生遍淨即彼若依未至初靜處靜處中間第二第三靜處隨一離第三靜處染未離上染彼命終生廣果若即依前四地隨一離第四靜處染未離上染

彼命終生空无邊處如是乃至若即
依前四地隨一離非想非非想處深
彼命終无生處若得第三靜慮非第
四靜慮彼命終生何處答或遍淨或
廣果乃至或非想非非想處或无處
所謂現前得第三靜慮非第四靜慮
者彼定已離第二靜慮深而上地不
定於中若未離第三靜慮深彼命終
生遍淨若依未至定乃至第三靜慮
隨一離第三靜慮深未離上深彼命
終生廣果若即依前五地隨一離第
四靜慮深未離上深彼命終生空无
邊處如是乃至若即依前五地隨一
離非想非非想處深彼命終无生
處若得第四靜慮非空无邊處彼命
終生何處答或廣果乃至或非想非
非想處或无處所謂現前得第四靜
慮非空无邊處者彼定已離第三靜
慮深而上地不定於中若未離第四
靜慮深彼命終生廣果若依未至定
乃至第四靜慮隨一離第四靜慮深
未離上深彼命終生空無邊處若即
依前六地隨一離空無邊處深未離

上染彼命終生識无邊處如是乃至若即依前六地隨一離非想非非想處染彼命終无生處若得空無邊處非識无邊處彼命終生何處答或空無邊處乃至或无處所謂現前得空无邊處非識無邊處者决定已離第四靜慮染而上地不定於中若未離空无邊處染彼命終生空无邊處若依未至定乃至空无邊處隨一離空无邊處染未離上染彼命終生識無邊處如是乃至若即依前七地隨一離非想非非想處染彼命終无生處若得識無邊處非无所有處彼命終生何處答或識無邊處乃至或无處所謂現前得識无邊處非無所有處者决定已離空無邊處染而上地不定於中若未離識无邊處染彼命終生識无邊處若依未至定乃至識无邊處隨一離識无邊處染未離上染彼命終生无所有處如是乃至若即依前八地隨一離非想非非想處染彼命終无生處若得无所有處非非想非非想處彼命終生何處答或无所有

處乃至或無處所謂現前往無所有
處非非想非非想處者決定已離識无
邊處染而上地不定於中若未離无
所有處染彼命終生无所有處若依
本至定乃至无所有處隨一離无所
有處染未離上染彼命終生非想非
非想處若即依前九地隨一離非想
非非想處染彼命終无生處由斯理
趣應知亦有得二得三乃至得七邊
亦如是答理无異故不具說問若得
欲界善心非初靜慮此中何故不說
彼命終生何處耶有說亦應說若得
欲界善心非初靜慮彼命終生何處
答或欲界或梵世乃至或非想非非
想處或无處所謂現前得欲界善心
非初靜慮者彼決定在欲界而離染
本定謂彼若未離欲界染命終還生
欲界若依本至定離欲界染後解
脫道及後時不入初靜慮未離初靜
慮染彼命終生梵世即彼若依未至
定離初靜慮染未離上染彼命終生
極光淨乃至若依未至定離无所有
處染未離上染彼命終生非想非非

想處若依未至定離非想非非想處
除彼命終無生處應作是說而不說
者當知此義有餘有說彼不應問答
欲界以此是定蘊正問答定及定異
欲界非定非定果是故不說問得初
靜慮非第二靜慮等彼命終亦生欲
界等此中何故不說有說亦應說彼
生一切下地而不說者當知此義有
餘有說此是定蘊正顯生定地若說
生下則有生欲界不定地過是故不
說有說此中說得諸定而死生者諸
生下者退捨諸定是以不說問諸生
上者於命終時亦捨諸定何故則說
答諸生上者雖有所捨得名勝進況
有所得諸生下者雖有所得尚名退
墮況有所捨今是定蘊正顯勝進是
故不說問契經但說依初靜慮乃至
無所有處能盡諸漏云何知有靜慮
中間及未至定依之盡漏答世尊說
有三三摩地能盡諸漏謂有尋有伺
无尋唯伺无尋無伺餘經又說初靜
慮名有尋有伺第二靜慮以上名无
尋无伺若無靜慮中間更說何等名

無尋唯伺由此知有靜慮中間依之
盡漏又契經說佛告苾芻我不唯說
依離欲惡不善法有尋有伺離生喜
樂初靜慮具足住等能盡諸漏然由
慧見亦能盡漏此經則顯有未至定
依之盡漏又未離欲諸聖者未得靜
慮而見聖諦若無未至定依何得起
聖道永斷諸漏由此故知有未至定
依之盡漏問何不即說初靜慮等能
盡諸漏而說依耶有說靜慮有先曾
得若世尊說初靜慮等能盡諸漏則
无知者謂得靜慮皆已盡漏是故諸
說依靜慮等起无漏道方能盡漏有
說諸定唯是奢摩他要毗鉢舍那方
能盡漏故說依定應須起慧有說諸
定多是曾得勿有戀著不欲進修故
說依之進求勝道不應生著問如契
經說非想非非想處俱行修念等覺
支餘經復說乃至想定能正通達能
辯聖旨前經亦說依初靜慮乃至無
所有處能盡諸漏如是二說豈不相
違答初經說能引發後二經說即依
後又初經說方便後二經說成滿問

若尒何故說俱行耶荅於前後義俱聲亦轉如世尊說曼馱多王起此想俱即便墮落又經復說起此想俱彼諸有情即便殞歿又餘經說馱摩寶多羅王起此心俱尋見自身被五繫繫此皆前後而說俱聲修覺支經應知亦尒問若法初靜慮為因彼法是初靜慮果耶設法是初靜慮果彼法初靜慮為因耶荅諸法初靜慮為因彼法是初靜慮果有法是初靜慮果彼法非初靜慮為因謂三界繫斷及初靜慮果欲界通果心品乃至第四靜慮亦應作此問荅於无色定唯應說結斷問諸捨初靜慮地心得第二靜慮地心皆初靜慮地心滅第二靜慮地心起耶荅應作四句第一句者謂依未至定或靜慮中間或第二靜慮近分離梵世染不入根本地命終時捨初靜慮地染汙心得第二靜慮地不染汙心而非彼滅此起第二句者謂非離染次第入定時第三句者謂初靜慮歿生第二靜慮時第四句者謂除前相問諸捨第二靜慮地心得

初靜慮地心皆第二靜慮地心滅初靜慮地心起耶答應作四句第一句者謂起欲界纏退第二靜慮時第二句者謂逆次第入定時第三句者謂生時第四句者謂除前相問諸捨初靜慮煩惱彼得第二靜慮地善法耶答應作四句第一句者謂依未至定或初靜慮靜慮中間入見道四心頃第二句者謂依第二第三第四靜慮入見道時及聖者離上七地染時第三句者謂離靜慮染時第四句者謂除前相問諸捨第二靜慮地功德彼得初靜慮地煩惱耶答應作四句第一句者謂退上地對治及上地所斷第二靜慮地功德時第二句者謂上地歿生欲界及梵世時第三句者謂極光淨歿生欲界及梵世時及起下地煩惱退第二靜慮時第四句者謂除前相於餘定隨其所應亦應作四句。問答分別

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百六十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十二　性

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中得納息第一之六

思惟何等入慈定答與有情樂思惟何等入悲定答拔有情苦思惟何等入喜定答慶諸有情思惟何等入捨定答於有情捨問此中為說等無間緣行相為說慈等俱生行相若說等無間緣行相者慈等現前復何行相若說慈等俱生行相者何故作是說思惟何等入慈定乃至廣說有說此中說等無間緣行相問若尒慈等現前復何行相答即作如是四種行相謂與有情樂乃至於有情捨有說此說慈等俱生行相問若尒何故作是說思惟何等入慈定乃至廣說答此中說已入名入於近說遠聲如說大王從何處來此於已來名來如說依空三摩地入正決定此亦已入名入所以者何非世第一法空三摩地相應故如說入正性離生得現觀邊世俗

智此亦已入名入所以者何三類智忍時方得彼智故如說受樂受時如實知我受樂受此亦說已受名受所以者何无有自知現在受故如說斷樂斷苦先喜憂没不苦不樂捨念清淨入第四靜慮具足住此亦已斷名斷所以者何離欲界染時已斷苦根故如說阿羅漢心解脫欲漏心解脫有漏无明漏此亦已解脫名解脫所以者何離欲界染時已解脫欲漏故此中亦介已入名入是故无過問慈無量等等无間緣為亦但作如此行相為更作餘行相耶答初修業者唯作如是四種行相能引慈等若已成滿隨其所欲亦作所餘苦等行相引生慈等慈等起時唯作如前四種行相

慈斷何繫結答無悲喜捨斷何繫結答无問何故四无量不斷煩惱答行相異故謂十九行相能斷煩惱无量非彼行相四行相是无量斷煩惱不以此行相故復次無量是勝解作意唯真實作意能斷煩惱復次無量是

增益作意唯不增益作意能斷煩惱
復次无量唯緣現在要緣三世或无
爲道能斷煩惱復次无量緣有情要
法想能斷煩惱復次無量緣一分境
非緣一分境道能斷煩惱復次无間
道能斷煩惱无量是解脫道時得故
問若无量不能斷煩惱者經說云何
通如說慈若習若修若多修習則能
斷瞋悲若習若修若多修習則能斷
害喜若習若修若多修習能斷不樂
捨若習若修若多修習能斷貪恚荅
斷有二種一暫時斷二究竟斷契經
說暫時斷此阿毗達磨說究竟斷如
是則二說善通如暫時斷究竟斷如
是有餘斷无餘斷有影斷无影斷有
隨縛斷无隨縛斷摧枝葉斷拔根本
斷制伏纏斷害隨眠斷應知亦尒
淨初靜慮斷何繫結荅无乃至淨非
想非非想處斷何繫結荅无此中淨
初靜慮等謂根本地非近分問何故
淨初靜慮等不斷煩惱荅下地煩惱
非所應斷而彼斷已此方現前无復
可斷自地煩惱雖現可得非所對治

無力能斷於上亦然故不斷煩惱問不能斷上是義可尒何故不能斷於自地答自地煩惱所繫縛故如人被縛不能自解又與自地諸煩惱等同一縛故无力勝彼又自地受所親愛故如人親友雖劣不捨又自地煩惱所苃雜故謂展轉无間而現在前故不能斷又自地善法與自地煩惱不相忌難猶如夫妻又如旃荼羅子與長者子交不相教慘故不能斷又无間道能斷煩惱淨根本地非无間道故不能斷又无所顧乃能斷之於自地法非无所顧故不能斷問何故有漏道不能斷自地及上地无漏道則能斷耶答以无漏道是不繫法於有漏法无非是勝是故能斷又有漏道作六行相厭下地欣自地故唯斷下無漏道作十六行相厭背一切地故能遍斷問有漏道亦作十六行相何故不能遍斷答彼雖學作聖道行相不明了故不斷煩惱如師子子未能害獸

初第二第三解脫斷何繫結答无問

何故此三不斷煩惱答行相異故謂若以此行相斷煩惱不以此行相作前三解脫若以此行相作前三解脫不以此行相斷煩惱又前三解脫是勝解作意唯真實作意能斷煩惱又前三解脫是增益作意唯不增益作意能斷煩惱又前三解脫緣自相境唯共相境道能斷煩惱又前三解脫唯緣現在要緣三世或无為道能斷煩惱又前三解脫唯緣一蘊少分要緣五蘊四蘊或非蘊道能斷煩惱又前三解脫緣一分境非緣一分境能斷煩惱又無間道能斷煩惱前三解脫解脫道時得故空无邊處解脫斷何繫結答或空无邊處或識無邊處或無所有處或非想非非想處或无或空无邊處者謂依空无邊處解脫離空無邊處染諸無間道乃至或非想非非想處者謂依空无邊處解脫離非想非非想處染諸無間道或无者謂此諸加行解脫勝進道所攝空无邊處解脫及世俗空無邊處解脫識無邊處解脫斷何繫結答或識无

邊處或無所有處或非想非非想處
或无或識無邊處者謂依識无邊處
解脫離識无邊處染諸无間道乃至
或非想非非想處者謂依識无邊處
解脫離非想非非想處染諸无間道
或无者謂此諸加行解脫勝進道所
攝識無邊處解脫及世俗識无邊處
解脫無所有處解脫斷何繫結答或
无所有處或非想非非想處或无或
無所有處者謂依無所有處解脫離
无所有處染諸無間道或非想非非
想處者謂依无所有處解脫離非想
非非想處染諸無間道或無者謂此
諸加行解脫勝進道所攝无所有處
解脫及世俗無所有處解脫非想非
非想處解脫滅受想解脫斷何繫結
答无以非想非非想處无無漏故初
勝處斷何繫結答无乃至第八勝處
斷何繫結答无此中所以如前三解
脫說初遍處斷何繫結答无乃至第
十遍處斷何繫結答無此中前八如
八勝處後二隨應亦如前說
法智斷何繫結答或欲界或色界或

無色界或无或欲界者謂四法智隨一現前離欲界染諸无間道或色界或無色界者謂滅道法智隨一現前離色界或無色界染諸无間道或無者謂此諸加行解脫勝進道所攝法智類智斷何繫結答或色界或无色界或无或色界或無色界者謂四類智隨一現前離色界或无色界染諸無間道或无者謂此諸加行解脫勝進道所攝類智他心智斷何繫結答無間何故他心智不斷煩惱有說他心智緣一物為境非緣一物道能斷煩惱有說他心智緣自相境唯共相境道能斷煩惱有說他心智緣現在要緣三世或無為道能斷煩惱有說他心智但緣心心所法為境要緣四蘊或五蘊或无為道能斷煩惱有說他心智唯緣他相續為境要緣自他相續或非相續境道能斷煩惱有說無間道斷煩惱他心智解脫道時得故世俗智斷何繫結答或欲界或色界或无色界或无或欲界者謂離欲界染世俗无間道或色界者謂離色

界染世俗無間道或無色界者謂靜
下三無色染世俗无間道或無者謂
此諸加行解脫勝進道所攝世俗智
及餘欲界善世俗智諸根本地善世
俗智并一切染汙无覆无記世俗智
如世俗智若集滅道智空無願無相
三摩地亦尒差別者此諸无漏智三
摩地皆能通斷九地而不能遍斷五
部於中四諦智能斷九地修所斷煩
惱空三摩地能斷九地見苦所斷及
修所斷煩惱无願三摩地能斷九地
見苦集道所斷及修所斷煩惱无相
三摩地能斷九地見滅所斷及修所
斷煩惱此是无間道與前差別於或
无中唯有此諸加行解脫勝進道所
攝非餘問若三三摩地亦能斷煩惱
者契經所說當云何通如說苾芻我
說知故見故能盡諸漏又說我聖弟
子以般若斷斷煩惱怨有說唯慧能
斷煩惱諸餘覺分助斷名斷如是說
者慧俱生品四蘊五蘊皆能斷煩惱
以共相念住斷煩惱故然佛或時稱
讚般若或稱讚定或稱讚餘皆為饒

益他有情故答異熟何處受乃至廣
說問何故作此論答是作論者意欲
爾故乃至廣說復次欲止他所說故
謂或有說諸善不善无異熟果或復
有說諸有為法皆有異熟或復有說
一切不善及有漏善定得異熟為止
如是種種異說顯唯不善善有漏法
定有異熟而得不定故作斯論然此
中有二種定一異熟定二生定異熟
定者一切不善善有漏法皆有異熟
故生定者若彼異熟生者名或梵世
等若不生者名无處所是謂此處略
毗婆沙慈異熟何處受答或梵世或
極光淨或遍淨或廣果或無處所或
梵世乃至或廣果者謂四靜慮慈无
量異熟果生者或无處所者謂四靜
慮慈无量異熟果墮不生者如慈悲
捨亦爾皆通四靜慮故喜異熟何
處受答或梵世或極光淨或无處所
或梵世或極光淨者謂初第二靜慮
喜無量異熟果生者或无處所者謂
初第二靜慮喜无量異熟果墮不生
者淨初靜慮異熟何處受答或梵世

或无處所或梵世者謂善有漏初靜慮異熟果生者或無處所者謂善有漏初靜慮異熟果墮不生者如淨初靜慮如是淨第二靜慮乃至淨非想非非想處亦介差別者說自名初第二解脫異熟何處受荅或梵世或極光淨或无處所此如喜無量說慎在初二靜慮地故淨解脫異熟何處受荅或廣果或无處所或廣果者謂淨解脫異熟果生者或无處所者謂淨解脫異熟果墮不生者空无邊處解脫乃至非想非非想處解脫異熟何處受荅或自地或无處所或自地者謂四地有漏解脫各自異熟果生者或無處所者謂三地無漏解脫及四地有漏解脫各自異熟果墮不生者滅受想解脫異熟何處受荅或非想非非想處或无處所此如非想非非想處解脫說初四勝處異熟何處受荅或梵世或極光淨或无處所此如初第二解脫說後四勝處異熟何處受荅或廣果或无處所此如淨解脫說如後四勝處前八遍處亦介後二

熟處異熟何處受荅或自地或无處所此如淨初二無色說他心智異熟何處受荅或梵世或極光淨或遍淨或廣果或無處所或梵世乃至或廣果者謂四靜慮有漏他心智各自異熟果生者或無處所者謂无漏他心智及有漏他心智異熟果墮不生者世俗智異熟何處受荅或欲界或色界或无色界或无處所或欲界乃至或无色界者謂三界有漏善及不善世俗智各自異熟果生者或无處所者謂三界无記世俗智及不善善有漏世俗智異熟果墮不生者餘无漏智无異熟故此中不說

定蘊第七中緣納息第二之一

有八等至謂四靜慮四无色有三等至謂味相應淨无漏此中前七各具三種第八唯二謂除無漏如是等章及解章義既領會已應廣分別問何故作此論荅欲止他宗顯己義故謂或有說八等至不攝一切等至或有說等至唯淨无漏非味相應或有說欲界非想非非想處亦有无漏或有

說無成就等法為止如是種種異執顯八等至攝一切等至乃至有成就等故作斯論問若八等至攝一切等至者毗奈耶說當云何通如說佛所入等至一切聲聞獨覺尚不知其名獨覺所入等至一切聲聞不知舍利子所入諸餘聲聞不知大目揵連所入除舍利子餘聲聞不知何故言八等至攝一切等至耶答一切等至无不攝在八等至中然由種性般若有差別故令所入出等至亦有勝劣劣者於勝不能測知故作是說由此故說佛般涅槃時入不動明等至舍利子般涅槃時入師子奮迅等至大目揵連般涅槃時入香象頻申等至尊者阿難陁般涅槃時入旋風等至皆由根慧有差別故乃至般涅槃時所入等至亦有差別問等持等至有何差別答有說等持一物為體等至五蘊為體有說等持一剎那等至相續有說諸等持即等至有等至非等持謂无想等至滅盡等至有說亦有等持非等至謂不定心相應等持由此應

作四句有等至非等持謂二无心定有等持非等至謂不定心相應等持有等至亦等持謂一切有心定有非等至亦非等持謂除前相初靜慮有三種謂味相應淨无漏味相應者謂愛相應受能持心於境流注其相順定故獨受其名所餘因緣如前已說淨謂善有漏无漏謂聖道問善有漏定有垢有濁有毒有刺有漏有過咎云何名淨荅雖非究竟淨而以少分淨故名淨謂不雜煩惱故煩惱相違故引發无漏勝義淨故順聖道故无漏眷屬故問無漏等至是勝義淨何故不名為淨有說應說而不說者當知有餘有說无漏名淨共所了知有漏名淨非所共知是以偏說有說立名依差別義善有漏定初違染法淨義為勝故說名淨聖道斷漏无漏義勝故名无漏如初靜慮三種乃至无所有處三種亦尒非想非非想處唯有二種謂除无漏欲界有頂无聖道故問何故彼二地無聖道耶荅非田非器乃至廣說復次欲界非定地非

修靜非離染地有頂昧鈍羸劣要定地修地離染地明利强盛乃有聖道有說欲界掉舉增上有頂沉寂增上要不多掉舉不多沉寂地方有聖道有說欲界散亂有頂猶豫要寂靜決定地方有聖道有說欲界有頂是下上邊聖道居中不在邊故有說欲界有頂是有根本故无聖道謂生死樹或根在下莖等在上或根在上莖等在下欲界是喧雜根本說為下根具五趣故有頂是難離根本說為上根最後離故若依喧雜根本為生死樹則欲界為根四靜慮為莖三无色為枝有頂為條葉若依難離根本為生死樹則有頂為根三无色為莖四靜慮為枝欲界為條葉故說欲界有頂為有根本以是有根本故无有聖道頗有成就味相應初靜慮非淨无漏耶荅有謂欲愛未盡以下地愛未盡者必成就上地愛必未得上根本淨無漏故頗有成就淨初靜慮非味相應无漏耶荅有謂異生生欲界梵世梵世愛盡以生此地或下地而此地

愛盡者必成就此地淨必不成就此地味相應故又以異生故不成就无漏頗有成就无漏初靜慮非味相應淨耶荅有謂聖者生梵世上以聖者生上地必成就下地無漏必不成就下地味相應淨故味相應已斷故淨越界地捨故問生上地者亦成就下地通果心何故說不成就下地淨耶荅有說无覆無記亦名為淨而此中不說者以彼是上地果故不名下地淨又一切地可得者此中說之通果心无色界無是故不說如是說者此中淨定說有漏善是故非難頗有成就味相應淨初靜慮非无漏耶荅有謂異生生欲界欲界愛未盡梵世愛未盡及生梵世梵世愛未盡以生此地或下地而此地愛未盡者必成就此地味相應淨故又以異生故不成就無漏頗有成就味相應无漏初靜慮非淨耶荅无以成就此地味相應无漏必成就此地淨故頗有成就淨無漏初靜慮非味相應耶荅有謂聖者生欲界梵世愛盡以聖者生此

謂或下地而此地愛盡者必成就此地淨无漏非味相應故頗有成就味相應淨無漏初靜慮耶荅有謂聖者生欲界欲界愛盡梵世愛盡及生梵世梵世愛未盡以聖者生此地或下地而下地愛盡此地愛未盡者必成就此地三種故

頗有不成就味相應初靜慮非淨无漏耶荅有謂聖者生欲界梵世梵世愛盡如是等文如本論說隨其所應與成就相違應廣說問梵世愛盡者亦不成就淨退分初靜慮此中何故不說有說應說而不說者當知此義有餘有說此中說全不成就彼雖不成就順退分而成就餘是故不說問何故淨定越界地捨非无漏耶荅淨定有漏墮在界地生上眾下又無用故則捨无漏雖墮界而不墮界生上不厭下雖无用而不捨

頗有得味相應初靜慮非淨无漏耶荅有謂從梵世愛盡退時及梵世上歿生欲界時問梵世愛盡退時亦得淨退分初靜慮此中何故不說有說

應說而不說者當知此義有餘有說
此中說全得者彼唯得少分是故不
說頗有得淨初靜慮非味相應无漏
耶荅有謂異生欲愛盡時以彼離欲
染第九解脫道時得根本淨初靜慮
故頗有得无漏初淨慮非味相應靜
耶荅有謂依靜慮靜慮中間入正性
離生及得阿羅漢果時問入正性離
生者亦得淨初靜慮謂現觀邊世俗
智此中何故不說有說應說而不說
者當知有餘有說此中說全得者彼
唯得少分是故不說有說入正性離
生位中多分不得唯三剎那得是故
不說有說唯世第一法滅苦法智忍
生時名入正性離生尒時唯得无漏
故不說淨問得阿羅漢果時先已得
無漏初靜慮謂入正性離生時何故
復說得无漏耶荅此文但應說入正
性離生時不應說得阿羅漢果而作
是說者欲顯先時雖得學无漏未得
無學是故復說問若尒亦應說起梵
世上經退阿羅漢果時尒時還得學
無漏故荅理亦應說而不說者欲顯

无漏是勝功德於勝進時顯得則順退時顯得則不順是故不說問若爾得學果時及信勝解練根作見至時俱得勝无漏此中何故不說答此見是學今所得亦是學是故不說以是故亦不說无學練根問得阿羅漢果時亦得无量有漏善法何故不說亦得淨耶有說應說而不說者當知有餘有說无漏捨先得後是故則說有漏不捨先而得後是故不說有說今所得者與先所得俱名爲淨義无量別不如學與无學有量別相是故不說有說雖得以不定故不說謂生欲界老世得阿羅漢果者得生上地善則不得故有說此中說一切得者彼少分得是故不說頗有得味相應淨初靜慮非无漏耶答有謂變世上殁生梵世時以中有生時二俱得故頗有得味相應无漏初靜慮非淨耶答无問阿羅漢起梵世經退時俱得二種何故言无答應說有即向所說者是而言无者當知有餘有說先不成就今成就者名得无漏初靜慮先已

成就是故不說有說前曰說无漏是勝功德於勝進時顯得則順退時顯得則不順是故不說頗有得淨无漏初靜慮非味相應耶答有謂聖者欲界愛盡時以得不還果時二俱得故頗有得味相應淨无漏初靜慮耶答无問起梵世纏退阿羅漢果時三種俱得何故不說答尒時淨以少分得故不說無漏如前說

問得與成就有何差別有說名即差別謂名得名成就有說未得而得名得巳得而得名成就有說𡧍初得名得後數數得名成就有說先不成就而成就名得先成就而成就名成就有說先无繫屬而有繫屬名得先有繫屬而有繫屬名成就有說初得名得得巳不斷名成就有說初獲名得得巳不失名成就是故得唯在初成就通初後得成就是謂差別頗有捨味相應初靜慮非淨无漏耶答有謂梵世愛盡時如是等文如本論說隨其所應與得相違應廣說問梵世愛盡時亦捨退分淨何故不說答此中

說一切捨彼唯少分捨是故不說問
得果緣捨及退位皆有唯捨无漏初
靜慮非餘此中何故不說有說應說
而不說者當知有餘有說此中說捨
而不得者彼捨還得是故不說問捨
不成就有何差別荅名即差別名捨
名不成就如是等如前得成就相違
應廣說頗有退味相應初靜慮非淨
无漏耶荅无以捨煩惱不名退故頗
有退淨初靜慮非味相應无漏耶荅
有謂異生從欲界愛盡退時頗有退
淨無漏初靜慮非味相應耶荅有謂
聖者從欲界愛盡退時頗有餘退耶
荅无間起上二界纏退无學果及從
種性退時皆有退无漏初靜慮非餘
此中何故不說有說應說而不說者
當知此義有餘有說此中說退而不
得者彼雖退而還得是故不說問捨
退何差別有說名即差別謂名為捨
名為退有說捨通勝進及退時退唯
退時有說捨通損減及增益時退唯
損減時有說捨通上下時退唯下時
有說捨通盛衰時退唯衰時有說捨

退味相應等三退唯二種除味相應有說捨退利鈍根退唯鈍根是謂捨退差別應知此中有六成就六不成就五得三捨二退以明初靜慮味相應等三種差別如說初靜慮乃至无所有處說亦如是此是揔說於中差別如理應知非想非非想處不具三種故不類顯然於所有二種亦准上應知

說一切有部發智大毗婆沙論卷第百六十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十三　佳

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中緣納息第二之二

淨初靜慮有四種謂順退分順住分順勝進分順決擇分順退分者謂若住此多分退失順住分者謂若住此多分不退失不勝進順勝進分者謂若住此多分勝進順決擇分者謂若住此多分能入正性離生復次順退分者與諸煩惱相越相雜煩惱无間此現前此无間煩惱現前順住分者能觀下地為麁苦障而生厭背能觀自地為靜妙離而樂安住順勝進分者能觀自地為麁苦障而生厭背能觀上地為靜妙離而生欣樂順決擇分者即煖頂忍世第一法等復次順退分者隨順煩惱順住分者隨順自地順勝進分者隨順上地順決擇分者隨順聖道此分或作聖行相或作餘行相而向聖道趣於解脫如初靜慮乃至有頂隨應亦尒

所有淨初靜慮離染故得離染故捨
退故得退故捨生故得生故捨耶答
有謂順退分初靜慮離欲界染時得
離梵世染時捨起梵世纏退時得起
欲界纏退時捨從上地歿生梵世時
得從梵世歿生欲界時捨乃至有頂
隨應亦尒問若欲界沒生第二靜慮
第二靜慮歿生初靜慮者彼於初靜
慮何法從歿時捨還生時不得何法
還生時得從沒時不捨何法從沒時
捨還生時得何法從沒時不捨還生
時不得耶答彼於初靜慮順勝進分
順決擇分從歿時捨還生時不得順
退分及生得還生時得從沒時不捨
順住分從沒時捨還生時得除前相
所餘法從沒時不捨還生時不得問
若初靜慮沒生第二靜慮第二靜慮
沒生初靜慮者彼於初靜慮何法從
沒時捨還生時不得何法還生時得
從沒時不捨何法從沒時捨還生時
得何法從沒時不捨還生時不得耶
答彼於初靜慮順勝進分順決擇分
從沒時捨還生時不得順退分還生

時得往沒時不捨順住分及生得往
沒時捨還生時得除前相所餘法往
沒時不捨還生時不得如初靜慮於
第二靜慮如是乃至无所有處於非
想非非想處亦尒如根本地如是諸
近分地亦應廣說頗有起第二靜慮
纏退无漏初靜慮耶荅有謂无學初
靜慮及上七地對治學初靜慮等頗
有起第二靜慮纏退淨初靜慮耶荅
有謂阿羅漢所修淨初靜慮及雜修
淨初靜慮等

若修淨初靜慮彼亦修无漏耶乃至
廣說修有四種謂得修習修對治修
除遣修此中前二修謂有為善法後
二修謂有漏法外國師說修有六種
謂前四及防護修分別修防護修者
即是修根如契經說若於六根善調
善覆善防善護善修者能引後樂分
別修者即是修身如契經說於此身
中有髮毛爪齒乃至廣說此後二修
應知即是對治修除遣修攝是故修
唯有四此中依二修作論謂得修習
修如餘處說若修法智彼亦修類智

耶乃至廣說彼亦依二修作論謂得修習修餘處復說若道過去彼道一切已修已安耶乃至廣說彼亦依二修作論謂得修習修如餘處說若修身彼修戒耶乃至廣說彼依二修作論謂對治修除遣修餘處復說若修眼根彼修耳根耶乃至廣說彼亦依二修作論謂對治修除遣修如餘處說若修空三摩地彼亦修无願三摩地耶乃至廣說餘處復說若修身念住彼亦修受念住耶乃至廣說彼亦皆依二修作論謂得修習修如餘處說若修无常想彼思惟無常想耶乃至廣說有說彼依得修作論有說彼依習修作論有說彼依二修作論謂得修習修如餘處說云何應修法謂善有為法此法雖復具四修義而彼但依二修作論謂得修習修由此義故應作四句有法有前二修无後二修謂有為无漏法有法有後二修無前二修謂染汙无覆無記法有法具有四修謂善有漏法有法俱无四修謂无為法問何故名修荅遍修故名

修襄習故名修熏故名修學故名修
令光淨故名修應知此中現在習修
所願未来得修所願復次現在習故
名修未来得故名修復次現在受用
故名修未来引發故名修復次現在
辦事故名修未来與欲故名修復次
現在身中故名修未来得自在故
名修復次現在現前故名修未来成
就故名修問何數已得善法現在前
時不修未来耶答已襄歇故已受用
故已作事故已與果故復次已修故
已息故勢用滅故復次已得法現前
受用時唯有漸盡更无餘勢云何能
修未来如人受用先所積財唯有漸
滅更無增益復次作功用起者能修
未来非起曾得法須作功用故不修
未来復次若已得法現在前復能修
未来者則髀般涅槃時現起一切靜
慮解脫等持等至尒時亦應更修未
来如此則盡智時應不具得一切功
德云何得名所作究竟勿有此過故
已得法現在前時不修未来諸餘功
德耶修淨初靜慮彼亦修无漏耶說

修無漏初靜慮彼亦修淨耶答應作四句有修淨初靜慮非无漏謂已得淨初靜慮現在前若未得淨初靜慮現在前而不修无漏若未得非初靜慮世俗智現在前而修淨初靜慮非無漏已得淨初靜慮現在前者謂異生及聖者或學或无學或聲聞或獨覺或如來或為現法樂住故或為觀本所作故或為遊戲功德故或為受用聖財故起曾得世俗初靜慮現在前時彼勢分尚不及自第二剎那況能修餘未來功德然現前位即是習修故得名修淨初靜慮若未得淨初靜慮現在前而不修无漏者謂異生離欲界染若最後解脫道起根本初靜慮現在前時即異生為離初靜慮染依初靜慮為加行道時即異生依初靜慮引發五通諸加行道五无間道三解脫道時即異生依初靜慮起四无量初二解脫前四勝處不淨觀念住三義觀煖頂忍世第一法有說亦起持息念時如是等時雖起未曾得淨初靜慮而不修无漏若未得非

初靜慮世俗智現在前而修淨初靜
慮非无漏者此中餘地以智名說即
未至定靜慮中間異生離欲界染
即依未至定起第九解脫道時即異
生為離初靜慮染依未至定起加行
道時即異生已離欲染依未至定起
三无量初二解脫前四勝處不淨觀
持息念念住三義觀時即異生為離
初靜慮染依靜慮中間起加行道時
即異生依靜慮中間起三无量初二
解脫前四勝處不淨觀持息念念住
三義觀時如是等時起未曾得非初
靜慮世俗智現在前而修淨初靜慮
非无漏有修无漏初靜慮非淨謂已
得無漏初靜慮現在前若未得无漏
初靜慮現在前而不修淨若未得非
初靜慮世俗智及未得非初靜慮无
漏智彼現在前而修无漏初靜慮非
淨已得无漏初靜慮現在前者謂諸
聖者或學乃至或如未或為現法樂
住故乃至或為受用聖財故起曾得
無漏初靜慮現在前時彼勢分尚不
及自第二剎那況能修餘未來功德

然現前位即是習修故得名修无漏
初靜慮若未得无漏初靜慮現在前
而不修淨者謂依初靜慮入正性離
生岀集滅現觀各三心須道現觀四
心須聖者依初靜慮離初靜慮乃至
無所有處染九無間道九解脫道時
及離非想非非想處染九无間道八
解脫道時信勝解依初靜慮練根作
見至無間道解脫道時有說除解脫
道時以此時亦修世俗道故如是說
者尒時唯修无漏道以同見道得果
故時解脫阿羅漢依初靜慮練根作
不動九无間道八解脫道時於如是
時起未曾得无漏初靜慮現在前而
不修淨者未得非初靜慮世俗智現
在前而修无漏初靜慮非淨者此中
餘地以智名說即從第二靜慮近分
乃至非想非非想處謂聖者以世俗
道離初靜慮染若即第二靜慮近分
為加行彼加行道九无間道九解脫
道時即聖者依第二靜慮近分起三
无量初二解脫前四勝處不淨觀持
息念念住三義觀時即聖者依第二

靜處為離第二靜處乃至非想非非
想處㳽若世俗為加行道時
依第二靜處信勝解練根作見至時
解脫練根作不動若世俗為加行彼
加行道時雜修第二靜處中間心時
即聖者依第二靜處引發五通諸加
行道五无間道一解脫道及世俗他
心智通解脫道時即聖者依第二靜
處起四無量初二解脫前四勝處不
淨觀世俗念住三義觀七處善有說
亦起持息念時依第二靜處起无㝵
解及世俗無㝵解增長時依第二靜
處起空空无願無願无相無相及增
長時即聖者以世俗道離第二靜處
㳽若即第三靜處近分為加行彼加
行道无无間道无解脫道時即聖者
依第三靜處近分起三無量不淨觀
持息念念住三義觀時即聖者依第
三靜處為離第三靜處乃至非想非
非想處㳽若世俗為加行彼加行道
時依第三靜處信勝解練根作見至
乃至起空空无願無願无相無相及
增長時廣如第二靜處說差別者除

解脫勝處喜无量餘皆如前即聖者
以世俗道離第三靜慮染若即第四
靜慮近分為加行彼加行道九无間
道九解脫道時即聖者依第四靜慮
近分起三無量淨解脫後四勝處前
八遍處不淨觀念住三義觀時即聖
者依第四靜慮為離第四靜慮乃至
非想非非想處染若世俗為加行彼
加行道時依第四靜慮信勝解練根
作見至時解脫練根作不動若世俗
為加行彼加行道時離脩第四靜慮
中間心時即聖者依第四靜慮引發
五通諸加行道五無間道二解脫道
及世俗他心智通解脫道時即聖者
依第四靜慮起三无量淨解脫後四
勝處前八遍處不淨觀世俗念住三
義觀七處善時依第四靜慮起无㝵
解及世俗无㝵解增長時起无諍願
智邊際定及增長時依第四靜慮起
空空无願無願无相無相及增長時
即聖者以世俗道離第四靜慮染若
即空无邊處近分為加行彼加行道
九無間道九解脫道時即聖者依空

無邊處為離空无邊處乃至非想非非想處染若世俗為加行彼加行道時依空無邊處時解脫阿羅漢練根作不動若世俗為加行彼加行道時即聖者起空无邊處世俗解脫遍處世俗念住時依空無邊處起二无㝵解及世俗无㝵解增長時依空無邊處起空空無願无願無相无相及增長時即聖者以世俗道離空無邊處染若即識无邊處近分為加行彼加行道九無間道九解脫道時即聖者依識无邊處為離識無邊處乃至非想非非想處染若世俗為加行彼加行道時餘廣如空无邊處說即聖者以世俗道離識无邊處染若即无所有處近分為加行彼加行道九無間道九解脫道時即聖者依无所有處為離无所有處及非想非非想處染若世俗為加行彼加行道時餘亦廣如空无邊處說差別者除遍處即聖者以世俗道離无所有處染若即非想非非想處近分為加行彼加行道九無間道九解脫道時即聖者依非

想非非想處為離非想非非想處染
加行道時解脫阿羅漢練根作不
動以非想非非想處為加行彼加行
道時即聖者起非想非非想解脫念
住時依非想非非想處起二无㝵解
空空无願無願无相無相及增長時
起入滅定想微細心時於如是時起
未曾得非初靜慮世俗智現在前而
修无漏初靜慮非淨及未得非初靜
慮無漏智現在前而修无漏初靜慮
非淨者此中餘地以智者說即從未
至定除初靜慮乃至无所有處謂已
離欲染依未至定入正性離生道類
智時依未至定離初靜慮乃至無所
有處染一切无間解脫道時離非想
非非想處染九無間道八解脫道時
已離欲染信勝解依未至定練根作
見至無間解脫道時時解脫阿羅漢
依未至定練根作不動九无間道八
解脫道時依靜慮中間入正性離生
苦集滅現觀各三心須道現觀四心
須依靜慮中間離初靜慮乃至无所
有處染一切無間解脫道時離非想

非非想處染九無間道八解脫道時依靜慮中間信勝解練根作見至无間解脫道時時解脫阿羅漢練根作不動九無間道八解脫道時依第二靜慮入正性離生苦集滅現觀各三心頃道現觀四心頃依第二靜慮離第二靜慮乃至无所有處染若无漏為加行一切加行無間解脫道時離非想非非想處染若无漏為加行諸加行道九无間道八解脫道時依第二靜慮信勝解練根作見至若无漏為加行彼加行無間解脫道時時解脫阿羅漢練根作不動若無漏為加行彼加行道九无間道八解脫道時離修第二靜慮初後心時依第二靜慮起無漏他心智通无漏念住及無漏二无量解增長時如依第二靜慮如是依第三靜慮依第四靜慮廣說亦尒差別者即離彼上染依空无邊處離空无邊處乃至无所有處染若无漏為加行一切加行無間解脫道時離非想非非想處染若无漏為加行彼加行道九无間道八解脫道時

依空無邊處時解脫阿羅漢練根作不動若无漏為加行彼加行道九无間道八解脫道時起无漏空無邊處解脫无漏念住及無漏二無㝵解增長時如依空無邊處如是依識无邊處依无所有處亦介差別者即離彼上染於如是時起未曾得非初靜慮无漏智現在前而修無漏初靜慮非淨有修淨初靜慮亦无漏謂未得淨初靜慮現在前而修無漏若未得无漏初靜慮現在前而修淨若未得非初靜慮世俗智无漏智彼現在前而修淨初靜慮及無漏若未得淨初靜慮現在前而修无漏者謂聖者以世俗道離欲界染寂後起根本地解脫道時即聖者依初靜慮為離初靜慮乃至非想非非想處染若世俗為加行彼加行道時依初靜慮信勝解練根作見至時解脫練根作不動若世俗為加行彼加行道時雜修初靜慮中間心時即聖者依初靜慮引發五通諸加行道五无間道二解脫道及世俗他心智通解脫道時即聖者依

初靜慮起四無量初二脫前四勝
處不淨觀世俗念住三義觀七處善
有說亦起持息念時依初靜慮起无
㝵解及世俗無㝵解增長時依初靜
慮起空空无願無願无相無相及增
長時於如是時起未曾得淨初靜慮
現在前而修无漏若未得無漏初靜
慮現在前而修淨者謂依初靜慮入
正性離生苦集滅現觀各一心頃若
以無漏道離欲界染後起根本地
解脫道時依初靜慮為離初靜慮乃
至非想非非想處染若无漏為加行
彼加行道時依初靜慮得阿羅漢果
初盡智起時緣初靜慮信勝解練根
作見至若无漏為加行彼加行道時
時解脫阿羅漢練根作不動若无漏
為加行彼加行道及最後解脫道時
辦修初靜慮初發心時依初靜慮起
無漏他心智邊无漏念住无漏無㝵
解增長時於如是時起未曾得无漏
初靜慮現在前而修淨若未得非初
靜慮世俗智現在前而修淨初靜慮
及無漏者此中餘地以智名說即未

至定靜慮中間謂聖者以世俗道離
欲界染即依未至定起彼後解脫道
時依未至定為離初靜慮乃至非想非
非想處染若世俗為加行彼加行道時
依未至定已離欲染信勝解練根作
見至時解脫練根作不動若世俗
為加行彼加行道時已離欲染聖者
依未至定起三无量初二解脫前四
勝處不淨觀持息念世俗念住三義
觀七處善起無㝵解及世俗无㝵解
增長時起空空無願无願無相无相
及增長時即聖者依靜慮中間為離
初靜慮乃至非想非非想處染若世
俗為加行彼加行道時依靜慮中間
信勝解練根作見至時解脫練根作
不動若世俗為加行彼加行道時即
聖者依靜慮中間起三无量初二解
脫前四勝處不淨觀持息念世俗念
住三義觀七處善起无㝵解及世俗
无㝵解增長時起空空無願无願無
相無相及增長時於如是時起未曾
得非初靜慮世俗智現在前而修淨
初靜慮及無漏及未得非初靜慮无

漏智現在前而修淨初靜慮及无漏
者此中餘地以智名說即從未至定
除初靜慮乃至无所有處謂以无漏
道離欲界染即依未至定起㝡後解
脫道時依未至定為離初靜慮乃至
非想非非想處染若无漏為加行彼
加行道時依未至定得阿羅漢果初
盡智起時依未至定已離欲染信勝
解練根作見至若无漏為加行彼加
行道時時解脫練根作不動若无漏
為加行彼加行道及㝡後解脫道時
已離欲染聖者依未至定起无漏念
住及无漏無导解增長時依靜慮中
間入正性離生苦集滅現觀各一心
頃依靜慮中間為離初靜慮乃至非
想非非想處染若无漏為加行彼加
行道時依靜慮中間得阿羅漢果初
盡智起時依靜慮中間信勝解練根
作見至若无漏為加行彼加行道時
時解脫練根作不動若无漏為加行
彼加行道及㝡後解脫道時依靜慮
中間起无漏念住及無漏无导解增
長時依第二靜慮入正性離生苦集

滅現觀各一心頃依第二靜慮得阿羅漢果初盡智起時依第二靜慮時解脫練根作不動最後解脫道時如說依第二第三第四靜慮亦應如是說依空无邊處得阿羅漢果初盡智起時依空無邊處時解脫練根作不動最後解脫道時如說依空無邊處依識无邊處無所有處亦應如是說於如是時起本曾得非初靜慮无漏智現在前而修淨初靜慮及无漏

說一切有部發智大毗婆沙論卷第百六十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十四　性

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中緣納息第二之三

有不修淨初靜慮亦非无漏謂已得非初靜慮世俗智无漏智現在前若未得非初靜慮世俗智无漏智彼現在前而不修淨初靜慮及无漏若一切染汙心无記心現在前若住无想定滅盡定生無想天已得非初靜慮世俗智現在前者此中餘地以智名說即從欲界未至定除初靜慮乃至非想非非想處謂此諸地曾得世俗功德現在前時彼勢分尚不及自第二剎那況能修餘未來功德又非初靜慮故於淨無漏初靜慮俱无修義已得非初靜慮無漏智現在前者此中餘地亦以智名說即從未至定除初靜慮乃至无所有處謂此諸地曾得无漏功德現在前時彼勢分尚不及自第二剎那況能修餘未來功德又非初靜慮故於淨無漏初靜慮俱

無漏義若未得非初靜慮世俗智現在前而不修淨初靜慮及無漏者此中餘地亦以智名說即從欲界未至定除初靜慮乃至非想非非想處謂異生起欲界未曾得不淨觀持息念念住三義觀及餘聞思所成慧現在前時異生離欲界染諸加行道九無間道八解脫道時即異生未離欲染依未至定起三無量初二解脫前四勝處不淨觀持息念念住三義觀煖頂忍世第一法時已離欲染依未至定起煖頂忍世第一法時依靜慮中間起煖頂忍世第一法時即異生依第二靜慮近分為加行離初靜慮染彼加行道九无間道九解脫道時即異生依第二靜慮引發五通諸加行道五无間道三解脫道時起四无量初二解脫前四勝處不淨觀念住三義觀煖頂忍世第一法有說亦起持息念時即異生離第二靜慮染一切加行無間解脫道時即異生依第三靜慮引發五通諸加行道五无間道三解脫道時起三无量不淨觀念住

三義觀煖頂忍世第一法有說亦爾持息念時即異生離第三靜慮染一切加行無間解脫道時即異生依第四靜慮引發五通諸加行道五无間道三解脫道時起三无量淨解脫後四勝處前八遍處不淨觀念住三義觀煖頂忍世第一法時即異生離第四靜慮染一切加行无間解脫道時即異生起空無邊處解脫遍處及念住時即異生離空無邊處識无邊處無所有處染一切加行无間解脫道時即異生起識無邊處无所有處非想非非想處解脫念住及識无邊處遍處時若諸聖者起欲界未曾得不淨觀持息念念住三義觀及餘聞思所成慧現在前時即聖者以世俗道離欲界染若世俗為加行諸加行道九无間道八解脫道時以无漏道離欲界染若世俗為加行彼加行道時未離欲染信勝解練根作見至若世俗為加行彼加行道時即聖者未離欲染依未至定起三無量初二解脫前四勝處不淨觀持息念世俗念住

三義觀七處善時起入滅定微微心時於如是時起未曾得非初靜慮世俗智現在前不修淨初靜慮及无漏若未得非初靜慮无漏智現在前而不修淨初靜慮及無漏者此中餘地亦以智名說謂未離欲染入正性離生四諦現觀各四心須已離欲染依未至定入正性離生苦集滅現觀各四心須道現觀三心須以無漏道離欲界染若無漏為加行諸加行道九无間道八解脫道時未離欲染信勝解練根作見至若无漏為加行彼加行無間解脫道時未離欲染起無漏念住時於如是時起未曾得非初靜慮无漏智現在前不修淨初靜慮及无漏若一切染汙心現在前者謂三界煩惱隨煩惱相應心以彼順退體性沉重懈怠相應要順勝進體性輕舉精進相應方能修故一切無記心現在前者謂三界无覆無記心以彼不堅不住不實其性羸劣如朽敗種要堅住實其性强盛方能修故若住无想定滅盡定者以彼无心要由有心方能

修故生无想天者有說彼天盡衆同分善心不起有說彼天善心雖起而非修所依故无修義此中但說生在修地而不修者然生餘處亦有不修易知故不說如說初靜慮第二第三靜慮說亦如是以此諸地於離下地染竟後解脫道時皆有入根本地有不入故

若修淨第四靜慮彼亦修无漏耶設修无漏第四靜慮彼亦修淨耶荅應作四句有修淨第四靜慮非无漏謂已得淨第四靜慮現在前若未得淨第四靜慮現在前而不修無漏已得淨第四靜慮現在前者謂異生及聖者或學乃至或如來為現法樂住等故起曾得世俗第四靜慮現在前時彼勢分尚不及自第二剎那況能修餘未來功德然現前位即是習修故得名修淨第四靜慮若未得淨第四靜慮現在前而不修无漏者謂異生離第三靜慮染竟後解脫道及為離第四靜慮染若第四靜慮為加行彼加行道時即異生依第四靜慮引發五通諸加行道五无間道三解脫道

時起三無量淨解脫後四勝處前八遍處不淨觀念住三義觀煖頂忍世第一法時於如是時起未曾得淨第四靜慮現在前而不修无漏有修無漏第四靜慮非淨謂已得無漏第四靜慮現在前若未得無漏第四靜慮現在前而不修淨若未得非第四靜慮世俗智及未得非第四靜慮无漏智彼現在前而修无漏第四靜慮非淨已得無漏第四靜慮現在前者謂諸聖者或學乃至或如來為現法樂住等故數曾得无漏第四靜慮現在前時彼勢分尚不及自第二剎那況能修餘未來功德然現前位即是習修故得名修无漏第四靜慮若未得无漏第四靜慮現在前而不修淨者謂依第四靜慮入正性離生善集滅現觀各三心頃道現觀四心頃聖者依第四靜慮離第四靜慮乃至无所有處染一切无間解脫道時離非想非非想處染九无間道八解脫道時依第四靜慮信勝解練根作見至无間解脫道時時解脫阿羅漢練根作

不動九無間道八解脫道時於如是時起未曾得无漏第四靜慮現在前由不修淨若未得非第四靜慮世俗智現在前而修无漏第四靜慮非淨者此中餘地以智名說即從未至定除第四靜慮乃至非想非非想處謂聖者依未至定爲離第四靜慮乃至非想非非想處染若世俗爲加行彼加行道時依未至定已離第三靜慮染信勝解練根作見至時解脫練根作不動若世俗爲加行彼加行道時已離第三靜慮染聖者依未至定起三無量初二解脫前四勝處不淨觀持息念世俗念住三義觀七處善時起無导解及世俗无导解增長時起空空无願無願无相無相及增長時即聖者依初靜慮爲離第四靜慮乃至非想非非想處染若世俗爲加行彼加行道時依初靜慮已離第三靜慮染信勝解練根作見至時解脫練根作不動若世俗爲加行彼加行道時雖修初靜慮中間心時已離第三靜慮染聖者依初靜慮引發五通諸

加行道五无間道二解脫道及世俗
他心智通解脫道時即彼依初靜慮
起四无量初二解脫前四勝處不淨
觀世俗念住三義觀七處善有說亦
起持息念時起無旱解及世俗无旱
解增長時起空空無願无願無相无
相及增長時即聖者依靜慮中間爲
離第四靜慮乃至非想非非想處染
若世俗爲加行彼加行道時依靜慮
中間已離第三靜慮染信勝解練根
作見至時解脫練根作不動若世俗
爲加行彼加行道時已離第三靜慮
染聖者依靜慮中間起三无量初二
解脫前四勝處不淨觀持息念世俗
念住三義觀七處善時起无旱解及
世俗无旱解增長時起空空無願无
願無相无相及增長時如說依初靜
慮如是依第二靜慮第三靜慮說亦
尒差別者依第三靜慮除喜无量初
二解脫前四勝處餘皆如前說即聖
者以世俗道離第四靜慮染若即以
空无邊處近分爲加行一切加行无
間解脫道時即彼以世俗道離空無

邊處識無邊處無所有處染若世俗
為加行一切加行無間解脫道時即
彼依无色定以無漏道離四无色染
若世俗為加行彼加行道時依无色
定時解脫阿羅漢練根作不動若世
俗為加行彼加行道時即聖者起无
色世俗解脫及後二遍處時即彼依
無色定起世俗念住二无尋解及世
俗二无尋解增長時起空空无願無
願無相无相及增長時起入滅定想
識無心時於如是時起未曾得非第
四靜慮世俗智現在前而修无漏第
四靜慮非淨及未得非第四靜慮無
漏智現在前而修无漏第四靜慮非
淨者此中餘地以智名說即從未至
定除第四靜慮乃至无所有處謂依
未至定離第四靜慮乃至無所有處
染若无漏為加行一切加行无間解
脫道時離非想非非想處染若無漏
為加行彼加行道九无間道八解脫
道時依未至定已離第三靜慮染信
勝解練根作見至若无漏為加行彼
加行无間解脫道時時解脫阿羅漢

練根作不動若無漏爲加行彼加行道九无閒道八解脫道時即聖者已離第三靜慮染依未至定起无漏念住无漏無㝵解增長時即聖者依初靜慮離第四靜慮乃至无所有處染若无漏爲加行一切加行無閒解脫道時離非想非非想處染若无漏爲加行彼加行道九无閒道八解脫道時依初靜慮已離第三靜慮染信勝解練根作見至若无漏爲加行彼加行無閒解脫道時時解脫阿羅漢練根作不動若无漏爲加行彼加行道九無閒道八解脫道時雜修初靜慮初後心時即聖者已離第三靜慮染依初靜慮起无漏他心智通无漏念住及無漏无㝵解增長時靜慮中閒如未至定說第二第三靜慮如初靜慮說即聖者依空无邊處離空无邊處乃至无所有處染若无漏爲加行一切加行無閒解脫道時離非想非非想處染若无漏爲加行彼加行道九无閒道八解脫道時依空无邊處時解脫阿羅漢練根作不動若無漏

為加行彼加行道九无間道八解脫
道時起无漏空無邊處解脫依空无
邊處起無漏念住及無漏二無㝵解
增長時如說依空無邊處如是依識
無邊處无所有處亦尒差別者即離
彼上染於如是時起未曾得非第四
靜慮无漏智現在前而脩无漏第四
靜慮非淨有脩淨第四靜慮亦无漏
謂未得淨第四靜慮現在前而修無
漏若未得無漏第四靜慮現在前而
脩淨若未得非第四靜慮无漏智現
在前而脩淨第四靜慮及無漏未得
淨第四靜慮現在前而修无漏者謂
聖者以世俗道離第三靜慮染冣後
解脫道時即彼依第四靜慮為離第
四靜慮乃至非想非非想處染若世
俗為加行彼加行道時依第四靜慮
不動若世俗為加行彼加行道時離
信勝解練根作見至時解脫練根作
修第四靜慮中間心時即聖者依第
四靜慮引發五通諸加行五无間
道二解脫道及世俗他心智通解脫
道時即聖者依第四靜慮起三无量

淨解脫後四勝處前八遍處不淨觀
世俗念住三義觀七處善時依第四
靜慮起无导解及世俗无导解增長
時起無諍願智邊際定及增長時依
第四靜慮起空空无願無願无相無
相及增長時於如是時起未曾得淨
第四靜慮現在前而修无漏若未得
無漏第四靜慮現在前而修淨者謂
依第四靜慮入正性離生苦集滅現
觀各一心須依第四靜慮爲離第四
靜慮乃至非想非非想處染若无漏
爲加行彼加行道時依第四靜慮得
阿羅漢果初盡智起時依第四靜慮
信勝解練根作見至若无漏爲加行
彼加行道時時解脫阿羅漢練根作
不動者无漏爲加行彼加行道及最
後解脫道時離修第四靜慮初後心
時依第四靜慮起无漏他心智通无
漏念住及无漏無导解增長時於如
是時起未曾得無漏第四靜慮現在
前而修淨若未得非第四靜慮无漏
智現在前而修淨第四靜慮及無漏
者此中餘地以智名說即從未至定

除第四靜慮乃至無所有處謂依未
至定乃至第三靜慮離第三靜慮染
家後解脫道時即依彼地得阿羅漢
果初盡智時及依彼地時解脫阿羅
漢練根作不動家後解脫道時依无
色定得阿羅漢果初盡智時即依彼
地時解脫阿羅漢練根作不動家後
解脫道時於如是時起未曾得非第
四靜慮無漏智現在前而修淨第四
靜慮及无漏有不修淨第四靜慮亦
非無漏謂已得非第四靜慮世俗智
无漏智現在前若未得非第四靜慮
世俗智無漏智彼現在前而不修淨
第四靜慮及無漏若一切染汙心无
記心現在前若住无想定滅盡定生
無想天已得非第四靜慮世俗智現
在前者此中餘地以智名說即從未
至定除第四靜慮乃至非想非非想
處謂此諸地曾得世俗功德現在前
時彼勢分尚不及自第二剎那況能
修餘未來功德又非第四靜慮故於
淨無漏第四靜慮俱无修義已得非
第四靜慮無漏智現在前者此中亦

以智名而説餘地即從未至定除第四靜慮乃至無所有處謂此諸地曾得無漏功德現在前時彼勢分尚不及自第二刹那況能修餘未來功德又非第四靜慮故於淨无漏第四靜慮俱无修義

若未得非第四靜慮世俗智現在前而不修淨第四靜慮及无漏者此中亦説餘地名智即從欲界除第四靜慮乃至非想非非想處謂異生起欲界未曾得不淨觀持息念念住三義觀及餘聞思所成慧現在前時即異生離欲界染一切加行无間解脱道時即異生依未至定起三無量初二解脱前四勝處不淨觀持息念念住三義觀煗頂忍世第一法時即異生依初靜慮為離初靜慮染起加行道時依初靜慮引發五通諸加行道五無間道三解脱道時起四無量初二解脱前四勝處不淨觀念住三義觀煗頂忍世第一法有説亦起持息念時即異生依靜慮中間為離初靜慮染起加行道時依靜慮中間起三无

是初二解脫前四勝處不淨觀持息
念念住三義觀煖頂忍世第一法時
如說依初靜慮如是依第二靜慮第
三靜慮說亦尒差別者即離彼上染
及第三靜慮除解脫勝處喜无量即
異生依第四靜慮近分離第三靜慮
染彼加行道无間道八解脫道時
即異生依空无邊處近分離第四靜
慮染彼加行道九無間道八解脫道
時即異生依空無邊處起離下地染
第九解脫道及起為離自地染加行
道時起空无邊處解脫遍處及念住
時即異生依識無邊處近分離空無
邊處染彼加行道九无間道八解脫
道時如依空無邊處如是依識无邊
處无所有處亦尒差別者无所有處
除遍處即異生依非想非非想處近
分離无所有處染彼加行道九無間
道八解脫道時即異生依非想非非
想處起離下地染第九解脫道及
起非想非非想處解脫及念住時若
聖者起欲界未曾得不淨觀持息念
念住三義觀及餘聞思所成慧現在

前時即彼聖者以世俗道離欲界乃
至第二靜慮染若世俗為加行一切
加行无間解脫道時以无漏道離欲
界乃至第二靜慮染若世俗為加行
彼加行道時即彼聖者以世俗道離
第三靜慮染若世俗為加行彼加行
道九无間道八解脫道時以无漏道
離第三靜慮染若世俗為加行彼加
行道時未離第三靜慮染信勝解依
未至定線根作見至若世俗為加行
彼加行道時即彼聖者未離第三靜
慮染依未至定起三無量初二解脫
前四勝處不淨觀持息念世俗念住
三義觀七處善時未離第三靜慮染
信勝解依初靜慮線根作見至若世
俗為加行彼加行道時即彼聖者未
離第三靜慮染依初靜慮引發五通
諸加行道五无間道二解脫道及世
俗他心智道解脫道時即彼依初靜
慮起四无量初二解脫前四勝處不
淨觀世俗念住三義觀七處善有說
亦起持息念時未離第三靜慮染信
勝解依靜慮中間線根作見至若世

俗為加行彼加行道時即彼聖者亦
離第三靜慮染依靜慮中間起三无
量初二解脫前四勝處不淨觀持息
念世俗念住三義觀七處善時未離
第三靜慮染信勝解依第二靜慮練
根作見至若世俗為加行彼加行道
時即彼聖者未離第三靜慮染依第
二靜慮引發五通諸加行道五無間
道二解脫道及世俗他心智通解脫
道時即依第二靜慮起四无量初二
解脫前四勝處不淨觀世俗念住三
義觀七處善有說亦起持息念時未
離第三靜慮染信勝解依第三靜慮
練根作見至若世俗為加行彼加行
道時即彼聖者未離第三靜慮染依
第三靜慮引發五通諸加行道五无
間道三解脫道及世俗他心智通解
脫道時即依第三靜慮起三无量不
淨觀世俗念住三義觀七處善有說
亦起持息念時起入滅定微微心時
於如是時起未曾得非第四靜慮世
俗智現在前不修淨第四靜慮及无
漏及未得非第四靜慮无漏智現在

前亦不修淨第四靜慮及無漏者此
守餘地亦以智名說即後未至定乃
至第三靜慮謂依未至定乃至第三
靜慮入正性離生四諦現觀各四心
頃以無漏道離欲界染若无漏為加
行一切加行無間解脫道時以世俗
道離欲界染若无漏為加行彼加行
道時依未至定離初第二靜慮染若
无漏為加行一切加行無間解脫道
時離第三靜慮染若无漏為加行彼
加行道无无間道八解脫道時未離
第三靜慮染信勝解依未至定練根
作見至若无漏為加行彼一切加行
无間解脫道時即彼聖者未離第三
靜慮染依未至定起无漏念住時依
初靜慮離初第二靜慮染若无漏為
加行一切加行無間解脫道時離第
三靜慮染若无漏為加行彼加行道
无無間道八解脫道時未離第三靜慮
染信勝解依初靜慮練根作見至若无
漏為加行彼加行無間解脫道時即彼
聖者未離第三靜慮染依初靜慮起
無漏心智道及無漏念住時依靜

慮中間離初第二靜慮染若無漏為
加行一切加行無間解脫道時離第
三靜慮染若无漏為加行彼加行道
九無間道八解脫道時未離第三靜
慮染信勝解依靜慮中間練根作見
至若無漏為加行彼加行无間解脫
道時即彼聖者未離第三靜慮染依
靜慮中間起无漏念住時依第二靜
慮離第二靜慮染若无漏為加行一
切加行無間解脫道時離第三靜慮
染若无漏為加行彼加行道九无間
道八解脫道時未離第三靜慮染信
勝解依第二靜慮練根作見至若无
漏為加行彼加行无間解脫道時即
彼聖者未離第三靜慮染依第二靜
慮起无漏他心智道及無漏念住時
依第三靜慮離第三靜慮染若無漏
為加行彼加行道九無間道八解脫
道時未離第三靜慮染信勝解依第
三靜慮練根作見至若無漏為加行
彼加行無間解脫道時即彼聖者未
離第三靜慮染依第三靜慮起无漏
他心智道及無漏念住時於如是時

起亦曾得非第四靜慮無漏智現在前而不修淨第四靜慮及无漏者一切染汙心乃至生無想天者如前初靜慮中說如說第四靜慮乃至无所有處說亦如是以此諸地於離下地染竟後解脫道時皆必入根本地故問何故依近分離欲界乃至第三靜慮染竟後解脫道或即近分或入根本離第三靜慮乃至無所有處染竟後解脫道決定入根本地耶答下三近分與根本地受有差別故於求得根本地時有即能入者有不能入者上五近分與根本地受無差別故於求得根本地時定即能入諸瑜伽師依近分地離下染者必於自根本地生欣樂心方能起者必即起故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百六十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造
阿毗達磨大毗婆沙論第一百六十四卷 第二十張 性

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十五　性

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中緣納息第二之四

若說初入無漏初靜慮乃至廣說初
有四種一入正性決定初二得果初
三轉根初四轉根初此中依二初作
論謂得果及轉根得果初者謂得阿
羅漢果初盡智時轉根初者謂時解
脫阿羅漢練根作不動家後解脫道
時問何故於四初中但依二初作論
答若今時修一切地功德者此中依
之作論唯二初位能如是修故依作
論若說初入无漏初靜慮今時所得
諸餘未來無漏心心所法彼一切當
言有尋有伺耶答彼或有尋有伺或
無尋唯伺或无尋無伺有尋有伺者
謂所修未至定及初靜慮无尋唯伺
者謂所修靜慮中間无尋無伺者謂
所修上三靜慮下三無色若說初入
無漏第二靜慮今時所得諸餘未來
无漏心心所法彼一切當言喜根相

應耶答彼或樂根相應或喜根相應或捨根相應樂根相應者謂所修第三靜慮喜根相應者謂所修初及第二靜慮捨根相應者謂所修未至定靜慮中間第四靜慮下三無色若欲初入无漏第三靜慮介時所得諸餘未來無漏心心所法彼一切當言樂根相應耶答彼或樂根相應或喜根相應或捨根相應義如前釋若欲初入無漏第四靜慮介時所得諸餘未來无漏心心所法彼一切當言捨根相應耶答彼或樂根相應或喜根相應或捨根相應義如前釋若欲初入無漏空无邊處介時所得諸餘未來无漏心心所法彼一切當言空无邊處攝耶答彼或空无邊處攝或識無邊處攝或無所有處攝空无邊處攝者謂所修空无邊處識無邊處攝者謂所修識無邊處无所有處攝者謂所修無所有處若欲初入无漏識無邊處介時所得諸餘未來無漏心心所法彼一切當言識无邊處攝耶答彼或空无邊處攝或識無邊處攝或

无所有處攝義如前釋若就初入無漏無所有處尒時所得諸餘未來无漏心心所法彼一切當言无所有處攝耶答彼或空无邊處攝或識無邊處攝或无所有處攝義如前釋問何故此中於靜慮問相應於无色問攝答彼作論者意欲尒故隨彼意而作論但不違法相便不應責有說於靜慮无色並應俱問而不問者當知此義有餘有說為現種種文種種說由種種文種種說故義則易解有說為現二門二略二階二炬二明二光二種文影如於靜慮說相應於无色亦尒如於无色說攝於靜慮亦尒有說靜慮麁顯易見易知故問相應无色微細難了難覺故但問攝有說靜慮有種種相乎不相似故問相應无色不尒故但問攝有說靜慮有種種受種種根故問相應無色不尒有說靜慮有多功德多勝利故問相應无色不尒有說靜慮有遍緣智故問相應无色但有緣自上智故但問攝問何故此中於靜慮亦攝无色於無色不

攝靜慮耶答彼作論者意欲令故乃
至廣說有說於靜慮无色並應俱攝
而不說攝者當知此義有餘有說為
現種種文種種說由種種文種種說
故義則易解有說為現二門二略二
影二光乃至廣說有說无色依屬靜
慮以先得靜慮後得无色故於靜慮
亦攝无色靜慮不依屬無色故於无
色不攝靜慮有說於靜慮亦不攝無
色以無尋无伺等言有別意故謂无
尋无伺者唯說後三靜慮捨根相應
者唯說未至靜慮中間及第四靜慮
以靜慮无色其相各異雖互相攝而
不相攝有說於无色亦應攝靜慮應
作是說或未至定攝乃至或无所有
處攝而不說者欲顯无色非入靜慮
加行以靜慮現前不必因无色故有
說生靜慮地能起无色生無色地不
能起靜慮有說聖者生靜慮後容生
無色生无色後無容生靜慮是故於
靜慮攝無色於无色不攝靜慮
味相應初靜慮乃至廣說問何故作
此論答欲止譬喻者意以彼於緣性

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百[illegible]

中不明了故說緣非實有今欲顯示諸緣自性令知諸緣皆是實有故作斯論味相應初靜慮與味相應初靜慮等為幾緣答與自地味相應為因等無間所緣增上因者三因即相應俱有同類因等无間者謂味相應初靜慮等无間味相應初靜慮現在前所緣者謂味相應初靜慮與味相應初靜慮為所緣增上者謂不障生及唯无障此中因緣如種子法等无間緣如開避法所緣緣如任杖法增上緣如與欲法與自地淨為等无間所緣增上等無間者謂味相應初靜慮等无間淨初靜慮現在前如愛見慢疑上靜慮者煩惱等无間淨定現在前此則總說若別說者淨有四種謂順退分順住分順勝進分順決擇分此中有說味相應等无間唯順退分現在前有說亦起順住分所緣者謂味相應初靜慮與淨初靜慮為所緣增上者謂不障生及唯无障非因者以染汙法與善法非如種子法故由此義故味相應與自地淨若總說為

三緣若別說或三或二謂與前二分爲三緣與後二分爲二緣與自地无漏爲所緣増上所緣者謂與苦集類忍類智品爲所緣増上者如前說非因者有漏法與无漏法非如種子法故非等无間者煩惱等无間不起聖道現在前故由此義故味相應與自地無漏若惣說爲二緣若別說或二或一謂與苦集類忍智品爲二緣與滅道類忍類智品及一切法忍法智品爲一緣與淨無漏上三靜慮爲所緣増上所緣者彼緣下地味相應故増上者謂不㝵生及唯无障故非因緣者染於不染非種子法故非等无間緣者已離下染方能起上根本地淨無漏故與餘爲一増上餘謂味相應上三靜慮及一切無色増上義如前說非因緣者異界地法因果斷故及異類法非種子故非等无間緣者已離下染上地染方現前故及相違故非所緣者上地煩惱及根本無色不緣下地有漏法故淨初靜慮與淨初靜慮等爲幾緣答與自地淨爲因

等無間所緣增上因者三因謂相應俱有同類因等無間者謂淨初靜慮等無間淨初靜慮現在前所緣者謂與淨初靜慮為所緣增上義如前說此即總說若別說者淨有四分順退分與順退分為四緣與順住分亦介與餘二分為三緣除等無間順住分與順住分為四緣與順勝進分亦介與順決擇分為三緣除等无間與順退分為三緣除因緣勝非劣因故順勝進分與順勝進分為四緣與順決擇分亦介與順退分有說但為所緣增上順勝進分無間順退分不現前故如是說者亦現在前是故與順退分為三緣除因緣以彼劣故與順住分亦介順決擇分與順決擇分為四緣與順退分為所緣增上與順住分有說但為所緣增上以順決擇分無間順住分不現在前故如是說者亦現在前是故與彼為三緣除因緣與順勝進分亦介與自地無漏為等无間所緣增上等無間者謂淨初靜慮等无間無漏初靜慮現在前此但從

順決擇分有說亦從順勝進分所緣者謂與无漏初靜慮為所緣增上者如前說非因緣者有漏法非无漏因故與自地味相應為等無間所緣增上等無間者如愛見慢疑上靜慮者淨定等無間煩惱現在前當知此從順退分或順住分起由已離未離自地染者起自地煩惱有差別故所緣者味著自地淨靜慮故餘如前說與淨無漏第二第三靜慮為等无間所緣增上等无間者於第二順次入故於第二順起入故當知從順勝進分入上淨非餘餘如前說與淨無漏第四靜慮為所緣增上无等無間者以極遠故餘如前說與餘為一增上餘謂味相應三靜慮及一切無色增上義如前說是中差別者謂與淨無漏无色非等无間者以極遠故餘如前說問亦有等無間緣謂初靜慮善心命終生上地時此中何故不說答應說與彼為等無間增上而不說者當知義則有餘有說此定蘊中唯說定善及定煩惱命終結生但是生善[illegible]

生煩惱是故不說有說此定蘊中唯
說無記善及煩惱命終結生唯住近
分不住根本是以不說无漏初靜慮
與无漏初靜慮等爲次緣者與自地
無漏爲因等无間所緣增上因者三
因即相應俱有同類因所緣者謂與
道忍道智品爲所緣餘說如前此即
總說若別說者法智品與法智品者
四緣與類智品爲三緣除所緣類智
品與類智品爲四緣與法智品爲三
緣除所緣苦集滅智品亦、苦集滅智
品爲三緣除所緣與道智品爲四緣
道智品與道智品爲四緣與苦集滅
智品爲三緣除所緣未知當知根品
與未知當知根品爲四緣與已知根
品亦介與具知根品爲三緣除等无
間已知根品與已知根品爲四緣與
具知根品亦介與未知當知根品爲
二緣除因等無間除因者後生於前
生非因故除等無間者修道等无間
見道不現在前故具知根品與具知
根品爲四緣與未知當知根品及已
知根品爲二緣除因等無間无礙[illegible]

智品與學類智品為一增上无學類
智品與學法智品為一增上是故以
總說故去與自地無漏為四緣若差
別說則有如是或四三二一與无漏
第二第三靜慮為因等無間所緣增
上以無漏法不墮界故異地為因緣
如前說與自地淨及淨第二第三靜
慮為等無間所緣增上此中於自地
淨有說除順退分與餘三分為等無
間有說唯與後二分為等無間於上
地淨亦爾如是說者漸次入時亦與
勝進分為等无間超越入時唯與順
決擇分為等無間問何故超越入時
唯順決擇分與無漏道等為等无間
緣餘時不爾答超越時唯有猛利
堅固善根能相引發順決擇分猛利
堅固餘分不爾與淨第四靜慮及淨
無色為所緣增上以初靜慮類智品
是無色對治故與淨無色亦為所緣
餘如前說與無漏第四靜慮及無漏
無色為因所緣增上以無色道類智
品亦緣初靜慮類智品故餘如前說
與餘為增上餘謂與一切味相應增

上義，如前說由無漏與味極相違故無等无間貪不能緣無漏法故非所緣無漏與染非種子法故非因問若無漏與味極相違者云何作增上答於无間起雖極相違而正生時去來無障故得展轉互為增上

味相應第二靜慮與味相應第二靜慮等為幾緣答與自地味相應為因等無間所緣增上與淨初二靜慮為等无間所緣增上與一切无漏靜慮及淨第三第四靜慮為所緣增上與餘為一增上餘謂味相應初第三第四靜慮及一切無色此中與淨初靜慮為等无間者謂瑜伽師第二靜慮淨定無間起諸煩惱其心熱惱如為火燒遂即歸投淨初靜慮故契經說寧起欣作意俱初靜慮不起劣作意俱第二靜慮問彼起何等淨初靜慮有說起順住分以易起故有說起順勝進分防護上地故又此所說與味相應初靜慮為一增上問第二靜慮染心命終生初靜慮則有等无間緣何故不說答應說與彼為等無間

增上而不說者當知此義有餘有說此定蘊中唯說定煩惱命終結生是生煩惱是故不說有說此定蘊中但說根本地煩惱命終結生唯住近分地煩惱是故不說餘隨所應如前說淨等第二靜慮與淨第二靜慮等為幾緣荅與自地淨為因等无間所緣增上與一切无漏靜慮及淨初第三第四靜慮并自地味相應為等無間所緣增上與餘為一增上此亦如前隨應廣說无漏第二靜慮與无漏第二靜慮等為幾緣荅與一切無漏靜慮為因等无間所緣增上與一切淨靜慮為等无間所緣增上與淨无色為所緣增上與無漏无色為因所緣增上與餘為一增上此亦隨應廣如前說從第三靜慮乃至非想非非想處有五三一二　問荅廣說如本論應知問如以世俗道離第四靜慮及下三無色染時一切無間道皆緣下地何故不說第四靜慮下三无色味相應淨與上地淨為所緣耶荅此亦應說而不說者當知有餘有說此定蘊中

唯說根本地九無間道但是近分地
是故不說問何等无漏第三第四靜
慮與淨无漏無色爲等無間耶荅唯
類智品問何故非法智品有說法智
品依下緣下故謂法智品但依欲界
但緣欲界諸行及彼因彼滅彼對治
道淨無漏无色不尒故法智品非彼
等無間緣有說法智品但緣欲界及
彼滅道緣欲界及彼滅道无間不得
即緣無色地境以極遠故由此法智
品非无色等無間緣有說无色地非
法智品所依所緣及地故謂四靜慮
雖非法智品所依所緣而是法智品
地欲界雖非法智品地而是法智品
所緣所緣諸无色地無如是事故非
法智品无間所起問何故淨无漏無
色但緣下地類智品道非法智品道
耶荅法智品道非彼地對治故問豈
亦法智品道亦對治彼耶荅雖對治
彼而非根本亦非全是故不說謂雖
是彼修所斷法對治而非彼見所斷
法對治又雖滅道法智是彼對治而
非苦集法智有說類智品是彼主對

謂法智品是彼容對治故非彼所緣
縱淨无漏靜慮無色或下或上无間
而起從下起者名順次順超從上起
者名逆次逆超同類起者名純異類
起者名雜地無間者名次地有間者
名超有間唯能越於一地是謂此處

略毗婆沙

問所說起定加行云何答修起定時
彼修定者先起欲界善心從此无間
入有漏初靜慮次入有漏第二靜慮
次第乃至入非想非非想處從彼還
入有漏无所有處次第乃至復還入
有漏初靜慮於此諸地循環修習令
善淳熟如王路已復入無漏初靜慮
次入無漏第二靜慮次第乃至入无所
漏无所有處從彼還入无漏識無邊
處次第乃至復還入无漏初靜慮於
此諸地循環修習令善淳熟如王路
已復入有漏初靜慮從有漏初靜慮
超入有漏第三靜慮從有漏第三靜
慮超入有漏空无邊處從有漏空无
邊處超入有漏無所有處從有漏無所
有處還超入有漏空无邊處從有

漏空無邊處起入有漏第三靜慮從有漏第三靜慮起入有漏初靜慮於此諸地循環修習令善淳熟如王路已復入无漏初靜慮從无漏初靜慮起入無漏第三靜慮從無漏第三靜慮起入无漏空無邊處從无漏空無邊處起入无漏無所有處從無漏无所有處還起入无漏空無邊處從無漏空无邊處起入無漏第三靜慮從無漏第三靜慮起入无漏初靜慮於此諸地循環修習令善淳熟猶如王路齊此超定加行成滿從此復入有漏初靜慮從有漏初靜慮起入無漏第三靜慮從无漏第三靜慮起入有漏空無邊處從有漏空無邊處起入无漏無所有處從无漏無所有處還起入有漏空无邊處從有漏空无邊處起入无漏第三靜慮從无漏第三靜慮起入有漏初靜慮如是名為超定成滿有餘師說修超定時先起欲界善心從此無間入有漏初靜慮次入有漏第二靜慮次第乃至入非想非非想處從彼還入有漏无所有處

次第乃至復還入有漏初靜慮於此諸地善串習已復入無漏初靜慮次入無漏第二靜慮次第乃至入无漏无所有處從彼還入无漏識無邊處次第乃至復還入無漏初靜慮於此諸地善串習已復入有漏初靜慮次入無漏第二靜慮次入有漏第三靜慮次入无漏第四靜慮次入有漏空无邊處次入无漏識無邊處次入有漏无所有處從彼還入无漏識无邊處次第乃至復還入有漏初靜慮於此諸地善串習已復入无漏初靜慮次入有漏第二靜慮次入無漏第三靜慮次入有漏第四靜慮次入无漏空无邊處次入有漏識无邊處次入無漏无所有處次入非想非非想處從彼還入無漏无所有處次第乃至復還入无漏初靜慮於此諸地善串習已復入有漏初靜慮從有漏初靜慮超入有漏第三靜慮從有漏第三靜慮超入有漏空无邊處從有漏空无邊處超入有漏無所有處從有漏無所有處還入有漏空无邊處從有

漏空无邊處超入有漏第三靜慮從有漏第三靜慮超入有漏初靜慮於此諸地善串習已復入無漏初靜慮從无漏初靜慮超入无漏第三靜慮從無漏第三靜慮超入無漏空无邊處從無漏空无邊處超入无漏無所有處從無漏无所有處還入无漏空無邊處從无漏空無邊處超入无漏第三靜慮從無漏第三靜慮超入無漏初靜慮於此諸地善串修習是名超定加行成滿從此復入有漏初靜慮從有漏初靜慮超入無漏第三靜慮從无漏第三靜慮超入有漏空无邊處從有漏空无邊處超入無漏无所有處從无漏無所有處還超入有漏空無邊處從有漏空无邊處超入无漏第三靜慮從無漏第三靜慮超入有漏初靜慮從此復入无漏初靜慮從无漏初靜慮超入有漏第三靜慮從有漏第三靜慮超入无漏空無邊處從無漏空無邊處超入有漏無所有處從有漏无所有處還超入无漏空无邊處從無漏空无邊處超入

有漏第三靜慮從有漏第三靜慮起入無漏初靜慮如是名為超定成滿後有說者前來所說皆是加行從此位後自在種環超入諸定无所罣㝵乃名成滿然必不能超入第四問何故不能超入第四答過殑伽沙數諸佛世尊及聖弟子超入諸定法皆如是故不應問有說諸超定者本應漸起若從彼超法唯超一勢不過故如登梯時亦應漸上其有越者莫能越二勢不及故有說後起徑路法皆如前故但超一謂觀行者初起定時從五入五從四入四支數等故易可超入後亦如是故不超二有說如所緣緣故唯超一謂觀行者不念作意於所緣緣唯能超一問云何觀行者於所緣超荅彼由不念作意以初靜慮於九地境一一別緣於中唯能超緣一地謂緣欲界无間能上緣初靜慮或第二靜慮非餘緣初靜慮无間能下緣欲界上緣第二靜慮或第三靜慮非餘緣第二靜慮无間能下緣欲界或初靜慮上緣第三靜慮或第四

靜慮非餘緣第三靜慮無間能下緣
初靜慮或第二靜慮上緣第四靜慮
或空无邊處非餘如是乃至緣非想
非非想處无間能下緣識无邊處或
无所有處非非餘如依初定如是依餘
定隨其所應於所緣緣皆應廣說如
不能越二地所緣起定亦尒故不入
第四問若尒何故說淨解脫次起五
心淨解脫心緣於欲界第四靜慮遍
行隨眠能緣自上乃至有頂豈非能
越二地所緣答說不深心不能起二
彼心是深故不相違問如昔法智緣
欲界无間起昔類忍乃至緣有頂苦
何說不深汙心不能起二答彼但是
總緣不名為起亦俱緣餘地故是故
非難

問何處能起定答在欲界非色无色
在人趣非餘趣在二洲非北洲男子
女人俱能超定尊者僧伽筏蘇說曰
唯贍部洲唯男子能超定餘洲及女
人所依劣故不能如是說者餘洲及
女人亦能超定彼於三摩地亦得心
自在故問何等補特伽羅能起定答

是聖者非異生是無學非學无學中是不時解脫非時解脫於不時解脫中要得願智邊際定等殊勝功德然後能超問何故唯无學不時解脫能超定耶答要相續中无諸煩惱於定自在乃能超定學相續中猶有煩惱時解脫於定不得自在故並不能超定問何等善根无間能超定耶答無量解脫勝處遍處諸通等善根无間皆不能超定唯无常等行相善根无間能超所以者何要極猛利增上善根能超定故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百六十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十六

五百大阿羅漢等造
三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中攝納息第三之一

十想謂无常想無常苦想苦无我想死想不淨想厭食想一切世間不可樂想斷想離想滅想如是等章及解章義既領會已應廣分別問何故此中先依十想作論答彼作論者意欲尒故隨彼意欲而作斯論但不違法相便不應責有說為欲分別契經義故如契經中說有十想无常想乃至滅想契經雖作是說而不廣辯今欲辯之故作斯論問何故此中但說十想答此不應問以是佛經所說故佛於處處經中唯說十想作論者於佛所說中不能增一說十一想不能減一說於九想所以者何佛所說法无增減故不可增減如無增无減無多無少无短無長无量無量無邊亦尒无量者義難測故無邊者文難了故譬如大海无量無邊无量者深无邊

著廣假使百千那庾多數諸大論師如舍利子於佛所說二句經中造百千論分別解釋盡其覺性亦不能窮其邊量況復多耶問置作論者何故世尊但說十想答所化有情齊此所說事究竟故謂佛世尊凡所說法皆觀有情所應作事令善究竟齊此而止不增不減譬如良醫觀有病者隨應授藥不增不減佛亦如是有說世尊為顯聖道聖道加行及聖道果故說十想謂說無常想無常苦想苦无我想死想則顯聖道說不淨想厭食想一切世間不可樂想則顯聖道加行說斷想離想滅想則顯聖道果有說世尊為顯聖道聖道資糧及聖道果故說十想此十如前應知有說世尊為顯奢摩他毗鉢舍那及二果故說於十想謂說不淨想厭食想一切世間不可樂想則顯奢摩他說无常想無常苦想苦无我想死想則顯毗鉢舍那說斷想離想滅想則顯彼二果有說世尊為顯此岸彼岸及船筏故說於十想謂說不淨想厭食

想一切世間不可樂想則顯此岸說
斷想離想滅想則顯彼岸說无常想
無常苦想苦無我想死想則顯般涅
有說世尊為顯諸蘊諸界過失及彼
還滅果故說十想謂說无常想无常
苦想苦无我想則顯諸蘊過失說不
淨想猒食想則顯欲界過失說一切
世間不可樂想則顯色界過失說死
想則顯无色界過失說斷想離想滅
想則顯彼還滅果有說世尊為顯入
正性離生離三界染及彼道果故說
十想謂說無常想无常苦想苦無我
想則顯入正性離生說不淨想猒食
想則顯離欲界染以欲界有婬欲及
段食欲於彼深習不能離欲界染故
說一切世間不可樂想則顯離色界
染以色界有生死中最勝喜受最勝
樂受及第四靜慮最勝輕安樂於彼
耽著不能離色界染故說死想則顯
離无色界染以無色界壽量長遠於
彼保著不能離无色界染故說斷想
離想滅想則顯彼道果有說世尊為
顯近對治所治障故說於十想謂說

無常想顯近對治於諸行中我慢隨說無常苦想顯近對治懈怠障說苦无我想顯近對治我見障說不淨想顯近對治色貪障說猒食想顯近對治耽美食障說一切世間不可樂想顯近對治貪著世間可愛事障說死想顯近對治恃命憍逸障說斷想顯近對治諸非法障說離想顯近對治染著障說滅想顯近對治所依障有說世尊為顯對治外道執見故說十想謂諸外道於无常蘊中多起常執對治彼故說无常想彼由於蘊起常執故便計為樂對治彼故說无常苦想彼由於蘊執有樂故便計有我對治彼故說苦无我想彼由執有我故便計有淨對治彼故說不淨想及猒食想彼由執有淨故便樂著生死對治彼故說一切世間不可樂想彼由著生死故便不求涅槃對治彼故說斷想離想滅想彼由不求涅槃故保愛壽命對治彼故說於死想有說世尊為顯猒逆過失遠離過失及證離欲所得功德故說十想謂說不淨想

猒食想一切世間不可樂想則顯猒
逆過失說无常想無常苦想苦无我
想死想則顯遠離過失說斷想離想
滅想則顯證離彼所得功德有說世
尊為顯覺時斷究竟斷故說十想謂
說不淨想猒食想一切世間不可樂
想顯覺時斷說餘七想顯究竟斷如
覺時斷究竟斷如是有影斷无影斷
有餘斷無餘斷有縛斷無縛斷摧枝
葉斷拔根本斷制伏纏斷害隨眠斷
亦尒有說世尊為顯離三界染加行
離三界染道離三界染故說十想謂
說不淨想猒食想顯離欲界染加行
說无常想顯離欲界染道說斷想顯
離欲界染說一切世間不可樂想顯
離色界染加行說无常苦想顯離色
界染道說離想顯離色界染說死想
顯離无色界染加行說苦无我想顯
離无色界染道說滅想顯離無色
界染

如是十想界分別者不淨想猒食想
一切世間不可樂想欲色界餘三界
及非界

地者不淨想猒食想在十地謂欲界靜慮中間四靜慮及四近分一切世間不可樂想在七地謂欲界未至靜慮中間根本四靜慮餘七想有漏者在十一地謂欲界未至靜慮中間根本四靜慮四無色无漏者在九地謂未至靜慮中間根本四靜慮下三無色所依者不淨想猒食想一切世間不可樂想依欲界餘依三界

行相者无常想作无常行相無常苦想作苦行相苦無我想作无我行相不淨想作不淨行相猒食想作猒逆行相一切世間不可樂想作不可樂行相死想作死行相斷想作斷行相離想作離行相滅想作滅行相有說後三一切皆作滅靜妙離四種行相問死想亦通无漏云何聖道作死行相耶答死為所緣故名死想然彼還作无常行相問若命死想无常想有何差別有說觀察諸行取後無常此想名死想觀察諸行剎那无常此想名无常想有說有執受諸行無常此想名死想觀察有執受无執受

諸行無常此想名無常想有說於有情處轉名死想於法處轉名无常想問若猒食想作猒逆行相者彼不淨想亦作猒逆行相此二有何差別答不淨想猒逆於色猒食想猒逆於味有說不淨想對治婬貪猒食想對治食貪諸有欲令十六行相外無聖道者彼說無漏斷離滅想即作滅諦四種行相諸有欲令十六行相外有聖道者彼說无漏斷想即作斷行相乃至无漏滅想即作滅行相

所緣者無常想有漏者三諦為所緣無漏者苦諦為所緣無常苦想有漏者二諦為所緣無漏者苦諦為所緣苦无我想有漏者一切法為所緣无漏者苦諦為所緣然佛此中所說三想唯說緣苦諦非餘不淨想眼識為加行所引發故色處為所緣猒食想猒段食故香味觸處為所緣有說此想亦眼識為加行所引發故但以色處為所緣一切世間不可樂想有說唯緣欲界以說此想對治緣世間可愛事貪欲此貪欲唯在欲界故此中

有說唯緣世間可愛事有說亦緣可
愛事所起貪欲問若唯緣欲界者云
何名一切世間不可樂想答一切有
二種一一切一切二少分一切此中
說少分一切是故無過有說此想通
緣三界以名一切世間不可樂想故
問若尒何故說此想對治世間可愛
事貪欲彼貪欲唯在欲界故答彼經
顯示初起趣入加行故作是說
若已數習成滿者亦能斷色无色界
貪欲是故無過死想有說以最後剎
那命根為所緣有說以最後剎那命
根无常為所緣有說以最後剎那命
根俱生五蘊為所緣有說以最後剎
那命根俱生五蘊无常為所緣有說
以一切衆同分命根為所緣有說以
一切衆同分命根无常為所緣有說
以一切衆同分命根俱生五蘊為所
緣有說以一切衆同分命根俱生五
蘊无常為所緣如是說者以最後命
根俱生五蘊无常為所緣斷想以斷
為所緣離想以離為所緣滅想以滅
為所緣此後三想隨別如此即是皆

以滅諦涅槃為所緣義
念住者無常想无常苦想苦无我想
四念住俱不淨想猒食想身念住俱
一切世間不可樂想有說身念住俱
有說法念住俱死想斷離滅想法念
住俱
智者无常想無常苦想苦无我想死
想四智相應謂法智類智苦智世俗
智不淨想猒食想一切世間不可樂
想一智相應謂世俗智斷離滅想四
智相應謂法智類智滅智世俗智三
摩地者无常想無常苦想死想无漏
者與無願三摩地相應苦無我想
無漏者與空三摩地相應斷離滅想
无漏者與无相三摩地相應不淨想
猒食想一切世間不可樂想及餘七
想中有漏者皆不與三摩地相應根
者想說皆與三根相應謂樂喜捨根
世者皆墮三世緣世者无常想無常
苦想苦無我想緣三世不淨想猒食
想一切世間不可樂想過去緣過去
現在緣現在未來來生者緣未來不生
者緣三世死想有說緣三世有說緣

未来斷離滅想緣非世善等者一切皆善緣善等者无常想無常苦想苦无我想不淨想緣善不善无記猒食想緣无記一切世間不可樂想有說緣三種有說緣不善无記死想有說緣无記有說緣三種斷離滅想唯緣善

三界繫不繫者不淨想猒食想一切世間不可樂想欲色界繫餘三界繫及不繫緣三界繫不繫者无常想无常苦想苦无我想死想緣三界繫不淨想猒食想緣欲界繫一切世間不可樂想有說緣欲界以說此想對治緣可愛事貪欲此貪欲唯在欲界故有說緣三界以此名一切世間不可樂想故如是說者初說為善斷離滅想緣不繫

學等者不淨想猒食想一切世間不可樂想唯非學非無學餘通三種謂學无學非學非無學緣學等者一切皆緣非學非无學見所斷等者不淨想猒食想一切世間不可樂想唯修所斷餘通修所斷及不斷緣見所斷

等者無常想无常苦想苦無我想緣
見修所斷不淨想猒食想一切世間
不可樂想緣修所斷死想有說緣修
所斷有說緣見修所斷斷離滅想緣
不斷
緣名義者无常想無常苦想苦无我
想通緣名義死想有說唯緣義有說
通緣名義餘六想但緣於義
緣自相續等者前七想緣自他相續
後三想緣非相續
加行得離染得生得者一切加行得
離染得非生得
有漏无漏者不淨想猒食想一切世
間不可樂想唯有漏餘有漏无漏外
國師說死想唯有漏所以者何非諸
聖道作我當死行相轉故評曰應說
此想有漏无漏以此想加行時雖作
我等當死行相若成滿時即於彼境
還作无常行相轉故緣有漏无漏者
前七想緣有漏後三想緣无漏問此
十想幾有漏緣无漏幾無漏緣有漏
幾有漏緣有漏幾无漏緣無漏答三
少分是有漏緣无漏四少分是无漏

緣有漏三全四少分是有漏緣有漏三少分是无漏緣無漏閒此十想幾非有漏非不緣有漏乃至廣作四句前第二句作此第一句前第一句作此第二句前第四句作此第三句前第三句作此第四句有為无為者一切皆是有為緣有為无為者前七想緣有為後三想緣无為問此十想幾自性斷非所緣斷幾所緣斷非自性斷幾自性斷亦所緣斷幾非自性斷亦非所緣斷答三少分自性斷非所緣斷四少分所緣斷非自性斷三全四少分亦自性斷亦所緣斷三少分非自性斷亦非所緣斷問此十想幾非自性斷非不所緣斷乃至廣作四句前第二句作此第一句前第一句作此第二句前第四句作此第三句前第三句作此第四句

問此十想幾是轉幾是隨轉答三是轉謂不淨想猒食想死想餘七是隨轉問若尒何想轉時幾想隨轉答不淨想猒食想時時各四想隨轉謂一切世間不可樂想及斷離滅想死想

轉時七想隨轉謂無常想無常苦想
苦無我想一切世間不可樂想及斷
離滅想云何不淨想轉時四想隨轉
謂修行者起不淨想時先往塚間觀
不淨相所謂死屍青瘀膖脹膿爛或
虫鐵食敢血肉狼藉支節分離或肉
盡筋連唯觀骨鏁次第連接取是相
已至一近處閉目思惟若皆分明現
前者善若不明了當更往觀如此善
觀不淨相巳疾還所止洗足敷座結
跏趺坐調滑身心令身心柔軟身心
堪能身心无熱身心離蓋既令身心
離諸蓋巳取先外相以方己身如彼
此亦尒如此彼亦尒謂我此身具有
如前諸不淨相因於足骨以拄踝骨
因於踝骨以拄膞骨因於膞骨以拄
膝骨因於膝骨以拄髀骨因於髀骨
以拄髖骨因於髖骨以拄䯊骨因於
䯊骨以拄脊骨因於脊骨傍連脇骨
又因手骨以拄肘骨因於肘骨以拄
臂骨因於臂骨以拄肩骨因於肩骨
以拄脊骨復因脊骨以拄項骨因於
項骨以拄頷輪因於頷輪以拄齒骴

上有髑髏於此身中骨鎖次第善取相已繫念眉間然其所樂有廣有略若樂略者即從眉間入身念住從身念住入受念住從受念住入心念住從心念住入法念住若樂廣者從眉間起復觀髑髏齒鬘頷輪次第觀察乃至足骨次由勝解作意力故令所觀骨鎖漸增漸廣遍滿一牀一房一院一僧伽藍一村一邑一城一國乃至大海邊際所有大地皆為白骨周匝遍滿復以勝解作意力故從彼漸略捨大地骨觀於一國捨一國觀一城乃至捨一房觀一牀復捨一牀所有骨相但觀身骨謂觀足骨次觀踝骨次觀腨骨乃至最後觀髑髏骨捨髑髏骨繫念眉間彼瑜伽師若於如是廣略自在是名不淨觀成然此不淨觀有所緣少非自在少應作四句有所緣少非自在少謂但思惟自身骨鎖相而能數數入出彼觀有自在少非所緣少謂觀思惟大地骨鎖相而不能數數入出彼觀有自在少亦所緣少謂但思惟自身骨鎖相亦不

能數數入出彼觀有非自在少亦非所緣少謂能思惟大地骨鎖相亦能數數入出彼觀又此不淨觀有所緣無量非自在无量應作四句謂前第二句作此第一句前第一句作此第二句前第四句作此第三句前第三句作此第四句彼瑜伽師如是觀察欣樂令時便於欲色无色三界諸行不淨相已作是思惟生死諸行何可都不貪樂由如此故彼先所修一切世間不可樂想便得圓滿彼由不欣樂生死故便欣樂涅槃由此因緣先所修習斷離滅想皆得圓滿如是不淨想轉時四想隨轉云何厭食想轉時四想隨轉謂修行者起厭食想時觀手中若鉢中食從何而成知從穀等復觀穀等從何而來知從田中種子差別復觀種子由誰故生知由種種泥土糞穢如是觀已便作是念此食展轉從不淨生復能展轉生諸不淨誰有智者於中貪著又彼行者或常乞食或僧中食常乞食者晨旦澡漱嚼楊枝時於水作尿想於楊枝作

指骨想著衣持鉢往聚落時於衣作濕人皮想於署縚作人腸想於鉢作髑髏想於錫杖作脛骨想於道路間所見礫石作散骨想既至聚落見諸城壁作塚墓想見諸男女作骨鏁想於乞食時若得䴵作人肚想若得麨作骨糅想若得鹽作人齒想若得餅作蛆虫想若得諸菜作人髮想若得羹臛作下汁想若得乳酪作人腦想若得酥蜜作人脂膏想若得魚炙宍作人肉想若得諸飲作人血想若得歡喜丸等作乾糞想其僧中食者若得淨草作死人髮想所處床褥臥具聚想於所得飲食作不淨想譬如前說問行者何故於飲食等作不淨想耶答彼作如是思惟我無始生死由於不淨作淨想故輪迴五趣受諸苦惱今欲遠彼趣涅槃樂是故於中觀為不淨復次彼行者作是念莫令我於飲食生淨想故增益貪心障出聖道故於飲食作不淨想由不淨想復能厭離彼瑜伽師如是於食起厭想已作是思惟生死諸行何可欣樂便

於三界諸行生厭由如此故彼先所修一切世間不可樂想便得圓滿彼由厭生死故便樂涅槃由此因緣先所修習斷離滅想皆得圓滿如是厭食想轉時四想隨轉云何死想轉時七想隨轉謂修行者起死想時觀察諸法念念生滅彼於春時見諸卉木叢花生葉鮮榮紅紺如妙寶色河池津流水漸盈滿魚鳥喧戲便作是念今外物生彼入聚落見諸男女歌舞跳躍飲食喜慶即前問之此何故尒荅曰此處生男生女便作是念今內法生復於夏時見諸卉木柯條聳密花葉茂盛河池泛溢波濤輪轉查沫擊岸便作是念此諸外法今已興盛彼入聚落見諸男女擊鼓吹貝歌舞歡笑車馬雜沓即前問之此何故尒荅曰此中有嫁娶事便作是念此諸內法今已壯盛復於秋時見諸草木爲秋日所曝涼風所吹青色銷盡葉皆黃悴河池流水漸漸減縮便作是念此諸外物今已衰悴彼入聚落見諸男女鬚白面皺扶杖而行身形曲

僂欬逆上氣便作是念此諸內法令
色衰老復於多時見諸草木霜風飄
擊葉皆在地摧折枯死河池流水漸
皆竭盡乃至乾涸便作是念此諸外
法令已復滅彼入聚落見諸男女放
逸跳踊踶胷號叫宛轉在地即前問
之此何故尒荅曰此處父母死喪便
作是念此諸內法令已復滅彼於如
是內外无常善取相已還其所止洗
足敷座結跏趺坐調滑身心令身心
柔濡身心堪能身心无熱身心離蓋
既令身心離諸蓋已內住其心修於
死想謂如所見諸無常想觀察內身
一期諸蘊結生時生乃至老死時滅
復於一期有尒所位諸蘊各異捨餘
隨觀一位諸蘊前生後滅復於一位
有尒所歲諸蘊各異捨餘隨觀一歲
諸蘊前生後滅復於一歲有尒所時
諸蘊各異捨餘隨觀一時諸蘊前生
後滅復於一時有尒所月諸蘊各異
捨餘隨觀一月諸蘊前生後滅復於
一月有尒所晝夜諸蘊各異捨餘隨
觀一晝夜蘊前生後滅復於一晝夜有

尒所牟呼栗多許蘊各異捨餘隨觀一牟呼栗多蘊前生後滅復於一牟呼栗多有尒所臘縛諸蘊各異捨餘隨觀一臘縛蘊前生後滅復於一臘縛有尒所怛剎那諸蘊各異捨餘隨觀一怛剎那蘊前生後滅復於一怛剎那有尒所剎那諸蘊各異以剎那最多故於中漸漸略觀乃至觀蘊二剎那生二剎那滅是名生滅觀加行圓滿從此无間能觀諸蘊一剎那生一剎那滅是名生滅觀成尒時名為死想圓滿以諸位滅即是死故彼修行者如是諦觀蘊生滅已便作是念世尊所說諸行無常誠為善說以生滅即無常故如是行者死想轉時令先所修諸无常想皆得圓滿行者復觀諸蘊相續前剎那蘊由後剎那蘊所逼迫故生已即滅如是觀已便作是念世尊所說無常故苦誠為善說以逼迫即是苦故如是行者死想轉時令先所修无常苦想而得圓滿行者復觀前剎那蘊纔滅後剎那蘊即生假使前蘊念言我今不滅後蘊念

言我今不生彼於所欲皆不自在前蘊後所逼故必滅後後蘊前所牽故必生如是觀已便作是念世尊所說苦無我想識為善說以不自在即無我故如是行者死想轉時令先所修苦無我想而得圓滿行者復觀諸行生滅不自在故於空行聚中不生貪樂由此便於三界諸行不生樂著如是死想轉時令先所修一切世間不可樂想而得圓滿彼修行者既於生死不樂著故便樂涅槃如是死想轉時令先所修斷離滅想皆得圓滿由此故說死想轉時七想隨轉問修諸想時有勝解作意有真實作意彼勝解作意所觀不實何非顛倒答彼修行者知非真實不生實執故非顛倒問若知不實何故猶作答為伏煩惱是故須作問此若不實云何能伏煩惱答由作彼想便能制伏如於餘女作母想時不生貪欲於怨憎所作親想時不生瞋恚於下人所作尊想時不生憍慢此亦如是故須觀察

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百六十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百六十七　牲

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中攝納息第三之三

無常想等攝幾靜慮等耶答無常想攝四靜慮四无色四解脫乃至廣說問何故作此論答欲止他宗顯已義故如分別論者許他性攝遮自性攝令止彼意許自性攝遮他性攝故作斯論問何故此中不說想還攝想答有說是作論者意欲尒故乃至廣說有說此中應作是問无常想等攝幾想等耶答无常想攝無常想乃至一切世間不可樂想攝一切世間不可樂想應作是說而不說者當知此義有餘有說此中欲成立未成立義想還攝想不待成立是故不說問若尒後文亦不應說初靜慮等還攝初靜慮等有說靜慮等攝多法體非於多法自性攝義不說自成想唯一法是故非難有說彼亦不應說靜慮等攝靜慮等而說者欲現種種文種種說由種

種文種種說莊嚴於義義則易解有說為現二門二略二階二炬二明二光二種大影如不說想攝想如是亦應不說靜慮攝靜慮等如後說靜慮攝靜慮等如是亦應說想攝想欲令彼此二義俱通故作二文平相影發有說此中辯攝及相應義以想對想但有攝義无相應義是故不說此不應理於智等持亦不應說无相應故應作是說想自性無雜於攝易了是故不說智與等持或自性有雜或行相有雜於攝難了是故則說无常想攝四靜慮者此即總說然諸靜慮皆五蘊性此无常想唯攝想蘊不攝餘蘊於想蘊中唯攝無常想不攝餘想於無常想中過去攝過去未來攝未來現在攝現在有漏攝有漏无漏攝无漏學攝學無學攝无學非學非無學攝非學非无學退法攝退法乃至不動法攝不動法於中在初靜慮者攝初靜慮乃至在第四靜慮者攝第四靜慮是故總說攝四靜慮如說攝四靜慮攝四无色四解脫亦尒差別者

四無色四解脫四蘊為性餘想隨應
亦准此說然諸想皆以想為自性故
皆不攝智三摩地第八解脫問无常
想亦通欲界繫此中何故不說荅有說
應說而不說者當知此義有餘有說
無常想在欲界者是加行非根本此
中唯說根本是故不說有說今此定
蘊唯說定地法故不說欲界有說此
中以十想對靜慮等門為問欲界非
靜慮等門是故不說餘想不說義亦
同此知無常想無常苦想苦无我想
死想斷想離想滅想亦尒皆在八等
至通有漏无漏故此七想以所緣行
相異故不攝初三解脫八勝處十遍
處及无量不淨想攝第三第四靜慮
初二解脫問四靜慮中皆有不淨想
何故唯說攝第三第四靜慮耶荅亦
應說攝初第二靜慮而不說者當知
此義有餘有說若說攝初二解脫當
知已說攝初二靜慮以初二解脫在
初二靜慮故有說此中舉後顯初舉
離喜地顯有喜地故有說初二靜慮
元不淨想是故不說所以者何彼二

地皆有喜根一切喜根欣歡行轉不
淨想猒感行轉非一心中二行轉故
問若尒者此想所攝初二解脫在何地
耶荅在二近分非根本地亦以與喜受
相違故問若尒後文不應說初二靜
慮攝初二解脫前四勝處荅彼說靜
慮亦攝眷屬如說城邑亦攝城邑邊
問若尒不應說不淨想攝第三靜慮
以彼地有樂受亦與不淨想相違故
荅第三靜慮言亦攝眷屬非根本地
是故无過若尒此中亦應說不淨想
攝初二靜慮以俱許在近分地無
差別故如是說者初二靜慮根本地
中亦有不淨想及初二解脫若謂无
者應無有能離此地染以此地有增
上喜動踊其心若无不淨想初二解
脫制伏彼者諸瑜伽師豈能離彼地
染又彼亦應无苦集忍智以彼猒行
轉故由此亦應无無常想无常苦想
問云何喜受作猒行轉耶荅能自在
猒故亦生喜即生喜時於彼亦猒如
勝怨時亦猒亦喜有說如王與將士
摧怨敵已共受喜樂如是行者以不

淨想等攝欲界已於初靜慮等共受
喜樂有說初靜慮中初二解脫及不
淨想對治欲界鼻舌二識第二靜慮
初二解脫及不淨想對治初靜慮眼
耳身識是故初二靜慮中定有初二
解脫及不淨想然此中略故不說不
淨想攝初二靜慮有說不淨想實在
四靜慮然此唯說攝第三第四靜慮
者以第三靜慮有生死中殊勝受樂
第四靜慮有生死中殊勝輕安樂難
厭難捨故於是中說不淨想初二靜
慮中无如是樂故不說攝問何故不
淨想但說攝初二解脫不說攝前四
勝處耶答不淨想是初修觀與初
二解脫相似故攝勝處是後起別觀
故不相攝如不淨想厭食想亦尒問
厭食想非解脫自性云何亦攝初二
解脫答此文但應說厭食想攝第三
第四靜慮而說如不淨想者欲顯厭
食想以不淨想爲加行說厭食想及
加行故說如不淨想有說厭食想與
不淨想相鄰相引有相攝義是故說
攝如不淨想有說厭食想亦作不淨

行轉如說若得飯時作蟲蛆想乃至
廣說是故亦攝初二解脫俱觀色處
不淨轉故問若猒食想與不淨想俱
觀色處不淨轉者世尊所說猒食想
不淨想何差別答體實无別但以所
對治愛有差別故建立二想謂不淨
想對治婬欲愛猒食想對治段食愛
評曰不應作如是說佛所安立十想
各各異故又段食愛緣段食起香味
觸處是段食性若許此想對治彼愛
云何說同不淨想觀色處故攝初二
解脫耶是故應知初說為善此二想
所緣行相及地異故不攝餘解脫勝
處及遍處无量一切世間不可樂想
攝第三第四靜慮問初第二靜慮亦
有此想何故不說攝耶答此文應說
攝四靜慮而但說攝後二者當知此
義有餘有說此中舉後顯初有說上
二靜慮是殊勝可愛樂地以有最勝
受樂及寂勝輕安樂故於如是地說
有此想顯修行者於勝樂地中尚能
起不可樂想況於餘處是故唯說攝
此二地有說初靜慮為尋伺風所動

第二靜慮為極喜水所漂雖有不淨觀食一切世間不可樂想而不明淨後二靜慮與此相違故說攝彼此想所緣行相及地異故不攝一切解脫勝處遍處無量初靜慮等攝幾靜慮等耶答初靜慮攝初靜慮四無量初二解脫前四勝處八智三三摩地第二靜慮攝第二靜慮四無量初二解脫前四勝處八智三三摩地第三靜慮攝第三靜慮三无量八智三三摩地第四靜慮攝第四靜慮三无量淨解脫後四勝處前八遍處八智三三摩地此中四靜慮皆以自根本地五蘊為性故得攝此諸門功德應知皆是自性攝非他性攝

慈無量等攝幾无量等耶答慈攝慈世俗智乃至捨攝捨世俗智此中四無量皆以俱生品諸蘊為性故得攝世俗智愁緣有情為境故不攝解脫勝處遍處及他心智有漏故不攝餘智三三摩地

空無邊處等攝幾无色等耶答空无邊處攝空无邊處及彼解脫彼遍處

六智三三摩地識無邊處攝識无邊
處及彼解脫彼遍處六智三三摩地
無所有處攝无所有處及彼解脫六
智三三摩地非想非非想處攝非想
非非想處及彼解脫滅想受解脫世
俗智此中四無色皆以自根本地四
蘊為性故得攝此所有功德六智者
除法智他心智此二不依无色地故
初解脫等攝幾解脫等耶答初第二
第三解脫攝初第二第三解脫世俗
智空无邊處解脫攝空无邊解脫及
彼遍處六智三三摩地識无邊處解
脫攝識無邊處解脫及彼遍處六智
三三摩地无所有處解脫攝无所有
處解脫六智三三摩地非想非非想
處解脫攝非想非非想處解脫世俗
智滅想受解脫攝滅想受解脫此中
前三解脫皆以俱生品五蘊為性故
得攝世俗智是初想觀故不攝勝處
遍處是有漏故不攝餘智三三摩地
緣色故不攝他心智四無色解脫各
以自地加行善四蘊為性是故得攝
後二遍處及六智三三摩地

初勝處等攝幾勝處等耶答初勝處
攝初勝處世俗智乃至第八勝處攝
第八勝處世俗智此中八勝處皆以
俱生品五蘊為性故得攝世俗智勝
處是中觀故不攝遍處有漏故不攝
餘智三三摩地緣色故不攝他心智
初遍處等攝幾遍處等耶答初遍處
攝初遍處世俗智乃至第十遍處攝
第十遍處世俗智此中十遍處皆以
俱生品五蘊四蘊為性故得攝世俗
智有漏故不攝餘智三三摩地緣色
及地異故不攝他心智
法智等攝幾智等耶答法智攝法智
五智少分乃至廣說法智攝法智者
法智在六地謂未至定靜慮中間及
四靜慮未至定攝未至定乃至第四
靜慮攝第四靜慮又法智在三道謂
見道修道无學道見道攝見道乃至
無學道攝無學道又法智緣四諦苦
法智攝苦法智乃至道法智攝道法
智又法智在四道謂加行无閒解脫
勝進道加行道攝加行道乃至勝進
道攝勝進道又法智墮三世過去攝

過去来攝未来現在攝現在於中
乃至此剎那攝此剎那彼剎那攝彼
剎那此中惣說故但言法智攝法智
攝五智少分者謂法智亦攝他心智
四諦智少分他心智通有漏无漏此
唯攝無漏无漏中有法智類智此唯
攝法智故言少分四諦智各通法智
類智此唯攝法智故言少分類智攝
類智五智少分者如法智說差別者
此在九地他心智攝他心智者他心
智在四根本靜慮初靜慮攝初靜慮
乃至第四靜慮攝第四靜慮又他心
智通有漏无漏有漏攝有漏无漏攝
無漏又他心智有法智類智法智攝
法智類智攝類智又他心智有學无
學非學非无學學攝學乃至非學非
无學攝非學非無學又他心智墮三
世過去攝過去未来攝未来現在攝
現在於中乃至此剎那攝此剎那彼
剎那攝彼剎那此中惣說故但言他
心智攝他心智攝四智少分者謂他
心智亦攝法智類智世俗智道智小
分法智類智各緣四諦此唯攝緣道

諸少分故言少分世俗智在十八地
謂欲界靜慮中間四靜慮四無色及
彼道分此唯攝四靜慮於四靜慮中
有善染汚无覆无記此唯攝善於善
中有生得聞所成修所成此唯攝修
所成於修所成中有加行无間解脫
勝進道此唯攝勝進於勝進道中有
順退分順住分順勝進分順決擇分
此唯攝順住分於順住分中有緣過
去未來現在及離世此唯攝緣現在
於緣現在中有緣自相續緣他相續
此唯攝緣他相續緣他相續中有緣心心所
心心所有緣五蘊此唯攝緣心心所
緣心心所中有緣一法有緣多法此
唯攝緣一法緣一法中有是他心智
有非他心智此唯攝他心智由如是
義故言少分道智在九地謂未至定
靜慮中間四靜慮三无色此唯攝四
靜慮於四靜慮中有見道修道无學
道此唯攝修道无學道於此二中有
加行无間解脫勝進道此唯攝勝進
道於勝進道中有緣過去未來現在
此唯攝緣現在於緣現在中有緣自

相續有緣他相續此唯攝緣他相續於緣他相續中有緣心心所法有緣五蘊此唯攝緣心心所法於緣心心所法中有緣一法有緣多法此唯攝緣一法於緣一法中有是他心智有非他心智此唯攝他心智由如此義故言少分世俗智攝世俗智者世俗智在十八地如前說欲界攝欲界乃至非想非非想處攝非想非非想處又世俗智有善染汙无覆無記善攝善乃至无覆無記攝無覆無記於善中有加行得離染得生得加行得攝加行得乃至生得攝生得復有順退分乃至順決擇分順退分攝順退分乃至順決擇分攝順決擇分復有加行道乃至勝進道加行道攝加行道乃至勝進道攝勝進道復有過去未來現在過去攝過去乃至現在攝現在於中乃至此剎那攝此剎那彼剎那攝彼剎那此中總說故言世俗智攝世俗智一智少分者謂世俗智亦攝他心智少分他心智通有漏无漏此唯攝有漏故言少分普智攝普智

者苦智在九地在三道在四道墮三世墮剎那墮在何地何道墮何世何剎那即彼地彼道彼世彼剎那攝此中惣說故言苦智攝苦智二智少分者謂苦智亦攝法智類智少分法智類智各緣四諦此唯攝緣苦諦故言少分集智攝集智二智少分滅智攝滅智二智少分者皆如苦智說道智攝道智者亦如苦智說三智少分者謂道智亦攝法智類智他心智少分法智類智各緣四諦此唯攝緣道諦他心智通有漏无漏此唯攝緣无漏故言少分空三摩地等攝幾三摩地耶答空攝空无願攝無願無相攝无相空三摩地緣苦諦二行相轉无願三摩地緣三諦十行相轉无相三摩地緣滅諦四行相於中一一行相皆在九地在三道在四道墮三世墮剎那墮何行相在何地何道墮何世何剎那即彼行相彼地彼道彼世彼剎那攝此中惣說故言空攝空乃至無相攝無相三三摩地雖通有漏此中依解脫門說故唯攝无漏

如攝可得亦尒由自體於自體可得
是攝義故謂自體於自體是有自體
於自體是實自體於自體是現有是
不異是不外是不相離是不解脫是
無差別是不空是不无客非遠非
二非諍諸如是等皆是可得義故諸
法自體攝自體非如以手攝食以指
攝衣但一切法障㝵自體令究竟不
捨故名為攝有餘師說與自體攝有
四種謂各別界各別物各別刹那各
別相續各別界者謂眼界攝眼界乃
至法界攝法界各別物者謂法界中
有七物即色受想行及三无為色攝
色乃至非擇滅攝非擇滅各別刹那
者謂色中有過去未來現在過去攝
過去乃至現在攝現在各別相續者
謂現在色有墮自相續有墮他相續
自相續攝自相續他相續攝他相續
由此理趣餘應准知故言如攝可得
亦尒攝與可得義无異故
無常想等與靜慮等相應耶荅无
常想與四靜慮四无色四解脫四智
一三摩地相應乃至廣說問何故作

此論答為止愚於相應法執相應法非實有者意顯相應法是實有故而作斯論無常想與四靜慮相應者四靜慮皆五蘊性此想與彼二蘊全一蘊少分相應與四無色四解脫相應者四無色及四无色解脫皆四蘊性此想與彼二蘊全一蘊少分相應與四智相應者謂與法智類智世俗智苦智相應一三摩地相應者謂緣苦無願如無常想無常苦想苦無我想死想斷想離想滅想亦尒者此依皆與四智一三摩地相應數同故言亦尒於中一切同者謂死想行想異而名同者謂無常苦想智名同餘不同者謂苦无我想與空三摩地相應故唯有數同餘皆不同者謂斷離滅想與滅智无相三摩地相應故不淨想與後二靜慮初二解脫世俗智相應者此想與四靜慮相應而但言後二靜慮相應者如攝中說如不淨想猒食想亦尒者此想實不與初二解脫相應而說與相應者亦如攝中說一切世間不可樂想與後二靜慮世俗

智相應者此想亦與四靜慮相應而
但言與後二相應者亦如攝中說初
靜慮等與幾靜慮等相應耶荅初靜
慮與初靜慮四無量初二解脫前四
勝處八智三三摩地相應第二靜慮
與第二靜慮四無量初二解脫前四
勝處八智三三摩地相應第三靜慮
與第三靜慮三無量八智三三摩地
相應第四靜慮與第四靜慮三无量
淨解脫後四勝處前八遍處八智三
三摩地相應此中四靜慮皆以自地
五蘊為性一一地俱生四蘊展轉相
應故言初靜慮與初靜慮乃至第四
靜慮與第四靜慮相應非自性與自
性有相應義又以一一靜慮攝多法
故得與諸无量等功德相應三無量
者除喜無量後二靜慮無喜根故諸
有欲令喜無量不以喜受為自性者
亦說此與喜受相應故彼二地唯三
無量

慈無量等與幾无量等相應耶荅慈
與慈世俗智相應乃至捨與捨世俗
智相應慈等雖以無瞋善根等為自

性而此中所說慈攝自性相應俱有為慈等體故說慈與慈相應乃至捨與捨相應即是俱生四蘊互相應義空無邊處等與幾無色等相應耶答空无邊處與空无邊處及彼解脫彼遍處六智三三摩地相應識无邊處與識無邊處及彼解脫彼遍處六智三三摩地相應无所有處與无所有處及彼解脫六智三三摩地相應非想非非想處與非想非非想處及彼解脫世俗智相應此中四無色皆以自地四蘊為性一一地俱生四蘊展轉相應故言空无邊處與空无邊處乃至非想非非想處與非想非非想處相應又以一一无色攝多法故得與餘所說功德相應六智者如攝中說初解脫等與幾解脫等相應耶答初第二第三解脫與初第二第三解脫世俗智相應空无邊處解脫與空无邊處解脫及彼遍處六智三三摩地相應識无邊處解脫與識无邊處解脫及彼遍處六智三三摩地相應無所有處解脫與無所有處解脫六智

三三摩地相應非非想非非想處解脫
與非想非非想處解脫世俗智相應
滅想受解脫非相應前三解脫雖皆
以無貪善根為自性而此中所說惣
以自性相應俱有法為體故說初第
二第三解脫與初第二第三解脫相
應即是俱生四蘊互相應義四无色
解脫如四無色說滅想受解脫雖有
多法如心心所不相離俱時起而无
所依所緣行相同義故非相應
初勝處等與幾勝處等相應耶答初
勝處與初勝處世俗智相應乃至第
八勝處與第八勝處世俗智相應此
中八勝處雖皆無貪善根為自性而
此中所說惣以自性相應俱有法為
體故說初勝處與初勝處乃至第八
勝處與第八勝處相應
初遍處等與幾遍處等相應耶答初
遍處與初遍處世俗智相應乃至第
十遍處與第十遍處世俗智相應前
八遍處雖以无貪善根為自性此中
所說惣以自性相應俱有法為體後
二遍處惣以俱生四蘊為性故言初

遍處與初遍處乃至第十遍處與第十遍處相應法智等與幾三摩地相應耶答法智與三三摩地少分相應乃至廣說法智與三三摩地少分相應者此智不與類智及一切忍俱三三摩地相應故言少分如法智類智亦尒者此智不與法智及一切忍俱三三摩地相應故言亦尒他心智與一三摩地少分相應者此智與苦集滅智及他心智所不攝道智并一切忍俱三摩地不相應故言少分即是與一緣道无願三摩地少分相應義如他心智集滅道智亦尒者此依數同故說亦尒然集智唯與緣集无願三摩地少分相應滅智唯與无相三摩地少分相應道智唯與緣道無願三摩地少分相應皆除忍俱三摩地故苦智與二三摩地少分相應者此智唯與智俱空三摩地及苦智俱无願三摩地相應故言少分三三摩地門不別說相應者對前諸門具已說故於自門中无相應故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第百卆七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百卆七　第十九張　生

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百六十八　性

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中攝納息第三之三

若成就初靜慮等乃至廣說問何故作此論答為止撥無成就不成就性者意顯成就不成就性是實有故而作斯論若成就初靜慮等彼於四靜慮等幾成就幾不成就答若成就初靜慮彼於四靜慮或一二三四一者謂梵世愛未盡此即異生聖者生欲界梵世若生欲界於初靜慮唯離染得故成就若生梵世於初靜慮有離染得有生得故成就彼梵世愛未盡故不成就上三靜慮二者謂梵世愛盡上愛未盡此即異生聖者生欲界梵世及聖者生極光淨若生欲界於初二靜慮唯離染得故成就若生梵世於初靜慮有離染得有生得故成就於第二靜慮唯離染得故成就若生極光淨於初靜慮唯成就無漏非有漏以離地捨故於第二靜慮唯離

染得故成就彼極光淨愛未盡故不
成就上二靜慮三者謂極光淨愛盡
上愛未盡此即異生聖者生欲界梵
世及聖者生極光淨遍淨若生欲界
於下三靜慮唯離染得故成就若生
梵世於初靜慮有離染得有生得故
成就於第二第三靜慮唯離染得故
成就若生極光淨於初靜慮唯成就
無漏於第二第三靜慮唯離染得故
成就若生遍淨於初二靜慮唯成就
無漏於第三靜慮唯離染得故成就
彼遍淨愛未盡故不成就第四靜慮
四者謂遍淨愛盡此即異生聖者生
欲界梵世及聖者生極光淨乃至非
想非非想處若生欲界於四靜慮皆
唯離染得故成就若生梵世於初靜
慮有離染得有生得故成就於上三
靜慮唯離染得故成就若生極光淨
於初靜慮唯成就無漏於上三靜慮
唯離染得故成就若生遍淨於初二
靜慮唯成就无漏於第三第四靜慮
唯離染得故成就若生廣果於下三
靜慮唯成就無漏於第四靜慮唯離

添得哉成就若生无色界於四靜慮唯成就无漏於四無量或无或三或四無者謂生無色界此即聖者生彼四地成就无漏初靜慮非四无量以越界捨故三者謂生遍淨廣果此即聖者生彼二地成就無漏初靜慮及三無量除喜以越地捨故四者謂生欲界梵世極光淨此即異生聖者生欲界梵世及聖者生極光淨若生欲界梵世成就有漏无漏初靜慮及四無量若生極光淨成就无漏初靜慮及四無量於四无色或無或一二三四无者謂色愛未盡此即異生聖者欲愛盡色愛未盡故成就初靜慮非無色一者謂色愛盡上愛未盡此即異生聖者生欲界梵世及聖者生極光淨乃至空无邊處彼皆成就初靜慮及一无色若生欲界梵世成就有漏無漏初靜慮初无色若生極光淨乃至空无邊處成就無漏初靜慮有漏無漏初無色彼上愛未盡或不成就上二無色二者謂空无邊處愛盡上愛未盡此即異生聖者生欲界梵

生及聖者生在光淨乃至識無邊處
彼皆成就初靜慮及二無色若生欲
界梵世成就有漏無漏初靜慮初二
無色若生極光淨乃至空無邊處成
就無漏初靜慮有漏無漏初二無色
若生識無邊處成就無漏初靜慮初
無色有漏無漏第二無色彼上愛未
盡故不成就上二無色三者謂識無
邊處愛盡上愛未盡即異生聖者
生欲界梵世及聖者生極光淨乃至
無所有處彼皆成就初靜慮及三無
色若生欲界梵世成就有漏無漏初
靜慮初三無色若生極光淨乃至空
無邊處成就無漏初靜慮有漏無漏
初三無色若生識無邊處成就無漏
初靜慮初無色有漏無漏第二第三
無色若生無所有處成就無漏初靜
慮初二無色有漏無漏第三無色彼
上愛未盡故不成就上一無色四者
謂無所有處愛盡此即異生聖者生
欲界梵世及聖者生極光淨乃至非
想非非想處彼皆成就初靜慮及四
無色若生欲界梵世成就有漏無漏

初靜慮三无色有漏一无色若生極光淨乃至空无邊處成就無漏初靜慮有漏無漏三无色有漏一無色若生識無邊處成就無漏初靜慮一无色有漏無漏二无色有漏一無色若生无所有處成就無漏初靜慮二无色有漏無漏一無色有漏一无色若生非想非非想處成就无漏初靜慮三無色有漏一無色於八解脫或无或一二三四五六七八无者謂生遍淨即彼愛未盡此即聖者生遍淨成就無漏初靜慮而不成就解脫初二解脫越地捨故後六解脫未離遍淨染未得故是故言无一者謂生遍淨即彼愛盡上愛未盡若生廣果即彼愛未盡若生空无邊處即彼愛未盡此聖者生彼諸地成就无漏初靜慮及一解脫此中若生遍淨即彼愛盡上愛未盡彼成就淨解脫非餘二越地捨故後五未得故若生廣果即彼愛未盡彼亦成就淨解脫非餘如前釋若生空无邊處即彼愛未盡彼成就有漏无漏空無邊處解脫非

餘前三越地捨故後四未得故二者
謂生欲界梵世極光淨遍淨愛未盡
若生遍淨廣果愛盡上愛未盡
若生空无邊處即彼愛盡上愛未盡
若生識無邊處即彼愛未盡此即異
生聖者生欲界梵世及聖者生極光
淨乃至識無邊處彼皆成就初靜慮
及二解脫於中若生欲界梵世遍淨
愛未盡彼成就有漏无漏初靜慮及
初二解脫非餘未得故若生極光淨
遍淨愛未盡彼成就無漏初靜慮餘
如前說若生遍淨廣果廣果愛盡上
愛未盡彼成就无漏初靜慮及第三
解脫有漏无漏第四解脫非餘初二
已捨故後四未得故若生空無邊處
即彼愛盡上愛未盡彼成就无漏初
靜慮及有漏無漏第四第五解脫非
餘初三已捨故後三未得故若生識
無邊處即彼愛未盡彼成就无漏初
靜慮及无漏第四解脫有漏無漏第
五解脫非餘如前釋三者謂生欲界
梵世極光淨遍淨愛盡上愛未盡若
生遍淨廣果空無邊處愛盡上愛未

盡若生空識無邊處識无邊處愛盡
上愛未盡若生无所有處即彼愛未
盡此即異生聖者生欲界梵世及聖
者生極光淨乃至無所有處皆成就
初靜慮及三解脫於中若生欲界梵
世遍淨愛盡上愛未盡彼成就有漏
無漏初靜慮及前三解脫非餘未得
故若生極光淨遍淨愛盡上愛未盡
彼成就無漏初靜慮餘如前說若生
遍淨廣果空无邊處愛盡上愛未盡
彼成就無漏初靜慮及第三解脫有
漏無漏第四第五解脫非餘前二已
捨故後三未得故若生空無邊處識
無邊處愛盡上愛未盡彼成就无漏
初靜慮有漏无漏初三無色解脫非
餘前三已捨故後二未得故若生識
无邊處即彼愛盡上愛未盡彼成就
無漏初靜慮第四解脫有漏无漏第
五第六解脫非餘如前說若生无所
有處即彼愛未盡彼成就无漏初靜
慮第四第五解脫有漏无漏第六解
脫非餘如前說四者謂生欲界梵世
極光淨廣果愛盡上愛未盡若生遍

淨廣果識無邊處愛盡上愛未盡若生空識无邊處無所有處无所有處愛盡若生非想非非想處不得滅盡定此即異生聖者生欲界梵世及聖者生極光淨乃至非想非非想處皆成就初靜慮及四解脫於中若生欲界梵世廣果愛盡上愛未盡彼成就有漏無漏初靜慮及前三解脫有漏無漏第四解脫非餘未得故若生極光淨廣果愛盡上愛未盡彼成就无漏初靜慮餘如前說若生遍淨廣果識無邊處愛盡上愛未盡彼成就无漏初靜慮及第三解脫有漏无漏初三無色解脫非餘前二已捨故後二未得故若生空無邊處无所有處愛盡彼成就无漏初靜慮有漏無漏初三無色解脫并第七解脫非餘前三已捨故後一未得故若生識无邊處無所有處愛盡彼成就無漏初靜慮第四解脫有漏无漏第五第六解脫并第七解脫非餘如前說若生无所有處即彼愛盡彼成就无漏初靜慮及第四第五解脫有漏无漏第六解

脫并第七解脫非非餘如前說若生非想非非想處不得滅盡定彼成就无漏初靜慮三无色解脫并第七解脫非餘前三已捨故後一未得故或已捨故五者謂生欲界梵世極光淨空無邊處愛盡上愛未盡若生遍淨廣果無所有處愛盡不得滅盡定若生非想非非想處得滅盡定此即異生聖者生欲界梵世及聖者生極光淨遍淨廣果非想非非想處皆成就初靜慮及五解脫於中若生欲界梵世空无邊處愛盡上愛未盡彼成就有漏無漏初靜慮及前三解脫有漏无漏第四第五解脫非餘未得故若生極光淨空无邊處愛盡上愛未盡彼成就無漏初靜慮餘如前說若生遍淨廣果无所有處愛盡不得滅盡定彼成就無漏初靜慮及第三解脫有漏無漏初三无色解脫并第七解脫非餘前二已捨故後一不得故若生非想非非想處得滅盡定彼成就无漏初靜慮初三無色解脫及後二解脫非餘已捨故六者謂生欲界梵世極

光淨識無邊處愛盡上愛未盡若生
遍淨廣果得滅盡定此即異生聖者
生欲界梵世及聖者生極光淨遍淨
廣果皆成就初靜慮及六解脫於中
有生欲界梵世識無邊處愛盡上愛
未盡彼成就有漏無漏初靜慮及前
三解脫有漏無漏初三無色解脫非
餘未得彼若生極光淨識無邊處愛
盡上愛未盡彼成就無漏初靜慮餘
如前說若生遍淨廣果得滅盡定彼
成就無漏初靜慮及前三解脫有漏
無漏初二無色解脫并後一解脫非
餘已捨或亡若諸生欲界梵世極光
淨無所有處愛盡不得滅盡定此即
異生聖者生欲界梵世及聖者生極
光淨皆成就初靜慮及七解脫於中
有生欲界梵世無所有處愛盡不得
滅盡定彼成就有漏無漏初靜慮及
前三解脫有漏無漏初三無色解脫
并第七解脫非第八未得彼若生極
光淨無所有處愛盡不得滅盡定彼
成就無漏初靜慮如前說八者謂生
欲界梵世極光淨得滅盡定此即聖

阿毘達磨集異門足論卷　第十張　共

者生欲界梵世極光淨皆成就初靜慮及八解脫苶中若生欲界梵世得滅盡定彼成就有漏無漏初靜慮及一切八解脫若生極光淨得滅盡定彼成就無漏初靜慮及一切八解脫苶八勝處或無或四或八無者謂生遍淨即彼愛未盡若生无色界此即聖者生遍淨及无色界俱成就无漏初靜慮非八勝處以生遍淨即彼愛未盡者前四已捨後四未得故生无色界者皆已捨故四者謂生欲界梵世極光淨遍淨愛未盡若生遍淨即彼愛盡若生廣果此即異生聖者生欲界梵世及聖者生極光淨遍淨廣果皆成就初靜慮及四勝處苶中若生欲界梵世遍淨愛未盡彼成就有漏无漏初靜慮及前四勝處非餘未得故若生極光淨遍淨愛未盡彼成就无漏初靜慮餘如前說若生遍淨即彼愛盡及生廣果彼成就无漏初靜慮及後四勝處非餘已捨故八者謂生欲界梵世極光淨遍淨愛盡此即異生聖者生欲界梵世及聖者生極光

淨皆成就初靜慮及八勝處於中若
生欲界梵世遍淨愛盡彼成就有漏
無漏初靜慮及八勝處若生極光淨
遍淨愛盡彼成就无漏初靜慮及八
勝處於十遍處或無或一二八九十無
者謂生欲界梵世極光淨遍淨遍淨愛
未盡若生无所有處非想非非想處
此即異生聖者若生欲界梵世及聖者
生極光淨遍淨後二无色皆成就初
靜慮非十遍處於中若生欲界梵世
遍淨愛未盡彼成就有漏无漏初靜
慮非十遍處未得故若生極光淨遍
淨遍淨愛未盡彼成就無漏初靜慮
非十遍處未得故若生後二无色彼
成就无漏初靜慮非十遍處已捨故
一者謂生空無邊處即彼愛未盡若
生識无邊處此即聖者生彼二地俱
成就無漏初靜慮及一遍處於中若
生空无邊處即彼愛未盡彼成就一空
无邊處遍處非餘前八已捨故後一
未得故若生識無邊處彼成就一識
無邊處遍處非餘已捨故二者謂生
空無邊處即彼愛盡此即聖者生彼

成就无漏初靜慮及後二遍處非餘已捨故八者謂生欲界梵世極光淨遍淨遍淨愛盡上愛未盡若生廣果即彼愛未盡此即異生聖者生欲界梵世及聖者生極光淨遍淨廣果皆成就初靜慮及前八遍處於中若生欲界梵世遍淨愛盡上愛未盡彼成就有漏无漏初靜慮及前八遍處非餘未得故若生極光淨遍淨遍淨愛盡上愛未盡及生廣果即彼愛未盡彼成就无漏初靜慮餘如前說九者謂生欲色界色愛盡上愛未盡此即異生聖者生欲界梵世及聖者生極光淨遍淨廣果皆成就初靜慮及前九遍處於中若生欲界梵世色愛盡上愛未盡彼成就有漏無漏初靜慮及前九遍處非第十未得故若生極光淨遍淨廣果色愛盡上愛未盡彼成就无漏初靜慮餘如前說十者謂生欲色界空无邊處愛盡此即異生聖者生欲界梵世及聖者生極光淨遍淨廣果皆成就初靜慮及十遍處於中若生欲界梵世空無邊處愛盡

彼成就有漏無漏初靜慮及十遍處若生極光淨遍淨廣果空无邊處愛盡彼成就無漏初靜慮及十遍處於八智或二四五六七八二者謂異生及苦法忍位此中異生及先離欲染依未至定苦法忍位成就有漏初靜慮若依上五地苦法忍位成就有漏无漏初靜慮彼一切皆成就二智謂他心智世俗智四者謂苦法智苦類忍位此位若依未至定則成就有漏初靜慮若依上五地則成就有漏无漏初靜慮彼皆成就四智謂他心智世俗智苦智法智五者謂苦類智集法忍位此二位所成就有漏无漏初靜慮如前分別彼皆成就五智謂前四加類智六者謂集法智乃至滅法忍位此諸位所成就初靜慮如前說彼皆成就六智謂前五加集智七者謂滅法智乃至道法忍位此諸位所成就初靜慮如前說彼皆成就七智謂前六加滅智八者謂道法智以上諸位此中道法智道類忍位所成就初靜慮亦如前說道類智位必成就

有漏无漏初靜慮（其道類智上諸位）
中生欲界梵世者定皆成就有漏无
漏初靜慮生極光淨以上諸地者唯
成就无漏初靜慮彼一切皆成就八
智謂前七加道智於三三摩地或无
或二或三無者謂諸異生彼成就有
漏初靜慮非三摩地不得故二者謂
諸聖者滅法忍未生此前諸位若依
未至定唯成就有漏初靜慮若依上
五地成就有漏无漏初靜慮彼皆成
就二三摩地謂空无願三者謂滅法
忍已生此中從滅法忍乃至道類忍智
所成就初靜慮如前說道類智位必
成就有漏无漏初靜慮其道類智上
諸位中生欲界梵世者定皆成就有
漏无漏初靜慮生極光淨以上諸地
者唯成就无漏初靜慮彼一切皆成
就三三摩地如成就初靜慮乃至成
就第四靜慮隨所應亦尒謂如以初
靜慮對四靜慮乃至三三摩地辯成
就如是乃至以第四靜慮對四靜慮
乃至三三摩地辯成就隨其所應若
異生若聖者若離染得故若生得故

若有漏若无漏若無若分若具等皆
應廣說
七補特伽羅謂隨信行隨法行信勝
解見至身證慧解脫俱解脫問隨信行
等於味相應等四靜慮四无色幾成
就幾不成就答隨信行於味相應四
靜慮或無或一二三四無者謂色愛
盡彼離染時皆已斷故一者謂遍淨
愛盡上愛未盡彼唯成就上一靜慮
地味二者謂極光淨愛盡上愛未盡
彼唯成就上二靜慮地味三者謂梵
世愛盡上愛未盡彼唯成就上三靜
慮地味四者謂梵世愛未盡彼俱成
就四靜慮地味下染未盡必成就上
味下染已盡必不成就下味或於淨
四靜慮或無或一二三四无者謂欲
愛未盡於淨靜慮諸未得故一者謂
欲愛盡上愛未盡彼成就下一地淨
二者謂梵世愛盡上愛未盡彼唯成
就下二地淨三者謂極光淨愛盡上
愛未盡彼俱成就下二地淨四者謂
遍淨愛盡彼俱成就四地淨下染未
盡爲不成就上淨上染已盡身在下

阿毘達磨大毘婆沙論卷第[illegible]

若必成就下淨故以隨信行必寧對
界故作是說於无漏四靜慮或无色
一二三四无者謂依未至定入正性
離生時中或未離欲染或離欲
染不能修故皆不成就一者謂依初
靜慮或靜慮中間入正性離生彼成
就下一地無漏非餘或未得或不能
修故二者謂依第二靜慮入正性離
生彼成就下二地無漏非餘如前說
三者謂依第三靜慮入正性離生彼
成就下三地无漏非餘如前說四者
謂依第四靜慮入正性離生彼具成
就四地无漏皆已得離修故見道依
下必不修上以是初得道故无漏依
上必修下地以自在不繫故於味相
應四无色或一二三四一者謂无所
有處愛未盡上愛未盡彼成就上一地
味彼必未離有頂染故二者謂識无
邊處愛盡上愛未盡彼成就上二地
味三者謂空无邊處愛盡上愛未盡
彼成就上三地味四者謂空无邊處
愛未盡彼具成就四地味所以如前
說於淨四无色或無或一二三四无

者謂色愛未盡於淨無色皆未得故
一者謂色愛盡上愛未盡彼成就下
一地淨二者謂空无邊處愛盡上愛
未盡彼成就下二地淨三者謂識无
邊處愛盡上愛未盡彼成就下三地
淨四者謂无所有處愛盡彼具成就
四地淨所以如前說於无漏三無色
皆不成就彼无見道故如隨信行隨
法行亦尒以此二補特伽羅若道若
地若定若離染若所依皆不異唯根
異故信勝解等相應四靜慮或无
或一二三四无者謂色愛盡一者謂
邊淨愛盡上愛未盡二者謂極光淨
愛盡上愛未盡三者謂梵世愛盡上
愛未盡四者謂梵世愛未盡彼成就
及所以皆如前說於淨四靜慮或无
或一二三四无者謂欲愛未盡若生
無色界欲愛未盡者皆未得故生无
色界者皆已捨故一者謂生欲界欲
愛盡上愛未盡若生梵世即彼愛未
盡若生極光淨即彼愛未盡若生遍
淨即彼愛未盡若生廣果二者謂生
欲界梵世梵世愛盡上愛未盡若生

極光淨即彼愛盡上愛未盡若生遍
淨即彼愛盡三者謂生欲界梵世極
光淨愛盡上愛未盡若生極光淨遍
淨愛盡四者謂生欲界梵世遍淨愛
盡此中信勝解容有生一切地義有
漏善法生上必捨下是故得作如前
所說於无漏四靜慮或无或一二三
四无者謂欲愛未盡一者謂欲愛盡
上愛未盡二者謂梵世愛盡上愛未
盡三者謂極光淨愛盡上愛未盡四
者謂遍淨愛盡此中依漸次得果離
染者說或依隨所得勝靜慮即依彼
入正性離生者說若不介者此文不
應作如是說以有梵世愛盡而不成
就二極光淨愛盡而不成就三遍淨
愛盡而不成就四故何者是耶謂有
離梵世乃至遍淨染依初靜慮乃至
第三靜慮入正性離生至道類智時
不成就無漏二乃至四靜慮故或此
所說道類智時雖不成就二乃至四
而從此後不久定成然於介時亦說
成就謂道類智後不久必起勝果道
時即修彼故於味相應四无色或一

二三四乃至廣說於淨四无色或無或一二三四乃至廣說此中廣釋如靜慮中應知於無漏三無色或无或一二三無者謂色愛未盡一者謂色愛盡上愛未盡二者謂空无邊處愛盡上愛未盡三者謂識无邊處愛盡此中亦依漸次得果離染者說若不尒者此文不應作如是說以有色愛盡而不成就一空无邊處愛盡而不成就二識无邊處愛盡而不成就三故何者是耶謂有離色界乃至識无邊處染入正性離生至道類智時不成就无漏無色故或彼不久必起勝果道即成就彼故於尒時亦說成就如信勝解見至亦尒以此二補特伽羅若道若地若定若離染若所依皆不異唯根異故身證於味相應四靜慮皆不成就於淨四靜慮或无或一二三四乃至廣說於無漏四靜慮皆成就於味相應四无色成就一不成就三於淨四无色或一或四一者謂生非想非非想處四者謂生欲色界於無漏三无色皆成就慧解脫於味

相應四靜慮皆不成就於淨四靜慮或無或一二三四乃至廣說於无漏四靜慮皆成就於味相應四無色皆不成就於淨四无色或一二三四乃至廣說於无漏三無色皆成就俱解脫於味相應四靜慮皆不成就於淨四靜慮或無或一二三四乃至廣說於无漏四靜慮皆成就於味相應四無色皆不成就於淨四無色或一或四一者謂生非想非非想處四者謂生欲色界於无漏三無色皆成就此中廣釋如前應知

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百六十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百六十九　壯

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中攝納息第三之四

頗有成就味相應四靜慮非淨非无漏耶答有謂欲愛未盡彼於四靜慮所有善法皆未得故無淨無漏耶以此說成就味相應四靜慮頗有成就淨四靜慮非味相應非无漏耶答有謂異生生欲界无世色愛盡異生故離无漏色愛盡故无味相應生欲界有世色愛盡故成就淨四靜慮頗有成就无漏四靜慮非味相應非淨耶答有謂聖者生无色界以聖者生彼故成就无漏四靜慮則以生彼處故離味相應淨開未色愛盡彼未至定初靜慮靜慮中間入正性離生或續起行見至後得果已不起勝果道命終生无色界後皆不成就无漏上三靜慮何故說耶答有說此依漸次得果者說不依餘故有說彼入正性離生者得不還果已必起勝果道修无

漏四靜慮然後生上若不介者應有
聖者生廣果以上不成就樂根若介
便違十門所說其信勝解練根作見
至者有說彼得果已亦必起勝果道
如前說修無漏四靜慮然後命終生
无色界有說彼練根時即亦修上無
漏靜慮是故无過
頗有成就淨无漏四靜慮非味相應
耶答有謂聖者生欲界覺世色愛盡
問若色愛盡位未至定入正性離生
十五心頃不成就无漏靜慮至道類
智但成就一即彼乃至依第三靜慮
入正性離生十六心頃但成就三何
故說四耶答有說此中依漸次得果離
染者說有說彼得果已不久必起勝
果道現前修上无漏是故於十六心
時雖未成就必當得故亦說成就頗
有成就餘二或三耶答无謂成就味
相應四靜慮者必不成就四淨四无
漏故頗有不成就味相應四靜慮非
淨非无漏耶答有謂聖者生欲界梵
世色愛盡或如前成就中第六句釋
頗有不成就淨四靜慮非味相應非

無漏耶答无頗有不成就无漏四靜慮非味相應非淨耶答无此皆如前成就中所无第四第五句釋頗有不成就味相應淨四靜慮非无漏耶答有謂聖者生無色界此如前成就中第三句釋頗有不成就味相應无漏四靜慮非淨耶答有謂異生生欲界梵世色愛盡此如前成就中第二句釋頗有不成就淨無漏四靜慮非味相應耶答有謂欲愛未盡此如前成就中初句釋頗有不成就味相應淨無漏四靜慮耶答有謂異生生无色界異生故無无漏四靜慮生無色界故无味淨四靜慮

頗有成就味相應四無色非淨非无漏耶答有謂色愛未盡彼於四无色所有善法皆未得故无淨無漏即以此故成就味相應四無色頗有成就淨無漏四无色非味相應耶答有謂生欲色界空无邊處阿羅漢阿羅漢故無味相應生彼地故具成就四淨三无漏頗有成就餘耶答无此中無第二句唯成就四淨者以必有無漏

味隨一或俱故無第三句唯成就三
無漏者以必有淨故无第四句成就
四味淨非無漏及无第五句成就四
味三无漏非淨者以成就四味時必
不成就四淨或三無漏故即由此義
無第七句頗有不成就味相應四无
色非淨非无漏耶答有謂生欲色界
空无邊處阿羅漢此如前成就中第
六句釋頗有不成就淨无漏四無色
非味相應耶答有謂色愛未盡此如
前成就中初句釋頗有不成就餘耶
答無此中无唯不成就四淨者以彼
必亦不成就無漏故无唯不成就三
无漏者如成就中所无第四句釋无
不成就四味淨非無漏者如成就中
所無第三句釋无不成就四味三无
漏非淨者如成就中所无第二句釋
無一切皆不成就者以於三中隨一
或二必成就故於此靜慮無色成就
不成就中具成就者名成就具不成
就者名非成就及具不成就者名不
成就具成就者名非不成就應知
頗有得味相應四靜慮非淨非无漏

耶答有謂色愛盡起欲界纒退時若無色界歿生欲界時此中退者通異生及聖者或學或无學起彼纒時具得四味非淨無漏生者唯異生於結生時具得四味非淨無漏頗有得无漏四靜慮非味相應非淨耶答有謂依第四靜慮入正性離生若得阿羅漢果時此中入正性離生時者謂若法忍起時尒時無漏四靜慮先无而得非味非淨得阿羅漢果時者謂盡智起時尒時無漏四靜慮皆捨而得非味非淨雖淨四靜慮尒時亦有得者然其種類先有不捨今但更得少分於淨四靜慮無一名得何況四耶是故說非味非淨有說此依生无色界得阿羅漢果者說問學練根時亦有於無漏四靜慮皆捨而得何故不說耶答應說而不說者當知此義有餘有說此中略舉初後以顯中間故不具說有說彼所捨所得俱是學類非全別類是以不說由此亦不說无學練根頗有得餘耶答无此中無第二句唯得四淨及无第六句得四淨

无漏非味者無有俱時得四淨故問依第四靜慮見道三類智時及得阿羅漢果時豈非具得四淨及無漏耶何故不説答彼於余時於淨四靜慮皆先得不捨今雖更得少分猶於淨四靜慮無一名得況復四耶是故不説無第四句得四味淨非无漏及無第五句得四味無漏非淨者以得四味時必不得四淨或四無漏故即由此義亦无第七句頗有捨味相應四靜慮非淨非無漏耶答无無有俱時雜四地染故頗有捨淨四靜慮非味相應非無漏耶答有謂異生遍淨愛盡起欲界纏退時若欲界梵世殁生无色界時此中生无色界通異生及聖者頗有捨淨无漏四靜慮非味相應耶答有謂聖者遍淨愛盡起欲界經退時頗有捨餘耶答无此中無第三句唯捨四无漏者以退捨時或非全捨故或彼時還得故或兼捨淨故得果捨時還即得故无第四第五第七句者无有俱時斷四味故頗有得咊相應四無色非淨非无漏耶答有

謂阿羅漢從欲色界纏退時命終時異
得四味非淨无漏頗有得无漏三無
色非味相應非淨耶答有謂得阿羅
漢果時如前靜慮中釋頗有得餘耶
答無此中无第二句唯得四淨者无
有復時得四淨故无第四第五第七
句者以得四味時必不得四淨三无
漏故無第六句得四淨三无漏非味
相應者以義得三無漏時雖亦少分
得淨而不名得故具如前釋頗有捨
味相應四无色非淨非無漏耶答无
以無俱時離四地染故頗有捨淨四
無色非味相應非无漏耶答有謂異
生无所有處愛盡起欲色界纏退時
頗有捨淨無漏四无色非味相應耶
答有謂若无所有處愛盡起欲色
界纏退時頗有捨餘耶答无此中無
第二句等捨三無漏者如靜慮中說
纏第四第五第七句者以無俱時斷
四味故然此靜慮無色得及捨中全
得者名得全不得者名非得全捨者
名捨全不捨者名非捨應知
頗有捨味相應四靜慮非淨非無漏

耶答無以於功德法有退非於過失法故亦无俱時捨四味故頗有退淨四靜慮非味相應非无漏耶答有謂異生遍淨愛盡起欲界纏退時頗有退淨無漏四靜慮非味相應耶答有謂聖者遍淨愛盡起欲界纏退時頗有退餘耶答无此中無第三句唯退無漏四靜慮者或與淨俱退故或不全退故或退時還得彼地故无第四第五第七句者於味无退故無唯退四无漏故頗有退味相應四无色非淨非無漏耶答无如前說頗有退淨四无色非味相應非無漏耶答有謂異生無所有處愛盡起欲色界纏退時頗有退淨無漏四無色非味相應耶答有謂聖者无所有處愛盡起欲色界纏退時頗有退餘耶答无此中無第三句唯退無漏三無色者或與淨俱退故或非全退故无第四第五第七句者如靜慮中說

問頗有退无漏靜慮非淨耶答有謂學者起無色纏退時不時退彼對治无漏靜慮非淨故問頗有不起无色

經而退無漏靜慮非淨耶答有謂无學練根未至第九解脫道位不起煩惱而退所得無間解脫道時問頗有不起纏而退无漏靜慮非淨耶答有耶前所說及學練根未至見至位不起煩惱而退所得无間解脫道時問頗有退七地所攝無漏功德而非淨耶答有謂少分離非想非非想處染還起彼地所斷品纏退時問頗有唯捨无漏靜慮而得淨无漏耶答有謂得阿羅漢果時問頗有捨淨无漏靜慮唯得無漏耶答有謂阿羅漢起无色纏退時問頗有无漏靜慮與淨俱時得而別捨耶答有謂得阿羅漢果及後靜慮得不還果并學者練根時問頗有淨靜慮與无漏俱時得而別捨耶答有謂聖者離自地染及生上地時問頗有淨無漏靜慮別時得俱時捨耶答有謂聖者離自地染起下地纏退時問頗有淨无漏靜慮俱時得俱時捨耶答有謂聖者已離下地染起下地纏退時如問靜慮如是无色亦應作問復次如前所說等至略

有二十三種謂靜慮有十二即四味相應四淨四无漏無色有十一即四味相應四淨三無漏此二十三者廣建立成六十五等至謂前二十三加四无量四無导解八解脫八勝處十遍處六通无諍願智所依問此六十五幾唯緣自地幾唯緣下地幾緣自地及下地幾緣自地及上地幾緣一切地答十等至唯緣自地謂八味相應及空識无邊處遍處二十四等至唯緣下地謂四無量初二解脫八勝處前八遍處及无諍或者欲令无諍緣欲色界者除無諍七等至緣自地及下地謂淨詞二无导解五通所依九等至緣自地及上地謂淨无漏三無色及下三无色解脫此依緣有漏者說十二等至緣一切地謂淨无漏四靜慮義辯二無导解漏盡通願智所依此前但依緣有漏者說若通依緣无漏者說則有二十三等至緣一切地謂即前十二加十一無色謂淨无漏無色及无色解脫

問若等至隨以何味相應靜慮為因

即以彼為等無間耶設等至隨以何味相應靜慮為等无間即以彼為因耶答諸等至隨以味相應靜慮為因亦即以彼為等无間有等至以彼味相應靜慮為等無間而不以彼為因於中若等至以味相應初靜慮為等无間而不以彼為因者有十六謂淨初靜慮四无量初二解脫前四勝處五通所依若等至以味相應第二靜慮為等无間而不以彼為因者有十七謂淨第二靜慮四无量初二解脫前四勝處五通所依及淨初靜慮若等至以味相應第三靜慮為等无間而不以彼為因者有十謂淨第三靜慮三無量五通所依及淨第二靜慮若等至以味相應第四靜慮為等無間而不以彼為因者有二十三謂淨第四靜慮三无量淨解脫後四勝處前八遍處五通所依及淨第三靜慮

問若等至隨以何味相應无色為因即以彼為等无間耶設等至隨以何味相應无色為等無間即以彼為因

耶若諸等至隨以彼味相應无色為因亦即以彼為等无間有等至以彼味相應无色為等無間而不以彼為因於中若等至以味相應空无邊處為等無間而不以彼為因者有四謂淨空无邊處即彼解脫即彼遍處及淨第四靜慮若等至以味相應識無邊處為等無間而不以彼為因者有四謂淨識无邊處即彼解脫即彼遍處及淨空無邊處即彼解脫若等至以味相應无所有處為等无間而不以彼為因者有四謂淨无所有處即彼解脫及淨識無邊處即彼解脫若等至以味相應非想非非想處為等无間而不以彼為因者有四謂淨非想非非想處即彼解脫及淨无所有處即彼解脫問若等至隨以何淨靜慮為因即以彼為等无間耶設等至隨以何淨靜慮為等無間即以彼為因耶若諸等至隨以彼淨靜慮為因亦即以彼為等无間有等至以彼淨靜慮為等無間而不以彼為因於中若等至以淨初靜慮為等无間而不

以彼為因者有六謂自地味相應无
漏及淨无漏第一第二第三靜慮若等至
以淨第二靜慮為等無間而不以彼
為因者有八謂自地味相應无漏及
淨无漏初第三第四靜慮若等至以
淨第三靜慮為等無間而不以彼為
因者有十一謂自地味相應无漏及
淨無漏初第二第四靜慮空無邊處
即彼解脫若等至以淨第四靜慮為
等无間而不以彼為因者有十二謂
自地味相應无漏及淨无漏第二第
三靜慮空識無邊處即彼解脫
問若等至隨以何淨無色為因即以
彼為等無間耶設等至隨以何淨无
色為等无間即以彼為因耶答諸等
至隨以彼淨無色為因亦即以彼為
等無間有等至以彼淨無色為等无
間而不以彼為因於中若等至以淨
空无邊處為等无間而不以彼為因
者有十二謂自地味相應无漏及淨
無漏第三第四靜慮識无邊處無所
有處即彼二處解脫若等至以淨識
無邊處為等无間而不以彼為因者

有十二謂自地味相應无漏及淨無漏第四靜慮空無邊處无所有處即彼二處解脫淨非想非非想處即彼解脫若等至以淨無所有處為等无間而不以彼為因者有十謂自地味相應無漏及淨無漏空識无邊處即彼解脫淨非想非非想處即彼解脫若等至以淨非想非非想處為等无間而不以彼為因者有七謂自地味相應及淨无漏識無邊處无所有處即彼二處解脫

問若等至隨以何無漏靜慮為因即以彼為等无間耶設等至隨以何无漏靜慮為等無間即以彼為因耶答作一一無漏靜慮皆應作四句依无漏初靜慮作四句者有等至以无漏初靜慮為因非等无間此有七謂无漏第四靜慮三無色及三無色解脫有等至以无漏初靜慮為等无間非因此有十九謂淨初第二第三靜慮四无量初二解脫前四勝處二无导解四通所依有等至以无漏初靜慮為因亦等无間此有七謂无漏初第

二第三靜慮二無㝵解他心漏盡通
所依有等至不以无漏初靜慮為因
亦非等无間此有三十二謂八味相
應淨第四靜慮四無色三解脫後四
勝處十遍處无諍願智所依依无漏
第二靜慮作四句者有等至以无漏
第二靜慮為因非等无間此有六謂
无漏三無色及三无色解脫有等至
以無漏第二靜慮為等無間非因此
有十九謂淨四靜慮四无量初二解
脫前四勝處法无㝵解四通所依有
等至以無漏第二靜慮為因亦等无
間此有八謂無漏四靜慮二無㝵解
他心漏盡通所依有等至不以无漏
第二靜慮為因亦非等无間此有三
十二謂八味相應淨四無色三解脫
後四勝處十遍處詞无㝵解無諍願
智所依依无漏第三靜慮作四句者
有等至以無漏第三靜慮為因非等
无間此有四謂无漏識無邊處无所
有處即彼二處解脫有等至以無漏
第三靜慮為等无間非因此有十三
謂淨四靜慮空無邊處三无量法无

导解四通所依有等至以无漏第三
静慮為因亦等无間此有卜一謂無
漏四静慮空无邊處即彼解脫二无
导解他心漏盡通所依有等至不以
無漏第三静慮為因亦非等无間此
有三十八謂八味相應上三淨無色
喜無量五解脫八勝處十遍處詞齐
导解无諍願智所依依无漏第四静
慮作四句者有等至以無漏第四静
慮為因非等無間此有三謂无漏初
静慮无所有處及无所有處解脫有
等至以无漏第四静慮為等无間非
因此有二十八謂淨第二第三第四
静慮空識无邊處三無量淨解脫後
四勝處前八遍處法无导解四通无
諍願智所依有等至以無漏第四静
慮為因亦等无間此有十一謂无漏
第二第三第四静慮空識无邊處即
彼解脫二無导解他心漏盡通所依
有等至不以无漏第四静慮為因亦
非等无間此有二十三謂八味相應
淨初静慮无所有處非想非非想處
喜无量四解脫前四勝處後二遍處

阿毗達磨大毗婆沙論第百六十卷

第十張　性

詞無导解所依

問若等至隨以何无漏無色為因即以彼為等至隨以何无漏無色為等无間耶設等至隨以何无漏無色為等无間即以彼為因耶答依一一無漏無色皆應作四句謂依无漏空无邊處作四句者有等至以無漏空無邊處為因非等无間此有三謂无漏初第二静慮及他心通所依有等至以無漏空无邊處為等无間非因此有六謂淨第三第四静慮下三無色及空无邊處有等至以無漏空無邊處為因亦等無間此有十一謂無漏第三第四静慮三無色及下三無色解脫二無导解漏盡通所依有等至不以无漏空無邊處為因亦非等无間此有四十五謂八味相應淨初第二静慮非想非非想處四无量五解脫八勝處九遍處二无导解四通無諍願智所依依无漏識无邊處作四句者有等至以无漏識無邊處為因非等无間此有四謂無漏初第二第三静慮他心通所依有等至以無漏識无邊處為等無間非

因此有七謂淨第四靜慮四无色非想非非想處解脫識无邊處遍處有等至以無漏識无邊處為因亦等无間此有十謂無漏第四靜慮三無色及下三無色解脫二无㝵解漏盡通所依有等至不以无漏識無邊處為因亦非等无間此有四十四謂八味相應淨初第二第三靜慮四无量四解脫八勝處无遍處二無㝵解四通无諍願智所依依无漏無所有處作四句者有等至以无漏无所有處為因非等無間此有五謂無漏四靜慮及他心通所依有等至以無漏无所有處為等无間非因此有五謂淨四無色及非想非非想處解脫有等至以无漏無所有處為因亦等无間此有九謂无漏三無色下三無色解脫二無等解漏盡通所依有等至不以无漏無所有處為因亦非等无間此有四十六謂八味相應淨四靜慮四無量四解脫八勝處十遍處二无㝵解四通无諍願智所依

問若等至隨以何味相應靜慮為因

即以彼為所緣耶設等至隨以何味相應靜慮為所緣即以彼為因耶答諸等至隨以彼味相應靜慮為因亦即以彼為所緣有等至以彼味相應靜慮為所緣而不以彼為因於中若等至以味相應初靜慮為所緣而非因者有十三謂淨無漏四靜慮義无导解三通願智所依或有欲令无諍亦緣色界者彼說有十四加無諍如是說者初說為善如味相應初靜慮味相應第二第三第四靜慮亦尒

問若等至隨以何味相應无色為因即以彼為所緣耶設等至隨以何味相應无色為所緣即以彼為因耶答諸等至隨以彼味相應无色為因亦即以彼為所緣有等至以彼味相應无色為所緣而不以彼為因於中若等至以味相應空无邊處為所緣而不以彼為因者有十五謂淨無漏四靜慮義无导解漏盡通願智所依淨无漏空无邊處即彼解脫遍處若等至以味相應識無邊處為所緣而不以彼為因者有十八謂淨无漏四靜

處義無导解漏盡通願智所依淨无漏空識無邊處即彼解脫識無邊處遍處若等至以味相應无所有處為所緣而不以彼為因者有二十謂淨無漏四靜慮義无导解漏盡通願智所依淨无漏下三無色及下三无色解脫若等至以味相應非想非非想處為所緣而不以彼為因者有二十一謂即前二十加淨非想非非想處及彼解脫

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百六十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中攝納息第三之五

問若等至隨以何淨靜慮為因即以彼為所緣耶設等至隨以何淨靜慮為所緣即以彼為因耶答依一一淨靜慮皆應作四句依淨初靜慮作四句者有等至以淨初靜慮為因而非所緣此有十五謂四無量二解脫四勝處二无导解三通所依有等至以淨初靜慮為所緣而非因此有九謂味相應初靜慮淨上三靜慮无漏四靜慮願智所依有等至以淨初靜慮為因亦作所緣此有六謂淨初靜慮二無导解三通所依有等至不以淨初靜慮為因亦非所緣此有三十五謂七味相應淨四无色無漏三无色後四勝處六解脫十遍處无諍所依依淨第二靜慮作四句者有等至以淨第二靜慮為因而非所緣此有十五謂四无量二解脫四勝處法无导

解三遍所依有等至以淨第二靜慮
為所緣而非因此有九謂味相應第
一靜慮淨初第三第四靜慮无漏四
靜慮願智所依有等至以淨第二靜
慮為因亦作所緣此有六謂淨第二
靜慮二無导解三遍所依有等至不
以淨第二靜慮為因亦非所緣此有
三十六謂七味相應淨四无色無漏
三无色後四勝處六解脫十遍處无
諍詞無导解所依依淨第三靜慮作
四句者有等至以淨第三靜慮為因
而非所緣此有七謂三无量法無导
靜三遍所依有等至以淨第三靜慮
為所緣而非因此有九謂自地味相
應淨初第二第四靜慮无漏四靜慮
願智所依有等至以淨第三靜慮為
因亦作所緣此有六謂淨第三靜慮
二无导解三遍所依有等至不以淨
第三靜慮為因亦非所緣此有四十
三謂七味相應淨四无色無漏三無
色善无量八勝處八解脫十遍處无
諍詞無导解所依依淨第四靜慮作
四句者有等至以淨第四靜慮為因

而非所緣此有二十一謂三無量淨解脫後四勝處前八遍處法无导解无諍三通所依有等至以淨第四靜慮為所緣而非因此有八謂味相應第四靜慮淨下三靜慮無漏四靜慮有等至以淨第四靜慮為因亦作所緣此有七謂淨第四靜慮二无导解三通願智所依有等至不以淨第四靜慮為因亦非所緣此有二十九謂七味相應淨四无色無漏三無色喜无量七解脫前四勝處後二遍處詞無导解所依

問若等至以何淨无色為因即以彼為所緣耶設等至以何淨无色為所緣即以彼為因耶答下三淨無色若等至隨以彼為因即以彼為所緣若等至以彼為所緣而不以彼為因淨非想非非想處應作四句於中若等至以淨空无邊處為所緣而不以彼為因者有十一謂淨无漏四靜慮自地味相應无漏願智所依若等至以淨識无邊處為所緣而不以彼為因者有十四謂淨无漏四靜慮

無漏初二無色淨空無邊處即彼解
脫自地味相應願智所依若等至以
淨无所有處為所緣而不以彼為因
者有十七謂淨无漏四靜慮无漏三
無色淨初二无色及初二無色解脫
自地味相應願智所依依淨非想非
非想處作四句者有等至以淨非想非
非想處為因而非所緣此有一謂滅
想受解脫有等至以淨非想非非想
處為所緣而非因此有十九謂淨无
漏四靜慮三无色及三無色解脫自
地味相應願智所依有等至以淨非
想非非想處為因亦作所緣此有五
謂淨非想非非想處即彼解脫二无
尋解漏盡通所依有等至不以淨非
想非非想處為因亦非所緣此有四
十謂七未相應四无量初三解脫八
勝處十遍處二無尋解无諍五通所
依問若等至隨以何無漏靜慮為因
即以彼為所緣耶設等至隨以何无
漏靜慮為所緣即以彼為因耶答諸
等至隨以彼无漏靜慮為因亦即以
彼為所緣有等至以彼無漏靜慮為

阿毘達磨大毘婆沙論第一百七十卷　葉宗張 登

所緣而不以彼為因於中若等至以因無漏初靜慮為所緣而不以彼為因者有十謂淨四靜慮四無色非想非非想處解脫願智所依如無漏初靜慮无漏第二第三第四靜慮亦介

問若等至隨以何无漏無色為因即以彼為所緣耶設等至隨以何無漏無色為所緣即以彼為因耶答依一一無漏无色皆應作四句依无漏空無邊處作四句者有等至以無漏空无邊處為因而非所緣此有一謂他心通所依有等至以无漏空无邊處為所緣而非因此有十謂淨四靜慮四無色非想非非想處解脫願智所依有等至以無漏空无邊處為因亦作所緣此有十三謂無漏四靜慮三無色下三無色解脫二无导解漏盡通所依有等至不以無漏空無邊處為因亦非所緣此有四十一謂八喙相應四无量四解脫八勝處十遍處二无导解無諍四通所依如无漏空無邊處无漏識無邊處无所有處亦介

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十一 第六張

問若等至隨以何味相應靜慮爲等無間即以彼爲所緣耶設等至隨以何味相應靜慮爲所緣即以彼爲等无間耶答依一一味相應靜慮皆應作四句依味相應初靜慮作四句者有等至以味相應初靜慮爲等无間而非所緣此有十三謂四無量初二解脫前四勝處三遍所依有等至以味相應初靜慮爲所緣而非等无間此有十謂淨上三靜慮無漏四靜慮義无导解漏盡遍願智所依有等至以味相應初靜慮爲等无間亦作所緣此有四謂自地味相應淨二遍所依有等至不以味相應初靜慮爲等无間亦非所緣此有三十八謂七味相應淨四无色無漏三无色六解脫後四勝處十遍處无諍三無导解所依依味相應第二靜慮作四句者有等至以味相應第二靜慮爲等无間而非所緣此有十三謂四无量初二解脫前四勝處三遍所依有等至以味相應第二靜慮爲所緣而非等无間此有九謂淨上二靜慮無漏四靜

慮義無尋解漏盡通願智所依有等
至以味相應第二靜慮為等无間亦
作所緣此有五謂自地味相應淨初
二靜慮二通所依有等至不以味相
應第二靜慮為等無間亦非所緣此
有三十八謂七味相應淨四无色無
漏三无色六解脫後四勝處十遍處
無諍三無尋解所依依味相應第三
靜慮作四句者有等至以味相應
第三靜慮為等無間而非所緣此
有六謂三無量三通所依有等至
以味相應第三靜慮為所緣而非
等无間此有九謂淨二靜慮無漏四
靜慮義无尋解漏盡通願智所依有
等至以味相應第三靜慮為等无間
亦作所緣此有五謂自地味相應淨
第二第三靜慮二通所依有等至不
以味相應第三靜慮為等无間亦非
所緣此有四十五謂七味相應淨四
无色無漏三无色喜無量八解脫八
勝處十遍處无諍三無尋解所依依
味相應第四靜慮作四句者有等至
以味相應第四靜慮為等无間而非

所緣此有十九謂三无量淨解脫後四勝處前八遍處三通所依有等至以味相應第四靜慮為所緣而非等無間此有九謂淨二靜慮无漏四靜慮義无导解願智所依有等至以味相應第四靜慮為等无間亦作所緣此有五謂自地味相應淨等三第四靜慮一通所依有等至不以味相應第四靜慮為等无間亦非所緣此有二十一謂七味相應淨四無色无漏三无色空無邊七解脫前四勝處後二遍處无諍二無导解所緣問若等至隨以何味相應无色為等無間即以彼為所緣耶設等至隨以何味相應无色為所緣即以彼為等無間耶若諸等至隨以彼味相應无色為等無間亦即以彼為所緣有等至以彼味相應無色為所緣而不以彼為等无間若等至以味相應空無邊處為所緣而不以彼為等无間者有十一謂淨三靜慮无漏四靜慮自地無漏義无导解漏盡通願智所緣者若等至以味相應識无邊處為

所緣而不以彼為等無間者有十三謂
淨無漏四靜慮无漏初二無色義无
导解滿盡遍願智所依若等至以味
相應无所有處為所緣而不以彼為
等无間者有十六謂淨無漏四靜慮
淨空無邊處即彼解脫无漏三無色
義無导解滿盡遍願智所依若等至
以味相應非想非非想處為所緣而
不以彼為等无間者有十八謂淨无
漏四靜慮初二淨无色即彼解脫無
漏三無色義無导解滿盡遍願智
所依

問若等至隨以何淨靜慮為等无間
即以彼為所緣耶設等至隨以何淨
靜慮為所緣即以彼為等无間耶答
依一一淨靜慮皆應作四句。初
靜慮作四句者有等至以淨初靜慮
為等无間而非所緣此有十五謂四
无量初二解脫前四勝處二无导解三
遍所依有等至以淨初靜慮為所緣
而非等无間此有三謂淨無漏第四
靜慮願智所依有等至以淨初靜慮
為等無間亦作所緣此有十三謂自

地味相應及淨無漏初三靜慮二无
导解三通所依有等至不以淨初靜
慮為等无間亦非所緣此有三十五
謂七味相應淨四無色無漏三无色
六解脫四勝處十遍處无諍所依依
淨第二靜慮作四句者有等至以淨
第二靜慮為等无間而非所緣此有
十四謂四无量初二解脫前四勝處
法無导解三通所依有等至以淨第
二靜慮為所緣而非等无間此有一
謂願智所依有等至以淨第一靜慮
為等無間亦作所緣此有十四謂自
地味相應及淨無漏四靜慮二無导
解三通所依有等至不以淨第二靜
慮為等无間亦非所緣此有三十五
謂七味相應淨四無色无漏三無色
六解脫四勝處十遍處無諍詞无导
解所依依淨第三靜慮作四句者有
等至以淨第三靜慮為等无間而非
所緣此有十謂三无量淨無漏空无
邊處即彼解脫法无导解三通所依
有等至以淨第三靜慮為所緣而非
等无間此有一謂願智所依有等至

以淨第三靜慮為等无間亦作所緣此有十四謂自地味相應及淨无漏四靜慮三无㝵解三通所依有等至不以淨第三靜慮為等无間亦非所緣此有四十謂七味相應淨上三無色无漏上二無色喜無量七解脫八勝處十遍處无諍詞無㝵解所依信淨第四靜慮作四句者有等至以淨第四靜慮為等無間而非所緣此有二十七謂三無量淨解脫後四勝處前八遍處无諍法無㝵解三通所依淨无漏初二無色即彼解脫有等至以淨第四靜慮為所緣而非等無間此有二謂淨無漏初靜慮有等至以淨第四靜慮為等无間亦作所緣此有十三謂自地味相應及淨无漏上三靜慮二無㝵解願智三通所依有等至不以淨第四靜慮為等无間亦非所緣此有二十三謂七味相應淨上二無色无漏上二无色喜無量五解脫前四勝處後二遍處詞无㝵解所依

問若等至隨以何法無色為等无間

即以彼為所緣耶設等至隨以何淨
無色為所緣即以彼為等无間耶答
依一一淨無色皆應作四句依淨空
無邊處作四句者有等至以淨空无
邊處為等无間而非所緣此有六謂
淨無漏識无邊處无所有處即彼解
脫有等至以淨空無邊處為所緣而
非等无間此有五謂淨無漏初第二
靜慮願智所依有等至以淨空无邊
處為等无間亦作所緣此有十二謂
自地染相應及淨无漏上三靜慮空
无邊處即彼解脫遍處二无㝵解漏
盡通所依有等至不以淨空无邊處
為等無間亦非所緣此有四十二謂
七味相應淨非想非非想處四无量
五解脫八勝處无邊處二无㝵解無
諍五通所依淨識無邊處作四句
者有等至以淨識無邊處為等无間
而非所緣此有五謂淨无漏無所有
處淨非想非非想處及彼二解脫有
等至以淨識无邊處為所緣而非等
无間此有七謂淨無漏初三靜慮願
智所依有等至以淨識無邊處為等

無間亦作所緣此有十三謂自地味相應及淨無漏第四靜慮初二无色及初二無色解脫識无邊處遍處二無导解漏盡通所依有等至不以淨識無邊處爲等无間亦非所緣此有四十謂七味相應四無量四解脫八勝處九遍處二無导解无諍五通所依依淨無所有處作四句者有等至以淨無所有處爲等无間而非所緣此有二謂淨非想非非想處即彼解脫有等至以淨無所有處爲所緣而非等无間此有九謂淨无漏四靜慮願智所依有等至以淨無所有處爲等無間亦作所緣此有十三謂自地味相應及淨無漏初三无色即彼三解脫二無导解漏盡通所依有等至不以淨无所有處爲等无間亦非所緣此有四十一謂七味相應四無量四解脫八勝處十遍處二無导解无諍五通所依依淨非想非非想處作四句者有等至以淨非想非非想處爲等無間而非所緣此有一謂滅想受解脫有等至以淨非想非非想處

為所緣而非等无間此有十二謂淨
无漏四靜慮空無邊處及空无邊處
解脫願智所依有等至以淨非想非
非想處為等无間亦作所緣此有十
二謂自地味相應及淨上三无色即
彼三解脫无漏上二無色二無导解
漏盡通所依有等至不以淨非想非
非想處為等無間亦非所緣此有四
十謂七味相應四无量三解脫八勝
處十遍處二無导解無諍五通所依
靜慮等至復以何无漏靜慮為等无
間即以彼為所緣耶答說等至隨以何
無漏靜慮為所緣即以彼為等无間
耶答依一一無漏靜慮皆應作四句
依無漏初靜慮作四句者有等至以
无漏初靜慮為等无間而非所緣此有
十六謂四無量初二解脫前四勝處
二無导解四通所依有等至以无漏
初靜慮為所緣而非等无間此有十
四謂淨無漏第四靜慮淨四無色无
漏三無色四无色解脫願智所依有
等至以無漏初靜慮為等无間亦作
所緣此有十謂淨無漏初三靜慮二

無导解二通所依有等至不以無漏初靜慮為等无間亦非所緣此有二十五謂八味相應二解脫後四勝處十遍處無諍所依依無漏第二靜慮作四句者有等至以无漏第二靜慮為等无間而非所緣此有十五謂四無量初二解脫前四勝處法无导解四通所依有等至以无漏第二靜慮為所緣而非等无間此有十二謂淨四無色无漏三無色四无色解脫願智所依有等至以无漏第二靜慮為等無間亦作所緣此有十二謂淨无漏四靜慮一无导解二通所依有等至不以無漏第二靜慮為等无間亦非所緣此有二十六謂八味相應二解脫後四勝處十遍處无諍詞無导解所依依无漏第三靜慮作四句者有等至以無漏第三靜慮為等无間而非所緣此有八謂三無量法無导解四通所依有等至以无漏第三靜慮為所緣而非等无間此有九謂淨上三無色即彼三解脫无漏上二無色願智所依有等至以無漏第三靜

處為等無間亦作所緣此有十五謂淨無漏四靜慮空無邊處及空無邊處解脫二无导解二通所依有等至不以無漏第三靜慮為等无間亦非所緣此有三十三謂八味相應喜无量四解脫八勝處十遍處无諍詞無导解所依依无漏第四靜慮作四句者有等至以无漏第四靜慮為等無間而非所緣此有二十二謂三无量淨解脫後四勝處前八遍處法無导解無諍四通所依有等至以无漏第四靜慮為所緣而非等无間此有七謂淨无漏初靜慮淨上二無色及彼二解脫無漏上一無色有等至以无漏第四靜慮為等无間亦作所緣此有十七謂淨無漏上三靜慮初二無色及初二无色解脫二无导解二通願智所依有等至不以無漏第四靜慮為等无間亦非所緣此有十九謂八味相應喜无量三解脫前四勝處後二遍處詞無导解所依

問若等至隨以何无漏無色為等无間即以彼為所緣耶設等至隨以何

无漏無色爲所緣。即以彼爲等无間
耶。答。依无漏初二無色各應作四句
依無漏後一無色應作順前句。依無
漏空无邊處作四句者。有等至以无
漏空無邊處爲等无間而非所緣。此
有一謂空无邊處遍處。有等至以無
漏空无邊處爲所緣而非等无間。此
有七謂淨無漏初二靜慮淨非想非
非想處及彼解脫願智所依。有等至
以无漏空無邊處爲等无間亦作所
緣。此有十六謂淨無漏後二靜慮初
三無色即彼解脫二无㝵解漏盡通
所依。有等至不以无漏空無邊處爲
等無間亦非所緣。此有四十一謂八
味相應四無量四解脫八勝處九遍
處二無㝵解無諍五通所依。依無漏
識無邊處作四句者。有等至以无漏
識无邊處爲等无間而非所緣。此有
一謂識无邊處遍處。有等至以無漏
識無邊處爲所緣而非等無間。此有
七謂淨無漏初二靜慮願智所依。有
等至以无漏識無邊處爲等无間亦
作所緣。此有十六謂淨无漏第四靜

處下三無色淨非想非非想處四无
色解脫二无𫝀解漏盡通所依有等
至不以無漏識無邊處為等无間亦
非所緣此有四十一謂八味四無
量四解脫八勝處九遍處二无𫝀解
無諍五通所依依無漏无所有處作
順前句者謂若等至以無漏无所有
處為等无間亦即以彼為所緣有等
至以無漏无所有處為所緣而不以
彼為等无間此有九謂淨无漏四靜
慮願智所依問頗有一等至現在前
時三十三等至捨而不得八等至得
而不捨二等至亦捨亦得二等至少
分捨少分得少分不捨不得十三等
至少分捨而不得少分不捨不得七
等至非捨非得耶答有謂慧解脫阿
羅漢起味相應初靜慮退爾時於六
十五等至中三十三捨而不得謂淨
无漏上三靜慮淨无漏無色五解脫
後四勝處十遍處漏盡通所依八得
而不捨謂味相應靜慮无色二亦捨
亦得謂无漏淨初靜慮捨無學及上
所修得學及退分故二少分捨少分

得少分不捨不得謂有欲令亦有无
漏宿住隨念智通者依彼可得作此
問荅謂宿住隨念他心智通尒時少
分捨即一切無學上地有漏及无學
位等所修初靜慮有漏者少分得即
初靜慮學少分不捨不得即初靜慮
餘有漏者若有欲令宿住隨念智通
唯有漏者依彼不應作此問荅以宿
住隨念智通尒時但有少分捨及少
分不捨不得故十三少分捨而不得
少分不捨不得謂四无量初二解脫
前四勝處三通所依即上地一切及
自地无學位等所修者捨而不得餘
自地者不捨不得七非捨非得謂四
無㝵解无諍願智所依滅盡解脫以
本未得故問頗有得一等至而无所
捨耶荅有謂得滅盡解脫時問頗有
頓得六等至而無所捨耶荅有謂阿
羅漢初起願智時頓得六等至謂四
无㝵解無諍願智所依問頗有捨一
等至而无所得耶荅有謂遍淨殁生
廣果時捨淨第三靜慮而无所得問
四向四果補特伽羅於六十五等至

誰成就幾不成就幾答預流向成就
八謂八味相應餘不成就如預流向
預流果一来向一来果亦尒不還向
極少成就八如前説即漸次者極
多成就四十七即已離无所有處染
依第四靜慮入正性離生者謂淨无
漏四靜慮淨四无色味相應非想非
非想處四无量七解脱八勝處十遍
處五通所依不還果極多如向説極
少成就二十五謂八味相應淨無漏
初靜慮四无量初二解脱前四勝處
五通所依或減一二味增一二淨皆
亦二十五阿羅漢向極少成就十三
即生非想非非想處不得滅盡解脱
者謂无漏四靜慮三無色味相應淨
非想非非想處四解脱若生无所有
處未離自地染者亦成就十三謂增
一味減一解脱極多成就五十一即
生欲界梵世身證謂一味八淨七无
漏四无量八解脱八勝處十遍處五
通所依阿羅漢果極少成就十三即
生非想非非想處慧解脱阿羅漢謂
七无漏一淨四解脱漏盡通所依極

多成就五十七謂得无㝵解无諍願
智者唯除八味相應餘皆具有佛定
成就五十七獨覺中部行者如欲界
聲聞麟角喻者如佛

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百七十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

入初靜慮等亦能入第二靜慮等設作斯論頗有不入初靜慮入第二靜慮耶答入云何入謂從未至定或靜慮中間或第二靜慮近分或第二靜慮或第三靜慮近分或第三靜慮或第四靜慮等無間第二靜慮現在前此中有說欲界善心等無間唯能入未至定有說亦能入初靜慮有說亦能入靜慮中間尊者僧伽伐蘇說曰亦能入第二靜慮如起定者從初靜慮等無間起第二靜慮入第三靜慮如是亦應從欲界善心等無間起初靜慮入第二靜慮此不應理欲界善心非定心故不可得說與諸定心同其勢力頗有不入第二靜慮入第三靜慮耶答入云何入謂從初靜慮或第二靜慮近分或第三靜慮或第四靜慮近分或第四靜慮或空無邊處有說亦從第二靜慮近分等無間第三靜慮現在前頗有不入第三靜慮入第四靜慮耶答入云何入謂從第二靜慮或第四靜慮近分或第四靜慮或空無邊處近分或空無邊處或

識无邊處有說亦從第三靜慮近分等无間第四靜慮現在前如是乃至頗有不入無所有處入非想非非想處耶荅入云何入謂從識無邊處或非想非非想處近分或非想非非想處有說亦從无所有處近分等无間非想非非想處現在前此中遮剎那不遮相續不遮分位不遮衆同分不遮无始時來謂入此定前剎那不入彼定非餘剎那亦不曾入故相續等於此不遮由斯理趣應知亦有遮二遮三乃至遮七謂頗有不入初第二靜慮入第三靜慮耶荅入謂依未至定離欲界乃至第二靜慮染命終生第三靜慮或從上地歿生第三靜慮即於彼第三靜慮現在前乃至頗有不入四靜慮下三无色入非想非非想處耶荅入謂依未至定離欲界乃至无所有處染命終生非想非非想處即於彼非想非非想處定現在前此依遮剎那乃至遮衆同分不遮无始時來說其有亦不遮衆同分或亦不遮分位義亦无違應准前說頗有

不入初靜慮生梵世耶答生乃至頗有不入非想非非想處生非想非非想處耶答生問何故作此論答欲令疑者得決定故如契經說先此入定後生彼中乃至廣說或有生疑要入彼定方得生彼欲令此疑得決定故顯雖不入彼定亦得生彼故作斯論問若尒經說當云何通答有諸有情先入彼定後生彼中有諸有情不入彼定而亦生彼契經說入定生彼者阿毗達磨說不入定生彼者如是則二說善通問若不入彼定亦得生彼何故世尊唯說入定生彼處耶答有諸外道謂梵天等非修定得故世尊說先此入定後方生彼令決定信果由因得復次有諸有情耽著現在少分欲樂不樂當來離欲勝果世尊為彼毀呰欲樂讚離欲果彼有情聞已忻樂請說所因故佛為說先入彼定後生彼處復次有諸有情聞說上界離欲勝果不生信解佛意欲顯若能入彼根本定時現受勝樂令知彼果更為勝妙故佛為說先此入定後生

彼如復次有瑜伽師能入彼定雖樂
生彼而不現入故佛為說先此入定
後方生彼復次有瑜伽師雖猒欲界
苦求離欲樂而於離欲法懈怠不修
故佛為說先此入定後生彼處頗有
不入初靜慮生梵世耶答生云何生
謂依未至定離欲界染竟後解脫道
及後時不入初靜慮彼若未離初靜
慮染命終必當生於梵世或上地殁
生彼天中間不起彼定云何生彼无
異熟因故答順後次受業為異熟因
故得生彼頗有不入第二靜慮生極
光淨耶答生云何生謂依未至初靜
慮靜慮中間第二靜慮近分隨一離
初靜慮染不入第二靜慮彼若未離
第二靜慮染命終必當生極光淨天
上地殁生彼天中頗有不入第三靜
慮生遍淨耶答生云何生謂依未至
初靜慮靜慮中間第二靜慮第三靜
慮近分隨一離第二靜慮染不入第
三靜慮彼若未離第三靜慮染命終
必當生於遍淨或上地殁生彼天中
如是乃至頗有不入非想非非想處

生非想非非想處耶答生云何生謂依未至定乃至无所有處隨一離无所有處染未離上染不入非想非非想處命終必生非想非非想處此中遮刹那遮相續遮分位遮衆同分不遮无始時來若得初靜慮非第二靜慮彼命終生何處乃至廣說問何故作此論答欲令疑者得决定故如世尊說苾芻當知我說依初靜慮能盡諸漏依第二靜慮乃至无所有處能盡諸漏勿有生疑唯依根本定能盡諸漏非未至等為令此疑得决定故顯依九地皆能盡漏謂七根本定未至中間餘近分地雖不能盡而亦能斷故作斯論然得有二種一現前得二成就得此中依現前得而作論若得初靜慮非第二靜慮彼命終生何處答或梵世或極光淨或遍淨或廣果或空无邊處或識無邊處或无所有處或非想非非想處或无處所謂現前得初靜慮非第二靜慮者决定已離欲界染而上地不定於中若未離初靜慮染彼命終生梵世若依未至

定或初靜慮或靜慮中間或第二靜
慮近分隨一離初靜慮染或後解脫
道及後時不入第二靜慮未離第二
靜慮染彼命終生極光淨即彼若依
未至初靜慮靜慮中間隨一離第二
靜慮染未離上染彼命終生遍淨若
即依前三地隨一離第三靜慮染未
離上染彼命終生廣果如是乃至若
即依前三地隨一離非想非非想處
染彼命終无生處已離三界染故若
得第二靜慮非第三靜慮彼命終生
何處答或極光淨或遍淨乃至或非
想非非想處或无處所謂現前得第
二靜慮非第三靜慮若定已離初
靜慮染而上地不定於中若未離第
二靜慮染彼命終生極光淨若依未
至初靜慮靜慮中間第二靜慮第三
靜慮近分隨一離第二靜慮染不入
第三靜慮未離第三靜慮染彼命終
生遍淨即彼若依未至初靜慮靜慮
中間第二靜慮隨一離第三靜慮染
未離上染彼命終生廣果若即依前
四地隨一離第四靜慮染未離上染

彼命終生空无邊處如是乃至若即依前四地隨一離非想非非想處深彼命終无生處若得第三靜慮非第四靜慮彼命終生何處答或遍淨或廣果乃至或非想非非想處或无處所謂現前得第三靜慮非第四靜慮者彼定已離第二靜慮深而上地不定於中若未離第三靜慮彼命終生遍淨若依未至定乃至第三靜慮隨一離第三靜慮深未離上深彼命終生廣果若即依前五地隨一離第四靜慮深未離上深彼命終生空无邊處如是乃至若即依前五地隨一離非想非非想處深彼命終无生處若得第四靜慮非空无邊處彼命終生何處答或廣果乃至或非想非非想處或无處所謂現前得第四靜慮非空無邊處者彼定已離第三靜慮深而上地不定於中若未離第四靜慮深彼命終生廣果若依未至定乃至第四靜慮隨一離第四靜慮深未離上深彼命終生空無邊處若即依前六地隨一離空無邊處深未離

上染彼命終生識无邊處如是乃至
若即依前六地隨一離非想非非想
處染彼命終无生處若得空無邊處
非識无邊處彼命終生何處答或空
無邊處乃至或无處所謂現前得空
无邊處非識無邊處者决定已離第
四靜慮染而上地不定於中若未離空
无邊處染彼命終生空无邊處若依
未至定乃至空无邊處隨一離空无
邊處染未離上染彼命終生識無邊
處如是乃至若即依前七地隨一離
非想非非想處染彼命終无生處若
得識無邊處非无所有處彼命終生
何處答或識無邊處乃至或无處所
謂現前得識无邊處非無所有處者
決定已離空無邊處染而上地不定
於中若未離識无邊處染彼命終生
識无邊處若依未至定乃至識无邊
處隨一離識无邊處染未離上染彼
命終生无所有處如是乃至若即依
前八地隨一離非想非非想處染彼
命終无生處若得无所有處非非想
非想處彼命終生何處答或无所有

處乃至或無處所謂現前住無所有
處非非想非非想處者決定已離識无
邊處染而上地不定於中若未離无
所有處染彼命終生无所有處若依
未至定乃至无所有處隨一離无所
有處染未離上染彼命終生非想非
非想處若即依前九地隨一離非想
非非想處染彼命終无生處由斯理
趣應知亦有得二得三乃至得七遍
亦如是答理无異故不具說問若得
欲界善心非初靜慮此中何故不說
彼命終生何處耶有說亦應說若得
欲界善心非初靜慮彼命終生何處
答或欲界或梵世乃至或非想非非
想處或无處所謂現前得欲界善心
非初靜慮者彼決定在欲界而離染
未定謂彼若未離欲界染命終還生
欲界若依未至定離欲界染寂後解
脫道及後時不入初靜慮未離初靜
慮染彼命終生梵世即彼若依未至
定離初靜慮染未離上染彼命終生
極光淨乃至若依未至定離无所有
處染未離上染彼命終生非想非非

想處若從本至定雖非想非非想處
終彼命終無生處應作是說而不說
者當知此義有餘有說彼不應問答
欲界以此是定蘊正問答定及定果
欲界非定非定果是故不說問得初
靜慮非第二靜慮等彼命終亦生欲
界等此中何故不說有說亦應說彼
生一切下地而不說者當知此義有
餘有說此是定蘊正顯生定地若說
生下則有生欲界不定地過是故不
說有說此中說得諸定而死生者諸
生下者退捨諸定是以不說問諸生
上者於命終時亦捨諸定何故則說
答諸生上者雖有所捨猶名勝進況
有所得諸生下者雖有所得尚名退
墮況有所捨今是定蘊正顯勝進是
故不說問契經但說依初靜慮乃至
無所有處能盡諸漏云何知有靜慮
中間及未至定依之盡漏答世尊說
有三三摩地能盡諸漏謂有尋有伺
無尋唯伺無尋無伺餘經又說初靜
慮名有尋有伺第二靜慮以上名無
尋無伺若無靜慮中間更說何等名

無尋唯伺由此知有靜慮中間依之
盡漏又契經說佛告苾芻我不唯說
依離欲惡不善法有尋有伺離生喜
樂初靜慮具足住等能盡諸漏然由
慧見亦能盡漏此經則顯有未至定
依之盡漏又未離欲染聖者未得靜
慮而見聖諦若无未至定依何得起
聖道永斷諸漏由此故知有未至定
依之盡漏問何不即說初靜慮等能
盡諸漏而說依耶有說靜慮有先曾
得若世尊說初靜慮等能盡諸漏則
无知者謂得靜慮皆已盡漏是故佛
說依靜慮等起无漏道方能盡漏有
說諸定唯是奢摩他要毗鉢舍那方
能盡漏故說依定應須起慧有說諸
定多是曾得勿有戀著不欲進修故
說依之進求勝道不應生著問如契
經說非想非非想處俱行修念等覺
支餘經復說乃至想定能正通達能
辯聖旨前經亦說依初靜慮乃至無
所有處能盡諸漏如是二說豈不相
違答初經說能引發後二經說即依
彼又初經說方便後二經說成滿問

若尒何故說俱行耶答於前後義俱聲亦轉如世尊說曼馱多王起此想俱即便墮落又經復說起此想俱彼諸有情即便殞歿又餘經說畝摩寶多羅王起此心俱尋見自身被五繫繫此皆前後而說俱聲脩覺支經應知亦尒問若法初靜慮為因彼法是初靜慮果耶設法是初靜慮果彼法初靜慮為因耶答諸法初靜慮為因彼法是初靜慮果有法是初靜慮果彼法非初靜慮為因謂三界繫斷及初靜慮果欲界通果心品乃至第四靜慮亦應作此問答於无色定唯應說結斷問諸捨初靜慮地心得第二靜慮地心皆初靜慮地心滅第二靜慮地心起耶答應作四句第一句者謂依未至定或靜慮中間或第二靜慮近分離梵世染不入根本地余時捨初靜慮地染汙心得第二靜慮地不染汙心而非彼滅此起第二句者謂非離染次第入定時第三句者謂初靜慮歿生第二靜慮時第四句者謂除前相問諸捨第二靜慮地心得

初靜慮地心皆第二靜慮地心滅初靜慮地心起耶答應作四句第一句者謂起欲界纏退第二靜慮時第二句者謂逆次第入定時第三句者謂生時第四句者謂除前相問諸捨初靜慮煩惱彼得第二靜慮地善法耶答應作四句第一句者謂依未至定或初靜慮靜慮中間入見道四心頃第二句者謂依第二第三第四靜慮入見道時及聖者離上七地染時第三句者謂離靜慮染時第四句者謂除前相問諸捨第二靜慮地功德彼得初靜慮地煩惱耶答應作四句第一句者謂退上地對治及上地所攝第二靜慮地功德時第二句者謂上地殁生欲界及梵世時第三句者謂極光淨殁生欲界及梵世時及起下地煩惱退第二靜慮時第四句者謂除前相於餘定隨其所應亦應作此問答分別

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百六十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十二

性

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中得納息第一之六

思惟何等入慈定答與有情樂思惟何等入悲定答拔有情苦思惟何等入喜定答慶諸有情思惟何等入捨定答於有情捨問此中為說等無間緣行相為說慈等俱生行相若說等無間緣行相者慈等現前復何行相若說慈等俱生行相者何故作是說思惟何等入慈定乃至廣說有說此中說等無間緣行相若尒慈等現前復何行相答即作如是四種行相謂與有情樂乃至於有情捨有說此說慈等俱生行相問若尒何故作是說思惟何等入慈定乃至廣說答此中說已入名入於近說遠聲如說大王從何處來此於已來名來如說依空三摩地入正決定此亦已入名入所以者何非世第一法空三摩地相應故如說入正性離生得現觀邊世俗

智此亦已入名入所以者何三類智忍時方得彼智故如說受樂受時如實知我受樂受此亦說已受名受所以者何无有自知現在受故如說斷樂斷苦先喜憂没不苦不樂捨念清淨入第四靜慮具足住此亦已斷名斷所以者何離欲界染時已斷苦根故如說阿羅漢心解脫欲漏心解脫有漏无明漏此亦已解脫名解脫所以者何離欲界染時已解脫欲漏故此中亦介已入名入是故无過問慈無量等等无間緣為亦但作如此行相為更作餘行相耶答初修業者唯作如是四種行相能引慈等若已成滿隨其所欲亦作所餘苦等行相引生慈等慈等起時唯作如前四種行相

慈斷何繫結答無悲喜捨斷何繫結答无問何故四无量不斷煩惱答行相異故謂十九行相能斷煩惱无量非彼行相四行相是无量斷煩惱不以此行相故復次無量是勝解作意唯真實作意能斷煩惱復次無量是

增益作意唯不增益作意能斷煩惱復次无量唯緣現在要緣三世或无爲道能斷煩惱復次无量緣有情要法想能斷煩惱復次無量緣一分境非緣一分境道能斷煩惱復次无間道能斷煩惱无量是解脫道時得故問若无量不能斷煩惱者經說云何通如說慈若習若修若多修習則能斷瞋悲若習若修若多修習則能斷害喜若習若修若多修習能斷不樂捨若習若修若多修習能斷貪恚荅斷有二種一暫時斷二究竟斷契經說暫時斷此阿毗達磨說究竟斷如是則二說善通如暫時斷究竟斷如是有餘斷无餘斷有影斷无影斷有隨縛斷无隨縛斷摧枝葉斷拔根本斷制伏纏斷害隨眠斷應知亦尒

淨初靜慮斷何繫結荅无乃至淨非想非非想處斷何繫結荅无此中淨初靜慮等謂根本地非近分問何故淨初靜慮等不斷煩惱荅下地煩惱非所應斷而彼斷已此方現前无復可斷自地煩惱非現可得非所對治

無力能斷於上亦然故不斷煩惱問不能斷上是義可介何故不能斷於自地答自地煩惱所繫縛故如人被縛不能自解又與自地諸煩惱等同一縛故无力勝彼又自地愛所親愛故如人親友雖劣不捨又自地煩惱所茲雜故謂展轉无閒而現在前故不能斷又自地善法與自地煩惱不相忌難猶如夫妻又如旃荼羅子與長者子交不相教憐故不能斷又无閒道能斷煩惱淨根本地非无閒道故不能斷又无所顧乃能斷之於自地法非无所顧故不能斷問何故有漏道不能斷自地及上地无漏道則能斷耶答以无漏道是不繫法於有漏法无非是勝是故能斷又有漏道作六行相厭下地欣自地故唯斷下無漏道作十六行相皆一切地故能遍斷問有漏道亦作十六行相何故不能遍斷答彼雖學作聖道行相不明了故不斷煩惱如師子子未能害獸

初第二第三解脫斷何繫結答无問

何故此三不斷煩惱答行相異故謂若以此行相斷煩惱不以此行相作前三解脫若以此行相作前三解脫不以此行相斷煩惱又前三解脫是勝解作意唯真實作意能斷煩惱又前三解脫是增益作意唯不增益作意能斷煩惱又前三解脫緣自相境唯共相境道能斷煩惱又前三解脫唯緣現在要緣三世或无為道能斷煩惱又前三解脫唯緣一蘊少分要緣五蘊四蘊或非蘊道能斷煩惱又前三解脫緣一分境非緣一分境能斷煩惱又無間道能斷煩惱前三解脫解脫道時得設空无邊處解脫斷何繫結答或空无邊處或識無邊處或無所有處或非想非非想處或无或空无邊處者謂依空无邊處解脫離空無邊處染諸無間道乃至或非想非非想處者謂依空无邊處解脫離非想非非想處染諸無間道或无者謂此諸加行解脫勝進道所攝空无邊處解脫及世俗空無邊處解脫識無邊處解脫斷何繫結答或識无

邊處或無所有處或非想非非想處
或无或識無邊處者謂依識无邊處
解脫離識无邊處染諸无間道乃至
或非想非非想處者謂依識无邊處
解脫離非想非非想處染諸无間道
或无者謂此諸加行解脫勝進道所
攝識無邊處解脫及世俗識无邊處
解脫無所有處解脫斷何繫結答或
无所有處或非想非非想處或无或
無所有處者謂依無所有處解脫離
无所有處染諸無間道或非想非非
想處者謂依无所有處解脫離非想
非非想處染諸無間道或無者謂此
諸加行解脫勝進道所攝无所有處
解脫及世俗無所有處解脫非想非
非想處解脫滅受想解脫斷何繫結
答无以非想非非想處无無漏故初
勝處斷何繫結答无乃至第八勝處
斷何繫結答无此中所以如前三解
脫說初遍處斷何繫結答无乃至第
十遍處斷何繫結答無此中前八如
八勝處後二隨應亦如前說
法智斷何繫結答或欲界或色界或

無色界或无或欲界者謂四法智隨
一現前離欲界染諸无間道或色界
或無色界者謂滅道法智隨一現前
離色界或無色界染諸无間道或無
者謂此諸加行解脫勝進道所攝法
智類智斷何繫結答或色界或无色
界或无或色界或無色界者謂四類
智隨一現前離色界或无色界染諸
無間道或无者謂此諸加行解脫勝
進道所攝類智他心智斷何繫結答
無問何故他心智不斷煩惱有說他
心智緣一物為境非緣一物道能斷
煩惱有說他心智緣自相境唯共相
境道能斷煩惱有說他心智緣現在
要緣三世或無為道能斷煩惱有說
他心智但緣心心所法為境要緣四
蘊或五蘊或无為道能斷煩惱有說
他心智唯緣他相續為境要緣自他
相續或非相續境道能斷煩惱有說
無間道斷煩惱他心智解脫道時得
故世俗智斷何繫結答或欲界或色
界或无色界或无或欲界者謂離欲
界染世俗无間道或色界者謂離色

界染世俗無間道或無色界者謂離
下三無色染世俗无間道或無者謂
此諸加行解脫勝進道所攝世俗智
及餘欲界善世俗智諸根本地善世
俗智并一切染汙无覆无記世俗智
如世俗智苦集滅道智空無願無相
三摩地亦尒差別者此諸无漏智三
摩地皆能通斷九地而不能遍斷五
部於中四諦智能斷九地修所斷煩
惱空三摩地能斷九地見苦所斷及
修所斷煩惱无願三摩地能斷九地
見苦集道所斷及修所斷煩惱无相
三摩地能斷九地見滅所斷及修所
斷煩惱此是无間道與前差別於或
无中唯有此諸加行解脫勝進道所
攝非餘問若三三摩地亦能斷煩惱
者契經所說當云何通如說苾芻我
說知故見故能盡諸漏又說我聖弟
子以般若劍斷煩惱怨有說唯慧能
斷煩惱諸餘覺分助斷名斷如是說
者慧俱生品四蘊五蘊皆能斷煩惱
以共相念住斷煩惱故然佛或時稱
讚般若或稱讚定或稱讚餘皆為饒

益他有情故慈異熟何處受乃至廣說問何故作此論答是作論者意欲介故乃至廣說復次欲止他所說故謂或有說諸善不善無異熟果或復有說諸有為法皆有異熟或復有說一切不善及有漏善定得異熟為止如是種種異說顯唯不善善有漏法定有異熟而得不定故作斯論然此中有二種定一異熟定二生定異熟定者一切不善善有漏法皆有異熟故生定者若彼異熟生者名或梵世等若不生者名无處所是謂此處略毗婆沙慈異熟何處受答或梵世或極光淨或遍淨或廣果或無處所或梵世乃至或廣果者謂四靜慮慈无量異熟果生者或无處所者謂四靜慮慈无量異熟果墮不生者如慈悲捨亦介皆通四靜慮故喜異熟何處受答或梵世或極光淨或无處所或梵世或極光淨者謂初第二靜慮喜無量異熟果生者或无處所者謂初第二靜慮喜无量異熟果墮不生者淨初靜慮異熟何處受答或梵世

或无處所或梵世者謂善有漏初靜慮異熟果生者或無處所者謂善有漏初靜慮異熟果墮不生者如淨初靜慮如是淨第二靜慮乃至淨非想非非想處亦尒差別者說自名初第二解脫異熟何處受荅或梵世或極光淨或无處所此如喜無量說慎在初二靜慮地故淨解脫異熟何處受荅或廣果或无處所或廣果者謂淨解脫異熟果生者或无處所者謂淨解脫異熟果墮不生者空无邊處解脫乃至非想非非想處解脫異熟何處受荅或自地或无處所或自地者謂四地有漏解脫各自異熟果生者或無處所者謂三地無漏解脫及四地有漏解脫各自異熟果墮不生者滅受想解脫異熟何處受荅或非想非非想處或无處所此如非想非非想處解脫說初四勝處異熟何處受荅或梵世或極光淨或无處所此如初第二解脫說後四勝處異熟何處受荅或廣果或无處所此如淨解脫說如後四勝處前八遍處亦尒後二

緣處異熟何處受答或自地或无處所此如淨初二無色說他心智異熟何處受答或梵世或極光淨或遍淨或廣果或無處所或梵世乃至或廣果者謂四靜慮有漏他心智各自異熟果生者或無處所者謂无漏他心智及有漏他心智異熟果墮不生者世俗智異熟何處受答或欲界或色界或无色界或无處所或欲界乃至或无色界者謂三界有漏善及不善世俗智各自異熟果生者或无處所者謂三界无記世俗智及不善善有漏世俗智異熟果墮不生者餘无漏智无異熟故此中不說

定蘊第七中緣納息第二之一

有八等至謂四靜慮四无色有三等至謂味相應淨无漏此中前七各具三種第八唯二謂除無漏如是等章及解章義既領會已應廣分別問何故作此論答欲止他宗顯已義故謂或有說八等至不攝一切等至或有說等至唯淨无漏非味相應或有說欲界非非想非非想處亦有无漏或有

說無成就等法為止如是種種異執顯八等至攝一切等至乃至有成就等故作斯論問若八等至攝一切等至者毗奈耶說當云何通如說佛所入等至一切聲聞獨覺尚不知其名獨覺所入等至一切聲聞不知舍利子所入諸餘聲聞不知大目揵連所入除舍利子餘聲聞不知何故言八等至攝一切等至耶答一切等至无不攝在八等至中然由種性般若有差別故令所入諸等至亦有勝劣劣者於勝不能測知故作是說由此故說佛般涅槃時入不動明等至舍利子般涅槃時入師子奮迅等至大目揵連般涅槃時入香象頻申等至尊者阿難陀般涅槃時入旋風等至皆由根慧有差別故乃至般涅槃時所入等至亦有差別問等持等至有何差別答有說等持一物為體等至五蘊為體有說等持一剎那等至相續有說諸等持即等至有等至非等持謂无想等至滅盡等至有說亦有等持非等至謂不定心相應等持由此應

作四句有等至非等持謂二无心定有等持非等至謂不定心相應等持有等至亦等持謂一切有心定有非等至亦非等持謂除前相初靜慮有三種謂味相應淨无漏味相應者謂愛相應愛能持心於境流注其相順定故獨受其名所餘因緣如前已說淨謂善有漏无漏謂聖道問善有漏定有垢有濁有毒有刺有漏有過咎云何名淨答雖非究竟淨而以少分淨故名淨謂不雜煩惱故煩惱相違故引發无漏勝義淨故順聖道故无漏眷屬故問無漏等至是勝義淨何故不名為淨有說應說而不說者當知有餘有說无漏名淨共所了知有漏名淨非所共知是以偏說有說立名依差別義善有漏定初違染法淨義為勝故說名淨聖道斷漏无漏義勝故名无漏如初靜慮二種乃至无所有處三種亦尒非想非非想處唯有二種謂除无漏欲界有頂无聖道故問何故彼二地無聖道耶答非田非器乃至廣說復次欲界非定地非

修然非離染地有頂昧鈍羸劣要定
地修地離染地明利强盛乃有聖道
有說欲界掉舉增上有頂沉寂增上
要不多掉舉不多沉寂地方有聖道
有說欲界散亂有頂猶豫要寂靜決
定地方有聖道有說欲界有頂是下
上邊聖道居中不在邊故有說欲界
有頂是有根本故无聖道謂生死樹
或根在下莖等在上或根在上莖等
在下欲界是喧雜根本說為下根具
五趣故有頂是難離根本說為上根
最後離故若依喧雜根本為生死樹
則欲界為根四靜慮為莖三无色為
枝有頂為條葉若依難離根本為生
死樹則有頂為根三无色為莖四靜
慮為枝欲界為條葉故說欲界有頂
為有根本以是有根本故无有聖道
頗有成就味相應初靜慮非淨无漏
耶答有謂欲愛未盡以下地愛未盡
者必成就上地愛必未得上根本淨
無漏故頗有成就淨初靜慮非味相
應无漏耶答有謂異生生欲界梵世
梵世愛盡以生此地或下地而此地

愛盡者必成就此地淨必不成就此地味相應故又以異生故不成就无漏頗有成就无漏初靜慮非味相應淨耶答有謂聖者生梵世上以聖者生上地必成就下地無漏必不成就下地味相應淨故味相應已斷故淨越界地捨故問生上地者亦成就下地遍果心何故說不成就下地淨耶答有說无覆無記亦名為淨而此中不說者以彼是上地果故不名下地淨又一切地可得著此中說之遍果心无色界無是故不說如是說者此中淨定說有漏善是故非難頗有成就味相應淨初靜慮非无漏耶答有謂異生生欲界欲界愛未盡梵世愛未盡及生梵世梵世愛未盡以生此地或下地而此地愛未盡者必成就此地味相應淨故又以異生故不成就無漏頗有成就味相應无漏初靜慮非淨耶答无以成就此地味相應无漏必成就此地淨故頗有成就淨無漏初靜慮非味相應耶答有謂聖者生欲界梵世愛盡以聖者生此

說或下地而此地愛盡者必成就此
地淨无漏非味相應故頗有成就味
相應淨無漏初靜慮耶荅有謂聖者
生欲界欲界愛盡梵世愛未盡及生
梵世梵世愛未盡以聖者生此地或
下地而下地愛盡此地愛未盡者必
成就此地三種故
頗有不成就味相應初靜慮非淨无
漏耶荅有謂聖者生欲界梵世梵世
愛盡如是等文如本論說隨其所應與
成就相違應廣說問梵世愛盡者亦
不成就淨退分初靜慮此中何故不
說有說應說而不說者當知此義有
餘有說此中說全不成就彼雖不成
就順退分而成就餘是故不說問何
故淨定越界地捨非无漏耶荅淨定
有漏墮在界地生上界下又無用故
則捨无漏雖墮地而不墮界生上不
厭下雖无用而不捨
頗有得味相應初靜慮非淨无漏耶
荅有謂從梵世愛盡退時及梵世上
殁生欲界時聞梵世愛盡退時亦得
淨退分初靜慮此中何故不說有說

應説而不説者當知此義有餘有説
此中説全得者彼唯得少分是故不
説頗有得淨初靜慮非味相應无漏
耶答有謂異生欲愛盡時以彼離欲
染第九解脫道時得根本淨初靜慮
故頗有得无漏初淨慮非味相應靜
耶答有謂依靜慮靜慮中間入正性
離生及得阿羅漢果時問入正性離
生者亦得淨初靜慮謂現觀邊世俗
智此中何故不説有説應説而不説
者當知有餘有説此中説全得者彼
唯得少分是故不説有説入正性離
生性中多分不得唯三刹那得是故
不説有説唯世第一法滅苦法智忍
生時名入正性離生尒時唯得无漏
故不説淨問得阿羅漢果時先已得
無漏初靜慮謂入正性離生時何故
復説得无漏耶答此文但應説入正
性離生時不應説得阿羅漢果而作
是説者欲顯先時雖得學无漏未得
無學是故復説問若尒亦應説起梵
世上纏退阿羅漢果時尒時還得無
無漏故答理亦應説而不説者欲顯

无漏是勝功徳於勝進時顯得則順
退時顯得則不順是故不說問若今
得學果時及信勝解練根作見至時
俱得勝无漏此中何故不說答此先
是學今所得亦是學是故不說以是
故亦不說无學練根問得阿羅漢果
時亦得无量有漏善法何故不說亦
得淨耶答應說而不說者當知有
餘有說无漏捨先得後是故則說有
漏不捨先而得後是故不說有說今
所得者與先所得俱名爲淨義无差
別不如學與无學有差別相是故不
說有說漏得以不定故不說謂生欲
界起世得阿羅漢果者得生上地者
則不得故有說此中說一切得者彼
少分得是故不說頗有得味相應淨
初靜慮非无漏耶答有謂梵世上殁
生梵世時以中有生時二俱得故頗
有得味相應无漏初靜慮非淨耶答
无問阿羅漢起梵世經退時俱得二
種何故言无答應說有即向所說者
是而言无者當知有餘有說先不成
就今成就者名得无漏初靜慮先已

成就是故不說有說前曰說无漏是勝功德於勝進時顯得則順退時顯得則不順是故不說頗有得淨无漏初靜慮非味相應耶答有謂聖者欲界愛盡時以得不還果時二俱得故頗有得味相應淨无漏初靜慮耶答无問起梵世經退阿羅漢果時三種俱得何故不說答尒時淨以少分得故不說無漏如前說

問得與成就有何差別有說名即差別謂名得名成就有說未得而得名得已得而得名成就有說最初得名得後數數得名成就有說先不成就而成就名得先成就而成就名成就有說先无繫屬而有繫屬名得先有繫屬而有繫屬名成就有說初得名得得已不斷名成就有說初獲名得得已不失名成就是故得唯在初成就通初後得成就是謂差別頗有捨味相應初靜慮非淨无漏耶答有謂梵世愛盡時如是等文如本論說隨其所應與得相違應廣說問梵世愛盡時亦捨退分淨何故不說答此中

說一切捨彼唯少分捨是故不說問得果練根及退位皆有唯捨无漏初靜慮非餘此中何故不說有說應說而不說者當知有餘有說此中說捨而不得者彼捨還得是故不說問捨不成就有何差別答名即差別名捨名不成就如是等如前得成就相違應廣說頗有退味相應初靜慮非淨无漏耶答无以捨煩惱不名退故頗有退淨初靜慮非味相應无漏耶答有謂異生從欲界愛盡退時頗有退淨無漏初靜慮非味相應耶答有謂聖者從欲界愛盡退時頗有餘退耶答无間起上二界纏退无學果及從種性退時皆有退无漏初靜慮非餘此中何故不說有說應說而不說者當知此義有餘有說此中說退而不得者彼雖退而還得是故不說問捨退何差別有說名即差別謂名為捨名為退有說捨通勝進及退時退唯退時有說捨通損減及增益時退唯損減時有說捨通上下時退唯下時有說捨通盛衰時退唯衰時有說捨

謂味相應等三退唯二種除味相應有說捨通利鈍根退唯鈍根是謂捨退差別應知此中有六成就六不成就五得三捨二退以明初靜慮味相應等三種差別如說初靜慮乃至无所有處說亦如是此是揔說於中差別如理應知非想非非想處不具三種故不類顯然於所有二種亦准上應知

說一切有部發智大毗婆沙論卷第百六十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十三　性

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中緣納息第二之二

淨初靜慮有四種謂順退分順住分順勝進分順決擇分順退分者謂若住此多分退失順住分者謂若住此多分不退失不勝進順勝進分者謂若住此多分勝進順決擇分者謂若住此多入能入正性離生復次順退分者與諸煩惱相越相雜煩惱无間此現前此无間煩惱現前順住分者能觀下地爲麁苦障而生厭背能觀自地爲靜妙離而樂安住順勝進分者能觀自地爲麁苦障而生厭背能觀上地爲靜妙離而生欣樂順決擇分者即煗頂忍世第一法等復次順退分者隨順煩惱順住分者隨順自地順勝進分者隨順上地順決擇分者隨順聖道此分或作聖行相或作餘行相而向聖道趣於解脫如初靜慮乃至有頂隨應亦尒

所有淨初靜慮離染故得離染故捨
退故得退故捨生故得生故捨耶答
有謂順退分初靜慮離欲界染時得
離梵世染時捨起梵世纏退時得起
欲界纏退時捨從上地歿生梵世時
得從梵世歿生欲界時捨乃至有頂
隨應亦尒問若欲界沒生第二靜慮
第二靜慮歿生初靜慮者彼於初靜
慮何法從歿時捨還生時不得何法
還生時得從沒時不捨何法從沒時
捨還生時得何法從沒時不捨還生
時不得耶答彼於初靜慮順勝進分
順決擇分從歿時捨還生時不得順
退分及生得還生時得除前初
順住分從沒時捨還生時不得開
所餘法從沒時不捨還生時不得問
若初靜慮歿生第二靜慮第二靜慮
沒生初靜慮者彼於初靜慮何法從
沒時捨還生時不得何法還生時得
從沒時不捨何法從沒時捨還生時
得何法從沒時不捨還生時不得耶
答彼於初靜慮順勝進分順決擇分
從沒時捨還生時不得順退分還生

時得從沒時不捨順住分及生得住
沒時捨還生時得除前相所餘法住
沒時不捨還生時不得如初靜慮於
第二靜慮如是乃至无所有處於非
想非非想處亦尒如根本地如是諸
近分地亦應廣說頗有起第二靜慮
纏退无漏初靜慮耶荅有謂无學初
靜慮及上七地對治學初靜慮等頗
有起第二靜慮纏退淨初靜慮耶荅
有謂阿羅漢所修淨初靜慮及雜修
淨初靜慮等
若修淨初靜慮彼亦修无漏耶乃至
廣說修有四種謂得修習修對治修
除遣修此中前二修謂有為善法後
二修謂有漏法外國師說修有六種
謂前四及防護修分別修防護修者
即是修根如契經說若於六根善調
善覆善防善護善修者能引後樂分
別修者即是修身如契經說於此身
中有髮毛爪齒乃至廣說此後二修
應知即是對治修除遣修攝是故修
唯有四此中依二修作論謂得修習
修如餘處說若修法智彼亦修類智

耶乃至廣說彼亦依二修作論謂得修習修餘處復說若道過去彼道一切已修已安耶乃至廣說彼亦依二修作論謂得修習修如餘處說若修身彼修戒耶乃至廣說彼依二修作論謂對治修除遣修餘處復說若修眼根彼修耳根耶乃至廣說彼亦依二修作論謂對治修除遣修如餘處說若修空三摩地彼亦修无願三摩地耶乃至廣說餘處復說若修身念住彼亦修受念住耶乃至廣說彼亦皆依二修作論謂得修習修如餘處說若修无常想彼思惟無常想耶乃至廣說有說彼依得修作論有說彼依習修作論有說彼依二修作論謂得修習修如餘處說云何應修法謂善有為法此法雖復具四修義而彼但依二修作論謂得修習修由此義故應作四句有法有前二修无後二修謂有為无漏法有法有後二修無前二修謂染汙无覆無記法有法具有四修謂善有漏法有法俱无四修謂无為法問何故名修答遍修故名

修襄習故名修熏故名修學故名修
令光淨故名修應知此中現在習修
所願未來得修所願復次現在習故
名修未來得故名修復次現在受用
故名修未來引發故名修復次現在
辦事故名修未來與欲故名修復次
現在身中故名修未來得自在故
名修復次現在現前故名修未來成
就故名修問何故已得善法現在前
時不修未來耶答已棄歇故已受用
故已作事故已與果故復次已修故
已息故勢用減故復次已得法現前
受用時唯有漸盡更无餘勢云何能
修未來如人受用先所積財唯有漸
減更無增益復次作功用起者能修
未來非起曾得法須作功用故不修
未來復次若已得法現在前復能修
未來者則槃般涅槃時現起一切靜
慮解脫等持等至介時亦應更修未
來如此則盡智時應不具得一切功
德云何得名所作究竟勿有此過故
已得法現在前時不修未來諸餘功
德若修淨初靜慮彼亦修无漏耶設

修無漏初靜慮彼亦修淨耶荅應作四句有修淨初靜慮非无漏謂已得淨初靜慮現在前若未得淨初靜慮現在前而不修无漏若未得非初靜慮世俗智現在前而修淨初靜慮非無漏已得淨初靜慮現在前者謂異生及聖者或學或无學或聲聞或獨覺或如來或為現法樂住故或為觀本所作故或為遊戲功德故或為受用聖財故起曾得世俗初靜慮現在前時彼勢分尚不及自第二剎那況能修餘未來功德然現前位即是習修故得名修淨初靜慮若未得淨初靜慮現在前而不修无漏者謂異生離欲界染若處後解脫道起根本初靜慮現在前時即異生為離初靜慮染依初靜慮為加行道時即異初靜慮引發五通諸加行道五无間道三解脫道時即異生依初靜慮起四无量初二解脫前四勝處不淨觀念住三義觀煖頂忍世第一法有說亦起持息念時如是等時雖起未曾得淨初靜慮而不修无漏若未得非

初靜慮世俗智現在前而修淨初靜
慮非无漏者此中餘地以智名說即
未至定靜慮中間謂異生離欲界染
即依未至定起第九解脫道時即異
生為離初靜慮染依未至定起加行
道時即異生已離欲染依未至定起
三无量初二解脫前四勝處不淨觀
持息念念住三義觀時即異生為離
初靜慮染依靜慮中間起加行道時
即異生依靜慮中間起三无量初二
解脫前四勝處不淨觀持息念念住
三義觀時如是等時起未曾得非初
靜慮世俗智現在前而修淨初靜慮
非无漏有修无漏初靜慮非淨謂已
得無漏初靜慮現在前若未得无漏
初靜慮現在前而不修淨若未得非
初靜慮世俗智及未得非初靜慮无
漏智彼現在前而修无漏初靜慮非
淨已得无漏初靜慮現在前者謂諸
聖者或學乃至或如來或為現法樂
住故乃至或為受用聖財故起曾得
無漏初靜慮現在前時彼勢分尚不
及自第二刹那況能修餘未來功德

然現前位即是習修故得名修无漏初靜慮若未得无漏初靜慮現在前而不修淨者謂依初靜慮入正性離生苦集滅現觀各三心須道現觀四心須聖者依初靜慮離初靜慮乃至無所有處染九無間道九解脫道時及離非想非非想處染九无間道八解脫道時信勝解依初靜慮練根作見至無間道解脫道時有說除解脫道時以此時亦修世俗道故如是說者尒時唯修无漏道以同見道得果故時解脫阿羅漢依初靜慮練根作不動九无間道八解脫道時於如是時起未曾得无漏初靜慮現在前而不修淨者未得非初靜慮世俗智現在前而修无漏初靜慮非淨者此中餘地以智名說即從第二靜慮近分乃至非想非非想處謂聖者以世俗道離初靜慮染若即第二靜慮近分為加行彼加行道九无間道九解脫道時即聖者依第二靜慮近分起三无量初二解脫前四勝處不淨觀持息念念住三義觀時即聖者依第二

静處爲離第二静處乃至非想非非
想處染若世俗爲加行彼加行道時
依第二静處信勝解練根作見至時
解脱練根作不動若世俗爲加行彼
加行道時雜修第二静處中間心時
即聖者依第二静處引發五通諸加
行道五无間道一解脱道及世俗他
心智通解脱道時即聖者依第二静
處起四無量初二解脱前四勝處不
淨觀世俗念住三義觀七處善有説
亦起持息念時依第二静處起无㝵
解及世俗無㝵解増長時依第二静
處起空空无願無願无相無相及増
長時即聖者以世俗道離第二静處
染若即第三静處近分爲加行彼加
行道九无間道九解脱道時即聖者
依第三静處近分起三無量不淨觀
持息念念住三義觀時即聖者依第
三静處爲離第三静處乃至非想非
非想處染若世俗爲加行彼加行道
時依第三静處信勝解練根作見至
乃至起空空无願無願无相無相及
増長時廣如第二静處説差别者除

解脫勝處喜无量餘皆如前即聖者以世俗道離第三靜慮染若即第四靜慮近分為加行彼加行道九无間道九解脫道時即聖者依第四靜慮近分起三無量淨解脫後四勝處前八遍處不淨觀念住三義觀時即聖者依第四靜慮為離第四靜慮乃至非想非非想處染若世俗為加行彼加行道時依第四靜慮信勝解練根作見至時解脫練根作不動若世俗為加行彼加行道時離修第四靜慮中間心時即聖者依第四靜慮引發五通諸加行道五無間道二解脫道及世俗他心智通解脫道時即聖者依第四靜慮起三无量淨解脫後四勝處前八遍處不淨觀世俗念住三義觀七處善時依第四靜慮起无㝵解及世俗无㝵解增長時起无諍願智邊際定及增長時依第四靜慮起空空无願無願无相無相及增長時即聖者以世俗道離第四靜慮染若即空无邊處近分為加行彼加行道九無間道九解脫道時即聖者依空

無邊處為離空无邊處乃至非想非
非想處染若世俗為加行彼加行道
時依空無邊處時解脫阿羅漢練根
作不動若世俗為加行彼加行道時
即聖者起空无邊處世俗解脫遍處
世俗念住時依空無邊處起二无㝵
解及世俗无㝵解增長時依空無邊
處起空空無願無願無相无相及增
長時即聖者以世俗道離空無邊處
染若即識无邊處近分為加行彼加
行道九無間道九解脫道時即聖者
依識无邊處為離識無邊處乃至非
想非非想處染若世俗為加行彼加
行道時餘廣如空无邊處說即聖者
以世俗道離識无邊處染若即无所
有處近分為加行彼加行道九无間
道九解脫道時即聖者依无所有處
為離无所有處及非想非非想處染
若世俗為加行彼加行道時餘亦廣
如空无邊處說差別者除遍處即聖
者以世俗道離无所有處染若即非
想非非想處近分為加行彼加行道
九無間道九解脫道時即聖者依非

想非非想處為離非想非非想處染
加行道時解脫阿羅漢練根作不
動以非想非非想處為加行彼加行
道時即聖者起非想非非想解脫念
住時依非想非非想處起二无㝵解
空空无願無願无相無相及增長時
起入滅定想微細心時於如是時起
未曾得非初靜慮世俗智現在前而
修无漏初靜慮非淨及未得非初靜
慮無漏智現在前而修无漏初靜慮
非淨者與中餘地以智者說即從未
至定除初靜慮乃至无所有處謂已
離欲染依未至定入正性離生道類
智時依未至定離初靜慮乃至無所
有處染一切无間解脫道時離非想
非非想處染九無間道八解脫道時
已離欲染信勝解依未至定練根作
見至無間解脫道時時解脫阿羅漢
依未至定練根作不動九无間道八
解脫道時依靜慮中間入正性離生
苦集滅現觀各三心須道現觀四心
須依靜慮中間離初靜慮乃至无所
有處染一切無間解脫道時離非想

非非想處染九無間道八解脫道時
依靜慮中間信勝解練根作見至无
間解脫道時時解脫阿羅漢練根作
不動九無間道八解脫道時依第二
靜慮入正性離生苦集滅現觀各三
心頃道現觀四心頃依第二靜慮離
第二靜慮乃至无所有處染若无漏
為加行一切加行無間解脫道時離
非想非非想處染若无漏為加行諸
加行道九无間道八解脫道時依第
二靜慮信勝解練根作見至若无漏
為加行彼加行無間解脫道時時解
脫阿羅漢練根作不動若無漏為加
行彼加行道九无間道八解脫道時
雜修第二靜慮初後心時依第二靜
慮起無漏他心智通无漏念住及無
漏二无量解增長時如依第二靜慮
如是依第三靜慮依第四靜慮廣說
亦尒差別者即離彼上染依空无邊
處離空无邊處乃至无所有處染若
无漏為加行一切加行無間解脫道
時離非想非非想處染若无漏為加
行彼加行道九无間道八解脫道時

依空無邊處時解脫阿羅漢練根作不動若无漏爲加行彼加行道九无間道八解脫道時起无漏空無邊處解脫无漏念住及無漏二無导解增長時如依空無邊處如是依識无邊處依无所有處亦尒差別者即離彼上染於如是時起未曾得非初靜慮无漏智現在前而修無漏初靜慮非淨有修淨初靜慮亦无漏謂未得淨初靜慮現在前而修無漏若未得无漏初靜慮現在前而修淨若未得非初靜慮世俗智无漏智彼現在前而修淨初靜慮及無漏若未得淨初靜慮現在前而修无漏者謂聖者以世俗道離欲界染最後起根本地解脫道時即聖者依初靜慮爲離初靜慮乃至非想非非想處染若世俗爲加行彼加行道時依初靜慮信勝解練根作見至時解脫練根作不動若世俗爲加行彼加行道時雜修初靜慮中間心時即聖者依初靜慮引發五通諸加行道五无間道二解脫道及世俗他心智通解脫道時即聖者依

初靜慮起四無量初二脫前四勝處不淨觀世俗念住三義觀七處善有說亦起特息念時依初靜慮起无导解及世俗無导解增長時依初靜慮起空空无願無願无相無相及增長時於如是時起未曾得淨初靜慮現在前而修无漏若未得無漏初靜慮現在前而修淨者謂依初靜慮入正性離生苦集滅現觀各一心頃若以無漏道離欲界染最後起根本地解脫道時依初靜慮爲離初靜慮乃至非想非非想處染若无漏爲加行彼加行道時依初靜慮得阿羅漢果初盡智起時依初靜慮信勝解練根作見至若无漏爲加行彼加行道時時解脫阿羅漢練根作不動若无漏爲加行彼加行道及最後解脫道時雜修初靜慮初發心時依初靜慮起無漏他心智遍无漏念住无漏無导解增長時於如是時起未曾得无漏初靜慮現在前而修淨若未得非初靜慮世俗智現在前而修淨初靜慮及無漏者此中餘地以智名說即未

至定靜慮中間謂聖者以世俗道離
欲界染即依未至定起無間解脫道
時依未至定為離初靜慮乃至非想非
非想處染若世俗為加行彼加行道時
依未至定已離欲染信勝解練根作
見至時解脫練根作不動若世俗
為加行彼加行道時已離欲染聖者
依未至定起三无量初二解脫前四
勝處不淨觀持息念世俗念住三義
觀七處善起無尋解及世俗无尋解
增長時起空空無願无願無相无相
及增長時即聖者依靜慮中間為離
初靜慮乃至非想非非想處染若世
俗為加行彼加行道時依靜慮中間
信勝解練根作見至時解脫練根作
不動若世俗為加行彼加行道時即
聖者依靜慮中間起三无量初二解
脫前四勝處不淨觀持息念世俗念
住三義觀七處善起无尋解及世俗
无尋解增長時起空空無願无願無
相無相及增長時於如是時起未曾
得非初靜慮世俗智現在前而修淨
初靜慮及無漏及未得非初靜慮无

漏智現在前而修淨初靜慮及无漏者此中餘地以智名說即從未至定除初靜慮乃至无所有處謂以无漏道離欲界染即依未至定起㝡後解脫道時依未至定為離初靜慮乃至非想非非想處染若无漏為加行彼加行道時依未至定得阿羅漢果初盡智起時依未至定已離欲染信勝解練根作見至若无漏為加行彼加行道時時解脫練根作不動若无漏為加行彼加行道及㝡後解脫道時已離欲染聖者依未至定起无漏念住及无漏無㝵解增長時依靜慮中間入正性離生若集滅現觀各一心頃依靜慮中間為離初靜慮乃至非想非非想處染若无漏為加行彼加行道時依靜慮中間得阿羅漢果初盡智起時依靜慮中間信勝解練根作見至若无漏為加行彼加行道時時解脫練根作不動若无漏為加行彼加行道及㝡後解脫道時依靜慮中間起无漏念住及無漏无㝵解增長時依第二靜慮入正性離生苦集

滅現觀各一心頃依第二靜慮得阿羅漢果初盡智起時依第二靜慮時解脫練根作不動㝡後解脫道時如說依第二靜慮依第三第四靜慮亦應如是說依空无邊處得阿羅漢果初盡智起時依空無邊處時解脫練根作不動㝡後解脫道時如說依空無邊處依識无邊處無所有處亦應如是說於如是時起未曾得非初靜慮无漏智現在前而修淨初靜慮及无漏

說一切有部發智大毗婆沙論卷第百六十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十四 性

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

定蘊第七中緣納息第二之三

有不修淨初靜慮亦非无漏謂已得非初靜慮世俗智无漏智現在前若未得非初靜慮世俗智无漏智彼現在前而不修淨初靜慮及无漏若一切染汙心无記心現在前若住无想定滅盡定生無想天已得非初靜慮世俗智現在前者此中餘地以智名說即從欲界未至定除初靜慮乃至非想非非想處謂此諸地曾得世俗功德現在前時彼勢分尚不及自第二剎那況能修餘未來功德又非初靜慮故於淨無漏初靜慮俱无修義已得非初靜慮無漏智現在前者此中餘地亦以智名說即從未至定除初靜慮乃至无所有處謂此諸地曾得无漏功德現在前時彼勢分尚不及自第二剎那況能修餘未來功德又非初靜慮故於淨無漏初靜慮俱

無脩義若未得非初靜慮世俗智現在前而不修淨初靜慮及無漏者此中餘地亦以智名說即從欲界未至定除初靜慮乃至非想非非想處謂異生起欲界未曾得不淨觀持息念念住三義觀及餘聞思所成慧現在前時異生離欲界涤諸加行道九無間道八解脫道時即異生未離欲涤依未至定起三無量初二解脫前四勝處不淨觀持息念念住三義觀煖頂忍世第一法時已離欲涤依未至定起煖頂忍世第一法時依靜慮中間起煖頂忍世第一法時即異生依第二靜慮近分為加行離初靜慮涤彼加行道九无間道九解脫道時即異生依第二靜慮引發五通諸加行道五无間道三解脫道時起四无量初二解脫前四勝處不淨觀念住三義觀煖頂忍世第一法有說亦起持息念時即異生離第二靜慮涤一切加行無間解脫道時即異生依第三靜慮引發五通諸加行道五无間道三解脫道時起三无量不淨觀念住

三義觀煖頂忍世第一法有說亦然持息念時即異生離第三靜慮染一切加行無間解脫道時即異生依第四靜慮引發五通諸加行道五无間道三解脫道時起三无量淨解脫後四勝處前八遍處不淨觀念住三義觀煖頂忍世第一法時即異生離第四靜慮染一切加行无間解脫道時即異生起空無邊處解脫遍處及念住時即異生離空無邊處識无邊處無所有處染一切加行无間解脫道時即異生起識無邊處无所有處非想非非想處解脫念住及識无邊處遍處時若諸聖者起欲界未曾得不淨觀持息念念住三義觀及餘聞思所成慧現在前時即聖者以世俗道離欲界染若世俗為加行諸加行道九无間道八解脫道時以无漏道離欲界染若世俗為加行彼加行道時未離欲染信勝解練根作見至若世俗為加行彼加行道時即聖者未離欲染依未至定起三無量初二解脫前四勝處不淨觀持息念世俗念住

三義觀七處善時起入滅定微微心
時於如是時起未曾得非初靜慮世
俗智現在前不修淨初靜慮及无漏
若未得非初靜慮无漏智現在前而
不修淨初靜慮及無漏者此中餘地
亦以智名説謂未離欲染入正性離
生四諦現觀各四心須已離欲染依
未至定入正性離生苦集滅現觀各
四心須道現觀三心須以無漏道離
欲界染若無漏為加行諸加行道九
无閒道八解脫道時未離欲染信勝
解練根作見至若无漏為加行彼加
行無閒解脫道時未離欲染起無漏
念住時於如是時起未曾得非初靜
慮无漏智現在前不修淨初靜慮及
无漏若一切染汚心現在前者謂三
界煩惱隨煩惱相應心以彼順退體
性沉重懈怠相應要順勝進體性輕
舉精進相應方能修故一切無記心現
在前者謂三界无覆無記心以彼不堅
不住不實其性羸劣如朽敗種要堅
住實其性强盛方能修故若住无想定
滅盡定者以彼无心要由有心方能

修故生无想天若有說彼天盡衆同分善心不起有說彼天善心雖起而非修所依故无修義此中但說生在修地而不修者然生餘處亦有不修易知故不說如說初靜慮第二第三靜慮說亦如是以此諸地於離下地染竟後解脫道時皆有入根本地有不入故若修淨第四靜慮彼亦修无漏耶設修无漏第四靜慮彼亦修淨耶荅應作四句有修淨第四靜慮非无漏謂巳得淨第四靜慮現在前若未得淨第四靜慮現在前而不修無漏巳得淨第四靜慮現在前者謂異生及聖者或學乃至或如來爲現法樂住等故起曾得世俗第四靜慮現在前時彼勢分尚不及自第二剎那況能修餘未來功德然現前位即是習修故得名修淨第四靜慮若未得淨第四靜慮現在前而不修无漏者謂異生離第三靜慮染竟後解脫道及爲離第四靜慮染若第四靜慮爲加行彼加行道時即異生依第四靜慮引發五通諸加行道五无間道三解脫道

時起三無量淨解脫後四勝處前八遍處不淨觀念住三義觀煖頂忍世第一法時於如是時起未曾得淨第四靜慮現在前而不修无漏有修無漏第四靜慮非淨謂已得無漏第四靜慮現在前若未得無漏第四靜慮現在前而不修淨若未得非第四靜慮世俗智及未得非第四靜慮无漏智彼現在前而修无漏第四靜慮非淨已得無漏第四靜慮現在前者謂諸聖者或學乃至或如來為現法樂住等故起曾得无漏第四靜慮現在前時彼勢分尚不及自第二剎那況能修餘未來功德然現前位即是習修故得名修无漏第四靜慮若未得无漏第四靜慮現在前而不修淨者謂依第四靜慮入正性離生苦集滅現觀各三心頃道現觀四心頃聖者依第四靜慮離第四靜慮乃至无所有處染一切无間解脫道時離非想非非想處染九无間道八解脫道時依第四靜慮信勝解練根作見至无間解脫道時時解脫阿羅漢練根作

不動九無間道八解脫道時於如是時起未曾得无漏第四靜慮現在前而不修淨若未得非第四靜慮世俗智現在前而修无漏第四靜慮非淨者此中餘地以智名說即從未至定除第四靜慮乃至非想非非想處謂聖者依未至定為離第四靜慮乃至非想非非想處染若世俗為加行彼加行道時依未至定已離第三靜慮染信勝解練根作見至時解脫練根作不動若世俗為加行彼加行道時已離第三靜慮染聖者依未至定起三無量初二解脫前四勝處不淨觀持息念世俗念住三義觀七處善時起無导解及世俗无导解增長時起空空无願無願无相無相及增長時即聖者依初靜慮為離第四靜慮乃至非想非非想處染若世俗為加行彼加行道時依初靜慮已離第三靜慮染信勝解練根作見至時解脫練根作不動若世俗為加行彼加行道時雖修初靜慮中間心時已離第三靜慮染聖者依初靜慮引發五通諸

加行道五无間道二解脫道及世俗他心智通解脫道時即彼依初靜慮起四无量初二解脫前四勝處不淨觀世俗念住三義觀七處善有說亦起持息念時起無㝵解及世俗无㝵解增長時起空無願无願無相无相及增長時即聖者依靜慮中間爲離第四靜慮乃至非想非非想處染若世俗爲加行彼加行道時依靜慮中間已離第三靜慮染信勝解練根作見至時解脫練根作不動若世俗爲加行彼加行道時已離第三靜慮染聖者依靜慮中間起三无量初二解脫前四勝處不淨觀持息念世俗念住三義觀七處善時起无㝵解及世俗无㝵解增長時起空空無願无願無相无相及增長時如說依初靜慮如是依第二靜慮第三靜慮說亦尓差別者依第三靜慮除喜无量初二解脫前四勝處餘皆如前說即聖者以世俗道離第四靜慮染若即以空无邊處近分爲加行一切加行无間解脫道時即彼以世俗道離空無

邊處識無邊處無所有處涂若世俗
爲加行一切加行無間解脫道時即
彼依无色定以無漏道離四无色涂
若世俗爲加行彼加行道時依无色
定時解脫阿羅漢練根作不動若世
俗爲加行彼加行道時即聖者起无
色世俗解脫及後二遍處時即彼依
無色定起世俗念住二无导解及世
俗二无导解增長時起空空无願無
願無相无相及增長時起入滅定想
微細心時於如是時起未曾得非第
四靜慮世俗智現在前而修无漏第
四靜慮非淨及未得非第四靜慮無
漏智現在前而修无漏第四靜慮非
淨者此中餘地以智名說即從未至
定除第四靜慮乃至无所有處謂依
未至定離第四靜慮乃至無所有處
涂若无漏爲加行一切加行无間解
脫道時離非想非非想處涂若無漏
爲加行彼加行道九无間道八解脫
道時依未至定已離第三靜慮涂信
勝解練根作見至若无漏爲加行彼
加行无間解脫道時解脫阿羅漢

練根作不動若無漏為加行彼加行
道九无間道八解脫道時即聖者巳
離第三靜慮染依未至定起无漏念
住无漏無导解增長時即聖者依初
靜慮離第四靜慮乃至无所有處染
若无漏為加行一切加行無間解脫
道時離非想非非想處染若无漏為
加行彼加行道九无間道八解脫道
時依初靜慮已離第三靜慮染信勝
解練根作見至若无漏為加行彼加
行無間解脫道時時解脫阿羅漢練
根作不動若无漏為加行彼加行道
九無間道八解脫道時離修初靜慮
初後心時即聖者已離第三靜慮染
依初靜慮起无漏他心智通无漏念
住及無漏无导解增長時靜慮中間
如未至定說第二第三靜慮如初靜
慮說即聖者依空无邊處離空无邊
處乃至无所有處染若无漏為加行
一切加行無間解脫道時離非想非
非想處染若无漏為加行彼加行道
九无間道八解脫道時依空无邊處
時解脫阿羅漢練根作不動若無漏

為加行彼加行道九无間道八解脫
道時起无漏空無邊處解脫依空无
邊處起無漏念住及無漏二無导解
增長時如說依空無邊處如是依識
無邊處无所有處亦尒差別者即離
彼上染於如是時起未曾得非第四
靜慮无漏智現在前而修无漏第四
靜慮非淨有修淨第四靜慮亦无漏
謂未得淨第四靜慮現在前而修無
漏若未得無漏第四靜慮現在前而
修淨若未得非第四靜慮无漏智現
在前而修淨第四靜慮及無漏未得
淨第四靜慮現在前而修无漏者謂
聖者以世俗道離第三靜慮染盡後
解脫道時即彼依第四靜慮為離第
四靜慮乃至非想非非想處染若世
俗為加行彼加行道時依第四靜慮
不動若世俗為加行彼加行道時離
信勝解練根作見至時解脫練根作
修第四靜慮中間心時即聖者依第
四靜慮引發五通諸加行道五无間
道二解脫道及世俗他心智通解脫
道時即聖者依第四靜慮起三无量

淨解脫後四勝處前八遍處不淨觀世俗念住三義觀七處善時依第四靜慮起无㝵解及世俗无㝵解增長時起無諍願智邊際定及增長時依第四靜慮起空空无願無願无相無相及增長時於如是時起未曾得淨第四靜慮現在前而修无漏若未得無漏第四靜慮現在前而修淨者謂依第四靜慮入正性離生苦集滅現觀各一心須依第四靜慮為離第四靜慮乃至非想非非想處染若无漏為加行彼加行道時依第四靜慮得阿羅漢果初盡智起時依第四靜慮信勝解練根作見至若无漏為加行彼加行道時時解脫阿羅漢練根作不動若无漏為加行彼加行道及彼後解脫道時雜修第四靜慮初後心時依第四靜慮起无漏他心智通无漏念住及无漏無㝵解增長時於如是時起未曾得無漏第四靜慮現在前而修淨若未得非第四靜慮无漏智現在前而修淨第四靜慮及無漏者此中餘地以智名說即從未至定

阿毘達磨大毘婆沙論第一百七十四卷 第十一張 帖

除第四靜慮乃至無所有處謂依未至定乃至第三靜慮離第三靜慮染冣後解脫道時即依彼地得阿羅漢果初盡智時及依彼地時解脫阿羅漢練根作不動冣後解脫道時依无色定得阿羅漢果初盡智時即依彼地時解脫阿羅漢練根作不動冣後解脫道時於如是時起未曾得非第四靜慮無漏智現在前而修淨第四靜慮及无漏有不修淨第四靜慮亦非無漏謂已得非第四靜慮世俗智无漏智現在前若未得非第四靜慮世俗智無漏智彼現在前而不修淨第四靜慮及無漏若一切染汙心无記心現在前若住无想定滅盡定生無想天已得非第四靜慮世俗智現在前者此中餘地以智名說即從未至定除第四靜慮乃至非想非非想處謂此諸地皆得世俗功德現在前時彼勢分尚不及自第二剎那況能修餘未來功德又非第四靜慮故於淨無漏第四靜慮俱无修義已得非第四靜慮無漏智現在前者此中亦

以智名而說餘地即從未至定除第四靜慮乃至無所有處謂此諸地曾得無漏功德現在前時彼勢分尚不及自第二剎那況能修餘未來功德又非第四靜慮故於淨无漏第四靜慮俱无修義

若未得非第四靜慮世俗智現在前而不修淨第四靜慮及无漏者此中亦說餘地名智即從欲界除第四靜慮乃至非想非非想處謂異生起欲界未曾得不淨觀持息念念住三義觀及餘聞思所成慧現在前時即異生離欲界染一切加行无間解脫道時即異生依未至定起三無量初二解脫前四勝處不淨觀持息念念住三義觀煖頂忍世第一法時即異生依初靜慮為離初靜慮染起加行道時依初靜慮引發五通諸加行道五無閒道三解脫道時起四無量初二解脫前四勝處不淨觀念住三義觀煖頂忍世第一法有說亦起持息念時即異生依靜慮中間為離初靜慮染起加行道時依靜慮中間起三无

量初二解脫前四勝處不淨觀持息
念念住三義觀煖頂忍世第一法時
如說依初靜慮如是依第二靜慮第
三靜慮說亦尒差別者即離彼上染
及第三靜慮除解脫勝處喜无量即
異生依第四靜慮近分離第三靜慮
染彼加行道九无間道八解脫道時
即異生依空无邊處近分離第四靜
慮染彼加行道九無間道八解脫道
時即異生依空無邊處起離下地染
第九解脫道及起為離自地染加行
道時起空无邊處解脫遍處及念住
時即異生依識無邊處近分離空無
邊處染彼加行道九无間道八解脫
道時如依空無邊處如是依識无邊
處无所有處亦尒差別者无所有處
除遍處即異生依非想非非想處近
分離无所有處染彼加行道九無間
道八解脫道時即異生依非想非非
想處起離下地染第九解脫道及
起非想非非想處解脫及念住時若
聖者起欲界未曾得不淨觀持息念
念住三義觀及餘聞思所成慧現在

前時即彼聖者以世俗道離欲界乃
至第二靜慮染若世俗為加行一切
加行无間解脫道時以无漏道離欲
界乃至第二靜慮染若世俗為加行
彼加行道時即彼聖者以世俗道離
第三靜慮染若世俗為加行彼加行
道九无間道八解脫道時以无漏道
離第三靜慮染若世俗為加行彼加
行道時未離第三靜慮染信勝解依
未至定緣根作見至若世俗為加行
彼加行道時即彼聖者未離第三靜
慮染依未至定起三無量初二解脫
前四勝處不淨觀持息念世俗念住
三義觀七處善時未離第三靜慮染
信勝解依初靜慮緣根作見至若世
俗為加行彼加行道時即彼聖者未
離第三靜慮染依初靜慮引發五通
諸加行道五无間道二解脫道及世
俗他心智道解脫道時即彼依初靜
慮起四无量初二解脫前四勝處不
淨觀世俗念住三義觀七處善有說
亦起持息念時未離第三靜慮染信
勝解依靜慮中間緣根作見至若世

俗為加行彼加行道時即彼聖者未離第三靜慮染依靜慮中間起三无量初二解脫前四勝處不淨觀持息念世俗念住三義觀七處善時未離第三靜慮染信勝解依第二靜慮練根作見至若世俗為加行彼加行道時即彼聖者未離第三靜慮染依第二靜慮引發五通諸加行道五無間道二解脫道及世俗他心智通解脫道時即依第二靜慮起四无量初二解脫前四勝處不淨觀世俗念住三義觀七處善有說亦起持息念時未離第三靜慮染信勝解依第三靜慮練根作見至若世俗為加行彼加行道時即彼聖者未離第三靜慮染依第三靜慮引發五通諸加行道五无間道三解脫道及世俗他心智通解脫道時即依第三靜慮起三无量不淨觀世俗念住三義觀七處善有說亦起持息念時起入滅定微微心時於如是時起未曾得非第四靜慮世俗智現在前不修淨第四靜慮及无漏脩及未得非第四靜慮无漏智現在

前亦不修淨第四靜慮及無漏者亦守餘地亦以智名說即從未至定乃至第三靜慮謂依未至定乃至第三靜慮入正性離生四諦現觀各四心頃以無漏道離欲界染若无漏為加行一切加行無間解脫道時以世俗道離欲界染若无漏為加行彼加行道時依未至定離初第二靜慮染若无漏為加行一切加行無間解脫道時離第三靜慮染若无漏為加行彼加行道无无間道八解脫道時未離第三靜慮染信勝解依未至定緣根作見至若无漏為加行彼一切加行无間解脫道時即彼聖者未離第三靜慮染依未至定起无漏念住時依初靜慮離初第二靜慮染若无漏為加行一切加行無間解脫道時離第三靜慮染若无漏為加行彼加行道无間道八解脫道時未離第三靜慮染信勝解依初靜慮緣根作見至若无漏為加行彼加行無間解脫道時即彼聖者未離第三靜慮染依初靜慮起無漏身心智道及無漏念住時依靜

處中間離初第二靜慮染若無漏為加行一切加行無間解脫道時離第三靜慮染若无漏為加行彼加行道九無間道八解脫道時未離第三靜慮染信勝解依靜慮中間練根作見至若無漏為加行彼加行无間解脫道時即彼聖者未離第三靜慮染依靜慮中間起无漏念住時依第二靜慮離第二靜慮染若无漏為加行一切加行無間解脫道時離第三靜慮染若无漏為加行彼加行道九无間道八解脫道時未離第三靜慮染信勝解依第二靜慮練根作見至若无漏為加行彼加行无間解脫道時即彼聖者未離第三靜慮染依第二靜慮起无漏他心智道及無漏念住時依第三靜慮離第三靜慮染若無漏為加行彼加行道九無間道八解脫道時未離第三靜慮染信勝解依第三靜慮練根作見至若無漏為加行彼加行無間解脫道時即彼聖者未離第三靜慮染依第三靜慮起无漏他心智道及無漏念住時於如是時

起亦曾得非第四靜慮無漏智現在前而不修淨第四靜慮及無漏若一切染汙心乃至生無想天者如前初靜慮中說如說第四靜慮乃至無所有處說亦如是以此諸地於離下地染爾後解脫道時皆必入根本地故問何故依近分離欲界乃至第三靜慮染爾後解脫道或即近分或入根本離第三靜慮乃至無所有處染爾後解脫道決定入根本地耶答下三近分與根本地受有差別故於求得上五近分與根本地受無差別故於根本地時有即能入者有不能入者求得根本地時定即能入諸瑜伽師依近分地離下染者必於自根本地生欣樂心方能起者必即起故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百六十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

附此造慶毗婆沙論第百六十四卷 第二十張 性

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十五　性

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中緣納息第二之四

若最初入無漏初靜慮乃至廣說初有四種一入正性決定初二得果初三離染初四轉根初此中依二初作論謂得果及轉根得果初者謂得阿羅漢果初盡智時轉根初者謂時解脫阿羅漢練根作不動最後解脫道時問何故於四初中但依二初作論答若於今時修一切地功德者此中依之作論唯二初位能如是修故依作論若最初入无漏初靜慮今時所得諸餘未來無漏心心所法彼一切當言有尋有伺耶答彼或有尋有伺或無尋唯伺或无尋無伺有尋有伺者謂所修未至定及初靜慮无尋唯伺者謂所修靜慮中間无尋無伺者謂所修上三靜慮下三無色若最初入無漏第二靜慮今時所得諸餘未來无漏心心所法彼一切當言喜根相

應耶答彼或樂根相應或喜根相應
或捨根相應樂根相應者謂所修第
三靜慮喜根相應者謂所修初及第
二靜慮捨根相應者謂所修未至定
靜慮中間第四靜慮下三無色若最
初入无漏第三靜慮今時所得諸餘
未來無漏心心所法彼一切當言樂
根相應耶答彼或樂根相應或喜根
相應或捨根相應義如前釋若最初
入無漏第四靜慮今時所得諸餘未
來无漏心心所法彼一切當言捨根
相應耶答彼或樂根相應或喜根相
應或捨根相應義如前釋若最初入
無漏空无邊處今時所得諸餘未來
无漏心心所法彼一切當言空无邊
處攝耶答彼或空无邊處攝或識無
邊處攝或無所有處攝空无邊處攝
者謂所修空无邊處識無邊處攝者
謂所修識無邊處无所有處攝者謂
所修無所有處若最初入无漏識無
邊處今時所得諸餘未來無漏心心
所法彼一切當言識无邊處攝耶答
彼或空无邊處攝或識無邊處攝或

无所有處攝義如前釋若寂初入無
漏無所有處亦時所得諸餘未來无
漏心心所法彼一切當言无所有處
攝耶答彼或空无邊處攝或識無邊
處攝或无所有處攝義如前釋問何
故此中於靜慮問相應於无色問攝
答彼作論者意欲尒故隨彼意而作
論但不違法相便不應責有說於靜
慮无色並應俱問而不問者當知此
義有餘有說為現種種文種種說由
種種文種種說故義則易解有說為
現二門二略二階二炬二明二光二
種文影如於靜慮說相應於无色亦
尒如於无色說攝於靜慮亦尒有說
靜慮麁顯易見易知故問相應无色
微細難了難覺故但問攝有說靜慮
有種種相互不相似故問相應无色
不尒故但問攝有說靜慮有種種受
種種根故問相應無色不尒有說靜
慮有多功德多勝利故問相應无色
不尒有說靜慮有遍緣智故問相應
无色但有緣自上智故但問攝問何
故此中於靜慮亦攝无色於無色不

攝靜慮耶答彼作論者意欲爾故乃至廣說有說於靜慮无色並應俱攝而不說攝者當知此義有餘有說為現種種文種種說由種種文種種說故義則易解有說為現二門二略二影二光乃至廣說有說无色後屬靜慮以先得靜慮後得无色故於靜慮亦攝无色靜慮不依屬無色故於无色不攝靜慮有說於靜慮亦不攝無色以無尋无伺等言有別意故謂无尋无伺者唯說後三靜慮捨根相應者唯說未至靜慮中間及第四靜慮以靜慮无色其相各異雖互相攝而不相攝有說於无色亦應攝靜慮作是說或未至定攝乃至或无所有處攝而不說者欲顯无色非入靜慮加行以靜慮現前不必因无色故有說生靜慮地能起无色生無色地不能起靜慮有說聖者生靜慮後容生無色无色後無容生靜慮是故於靜慮攝無色於无色不攝靜慮

味相應初靜慮乃至廣說問何故作此論答欲止譬喻者意以彼於緣性

中不明了故說緣非實有今欲顯示諸緣自性令知諸緣皆是實有故作斯論味相應初靜慮與味相應初靜慮等為幾緣答與自地味相應為因等無間所緣增上因者三因即相應俱有同類因等无間者謂味相應初靜慮等无間味相應初靜慮現在前所緣者謂味相應初靜慮與味相應初靜慮為所緣增上者謂不尋生及唯无障此中因緣如種子法等无間緣如開避法所緣緣如任杖法增上緣如與欲法與自地淨為等无間所緣增上等無間者謂味相應初靜慮等无間淨初靜慮現在前如愛見慢疑上靜慮者煩惱等无間淨定現在前此則總說若別說者淨有四種謂順退分順住分順勝進分順決擇分此中有說味相應等无間唯順退分現在前有說亦起順住分所緣者謂味相應初靜慮與淨初靜慮為所緣增上者謂不尋生及唯无障非因者以染汙法與善法非如種子法故由此義故味相應與自地淨若總說為

三緣若別說或三或二謂與前二分
為三緣與後二分為二緣與自地无
漏為所緣增上所緣者謂與苦集類
忍類智品為所緣增上者如前說非
因者有漏法與无漏法非如種子法
故非等无間者煩惱等无間不起聖
道現在前故由此義故味相應與自
地無漏若揔說為二緣若別說或二
或一謂與苦集類忍智品為二緣與
滅道類忍類智品及一切法忍法智
品為一緣與淨無漏上三靜慮為所
緣增上所緣者彼緣下地味相應故
增上者謂不导生及唯无障故非因
緣者染於不染非種子法故非等无
間緣者已離下染方能起上根本地
淨無漏故與餘為一增上餘謂味相
應上三靜慮及一切無色增上義如
前說非因緣者異界地法因果斷故
及異類法非種子故非等无間緣者
已離下染上地染方現前故及相違
故非所緣者上地煩惱及根本無色
不緣下地有漏法故淨初靜慮與淨
初靜慮等為幾緣答與自地淨為因

等無間所緣增上因者三因謂相應俱有同類因等無間者謂淨初靜慮等無間淨初靜慮現在前所緣者謂與淨初靜慮為所緣增上義如前說此即總說若別說者淨有四分順退分與順退分為四緣與順住分亦尒與餘三分為三緣除等無間順住分與順住分為四緣與順勝進分亦尒與順決擇分為三緣除等无間與順退分為三緣除因緣勝非劣因故順勝進分與順勝進分為四緣與順決擇分亦尒與順退分有說但為所緣增上順勝進分無間順退分不現前故如是說者亦現在前是故與順退分為三緣除因緣以彼劣故與順住分亦尒順決擇分與順決擇分為四緣與順退分為所緣增上與順住分有說但為所緣增上以順決擇分無間順住分不現前故如是說者亦現在前是故與彼為三緣除因緣與順勝進分亦尒與自地無漏為等无間所緣增上等無間者謂淨初靜慮等无間無漏初靜慮現在前此但從

順決擇分有說亦從順勝進分所緣
者謂與无漏初靜慮為所緣增上者
如前說非因緣者有漏法非无漏因
故與自地味相應為等無間所緣增
上等無間者如愛見慢疑上靜慮者
淨定等無間煩惱現在前當知此從
順退分或順住分起由已離未離自
地染者起自地煩惱有差別故所緣
者味著自地淨靜慮故餘如前說與
淨無漏第二第三靜慮為等无間所
緣淨上等无間者於第二順次入故
於第二順起入故當知從順勝進分
入上淨非餘餘如前說與淨無漏第
四靜慮為所緣增上无等無間者以
極遠故餘如前說與餘為一增上餘
謂味相應三靜慮及一切無色增上
義如前說是中差別者謂與淨無漏
无色非等无間者以極遠故餘如前
說間亦有等無間緣謂初靜慮善心
命終生上地時此中何故不說答應
說與彼為等無間增上而不說者當
知義則有餘有說此定蘊中唯說定
善及定煩惱命終結生但是生善

生煩惱是故不說有說此定蘊中唯
說欲不善及煩惱命終結生唯住近
分不住根本是以不說无漏初靜慮
與无漏初靜慮等為發緣各與自地
無漏為因等无間所緣增上因者三
因即相應俱有同類因所緣者謂與
道忍道智品為所緣餘說如前此即
總說若別說者法智品與法智品為
四緣與類智品為三緣除所緣類智
品與類智品為四緣與法智品為三
緣除所緣苦集滅智品內苦集滅智
品為三緣除所緣與道智品為四緣
道智品與道智品為四緣與苦集滅
智品為三緣除所緣未知當知根品
與未知當知根品為四緣與已知根
品亦尒與具知根品為三緣除等无
間已知根品與已知根品為四緣與
具知根品亦尒與未知當知根品為
二緣除因等無間除因者後生於前
生非因故除等無間者修道等无間
見道不現在前故具知根品與具知
根品為四緣與未知當知根品及已
知根品為二緣除因等無間无礙解

智品與學類智品為一增上无學類
智品與學法智品為一增上是故以
總說故去與自地無漏為四緣若差
別說則有如是或四三二一與无漏
第二第三靜慮為因等無間所緣增
上以無漏法不墮界故異地為因緣
如前說與自地淨及淨第二第三靜
慮為等無間所緣增上此中於自地
淨有說除順退分與餘三分為等無
間有說唯與後二分為等無間於上
地淨亦尒如是說者漸次入時亦與
勝進分為等无間超越入時唯與順
決擇分為等無間問何故超越入時
唯順決擇分與無漏道乎為等无間
緣餘時不尒答修超越時唯有猛利
堅固善根能相引發順決擇分猛利
堅固餘分不尒與淨第四靜慮及淨
無色為所緣增上以初靜慮類智品
是無色對治故與淨無色亦為所緣
餘如前說與無漏第四靜慮及無漏
無色為因所緣增上以無色道類智
品亦緣初靜慮類智品故餘如前說
與餘為增上餘謂與一切味相應增

上義，如前說由無漏與味極相違故無等无間貪不能緣無漏法故非所緣無漏與染非種子法故非因問若無漏與味極相違者去何作增上答於无間起雖極相違而正生時去來無障故得展轉互為增上
味相應第二靜慮與味相應第二靜慮等為幾緣答與自地味相應為因等無間所緣增上與淨初二靜慮為等无間所緣增上與一切无漏靜慮及淨第三第四靜慮為所緣增上與餘為一增上餘謂味相應初第三第四靜慮及一切無色此中與淨初靜慮為等无間者謂瑜伽師第二靜慮淨定無間起諸煩惱其心熱惱如為火燒遂即歸投淨初靜慮故契經說寧起欣作意俱初靜慮不起劣作意俱第二靜慮問彼起何等淨初靜慮有說起順住分以易起故有說起順勝進分防護上地故又此所說與味相應初靜慮為一增上問第二靜慮染心命終生初靜慮則有等无間緣何故不說答應說與彼為等無間

增上而不說者當知此義有餘有說此定蘊中唯說定煩惱命終結生是生煩惱是故不說有說此定蘊中但說根本地煩惱命終結生唯住近分地煩惱是故不說餘隨所應如前說淨第二靜慮與淨第二靜慮等為幾緣荅與自地淨為因等无間所緣增上與一切无漏靜慮及淨初第三第四靜慮并自地味相應為等無間所緣增上與餘為一增上此亦如前隨應廣說无漏第二靜慮與无漏第二靜慮等為幾緣荅與一切無漏靜慮為因等无間所緣增上與一切淨靜慮為等无間所緣增上與淨无色為所緣增上與無漏无色為因所緣增上與餘為一增上此亦隨應廣如前說從第三靜慮乃至非想非非想處有五三一二 問荅廣說如本論應知

問如以世俗道離第四靜慮及下三無色染時一切無間道皆緣下地何故不說第四靜慮下三无色味相應淨與上地淨為所緣耶荅此亦應說而不說者當知有餘有說此定蘊中

唯說根本地九無間道但是近分地
是故不說問何等无漏第三第四靜
慮與淨无漏無色爲等無間耶答唯
類智品問何故非法智品有說法智
品依下緣下故謂法智品但依欲界
但緣欲界諸行及彼因彼滅彼對治
道淨無漏无色不爾故法智品非彼
等無間緣有說法智品但緣欲界及
彼滅道緣欲界及彼滅道无間不得
即緣無色地境以極遠故由此法智
品非无色等無間緣有說无色地非
法智品所依所緣及地故謂四靜慮
雖非法智品所依所緣而是法智品
地欲界雖非法智品地而是法智品
所依所緣諸无色地無如是事故非
法智品无間所起問何故淨无漏無
色但緣下地類智品道非法智品道
耶答法智品道非彼地對治故問豈
不法智品道亦對治彼耶答雖對治
彼而非根本亦非全是故不說謂雖
是彼修所斷法對治而非彼見所斷
法對治又雖滅道法智是彼對治而
非苦集法智有說類智品是彼主對

[illegible]法智品是彼密對治故非彼所緣
緣淨无漏靜慮無色或下或上无間
而起從下起者名順次順超從上起
者名逆次逆超同類起者名純異類
起者名雜地無間者名次地有間者
名超有間唯能越於一地是謂此處

略毗婆沙

問所說起定加行云何答修起定時
彼修定者先起欲界善心從此无間
入有漏初靜慮次入有漏第二靜慮
次第乃至入非想非非想處從彼還
入有漏无所有處次第乃至復還入
有漏初靜慮於此諸地循環修習令
善淳熟如王路已復入無漏初靜慮
次入無漏第二靜慮次第乃至入无
漏无所有處從彼還入无漏識無邊
處次第乃至復還入无漏初靜慮於
此諸地循環修習令善淳熟如王路
已復入有漏初靜慮從有漏初靜慮
超入有漏第三靜慮從有漏第三靜
慮超入有漏空无邊處從有漏空无
邊處超入有漏無所有處從有漏無
所有處還超入有漏空无邊處從有

漏空無邊處起入有漏第三靜慮從有漏第三靜慮起入有漏初靜慮於此諸地循環修習令善淳熟如王路已復入无漏初靜慮從无漏初靜慮起入無漏第三靜慮從無漏第三靜慮起入无漏空無邊處從无漏空無邊處起入无漏無所有處從無漏无所有處還起入无漏空無邊處從無漏空无邊處起入無漏第三靜慮從無漏第三靜慮起入无漏初靜慮於此諸地循環修習令善淳熟猶如王路齊此起定加行成滿從此復入有漏初靜慮從有漏初靜慮起入無漏第三靜慮從无漏第三靜慮起入有漏空無邊處從有漏空無邊處起入无漏無所有處從无漏无所有處還起入有漏空无邊處從有漏空无邊處起入无漏第三靜慮從无漏第三靜慮起入有漏初靜慮如是名為超定成滿有餘師說修超定時先起欲界善心從此無間入有漏初靜慮次入有漏第二靜慮次第乃至入非想非非想處從彼還入有漏无所有處

次第乃至復還入有漏初靜慮於此諸地善串習已復入無漏初靜慮次入無漏第二靜慮次第乃至入无漏无所有處從彼還入无漏識無邊處次第乃至復還入無漏初靜慮於此諸地善串習已復入有漏初靜慮次入無漏第二靜慮次入有漏第三靜慮次入无漏第四靜慮次入有漏空无邊處次入无漏識無邊處次入有漏无所有處從彼還入无漏識无邊處次第乃至復還入有漏初靜慮於此諸地善串習已復入无漏初靜慮次入有漏第二靜慮次入無漏第三靜慮次入有漏第四靜慮次入无漏空无邊處次入有漏識无邊處次入無漏无所有處次入非想非非想處從彼還入無漏无所有處次第乃至復還入无漏初靜慮於此諸地善串習已復入有漏初靜慮從有漏初靜慮超入有漏第三靜慮從有漏第三靜慮超入有漏空无邊處從有漏空无邊處超入有漏無所有處從有漏無所有處還入有漏空无邊處從有

漏空无邊處超入有漏第三靜處從
有漏第三靜慮超入有漏初靜慮於
此諸地善串習已復入無漏初靜慮
從无漏初靜慮超入无漏第三靜慮
從無漏第三靜慮超入無漏空无邊
處從無漏空无邊處超入无漏無所
有處從無漏无所有處還入无漏空
無邊處從无漏空無邊處超入无漏
第三靜慮從無漏第三靜慮超入無
漏初靜慮於此諸地善串修習是名
超定加行成滿從此復入有漏初靜
慮從有漏初靜慮超入無漏第三靜
慮從无漏第三靜慮超入有漏空无
邊處從有漏空无邊處超入無漏无
所有處從无漏無所有處還超入有
漏空無邊處從有漏空无邊處超入
无漏第三靜慮從無漏第三靜慮超
入有漏初靜慮從此復入无漏初靜
慮從无漏初靜慮超入有漏第三靜
慮從有漏第三靜慮超入无漏空無
邊處從無漏空無邊處超入有漏無
所有處從有漏无所有處還超入无
漏空无邊處從無漏空无邊處超入

有漏第三靜慮從有漏第三靜慮超
入無漏初靜慮如是名為超定成滿
復有說者前來所說皆是加行從此
位後自在修習超入諸定无所罣导
乃名成滿然必不能超入第四問何
故不能超入第四答過殑伽沙數諸
佛世尊及聖弟子超入諸定法皆如
是故不應問有說諸超定者本應漸
起若從彼超法唯超一勢不過故如
登梯時亦應漸上其有越者莫能越
二勢不及故有說後起徑路法皆如
前故但超一謂觀行者初起定時從
五入五從四入四支數等故易可超
入後亦如是故不超二有說如所緣
緣故唯超一謂觀行者不念作意於
所緣緣唯能超一問云何觀行者於
所緣超答彼由不念作意以初靜慮
於九地境一一別緣於中唯能超緣
一地謂緣欲界无間能上緣初靜慮
或第二靜慮非餘緣初靜慮无間能
下緣欲界上緣第二靜慮或第三靜
慮非餘緣第二靜慮无間能下緣欲
界或初靜慮上緣第三靜慮或第四

靜慮非餘緣第三靜慮無間能下緣
初靜慮或第二靜慮上緣第四靜慮
或空无邊處非餘如是乃至緣非想
非非想處无間能下緣識无邊處或
无所有處非餘如依初定如是依餘
定隨其所應於所緣緣皆應廣說如
不能越二地所緣起定亦介故不入
第四問若介何故說淨解脫次起五
心淨解脫心緣於欲界第四靜慮遍
行隨眠能緣自上乃至有頂豈非能
越二地所緣答說不染心不能起二
彼心是染故不相違問如苦法智緣
欲界无間起苦類忍乃至緣有頂苦
何說不染汙心不能起二答彼但是
擲緣不名為起亦俱緣餘地故是故
非難

問何處能起定答在欲界非色无色
在人趣非餘趣在三洲非北洲男子
女人俱能起定尊者僧伽筏蘇說曰
唯贍部洲唯男子能起定餘洲及女
人所依劣故不能如是說者餘洲及
女人亦能超定彼於三摩地亦得心
自在故問何等補特伽羅能超定答

是聖者非異生是無學非學无學者
是不時解脫非時解脫於不時解脫
中要得願智邊際定等殊勝功德然
後能超問何故唯无學不時解脫能
超定耶荅要相續中无諸煩惱於定
自在乃能超定學相續中猶有煩惱
時解脫於定不得自在故並不能超
定問何等善根无間能超定耶荅無
量解脫勝處遍處諸通等善根无間
皆不能超定唯无常等行相善根无
間能超所以者何要極利增上善根
能超定故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百六十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百六十六　性

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中攝納息第三之一

十想謂无常想無常苦想苦无我想死想不淨想厭食想一切世間不可樂想斷想離想滅想如是等章及解章義既領會已應廣分別問何故此中先依十想作論荅彼作論者意欲尒故隨彼意欲而作斯論但不違法相便不應責有說為欲分別契經義故如契經中說有十想无常想乃至滅想契經雖作是說而不廣辯今欲辯之故作斯論問何故此中但說十想荅此不應問以是佛經所說故佛於處處經中唯說十想作論者於佛所說中不能增一說十一想不能減一說於九想所以者何佛所說法无增減故不可增減如無增无减無多無少无短無長无量無邊亦尒无量者義難測故無邊者文難了故譬如大海无量無邊无量者深无邊

者廣假使百千那庾多數諸大論師
如舍利子於佛所說二句經中造百
千論分別解釋盡其覺性亦不能窮
其邊量況復多耶問置作論者何故
世尊但說十想答所化有情齊此所
說事究竟故謂佛世尊凡所說法皆
觀有情所應作事令善究竟齊此而
止不增不減譬如良醫觀有病者隨
應授藥不增不減佛亦如是有說世
尊為顯聖道聖道加行及聖道果故
說十想謂說無常想無常苦想苦无
我想死想則顯聖道說不淨想猒食
想一切世間不可樂想則顯聖道加
行說斷想離想滅想則顯聖道果有
說世尊為顯聖道聖道資粮及聖道
果故說十想此十想釋如前應知有
說世尊為顯奢摩他毗鉢舍那及二
果故說於十想謂說不淨想猒食想
一切世間不可樂想則顯奢摩他說
无常想無常苦想苦无我想死想則
顯毗鉢舍那說斷想離想滅想則顯
彼二果有說世尊為顯此岸彼岸及
船筏故說於十想謂說不淨想猒食

想一切世間不可樂想則顯此岸說斷想離想滅想則顯彼岸說无常想無常苦想苦無我想死想則顯般若有說世尊爲顯諸蘊諸界過失及彼還滅果故說十想謂說无常想无常苦想苦无我想則顯諸蘊過失說不淨想猒食想則顯欲界過失說一切世間不可樂想則顯色界過失說死想則顯无色界過失說斷想離想滅想則顯彼還滅果有說世尊爲顯入正性離生離三界染及彼道果故說十想謂說無常想无常苦想苦無我想則顯入正性離生說不淨想猒食想則顯離欲界染以欲界有婬欲及段食欲於彼染習不能離欲界染故說一切世間不可樂想則顯離色界染以色界有生死中最勝喜受最勝樂受及第四靜慮最勝輕安樂於彼耽著不能離色界染故說死想則顯離无色界染以無色界壽量長遠於彼保著不能離无色界染故說斷想離想滅想則顯彼道果有說世尊爲顯近對治所治障故說於十想謂說

無常想顯近對治於諸行中我慢障說無常苦想顯近對治懈怠障說苦无我想顯近對治我見障說不淨想顯近對治色貪障說厭食想顯近對治躭美食障說一切世間不可樂想顯近對治貪著世間可愛事障說死想顯近對治恃命憍逸障說斷想顯近對治諸非法障說離想顯近對治染著障說滅想顯近對治所依障有說世尊為顯對治外道執見故說十想謂諸外道於无常蘊中多起常執對治彼故說无常想彼由於蘊起常執故便計為樂對治彼故說无常苦想彼由於蘊執有樂故便計有我對治彼故說苦无我想彼由執有我故便計有淨對治彼故說不淨想及厭食想彼由執有淨故便樂著生死對治彼故說一切世間不可樂想彼由著生死故便不求涅槃對治彼故說斷想離想滅想彼由不求涅槃故保愛壽命對治彼故說於死想有說世尊為顯厭逆過失遠離過失及證離欲所得功德故說十想謂說不淨想

猒食想一切世間不可樂想則顯猒逆過失說无常想無常苦想苦无我想死想則顯遠離過失說斷想離想滅想則顯證離彼所得功德有說世尊為顯覺時斷究竟斷故說十想謂說不淨想猒食想一切世間不可樂想顯覺時斷說餘七想顯究竟斷如覺時斷究竟斷如是有影斷无影斷有餘斷無餘斷有縛斷無縛斷摧枝葉斷拔根本斷制伏纏斷害隨眠斷亦尒有說世尊為顯離三界染加行離三界染道離三界染故說十想謂說不淨想猒食想顯離欲界染加行說无常想顯離欲界染道說斷想顯離欲界染說一切世間不可樂想顯離色界染加行說无常苦想顯離色界染道說離想顯離色界染說死想顯離无色界染加行說苦无我想顯離无色界染道說滅想顯離無色界染

如是十想界分別者不淨想猒食想一切世間不可樂想欲色界餘三界及非界

地者不淨想猒食想在十地謂欲界靜慮中間四靜慮及四近分一切世間不可樂想在七地謂欲界未至靜慮中間根本四靜慮餘七想有漏者在十一地謂欲界未至靜慮中間根本四靜慮四無色无漏者在九地謂未至靜慮中間根本四靜慮下三無色所依者不淨想猒食想一切世間不可樂想依欲界餘依三界

行相者无常想作无常行相無常苦想作苦行相苦無我想作无我行相不淨想作不淨行相猒食想作猒逆行相一切世間不可樂想作不可樂行相死想作死行相斷想作斷行相離想作離行相滅想作滅行相有說後三一切皆作滅靜妙離四種行相問死想亦通无漏云何聖道作死行相耶答死為所緣故名死想然彼還作无常行相問若尒死想无常想有何差別有說觀察諸行取後無常此想名死想觀察諸行刹那无常此想名无常想有說觀察有執受諸行無常此想名死想觀察有執受无執受

諸行無常此想名無常想有說於有情處轉名死想於法處轉名无常想問若厭食想作厭逆行相者彼不淨想亦作厭逆行相此二有何差別答不淨想厭逆於色厭食想厭逆於味有說不淨想對治婬貪厭食想對治食貪諸有欲令十六行相外無聖道者彼說無漏斷離滅想即作滅諦四種行相諸有欲令十六行相外有聖道者彼說无漏斷想即作斷行相乃至无漏滅想即作滅行相

所緣者無常想有漏者三諦為所緣無漏者苦諦為所緣無常苦想有漏者二諦為所緣無漏者苦諦為所緣苦无我想有漏者一切法為所緣无漏者苦諦為所緣然佛此中所說三想唯說緣苦諦非餘不淨想眼識為加行所引發故色處為所緣厭食想厭段食故香味觸處為所緣有說此想亦眼識為加行所引發故但以色處為所緣一切世間不可樂想有說唯緣欲界以說此想對治緣世間可愛事貪欲此貪欲唯在欲界故此中

有說唯緣世間可愛事有說亦緣可
愛事所起貪欲問若唯緣欲界者云
何名一切世間不可樂想答一切有
二種一一切一切二少分一切此中
說少分一切是故無過有說此想通
緣三界以名一切世間不可樂想故
問若尒何故說此想對治世間可愛
事貪欲彼貪欲唯在欲界故答彼經
顯示初起趣入加行故作是說
若已數習成滿者亦能斷色无色界
貪欲是故無過死想有說以最後刹
那命根為所緣有說以最後刹那命
根无常為所緣有說以最後刹那命
根俱生五蘊為所緣有說以最後刹
那命根俱生五蘊无常為所緣有說
以一切衆同分命根為所緣有說以
一切衆同分命根无常為所緣有說
以一切衆同分命根俱生五蘊為所
緣有說以一切衆同分命根俱生五
蘊无常為所緣如是說者以最後命
根俱生五蘊无常為所緣斷想以斷
為所緣離想以離為所緣滅想以滅
為所緣此後三想隨別如此即是皆

以滅諦涅槃為所緣義

念住者無常想無常苦想苦无我想
四念住者不淨想猒食想身念住俱
一切世間不可樂想有說身念住俱
有說法念住俱死想斷離滅想法念
住俱

智者无常想無常苦想苦无我想死
想四智相應謂法智類智苦智世俗
智不淨想猒食想一切世間不可樂
想一智相應謂世俗智斷離滅想四
智相應謂法智類智滅智世俗智三
摩地者无常想無常苦想死想无漏
者與無願三摩地相應苦無我想
無漏者與空三摩地相應斷離滅想
无漏者與无相三摩地相應不淨想
猒食想一切世間不可樂想及餘七
想中有漏者皆不與三摩地相應根
者彼說皆與三根相應謂樂喜捨根
世者皆墮三世緣世者无常想無常
苦想苦無我想緣三世不淨想猒食
想一切世間不可樂想過去緣過去
現在緣現在未來生者緣未來不生
者緣三世死想有說緣三世有說緣

未來斷離滅想緣非世
善等者一切皆善緣善等者无常想
無常苦想苦无我想不淨想緣善不
善无記猒食想緣无記一切世間不
可樂想有說緣三種有說緣不善无
記死想有說緣无記有說緣三種斷
離滅想唯緣善

三界繫不繫者不淨想猒食想一切
世間不可樂想欲色界繫餘三界繫
及不繫緣三界繫不繫者无常想无
常苦想苦无我想死想緣三界繫不
淨想猒食想緣欲界繫一切世間不
可樂想有說緣欲界以說此想對治
緣可愛事貪欲此貪欲唯在欲界故
有說緣三界以此名一切世間不可
樂想故如是說者初說為善斷離滅
想緣不繫

學等者不淨想猒食想一切世間不
可樂想唯非學非無學餘通三種謂
學无學非學非無學緣學等者一切
皆緣非學非无學見所斷等者不淨
想猒食想一切世間不可樂想唯修
所斷餘通修所斷及不斷緣見所斷

等者無常想无常苦想苦無我想緣
見修所斷不淨想猒食想一切世間
不可樂想緣修所斷死想有說緣修
所斷有說緣見修所斷斷離滅想緣
不斷
緣名義者无常想無常苦想苦无我
想通緣名義死想有說唯緣義有說
通緣名義餘六想但緣於義
緣自相續等者前七想緣自他相續
後三想緣非相續
加行得離染得生得者一切加行得
離染得非生得
有漏无漏者不淨想猒食想一切世
間不可樂想唯有漏餘有漏无漏外
國師說死想唯有漏所以者何非諸
聖道作哉當死行相轉故評曰應說
此想有漏无漏以此想加行時雖作
哉等當死行相若成滿時即於彼境
還作无常行相轉故緣有漏无漏者
前七想緣有漏後三想緣无漏問此
十想幾有漏緣无漏幾無漏緣有漏
幾有漏緣有漏幾无漏緣無漏荅三
少分是有漏緣无漏四少分是无漏

緣有漏三全四少分是有漏緣有漏三少分是无漏緣無漏問此十想幾非有漏非无緣有漏乃至廣作四句前第二句作此第一句前第一句作此第二句前第四句作此第三句前第三句作此第四句有爲无爲者一切皆是有爲緣有爲无爲者前七想緣有爲後三想緣无爲問此十想幾自性斷非所緣斷幾所緣斷非自性斷幾自性斷亦所緣斷幾非自性斷亦非所緣斷答三少分自性斷非所緣斷四少分所緣斷非自性斷三全四少分亦自性斷亦所緣斷三少分非自性斷亦非所緣斷問此十想幾非自性斷非不所緣斷乃至廣作四句前第二句作此第一句前第一句作此第二句前第四句作此第三句前第三句作此第四句

問此十想幾是轉幾是隨轉答三是轉謂不淨想厭食想死想餘七是隨轉問若爾何想轉時幾想隨轉答不淨想厭食想時各四想隨轉謂一切世間不可樂想及斷離滅想死想

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百[illegible]

轉時七想隨轉謂無常想無常苦想苦無我想一切世間不可樂想及斷離滅想云何不淨想轉時四想隨轉謂修行者起不淨想時先往塚間觀不淨相所謂死屍青瘀膖脹膿爛或爲鳥獸食噉血肉狼藉支節分離或肉盡筋連唯觀骨鎖次第連接取是相已至一靜處閉目思惟若皆分明現前者善若不明了當更往觀如此善觀不淨相已疾還所止洗足敷座結跏趺坐調滑身心令身心柔軟身心堪能身心无熱身心離蓋既令身心離諸蓋已取先外相以方己身如彼此亦尒如此彼亦尒謂我此身具有如前諸不淨相因於足骨以拄踝骨因於踝骨以拄腨骨因於腨骨以拄膝骨因於膝骨以拄髀骨因於髀骨以拄髖骨因於髖骨以拄脊骨因於膂骨以拄脊骨因於脊骨傍連脇骨又因手骨以拄肘骨因於肘骨以拄臂骨因於臂骨以拄肩骨因於肩骨以拄脊骨復因脊骨以拄項骨因於項骨以拄頷輪因於頷輪以拄齒髏

上有髑髏於此身中骨鎖次第善取相已繫念眉間然其所樂有廣有略若樂略者即從眉間入身念住從身念住入受念住從受念住入心念住從心念住入法念住若樂廣者從眉間起復觀髑髏齒驗頷輪次第觀察乃至足骨次由勝解作意力故令所觀骨鎖漸增漸廣遍滿一牀一房一院一僧伽藍一村一邑一城一國乃至大海邊際所有大地皆為白骨周匝遍滿復以勝解作意力故從彼漸略捨大地骨觀於一國捨一國觀一城乃至捨一房觀一牀復捨一牀所有骨相但觀身骨謂觀足骨次觀踝骨次觀髏骨乃至最後觀髑髏骨捨髑髏骨繫念眉間彼瑜伽師若於如是廣略自在是名不淨觀成然此不淨觀有所緣少非自在少應作四句有所緣少非自在少謂但思惟自身骨鎖相而能數數入出彼觀有自在少非所緣少謂能思惟大地骨鎖相而不能數數入出彼觀有自在少亦所緣少謂但思惟自身骨鎖相亦不

能數數入出彼觀有非自在少亦非所緣少謂能思惟大地骨鏁相亦能數數入出彼觀又此不淨觀有所緣無量非自在无量應作四句謂前第二句作此第一句前第一句作此第二句前第四句作此第三句前第三句作此第四句彼瑜伽師如是觀身不淨相已作是思惟生死諸行何可欣樂令時便於欲色无色三界諸行都不貪樂由如此故彼先所修一切世間不可樂想便得圓滿彼由不欣樂生死故便欣樂涅槃由此因緣先所修習斷離滅想皆得圓滿如是不淨想轉時四想隨轉云何厭食想轉時四想隨轉謂修行者起厭食想時觀手中若鉢中食從何而成知從穀等復觀穀等從何而來知從田中種子差別復觀種子由誰故生知由糞穢泥土糞穢如是觀已便作是念此食展轉從不淨生復能展轉生諸不淨誰有智者於中貪著又彼行者或常乞食或僧中食常乞食者晨旦澡漱嚼楊枝時於水作尿想於楊枝作

指骨想著衣持鉢往聚落時於衣作
濕人皮想於臂縚作人腸想於鉢作
髑髏想於錫杖作脛骨想於道路間
所見礫石作骸骨想既至聚落見諸
城壁作塚墓想見諸男女作骨鏁想
於乞食時若得餅作人肚想若得麨
作骨粖想若得鹽作人齒想若得飯
作蛆虫想若得諸菜作人髮想若得
羹臛作下汁想若得乳酪作人腦想
若得酥蜜作人脂膏想若得魚炙宍
作人肉想若得諸飲作人血想若得
歡喜丸等作乾糞想其僧中食者若
得淨草作死人髮想所處牀座作骨
聚想於所得飲食作不淨想猶如前
說問行者何故於飲食等作不淨想
耶答彼作如是思惟我無始生死由
於不淨作淨想故輪迴五趣受諸苦
惱今欲違彼趣涅槃樂是故於中觀
為不淨復次彼行者作是念莫令我
於飲食生淨想故增益貪心障礙聖
道故於飲食作不淨想由不淨想復
能厭離彼瑜伽師如是於食起厭想
已作是思惟生死諸行何可欣樂使

於三界諸行生厭由如此故彼先所修一切世間不可樂想便得圓滿彼由厭生死故便樂涅槃由此因緣先所修習斷離滅想皆得圓滿如是厭食想轉時四想隨轉去何死想轉時七想隨轉謂修行者起死想時觀察諸法念念生滅彼於春時見諸卉木生花生葉鮮榮紅紺如妙寶色河池津液水漸盈滿魚鳥喧戲便作是念今外物生彼入聚落見諸男女歌舞跳躍飲食喜慶即前問之此何故尒答曰此處生男生女便作是念今內法生復於夏時見諸卉木柯條聳密花葉茂盛河池泥溢波濤輪轉沓溙岸便作是念此諸外法今已興盛彼入聚落見諸男女擊鼓吹貝歌舞歡笑車馬雜沓即前問之此何故尒答曰此中有嫁娶事便作是念此諸內法今已壯盛復於秋時見諸草木皆黃悴河池流水漸漸減縮便作是念此諸外物今已衰悴彼入聚落見諸男女鬚白面皺扶杖而行身形曲

優吹逆上氣便作是念此諸內法今已衰老復於多時見諸草木霜風飄擊葉皆在地摧折枯死河池流水漸皆竭盡乃至乾涸便作是念此諸外法今已復滅彼入聚落見諸男女放逸跳踊搥胷號叫宛轉在地即前問之此何故尒荅曰此處父母死喪便作是念此諸內法今已復滅彼於如是內外无常善取相已還其所止洗足敷座結跏趺坐調滑身心令身心柔濡身心堪能身心无熱身心離蓋既令身心離諸蓋已內住其心修於死想謂如所見諸無常想觀察內身一期諸蘊結生時生乃至老死時滅復於一期有尒所位諸蘊各異捨餘隨觀一位諸蘊前生後滅復於一位有尒所歲諸蘊各異捨餘隨觀一歲諸蘊前生後滅復於一歲有尒所時諸蘊各異捨餘隨觀一時諸蘊前生後滅復於一時有尒所月諸蘊各異捨餘隨觀一月諸蘊前生後滅復於一月有尒所晝夜諸蘊各異捨餘隨觀一晝夜蘊前生後滅復於一晝夜有

尒所年呼栗多諸蘊各異捨餘隨觀
一年呼栗多蘊前生後滅復於一年
呼栗多有尒所年呼栗多諸蘊各異捨餘
隨觀一臈縛蘊前生後滅復於一臈
縛有尒所臈縛諸蘊各異捨餘隨
觀一怛剎那蘊前生後滅復於一怛
剎那有尒所剎那諸蘊各異以剎那
最多故於中漸漸略觀乃至觀蘊二
剎那生二剎那滅是名生滅觀加行
圓滿從此无間能觀諸蘊一剎那生
一剎那滅是名生滅觀成尒時名為
死想圓滿以諸位滅即是死故彼修
行者如是諦觀蘊生滅已便作是念
世尊所說諸行無常誠為善說以生
滅即無常故如是行者死想轉時令
先所修諸无常想皆得圓滿行者復
觀諸蘊相續前剎那蘊由後剎那蘊
所逼迫故生已即滅如是觀已便作
是念世尊所說無常故苦誠為善說
以逼迫即是苦故如是行者死想轉
時令先所修无常苦想而得圓滿行
者復觀前剎那蘊纔滅後剎那蘊即
生假使前蘊念言我今不滅後蘊念

言我今不生彼於所欲皆不自在前蘊後所逼故必滅後後蘊前所牽故必生如是觀已便作是念世尊所說苦無我想識為善說以不自在即無我故如是行者死想轉時令先所修苦無我想而得圓滿行者復觀諸行生滅不自在故於空行聚中不生貪樂由此便於三界諸行不生樂著如是死想轉時令先所修一切世間不可樂想而得圓滿彼修行者既於生死不樂著故便樂涅槃如是死想轉時令先所修斷離滅想皆得圓滿由此故說死想轉時七想隨轉問修諸想時有勝解作意有真實作意彼勝解作意所觀不實何非顛倒答彼修行者知非真實不生實執故非顛倒問若知不實何故猶作答為伏煩惱是故須作問此若不實云何能伏煩惱答由作彼想便能制伏如於餘女作母想時不生貪染於怨憎所作親想時不生瞋恚於下人所作尊想時不生憍慢此亦如是故須觀察

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百六十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百六十七　性

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中攝納息第三之三

無常想等攝幾靜慮等耶答無常想攝四靜慮四无色四解脫乃至廣說

問何故作此論答欲止他宗顯已義故如分別論者許他性攝遮自性攝令止彼意許自性攝遮他性攝故作斯論問何故此中不說想還攝想答有說是作論者意欲尒故乃至廣說有說此中應作是問无常想等攝幾想等耶答无常想攝無常想乃至一切世間不可樂想攝一切世間不可樂想應作是說而不說者當知此義有餘有說此中欲成立未成立義想還攝想不待成立是故不說問若尒後文亦不應說初靜慮等還攝初靜慮等有說靜慮等攝多法體非於多法自性攝義不說自成想唯一法是故非難有說彼亦不應說靜慮等攝靜慮等而說者欲現種種文種種說由種

種文種種說莊嚴於義義則易解有
說為現二門二略二階二炸二明二
光二種大影如不說想攝想如是亦
應不說靜慮攝靜慮等如後說靜慮
攝靜慮等如是亦應說想攝想欲令
彼此二義俱通故作二文平相影發
有說此中辯攝及相應義以想對想
但有攝義无相應義是故不說此不
應理於智等持亦不應說无相應故
應作是說想自性無雜於攝易了是
故不說智與等持或自性有雜或行
相有雜於攝難了是故則說无常想
攝四靜慮者此即想說然諸靜慮皆
五蘊性此无常想唯攝想蘊不攝餘
蘊於想蘊中唯攝無常想不攝餘想
於無常想中過去攝過去未來攝未
來現在攝現在有漏攝有漏无漏攝
无漏學攝學無學攝无學非學非無
學攝非學非无學退法攝退法乃至
不動法攝不動法於中在初靜慮者
攝初靜慮乃至在第四靜慮者攝第
四靜慮是故懃說攝四靜慮如說攝
四靜慮攝四无色四解脫亦尒差別者

四無色四解脫四蘊為性餘想隨應亦准此說然諸想皆以想為自性故皆不攝智三摩地第八解脫問无常想亦通欲界繫此中何故不說答有說應說而不說者當知此義有餘有說無常想在欲界者是加行非根本此中唯說根本是故不說有說今此定蘊唯說定地法故不說欲界有說此中以十想對靜慮等門為問欲界非靜慮等門是故不說餘想不說義亦同此知無常想無常苦想苦无我想死想斷想離想滅想亦尒皆在八等至通有漏无漏故此七想以所緣行相異故不攝初三解脫八勝處十遍處及无量不淨想攝第三第四靜慮初二解脫問四靜慮中皆有不淨想何故唯說攝第三第四靜慮耶答亦應說攝初第二靜慮而不說者當知此義有餘有說善說攝初二解脫當知已說攝初二靜慮以初二解脫在初二靜慮故有說此中舉後顯初舉離喜地顯有喜地故有說初二靜慮无不淨想是故不說所以者何彼二

地皆有喜根一切喜根欣歡行轉不
淨想猒慼行轉非一心中二行轉故
問若尒者此想所攝初二解脫在何地
耶答在二近分非根本地亦以與喜受
相違故問若尒後文不應說初二靜
慮攝初二解脫前四勝處答彼說靜
慮亦攝眷屬如說城邑亦攝城邑邊
問若尒不應說不淨想攝第三靜慮
以彼地有樂受亦與不淨想相違故
答第三靜慮言亦攝眷屬非根本地
是故无過若尒此中亦應說不淨想
攝初二靜慮以彼俱許在近分地無
差別故如是說者初二靜慮根本地
中亦有不淨想及初二解脫若謂无
者應幾有能離此地染以此地有增
上喜動踊其心若无不淨想初二解
脫制伏彼者諸瑜伽師豈能離彼地
染又彼亦應无苦集忍智以彼猒行
轉故由此亦應无無常想无常苦想
問云何喜受作猒行轉耶答能自在
猒故亦生喜即生喜時於彼亦猒如
勝怨時亦猒亦喜有說如王與將士
摧怨敵已共受喜樂如是行者以不

淨想等推欲界已於初靜慮等共受
喜樂有說初靜慮中初二解脫及不
淨想對治欲界鼻舌二識第二靜慮
初二解脫及不淨想對治初靜慮眼
耳身識是故初二靜慮中定有初二
解脫及不淨想然此中略故不說不
淨想攝初二靜慮有說不淨想實在
四靜慮然此唯說攝第三第四靜慮
者以第三靜慮有生死中殊勝受樂
第四靜慮有生死中殊勝輕安樂難
厭難捨故於是中說不淨想初二靜
慮中无如是樂故不說攝問何故不
淨想但說攝初二解脫不說攝前四
勝處耶答不淨想是初修觀觀與初
二解脫相似故攝勝處是後起別觀
故不相攝如不淨想厭食想亦尒問
厭食想非解脫自性云何亦攝初二
解脫答此文但應說厭食想攝第三
第四靜慮而說如不淨想者欲顯厭
食想以不淨想爲加行說厭食想及
加行故說如不淨想有說厭食想與
不淨想相雜相引有相攝義是故說
攝如不淨想有說厭食想亦作不淨

行轉如說若得飯時作手餌想乃至廣說是故亦攝初二解脫俱觀色處不淨轉故問若猒食想與不淨想俱觀色處不淨轉者世尊所說猒食想不淨想何差別答體實无別但以所對治愛有差別故建立二想謂不淨想對治婬欲愛猒食想對治段食愛評曰不應作如是說佛所安立十想各各異故又段食愛緣段食起香味觸處是段食性若許此想對治彼愛云何說同不淨想觀色處故攝初二解脫耶是故應知初說為善此二想所緣行相及地異故不攝餘解脫勝處及遍處无量一切世間不可樂想攝第三第四靜慮問初第二靜慮亦有此想何故不說攝耶答此文應說攝四靜慮而但說攝後二者當知此義有餘有說此中舉後顯初有說上二靜慮是殊勝可愛樂地以有最勝受樂及寂勝輕安樂故於如是地說有此想顯修行者於勝樂地中尚能起不可樂想況於餘處是故唯說攝此二地有說初靜慮為尋伺風所動

第二靜慮為極喜水所漂雖有不淨獣食一切世間不可樂想而不明淨後二靜慮與此相違故說攝彼此想所緣行相及地異故不攝一切解脫勝處遍處

無量初靜慮等攝幾靜慮等耶荅初靜慮攝初靜慮四無量初二解脫前四勝處八智三三摩地第二靜慮攝第二靜慮四無量初二解脫前四勝處八智三三摩地第三靜慮攝第三靜慮三无量八智三三摩地第四靜慮攝第四靜慮三无量淨解脫後四勝處前八遍處八智三三摩地此中四靜慮皆以自根本地五蘊為性故得攝此諸門功德應知皆是自性攝非他性攝

慈無量等攝幾无量等耶荅慈攝慈世俗智乃至捨攝捨世俗智此中四無量皆以俱生品諸蘊為性故得攝世俗智怨緣有情為境故不攝解脫勝處遍處及他心智有漏故不攝餘智三三摩地

空無邊處等攝幾无色等耶荅空无邊處攝空无邊處及彼解脫彼遍處

六智三三摩地識無邊處攝識无邊處及彼解脫彼遍處六智三三摩地無所有處攝无所有處及彼解脫六智三三摩地非想非非想處攝非想非非想處及彼解脫滅想受解脫世俗智此中四無色皆以自根本地四蘊為性故得攝此所有功德六智者除法智他心智此二不依无色地故初解脫等攝幾解脫等耶答初第二第三解脫攝初第二第三解脫世俗智空无邊處解脫攝空无邊解脫及彼遍處六智三三摩地識无邊處解脫攝識無邊處解脫及彼遍處六智三三摩地无所有處解脫攝无所有處解脫六智三三摩地非想非非想處解脫攝非想非非想處解脫世俗智滅想受解脫攝滅想受解脫此中前三解脫皆以俱生品五蘊為性故得攝世俗智是初靜慮攝不攝勝處遍處是有漏故不攝餘智三三摩地緣色故不攝他心智四無色解脫各以自地加行善四蘊為性是故得攝後二遍處及六智三三摩地

初勝處等攝幾勝處等耶答初勝處攝初勝處世俗智乃至第八勝處攝第八勝處世俗智此中八勝處皆以俱生品五蘊為性故得攝世俗智勝處是中觀故不攝遍處有漏故不攝餘智三三摩地緣色故不攝他心智

初遍處等攝幾遍處等耶答初遍處攝初遍處世俗智乃至第十遍處攝第十遍處世俗智此中十遍處皆以俱生品五蘊四蘊為性故得攝世俗智有漏故不攝餘智三三摩地緣色及地異故不攝他心智

法智等攝幾智等耶答法智攝法智五智少分乃至廣說法智攝法智者法智在六地謂未至定靜慮中間及四靜慮未至定攝未至定乃至第四靜慮攝第四靜慮又法智在三道謂見道修道无學道見道攝見道乃至無學道攝無學道又法智緣四諦皆法智攝苦法智乃至道法智攝道法智又法智在四道謂加行无間解脫勝進道加行道攝加行道乃至勝進道攝勝進道又法智墮三世過去攝

過去未來攝未來現在攝現在於中乃至此剎那攝此剎那彼剎那攝彼剎那此中惣說故但言法智攝法智攝五智少分者謂法智亦攝他心智四諦智少分他心智通有漏无漏此唯攝無漏无漏中有法智類智此唯攝法智故言少分四諦智各通法智類智此唯攝法智故言少分類智攝類智五智少分者如法智說差别者此在九地他心智攝他心智者他心智在四根本靜慮初靜慮攝初靜慮乃至第四靜慮攝第四靜慮又他心智通有漏无漏有漏攝有漏无漏攝無漏又他心智有法智類智法智攝法智類智攝類智又他心智有學无學非學非无學學攝學乃至非學非无學攝非學非無學又他心智墮三世過去攝過去未來攝未來現在攝現在於中乃至此剎那攝此剎那彼剎那攝彼剎那此中惣說故但言他心智攝他心智攝四智少分者謂他心智亦攝法智類智世俗智道智小分法智類智各緣四諦此唯攝緣道

誹少分故言少分世俗智在十八地謂欲界靜慮中間四靜慮四無色及彼道分此唯攝四靜慮於四靜慮中有善染汙无覆無記此唯攝善於善中有生得聞所成修所成此唯攝修所成於修所成中有加行无間解脫勝進道此唯攝勝進於勝進道中有順退分順住分順勝進分順決擇分此唯攝順住分於順住分中有緣過去未來現在及離世此唯攝緣現在於緣現在中有緣自相續緣他相續此唯攝緣他相續緣他相續中有緣心心所有緣五蘊此唯攝緣心心所緣心心所中有緣一法有緣多法此唯攝緣一法緣一法中有是他心智有非他心智此唯攝他心智由是義故言少分道智在九地謂未至定靜慮中間四靜慮三无色此唯攝四靜慮於四靜慮中有見道修道无學道此唯攝修道无學道於此二中有加行無間解脫勝進道此唯攝勝進道於勝進道中有緣過去未來現在此唯攝緣現在於緣現在中有緣他

相續有緣他相續此唯攝緣他相續於緣他相續中有緣心心所法有緣五蘊此唯攝緣心心所法於緣心心所法中有緣一法有緣多法此唯攝緣一法於緣一法中有是他心智有非他心智此唯攝他心智由如此義故言少分世俗智攝世俗智者世俗智在十八地如前說欲界攝欲界乃至非想非非想處攝非想非非想處又世俗智有善染汙无覆無記善攝善乃至无覆無記攝無覆無記於善中有加行得離染得生得加行得攝加行得乃至生得攝生得復有順退分乃至順決擇分順退分攝順退分乃至順決擇分攝順決擇分復有加行道乃至勝進道加行道攝加行道乃至勝進道攝勝進道復有過去未來現在過去攝過去乃至現在攝現在於中乃至此剎那攝此剎那彼剎那攝彼剎那此中總說故言世俗智攝世俗智一智少分者謂世俗智亦攝他心智少分他心智通有漏無漏此唯攝有漏故言少分世智攝世智

者苦智在九地在三道在四道墮三世墮剎那墮在何地何道墮何世何剎那即彼地彼道彼世彼剎那攝此中惣說故言苦智攝苦智二智少分者謂苦智亦攝法智類智少分法智類智各緣四諦此唯攝緣苦諦故言少分集智攝集智二智少分滅智攝滅智二智少分者皆如苦智說道智攝道智者亦如苦智說三智少分者謂道智亦攝法智類智他心智少分法智類智各緣四諦此唯攝緣道諦他心智通有漏无漏此唯攝緣无漏故言少分空三摩地等攝幾三摩地耶荅空攝空无願攝無願無相攝无相空三摩地緣苦諦二行相轉無願三摩地緣三諦十行相轉无相三摩地緣滅諦四行相於中一一行相皆在九地在三道在四道墮三世墮剎那墮何行相在何地何道墮何世何剎那即彼行相彼地彼道彼世彼剎那攝此中惣說故言空攝空乃至無相攝無相三三摩地雖通有漏此中依解脫門說故唯攝无漏

如攝可得亦尒由自體於自體可得
是攝義故謂自體於自體是有自體
於自體是實自體於自體是現有是
不異是不外是不相離是不解脫是
無差別是不空是不无客非遠非
二非諍諸如是等皆是可得義故諸
法自體攝自體非如以手攝食以指
攝衣但一切法障导自體令究竟不
捨故名為攝有餘師說與自體攝有
四種謂各別界各別物各別刹那各
別相續各別界者謂眼界攝眼界乃
至法界攝法界各別物者謂法界中
有七物即色受想行及三无為色攝
色乃至非擇滅攝非擇滅各別刹那
者謂色中有過去未來現在過去攝
過去乃至現在攝現在各別相續者
謂現在色有墮自相續有墮他相續
自相續攝自相續他相續攝他相續
由此理趣餘應准知故言如攝可得
亦尒攝與可得義无異故
無常想等與幾靜慮等相應耶荅无
常想與四靜慮四无色四解脫四智
一三摩地相應乃至廣說問何故作

此論答為止還於相應法執相應法非實有者意顯相應法是實有故而作斯論無常想與四靜慮相應者四靜慮皆五蘊性此想與彼二蘊全一蘊少分相應與四無色四解脫相應者四無色及四无色解脫皆四蘊性此想與彼二蘊全一蘊少分相應與四智相應者謂與法智類智世俗智苦智相應一三摩地相應者謂緣苦無願如無常想苦想無我想死想斷想離想滅想亦尒者此依皆與四智一三摩地相應數同故言亦尒於中一切同者謂死想行想異而名同者謂無常苦想智名同餘不同者謂苦无我想與空三摩地相應故唯有數同餘皆不同者謂斷離滅想與滅智无相三摩地相應故不淨想與後二靜慮初二解脫世俗智相應者此想與四靜慮相應而但言後二靜慮相應者如攝中說如不淨想猒食想亦尒者此想實不與初二解脫相應而說與相應者亦如攝中說一切世間不可樂想與後二靜慮世俗

智相應者此想亦與四靜慮相應而但言與後二相應者亦如攝中說初靜慮等與幾靜慮等相應耶答初靜慮與初靜慮四無量初二解脫前四勝處八智三三摩地相應第二靜慮與第二靜慮四無量初二解脫前四勝處八智三三摩地相應第三靜慮與第三靜慮三無量八智三三摩地相應第四靜慮與第四靜慮三无量淨解脫後四勝處前八遍處八智三三摩地相應此中四靜慮皆以自地五蘊為性一一地俱生四蘊展轉相應故言初靜慮與初靜慮乃至第四靜慮與第四靜慮相應非自性與自性有相應義又以一一靜慮攝多法故得與諸无量等功德相應三無量者除喜無量後二靜慮無喜根故諸有欲令喜無量不以喜受為自性者亦說此與喜受相應故彼二地唯三無量

慈無量等與幾无量等相應耶答慈與慈世俗智相應乃至捨與捨世俗智相應慈等雖以無瞋善根等為自

性命此中所說慈攝自性相應俱有
為慈等體故說慈與慈相應乃至捨
與捨相應即是俱生四蘊等相應義
空無邊處等與幾無色等相應耶答
空无邊處與空无邊處及彼解脫彼
遍處六智三三摩地相應識无邊處
與識無邊處及彼解脫彼遍處六智
三三摩地相應无所有處與无所有
處及彼解脫六智三三摩地相應非
想非非想處與非想非非想處及彼
解脫世俗智相應此中四無色皆以
自地四蘊為性一一地俱生四蘊展
轉相應故言空无邊處與空无邊處
乃至非想非非想處與非想非非想
處相應又以一无色攝多法故得
與餘所說功德相應六智者如攝中說
初解脫等與幾解脫等相應耶答初
第二第三解脫與初第二第三解脫
世俗智相應空无邊處解脫與空无
邊處解脫及彼遍處六智三三摩地
相應識无邊處解脫與識无邊處解
脫及彼遍處六智三三摩地相應無
所有處解脫與無所有處解脫六智

三三摩地相應非非想非非想處解脫
與非想非非想處解脫世俗智相應
滅想受解脫非相應前三解脫雖皆
以無貪善根為自性而此中所說惣
以自性相應俱有法為體故說初第
二第三解脫與初第二第三解脫相
應即是俱生四蘊平相應義四无色
解脫如四無色說滅想受解脫雖有
多法如心心所不相離俱時起而无
所依所緣行相同義故非相應
初勝處等與幾勝處等相應耶答初
勝處與初勝處世俗智相應乃至第
八勝處與第八勝處世俗智相應此
中八勝處雖皆無貪善根為自性而
此中所說惣以自性相應俱有法為
體故說初勝處與初勝處乃至第八
勝處與第八勝處相應
初遍處等與幾遍處等相應耶答初
遍處與初遍處世俗智相應乃至第
十遍處與第十遍處世俗智相應前
八遍處雖以无貪善根為自性此中
所說惣以自性相應俱有法為體後
二遍處惣以俱生四蘊為性故言初

遍處與初遍處乃至第十遍處與第十遍處相應法智等與幾三摩地相應耶答法智與三三摩地少分相應乃至廣說法智與三三摩地少分相應者此智不與類智及一切忍俱三三摩地相應故言少分如法智類智亦尒者此智不與法智及一切忍俱三三摩地相應故言亦尒他心智與一三摩地少分相應者此智與苦集滅智及他心智所不攝道智并一切忍俱三摩地不相應故言少分即是與一緣道无願三摩地少分相應義如他心智集滅道智亦尒者此依數同故說亦尒然集智唯與緣集无願三摩地少分相應滅智唯與无相三摩地少分相應道智唯與緣道無願三摩地少分相應皆除忍俱三摩地故苦智與二三摩地少分相應者此智唯與智俱空三摩地及苦智俱无願三摩地相應故言少分三三摩地門不別說相應者對前諸門具已說故於自門中无相應故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第百卆七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百六十八

性

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中攝納息第三之三

若成就初靜慮等乃至廣說問何故作此論答為止撥無成就不成就性者意顯成就不成就性是實有故而作斯論若成就初靜慮等彼於四靜慮等幾成就幾不成就答若成就初靜慮彼於四靜慮或一二三四一者謂梵世愛未盡此即異生聖者生欲界梵世若生欲界於初靜慮唯離染得彼成就若生梵世於初靜慮有離染得有生得彼成就彼梵世愛未盡故不成就上三靜慮二者謂梵世愛盡上愛未盡此即異生聖者生欲界梵世及聖者生極光淨若生欲界於初二靜慮唯離染得故成就若生梵世於初靜慮有離染得有生得故成就於第二靜慮唯離染得故成就若生極光淨於初靜慮唯成就无漏非有漏以離地故於第二靜慮唯離

染得故成就彼極光淨愛未盡故不成就上二靜慮三者謂極光淨愛盡上愛未盡此即異生聖者生欲界梵世及聖者生極光淨遍淨若生欲界於下三靜慮唯離染得故成就若生梵世於初靜慮有離染得有生得故成就於第二第三靜慮唯離染得故成就若生極光淨於初靜慮唯成就無漏於第二第三靜慮唯離染得故成就若生遍淨於初二靜慮唯成就無漏於第三靜慮唯離染得故成就彼遍淨愛未盡故不成就第四靜慮四者謂遍淨愛盡此即異生聖者生欲界梵世及聖者生極光淨乃至非想非非想處若生欲界於四靜慮皆唯離染得故成就若生梵世於初靜慮有離染得有生得故成就於上三靜慮唯離染得故成就若生極光淨於初靜慮唯成就無漏於上三靜慮唯離染得故成就若生遍淨於初二靜慮唯成就无漏於第三第四靜慮唯離染得故成就若生廣果於下三靜慮唯成就無漏於第四靜慮唯離

添得哉成就若生无色界於四靜慮
唯成就无漏於四無量或无或三或
四無者謂生無色界此即聖者生彼
四地成就无漏初靜慮非四无量以
越界捨故三者謂生遍淨廣果此即
聖者生彼二地成就無漏初靜慮及
三無量除喜以越地捨故四者謂生
欲界梵世極光淨此即異生聖者生
欲界梵世及聖者生極光淨若生欲
界梵世成就有漏无漏初靜慮及四
無量若生極光淨成就无漏初靜慮
及四無量於四无色或無或一二三
四无者謂色愛未盡此即異生聖者
欲愛盡色愛未盡故成就初靜慮非
無色一者謂色愛盡上愛未盡此即
異生聖者生欲界梵世及聖者生極
光淨乃至空无邊處彼皆成就初靜
慮及一无色若生欲界梵世成就有
漏無漏初靜慮初无色若生極光淨
乃至空无邊處成就無漏初靜慮有
漏無漏初無色彼上愛未盡故不成
就上二無色二者謂空无邊處愛盡
上愛未盡此即異生聖者生欲界梵

上及聖者生極光淨乃至識無邊處彼皆成就初靜慮及二無色若生欲界未進成就有漏無漏初靜慮初二無色若生極光淨乃至空無邊處成就無漏初靜慮有漏無漏初二無色若生識無邊處成就無漏初靜慮初無色有漏無漏第二無色彼上受來盡故不成就上二無色三者謂識無邊處處盡上受來盡此即異生聖者生欲界異生及聖者生極光淨乃至無所有處彼皆成就初靜慮及三無色若生欲界未進成就有漏無漏初靜慮初二無色若生極光淨乃至空無邊處成就無漏初靜慮有漏無漏初二無色若生識無邊處成就無漏初靜慮初無色有漏無漏第二第三無色若生無所有處成就無漏初靜慮初二無色有漏無漏第三無色彼上受來盡故不成就上一無色四者謂空所有處處盡此即異生聖者生欲界異生及聖者生極光淨乃至非想非非想處彼皆成就初靜慮及四無色若生欲界未進成就有漏無漏

初靜慮三无色有漏一无色若生極
光淨乃至空无邊處成就無漏初靜
慮有漏無漏三无色有漏一無色若
生識無邊處成就無漏初靜慮一无
色有漏無漏二无色有漏一無色若
生无所有處成就無漏初靜慮二无
色有漏無漏一無色有漏一无色若
生非想非非想處成就无漏初靜慮
三無色有漏一無色於八解脫或无
或一二三四五六七八无者謂生遍
淨即彼愛未盡此即聖者生遍淨成
就無漏初靜慮而不成就解脫初二
解脫越地捨故後六解脫未離遍淨
染未得故是故言无一者謂生遍淨
即彼愛盡上愛未盡若生廣果即彼
愛未盡若生空无邊處即彼愛未盡
此類聖者生彼諸地成就无漏初靜
慮及一解脫此中若生遍淨即彼愛
盡上愛未盡彼成就淨解脫非餘許
二越地捨故後五未得故若生廣果
即彼愛未盡彼亦成就淨解脫非餘
如前釋若生空无邊處即彼愛未盡
彼成就有漏无漏空無邊處解脫非

餘前三越地捨故後四未得故二者
謂生欲界梵世極光淨遍淨愛未盡
若生遍淨廣果廣果愛盡上愛未盡
若生空无邊處即彼愛盡上愛未盡
若生識無邊處即彼愛未盡此即異
生聖者生欲界梵世及聖者生極光
淨乃至識無邊處彼皆成就初靜慮
及二解脫於中若生欲界梵世遍淨
愛未盡彼成就有漏无漏初靜慮及
初二解脫非餘未得故若生極光淨
遍淨愛未盡彼成就無漏初靜慮餘
如前說若生遍淨廣果廣果愛盡上
愛未盡彼成就无漏初靜慮及第三
解脫有漏无漏第四解脫非餘初二
已捨故後四未得故若生空無邊處
即彼愛盡上愛未盡彼成就无漏初
靜慮及有漏無漏第四第五解脫非
餘初三已捨故後三未得故若生識
無邊處即彼愛未盡彼成就无漏初
靜慮及无漏第四解脫有漏無漏第
五解脫非餘如前釋三者謂生欲界
梵世極光淨遍淨愛盡上愛未盡若
生遍淨廣果空無邊處愛盡上愛未

盡若生空識無邊處識无邊處愛盡
上愛未盡若生无所有處即彼愛未
盡此即異生聖者生欲界梵世及聖
者生極光淨乃至無所有處皆成就
初靜慮及三解脫於中若生欲界梵
世遍淨愛盡上愛未盡彼成就有漏
無漏初靜慮及前三解脫非餘未得
故若生極光淨遍淨愛盡上愛未盡
彼成就無漏初靜慮餘如前說若生
彼成就無漏初靜慮及第三解脫有
遍淨廣果空无邊處愛盡上愛未盡
漏無漏第四第五解脫非餘前二已
捨故後三未得故若生空無邊處識
無邊處愛盡上愛未盡彼成就无漏
初靜慮有漏无漏初三無色解脫非
餘前三已捨故後二未得故若生識
无邊處即彼愛盡上愛未盡彼成就
無漏初靜慮第四解脫有漏无漏第
五第六解脫非餘如前說若生无所
有處即彼愛未盡彼成就无漏初靜
慮第四第五解脫有漏无漏第六解
脫非餘如前說四者謂生欲界梵世
極光淨廣果愛盡上愛未盡若生遍

淨廣果識無邊處愛盡上愛未盡若
生空識无邊處無所有處无所有處
愛盡若生非想非非想處不得滅盡
定此即異生聖若生欲界梵世及聖
者生極光淨乃至非想非非想處皆
成就初靜慮及四解脫於中若生欲
界梵世廣果愛盡上愛未盡彼成就
有漏無漏初靜慮及前三解脫有漏
無漏第四解脫非餘未得故若生極
光淨廣果愛盡上愛未盡彼成就无
漏初靜慮餘如前說若生遍淨廣果
識無邊處愛盡上愛未盡彼成就无
漏初靜慮及第三解脫有漏无漏初
三無色解脫非餘前二已捨故後二
未得故若生空無邊處无所有處愛
盡彼成就无漏初靜慮有漏無漏初
三無色解脫并第七解脫非餘前三
已捨故後一未得故若生識无邊處
無所有處愛盡彼成就無漏初靜慮
第四解脫有漏无漏第五第六解脫
并第七解脫非餘如前說若生无所
有處即彼愛盡彼成就无漏初靜慮
及第四第五解脫有漏无漏第六解

脫并第七解脫非非餘如前說若生非
想非非想處不得滅盡定彼成就无
漏初靜慮三无色解脫并第七解脫
非餘前三巳捨故後一未得或巳
捨故五者謂生欲界梵世極光淨空
無邊處愛盡上愛未盡若生遍淨廣
果無所有處愛盡不得滅盡定若生
非想非非想處得滅盡定此即異生
聖者生欲界梵世及聖者生極光淨
遍淨廣果非想非非想處皆成就初
靜慮及五解脫於中若生欲界梵世
空无邊處愛盡上愛未盡彼成就有
漏無漏初靜慮及前三解脫有漏无
漏第四第五解脫非餘未得故若生
極光淨空无邊處愛盡上愛未盡彼
成就無漏初靜慮餘如前說若生遍
淨廣果无所有處愛盡不得滅盡定
彼成就無漏初靜慮及第三解脫有
漏無漏初三无色解脫并第七解脫
非餘前二巳捨故後一不得故若生非
想非非想處得滅盡定彼成就无漏
初靜慮初三無色解脫及後二解脫
非餘巳捨故六者謂生欲界梵世極

光淨識無邊處愛盡上愛未盡若生
遍淨廣果得滅盡定此即異生聖者
生欲界梵世及聖者生極光淨遍淨
廣果皆成就初靜慮及六解脫於中
有生欲界梵世識無邊處愛盡上愛
未盡彼成就有漏無漏初靜慮及前
三解脫有漏無漏初三無色解脫非
餘未得故若生極光淨識無邊處愛
盡上愛未盡彼成就無漏初靜慮餘
如前說若生遍淨廣果得滅盡定彼
成就無漏初靜慮及前三解脫有漏
無漏初三無色解脫并後二解脫非
餘已捨故七者謂生欲界梵世極光
淨無所有處愛盡不得滅盡定此即
異生聖者生欲界梵世及聖者生極
光淨皆成就初靜慮及七解脫於中
有生欲界梵世無所有處愛盡不得
滅盡定彼成就有漏無漏初靜慮及
前三解脫有漏無漏初三無色解脫
并第七解脫非第八未得故若生極
光淨無所有處愛盡不得滅盡定彼
成就無漏初靜慮餘如前說八者謂生
欲界梵世極光淨得滅盡定此即聖

阿毘達磨大毘婆沙論卷第[illegible]

者生欲界梵世極光淨皆成就初靜慮及八解脫於中若生欲界梵世得滅盡定彼成就有漏無漏初靜慮及一切八解脫若生極光淨得滅盡定彼成就無漏初靜慮及一切八解脫若八勝處或無或四或八無者謂生遍淨即彼愛未盡若生無色界此即聖者生遍淨及無色界俱成就無漏初靜慮非八勝處以生遍淨即彼愛未盡者前四已捨後四未得故生無色界者皆已捨故四者謂生欲界梵世極光淨遍淨愛未盡若生遍淨即彼愛盡若生廣果此即異生聖者生欲界梵世及聖者生極光淨遍淨廣果皆成就初靜慮及四勝處於中若生欲界梵世遍淨愛未盡彼成就有漏無漏初靜慮及前四勝處非餘未得故若生極光淨遍淨愛未盡彼成就無漏初靜慮餘如前說若生遍淨即彼愛盡及生廣果彼成就無漏初靜慮及後四勝處非餘已捨故八者謂生欲界梵世極光淨遍淨愛盡此即異生聖者生欲界梵世及聖者生極光

淨皆成就初靜慮及八勝處於中若
生欲界梵世遍淨愛盡彼成就有漏
無漏初靜慮及八勝處若生極光淨
遍淨愛盡彼成就无漏初靜慮及八
勝處於十遍處或一二八九十無
者謂生欲界梵世極光淨遍淨遍淨愛
未盡若生无所有處非想非非想處
此即異生聖者生欲界梵世及聖者
生極光淨遍淨後二无色皆成就初
靜慮非十遍處於中若生欲界梵世
遍淨愛未盡彼成就有漏无漏初靜
處非十遍處未得故若生極光淨遍
淨遍淨愛未盡彼成就無漏初靜慮
非十遍處未得故若生後二无色彼
成就无漏初靜慮非十遍處已捨故
一者謂生空無邊處即彼愛未盡若
生識无邊處此即聖者生彼二地俱
成就無漏初靜慮及一遍處於中若
生空无邊處即彼愛未盡彼成就一空
无邊處遍處非餘前八已捨故後一
未得故若生識無邊處彼成就一識
無邊處遍處非餘已捨故二者謂生
空無邊處即彼愛盡此即聖者生彼

成就无漏初靜慮及後二遍處非餘已捨故八者謂生欲界梵世極光淨遍淨遍淨愛盡上愛未盡若生廣果即彼愛未盡此即異生聖者生欲界梵世及聖者生極光淨遍淨廣果皆成就初靜慮及前八遍處於中若生欲界梵世遍淨愛盡上愛未盡彼成就有漏无漏初靜慮及前八遍處非餘未得故若生極光淨遍淨遍淨愛盡上愛未盡及生廣果即彼愛未盡彼成就无漏初靜慮餘如前說九者謂生欲色界色愛盡上愛未盡此即異生聖者生欲界梵世及聖者生極光淨遍淨廣果皆成就初靜慮及前九遍處於中若生欲界梵世色愛盡上愛未盡彼成就有漏無漏初靜慮及前九遍處非第十未得故若生極光淨遍淨廣果色愛盡上愛未盡彼成就无漏初靜慮餘如前說十者謂生欲色界空无邊處愛盡此即異生聖者生欲界梵世及聖者生極光淨遍淨廣果皆成就初靜慮及十遍處於中若生欲界梵世空無邊處愛盡

彼成就有漏無漏初靜慮及十遍處
若生極光淨遍淨廣果空无邊處愛
盡彼成就無漏初靜慮及十遍處於
八智或二四五六七八二者謂異生
及苦法忍位此中異生及先離欲染
依未至定苦法忍位成就有漏初靜
慮若依上五地苦法忍位成就有漏
无漏初靜慮彼一切皆成就二智謂
他心智世俗智四者謂苦法智苦類
忍位此位若依未至定則成就有漏
初靜慮若依上五地則成就有漏无
漏初靜慮彼皆成就四智謂他心智
世俗智苦智法智五者謂苦類智集
法忍位此二位所成就有漏无漏初
靜慮如前分別彼皆成就五智謂前
四加類智六者謂集法智乃至滅法
忍位此諸位所成就初靜慮如前說
彼皆成就六智謂前五加集智七者
謂滅法智乃至道法忍位此諸位所
成就初靜慮如前說彼皆成就七智
謂前六加滅智八者謂道法智以上
諸位此中道法智道類忍位所成就
初靜慮亦如前說道類智位必成就

有漏无漏初靜慮其道類智上諸位中生欲界梵世者定皆成就有漏无漏初靜慮生極光淨以上諸地者唯成就无漏初靜慮彼一切皆成就八智謂前七加道智於三三摩地或无或二或三無者謂諸異生彼成就有漏初靜慮非三摩地不得故二者謂諸聖者滅法忍未生此前諸位若依未至定唯成就有漏初靜慮若依上五地成就有漏无漏初靜慮彼皆成就二三摩地謂空无願三者謂滅法忍已生此中從滅法忍乃至道類忍智所成就初靜慮如前說道類智位必成就有漏无漏初靜慮其道類智上諸位中生欲界梵世者定皆成就有漏无漏初靜慮生極光淨以上諸地者唯成就无漏初靜慮彼一切皆成就三三摩地如成就初靜慮乃至成就第四靜慮隨所應亦尒謂如以初靜慮對四靜慮乃至三三摩地辯成就如是乃至以第四靜慮對四靜慮乃至三三摩地辯成就隨其所應若異生若聖者若離染得故若生得故

若有漏若无漏若無若分若具等智
應廣說
七補特伽羅謂隨信行隨法行信勝
解見至身證慧解脫俱解脫隨信行
等至味相應等至四靜慮四无色幾成
就幾不成就者隨信行於味相應四
靜慮或具或一二三四無者謂色愛
盡彼離染時皆已斷故一者謂遍淨
愛盡上愛未盡彼唯成就上一靜慮
也來二者謂極光淨愛盡上愛未盡
彼唯成就上二靜慮地味三者謂梵
世愛盡上愛未盡彼唯成就上三靜
慮地味四者謂梵世愛未盡彼俱成
就四靜慮地味下染未盡必成就上
味下染已盡必不成就下味或於淨
四靜慮或具或一二三四无者謂欲
愛未盡於淨靜慮皆未得故一者謂
欲愛盡上愛未盡彼成就下一地淨
二者謂梵世愛盡上愛未盡彼唯成
就下二地淨三者謂極光淨愛盡上
愛未盡彼唯成就下三地淨四者謂
遍淨愛盡彼具成就四地淨下染未
盡必不成就上淨上染已盡身在下

阿毘達磨發智論卷第十八 陸

者必成就下淨故以隨信行必牽斷
界故作是說於无漏四靜慮或无或
一二三四无者謂依未至定入正性
離生此中或未離欲染故或雖離欲
染不能修故皆不成就一者謂依初
靜慮或靜慮中間入正性離生彼成
就下一地無漏非餘或未得或不能
修故二者謂依第二靜慮入正性離
生彼成就下二地無漏非餘如前說
三者謂依第三靜慮入正性離生彼
成就下三地无漏非餘如前說四者
謂依第四靜慮入正性離生彼具成
就四地无漏皆已得離修故見道依
下必不修上以是初得道故无漏依
上必修下地以自在不繫故於味相
應四无色或一二三四一者謂无所
有處愛未盡上愛未盡彼成就上一地
味彼必未離有頂染故二者謂識无
邊處愛盡上愛未盡彼成就上二地
味三者謂空无邊處愛盡上愛未盡
彼成就上三地味四者謂空无邊處
愛未盡彼異成就四地味所以如前
說於淨四无色或無或一二三四无

者謂色愛未盡於淨無色皆未得故
一者謂色愛盡上愛未盡彼成就下
一地淨二者謂空無邊處愛盡上愛
未盡彼成就下二地淨三者謂識無
邊處愛盡上愛未盡彼成就下三地
淨四者謂無所有處愛盡彼具成就
四地淨所以如前說於無漏三無色
皆不成就彼無見道故如隨信行隨
法行亦尒以此二種特伽羅若道若
地若定若離染若所依皆不異唯根
異故信勝解等相應四靜慮或無
或一二三四無者謂色愛盡一者謂
邊淨愛盡上愛未盡二者謂極光淨
愛盡上愛未盡三者謂梵世愛盡上
愛未盡四者謂梵世愛未盡彼成就
及所以皆如前說於淨四靜慮或無
或一二三四無者謂欲愛未盡若生
無色界欲愛未盡者皆未得故生無
色界者皆已捨故一者謂生欲界欲
愛盡上愛未盡若生梵世即彼愛未
盡若生極光淨即彼愛未盡若生遍
淨即彼愛未盡若生廣果二者謂生
欲界梵世梵世愛盡上愛未盡若生

極光淨即彼愛盡上愛未盡若生遍
淨即彼愛盡三者謂生欲界梵世極
光淨愛盡上愛未盡若生極光淨遍
淨愛盡四者謂生欲界梵世遍淨愛
盡此中信勝解容有生一切地義有
漏善法生上必捨下是故得作如前
所說於无漏四靜慮或无或一二三
四无者謂欲愛未盡一者謂欲愛盡
上愛未盡二者謂梵世愛盡上愛未
盡三者謂極光淨愛盡上愛未盡四
者謂遍淨愛盡此中依漸次得果離
染者說或依隨所得勝靜慮即依彼
入正性離生者說若不尒者此文不
應作如是說以有梵世愛盡而不成
就二極光淨愛盡而不成就三遍淨
愛盡而不成就四故何者是耶謂有
離梵世乃至遍淨染依初靜慮乃至
第三靜慮入正性離生至道類智時
不成就無漏二乃至四靜慮故或此
所說道類智時雖不成就二乃至四
而從此後不久定成然於尒時亦說
成就謂道類智後不久必起勝果道
時即修彼故於味相應四无色或一

二三四乃至廣說於淨四无色或無或一二三四乃至廣說此中廣釋如靜慮中應知於無漏三無色或无或一二三無者謂色愛未盡一者謂色愛盡上愛未盡二者謂空无邊處愛盡上愛未盡三者謂識无邊處愛盡此中亦依漸次得果離染者說若不介者此文不應作如是說以有色愛盡而不成就一空无邊處愛盡而不成就二識无邊處愛盡而不成就三故何者是耶謂有離色界乃至識无邊處染入正性離生至道類智時不成就无漏無色故或彼不久必起勝果道即成就彼故於介時亦說成就如信勝解見至亦介以此二補特伽羅若道若地若定若離染若所依皆不異唯根異故身證於味相應四靜慮皆不成就於淨四靜慮或无或一二三四乃至廣說於無漏四靜慮皆成就於味相應四无色成就一不成就三於淨四无色或一或四一者謂生非想非非想處四者謂生欲色界於無漏三无色皆成就慧解脫於味

相應四靜慮皆不成就於淨四靜慮或無或一二三四乃至廣說於无漏四靜慮皆成就於味相應四無色皆不成就於淨四无色或一二三四乃至廣說於无漏三無色皆成就俱解脫於味相應四靜慮皆不成就於淨四靜慮或無或一二三四乃至廣說於无漏四靜慮皆成就於味相應四無色皆不成就於淨四無色或一或四一者謂生非想非非想處四者謂生欲色界於无漏三無色皆成就此中廣釋如前應知

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百六十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論第百六十八卷　[illegible]張　[illegible]

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百六十九　壯

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中攝納息第三之四

頗有成就味相應四靜慮非淨非無漏耶答有謂欲愛未盡彼於四靜慮所有善法皆未得故無淨無漏即以此說成就味相應四靜慮頗有成就淨四靜慮非味相應非無漏耶答有謂異生生欲界梵世色愛盡異生故無无漏色愛盡故無味相應生欲界梵世色愛盡故成就淨四靜慮頗有成就無漏四靜慮非味相應非淨耶答有謂聖者生無色界以聖者生彼故成就無漏四靜慮即以生彼處故無味有應无關未色愛盡彼未至定初靜慮靜慮中間入正性離生或續根行見至彼得果已不起勝果道命終生無色界彼皆不成就無漏上三靜慮何故說耶答有說此依漸次得果者說不依餘故有說彼入正性離三于得不還果已於起勝果道修無

漏四静處然後生上若不尒者應有聖者生廣果以上不成就樂根若尒便違十門所説其信勝解練根作見至者有説彼得果已亦必起勝果道如前說修無漏四静慮然後命終生无色界有説彼練根時即亦修上無漏静慮是故无過

頗有成就浄无漏四静慮非味相應耶答有謂聖者生欲界梵世色愛盡問若色愛盡依未至定入正性離生十五心頃不成就无漏静處至道類智但成就一即彼乃至依第三静處入正性離生十六心頃但成就三何故説四耶答有説此中依漸次得果離染者説有説彼得果已不久必起勝果道現前修上无漏是故於十六心時雖未成就必當得故亦説成就頗有成就餘二或三耶答无謂成就味相應四静慮者必不成就四浄四无漏故頗有不成就味相應四静慮非浄非无漏耶答有謂聖者生欲界梵世色愛盡如前成就中第六句釋頗有不成就浄四静處非味相應非

無漏耶答无願有不成就无漏四靜慮非味相應非淨耶答无此皆如前成就中所无第四第五句釋願有不成就味相應淨四靜慮非无漏耶答有謂聖者生無色界此如前成就中第三句釋願有不成就味相應无漏四靜慮非淨耶答有謂異生生欲界梵世色愛盡此如前成就中第二句釋願有不成就淨無漏四靜慮非味相應耶答有謂欲愛未盡此如前成就中初句釋願有不成就味相應淨無漏四靜慮耶答有謂異生生无色界異生故無无漏四靜慮生無色界故无味淨四靜慮

頗有成就味相應四無色非淨非无漏耶答有謂色愛未盡彼於四无色所有善法皆未得故无淨無漏即以此故成就味相應四無色頗有成就淨無漏四无色非味相應耶答有謂生欲色界空无邊處阿羅漢阿羅漢故無味相應生彼地故具成就四淨三无漏頗有成就餘耶答无此中無

第二句唯成就四淨者以必有無漏

味隨一或俱故無第三句唯成就三無漏者以必有淨故无第四句成就四味淨非無漏及无第五句成就四味三无漏非淨者以成就四味時必不成就四淨或三無漏故即由此義無第七句頗有不成就味相應四无色非淨非无漏耶答有謂生欲色界空无邊處阿羅漢此如前成就中第六句釋頗有不成就淨无漏四無色非味相應耶答有謂色愛未盡此如前成就中初句釋頗有不成就餘耶答無此中无唯不成就四淨者以彼必亦不成就無漏故无唯不成就三无漏者如成就中所无第四句釋无不成就四味淨非無漏者如成就中所無第三句釋无不成就四味三无漏非淨者如成就中所无第二句釋無一切皆不成就者以於三中隨一或二必成就故於此靜慮無色成就不成就中具成就者名已成就具不成就者名非成就及具不成就者名不成就具成就者名非不成就應知

頗有得味相應四靜慮非淨非无漏

耶答有謂色愛盡起欲界纏退時若無色界歿生欲界時此中退者通異生及聖者或學或无學起彼纏時具得四味非淨無漏生者唯異生於結生時具得四味非淨無漏有得无漏四靜慮非味非淨耶答有謂依第四靜慮入正性離生若得阿羅漢果時此中入正性離生時者謂苦法忍起時尒時無漏四靜慮先无而得非味非淨得阿羅漢果時者謂盡智起時尒時無漏四靜慮皆捨而得非味非淨雖淨四靜慮尒時亦有得者然其種類先有不捨今但更得少分於淨四靜慮無一名得何況四耶是故說非味非淨有說此依生无色界得阿羅漢果者說問學練根時亦有於無漏四靜慮皆捨而得何故不說耶答應說而不說者當知此義有餘有說此中略舉初後以顯中間故不具說有說彼所捨所得俱是學類非全別類是以不說由此亦不說无學練根頗有得餘耶答无此中無第二句唯得四淨及无第六句得四淨

无漏非味者無有俱時得四淨故闕
依第四靜慮見道三類智時及得阿
羅漢果時豈非具得四淨及無漏耶
何故不說荅彼於今時於淨四靜慮
皆先得不捨今雖更得少分猶於淨
四靜慮無一名得況復四耶是故不
說無第四句得四味淨非无漏及無
第五句得四味無漏非淨者以得四
味時必不得四淨或四無漏故即由
此義亦无第七句頗有捨味相應四
靜慮非淨非無漏耶荅无無有俱時
相應非無漏耶荅有謂異生遍淨愛
盡起欲界纏退時若欲界梵世殁生
雜四地染故頗有捨淨四靜慮非味
无色界時此中生无色界通異生及
聖者頗有捨淨无漏四靜慮非味相
應耶荅有謂聖者遍淨愛盡起欲界
纏退時頗有捨餘耶荅无此中無第
三句唯捨四无漏者以退捨時或非
全捨故或彼時還得故或兼捨淨故
得果捨時還即得故无第四第五第
七句者无有俱時斷四味故頗有得
味相應四無色非淨非无漏耶荅有

謂阿羅漢退欲色界纏退時命終時異
得四味非淨无漏頗有得无漏三無
色非味相應非淨耶荅有謂得阿羅
漢果時如前靜慮中釋頗有得餘耶
荅無此中无第二句唯得四淨者无
者復時得四淨故无第四第五第七
句者以得四味時必不得四淨三无
漏故無第六句得四淨三无漏非味
相應者以無得三無漏時雖亦少分
得淨而不名得說具如前釋頗有捨
味相應四无色非淨非無漏耶荅无
以無俱離四地染故頗有捨淨四
無色非味相應非无漏耶荅有謂異
生无所有處愛盡起欲色界纏退時
頗有捨淨四无色非味相應耶
荅有謂異生无所有處愛盡起欲色
界纏退時頗有捨餘耶荅无此中無
第二第四捨三無漏者如靜慮中說
第四第五第七句者以無俱時斷
時味淨荅此靜慮無色得及捨中全
得者名得全不得者名非得全捨者
名捨全不捨者名非捨應知
頗有捨味相應四靜慮非淨非無漏

耶答無以於功德法有退非於過失法故亦无俱時捨四味故頗有退淨四靜慮非味相應非无漏耶答有謂異生離淨愛盡起欲界纏退時頗有退淨無漏四靜慮非味相應耶答有謂聖者離淨愛盡起欲界纏退時頗有退餘耶答无此中無第三句唯退無漏四靜慮者或與淨俱退故或不全退故或退時還得彼地故无第四第五第七句者於味无退故無唯退淨非無漏耶答无如前說頗有退淨四无色非味相應非無漏耶答有謂異生無所有處愛盡起欲色界纏退時頗有退淨無漏四無色非味相應耶答有謂聖者无所有處愛盡起欲色界纏退時頗有退餘耶答无此中無第三句唯退無漏三無色者或與淨俱退故或非全退故无第四第五第七句者如靜慮中說

問頗有退无漏靜慮非淨耶答有謂學者起無色纏退時尒時退彼對治无漏靜慮非淨故問頗有不起无色

經而退無漏靜慮非淨耶荅有謂无學練根未至第九解脫道位不起煩惱而退所得無間解脫道時問頗有不起煩惱而退无漏靜慮非淨耶荅有耶前所說及學練根未至見至位不起煩惱而退所得无間解脫道時問頗有退七地所攝無漏功德而非淨耶荅有謂少分離非想非非想處染還起彼地所斷品纏退時問頗有唯捨无漏靜慮而得淨无漏耶荅有謂得阿羅漢果時問頗有捨淨无漏靜慮唯得無漏耶荅有謂阿羅漢起无色纏退時問頗有无漏靜慮與淨俱時得而別捨耶荅有謂得阿羅漢果及後靜慮得不還果并學者練根時問頗有淨靜慮與无漏俱時得而別捨耶荅有謂聖者離自地染及生上地時問頗有淨無漏靜慮別時得俱時捨耶荅有謂聖者離自地染起下地纏退時問頗有淨无漏靜慮俱時得俱時捨耶荅有謂聖者已離下地染起下地纏退時如問靜慮如是无色亦應作問復次如前所說等至略

有二十三種謂靜慮有十二即四味相應四淨四无漏無色有十一即四味相應四淨三無漏此二十三若廣建立成六十五等至謂前二十三加四无量四無导解八解脫八勝處十遍處六通无諍願智所依問此六十五幾唯緣自地幾唯緣下地幾緣自地及下地幾緣自地及上地幾緣一切地答十等至唯緣自地謂八味相應及空識无邊處遍處二十四等至唯緣下地謂四無量初二解脫八勝處前八遍處及无諍或有欲令无諍緣欲色界者除無諍七等至緣自地及下地謂淨詞二无导解五通所依九等至緣自地及上地謂淨无漏三無色及下三无色解脫此依緣有漏者說十二等至緣一切地謂淨无漏四靜慮義辯二無导解漏盡通願智所依此並但依緣有漏者說若通依緣无漏者說則有二十三等至緣一切地謂即前十二加十一無色謂淨无漏無色及无色解脫

問若等至隨以何味相應靜慮為因

即以彼為等無間耶設等至隨以何味相應靜慮為等无間即以彼為因耶答諸等至隨以彼味相應靜慮為因亦即以彼為等无間有等至以彼味相應靜慮為等無間而不以彼為因於中若等至以味相應初靜慮為等无間而不以彼為因者有十六謂淨初靜慮四无量初二解脫前四勝處五通所依若等至以味相應第二靜慮為等无間而不以彼為因者有十七謂淨第二靜慮四无量初二解脫前四勝處五通所依及淨初靜慮若等至以味相應第三靜慮為等无間而不以彼為因者有十謂淨第三靜慮三無量五通所依及淨第二靜慮若等至以味相應第四靜慮為等無間而不以彼為因者有二十三謂淨第四靜慮三无量淨解脫後四勝處前八遍處五通所依及淨第三靜慮

問若等至隨以何味相應无色為因即以彼為等无間耶設等至隨以何味相應无色為等無間即以彼為因

耶若諸等至隨以彼味相應无色為因亦即以彼為等无間有等至以彼味相應无色為等無間而不以彼為因於中若等至以味相應空无邊處為等無間而不以彼為因者有四謂淨空无邊處即彼解脫即彼遍處及淨第四靜慮若等至以味相應識無邊處為等無間而不以彼為因者有五謂淨識无邊處即彼解脫即彼遍處及淨空無邊處即彼解脫若等至以味相應无所有處為等无間而不以彼為因者有四謂淨无所有處即彼解脫及淨識無邊處即彼解脫若等至以味相應非想非非想處為等无間而不以彼為因者有四謂淨非想非非想處即彼解脫及淨无所有處即彼解脫問若等至隨以何淨靜慮為因即以彼為等无間耶設等至隨以何淨靜慮為等無間即以彼為因耶答諸等至隨以彼淨靜慮為因亦即以彼為等无間有等至以彼淨靜慮為等無間而不以彼為因於中若等至以淨初靜慮為等无間而不

以彼爲因者有六謂自地味相應无漏及淨无漏第二第三靜慮若等至以淨第二靜慮爲等無間而不以彼爲因者有八謂自地味相應无漏及淨无漏初第三第四靜慮若等至以淨第三靜慮爲等無間而不以彼爲因者有十一謂自地味相應无漏及淨無漏初第二第四靜慮空無邊處即彼解脫若等至以淨第四靜慮爲等无間而不以彼爲因者有十二謂自地味相應无漏及淨无漏第二第三靜慮空識無邊處即彼解脫

問若等至隨以何淨無色爲因即以彼爲等無間耶設等至隨以何淨无色爲等无間即以彼爲因耶荅諸等至隨以彼淨無色爲因亦即以彼爲等無間有等至以彼淨無色爲等无間而不以彼爲因於中若等至以淨空无邊處爲等无間而不以彼爲因者有十二謂自地味相應无漏及淨無漏第三第四靜慮識無邊處無所有處即彼二處解脫若等至以淨識無邊處爲等无間而不以彼爲因者

有十二謂自地味相應无漏及淨無漏第四靜慮空無邊處无所有處即彼二處解脫淨非想非非想處即彼解脫若等至以淨無所有處為等无間而不以彼為因者有十謂自地味相應無漏及淨無漏空識无邊處即彼解脫淨非想非非想處即彼解脫若等至以淨非想非非想處為等无間而不以彼為因者有七謂自地味相應及淨无漏識無邊處无所有處即彼二處解脫

問若等至隨以何無漏靜慮為因即以彼為等无間耶設等至隨以何无漏靜慮為等無間即以彼為因耶答依一一無漏靜慮皆應作四句依无漏初靜慮作四句者有等至以无漏初靜慮為因非等无間此有七謂无漏第四靜慮三無色及三無色解脫有等至以无漏初靜慮為等无間非因此有十九謂淨初第二第三靜慮四无量初二解脫前四勝處二无导解四邊所依有等至以无漏初靜慮為因亦等无間此有七謂无漏初第

二第三靜慮二無㝵解他心漏盡通
所依有等至不以无漏初靜慮為因
亦非等无間此有三十二謂八味相
應淨第四靜慮四無色三解脫後四
勝處十遍處无諍願智所依依无漏
第二靜慮作四句者有等至以无漏
第二靜慮為因非等无間此有六謂
无漏三無色及三无色解脫有等至
以無漏第二靜慮為等無間非因此
有十九謂淨四靜慮四无量初二解
脫前四勝處法无㝵解四通所依有
等至以無漏第二靜慮為因亦等无
間此有八謂無漏四靜慮二無㝵解
他心漏盡通所依有等至不以无漏
第二靜慮為因亦非等无間此有三
十二謂八味相應淨四無色三解脫
後四勝處十遍處詞无㝵解無諍願
智所依依无漏第三靜慮作四句者
有等至以無漏第三靜慮為因非等
无間此有四謂无漏識無邊處无所
有處即彼二處解脫有等至以無漏
第三靜慮為等无間非因此有十三
謂淨四靜慮空無邊處三无量法无

得解四通所依有等至以无漏第三
静慮為因亦等无間此有十一謂無
漏四静慮空无邊處即彼解脫二无
尋解他心漏盡通所依有等至不以
無漏第三静慮為因亦非等无間此
有三十八謂八味相應上三淨無色
喜無量五解脫八勝處十遍處詞无
尋解无諍願智所依依无漏第四静
慮作四句者有等至以無漏第四静
慮為因非等無間此有三謂无漏初
静慮无所有處及无所有處解脫有
等至以无漏第四静慮為等无間非
因此有二十八謂淨第二第三第四
静慮空識无邊處二無量淨解脫後
四勝處前八遍處法无尋解四通无
諍願智所依有等至以無漏第四静
慮為因亦等无間此有十一謂无漏
第二第三第四静慮空識无邊處即
彼解脫二無尋解他心漏盡通所依
有等至不以无漏第四静慮為因亦
非等无間此有二十三謂八味相應
淨初静慮无所有處非想非非想處
喜无量四解脫前四勝處後二遍處

阿毗達磨大毗婆沙論第百六十卷　第十張　性

詞無㝵解所依
問若等至隨以何无漏無色為因即
以彼為等无間耶設等至隨以何无
漏無色為等无間即以彼為因耶荅
依一一無漏無色皆應作四句依无
漏空无邊處作四句者有等至以無
漏空無邊處為因非等无間此有三
謂无漏初第二靜慮及他心通所依
有等至以無漏空无邊處為等无間
非因此有六謂淨第三第四靜慮下
三無色及空无邊處有等至以
無漏空無邊處為因亦等無間此有
十一謂無漏第三第四靜慮三無色
及下三無色解脫二無㝵解漏盡通
所依有等至不以无漏空無邊處為
因亦非等无間此有四十五謂八味
相應淨初第二靜慮非想非非想處
四无量五解脫八勝處九遍處二无
㝵解四通無諍願智所依依无漏識
无邊處作四句者有等至以无漏識
無邊處為因非等无間此有四謂無
漏初第二第三靜慮他心通所依有
等至以無漏識无邊處為等無間非

因此有七謂淨第四靜慮四无色非想非非想處解脫識无邊處遍處有等至以無漏識无邊處為因亦等无間此有十謂無漏第四靜慮三無色及下三無色解脫二无㝵解漏盡通所依有等至不以无漏識無邊處為因亦非等无間此有四十四謂八味相應淨初第二第三靜慮四无量四解脫八勝處九遍處二無㝵解四通无諍願智所依依无漏無所有處作四句者有等至以无漏无所有處為因非等無間此有五謂無漏四靜慮及他心通所依有等至以無漏无所有處為等无間非因此有五謂淨四無色及非想非非想處解脫有等至以无漏無所有處為因亦等无間此有九謂无漏三無色下三無色解脫二無等解漏盡通所依有等至不以无漏無所有處為因亦非等无間此有四十六謂八味相應淨四靜慮四無量四解脫八勝處十遍處二无㝵解四通无諍願智所依

問若等至隨以何味相應靜慮為因

即以彼為所緣耶設等至隨以何味
相應靜慮為所緣即以彼為因耶答
諸等至隨以彼味相應靜慮為因亦
即以彼為所緣有等至以彼味相應
靜慮為所緣而不以彼為因於中若
等至以味相應初靜慮為所緣而非
因者有十三謂淨無漏四靜慮義无
导解三通願智所依或有欲令无諍
亦緣色界者彼說有十四加無諍如
是說者初說為善如味相應初靜慮
味相應第二第三第四靜慮亦尒
問若等至隨以何味相應无色為因
即以彼為所緣耶設等至隨以何味
相應无色為所緣即以彼為因耶答
諸等至隨以彼味相應无色為因亦
即以彼為所緣有等至以彼味相應
无色為所緣而不以彼為因於中若
等至以味相應空无邊處為所緣而
不以彼為因者有十五謂淨無漏四
靜慮義无导解漏盡通願智所依淨
无漏空無邊處即彼解脫遍處若等
至以味相應識無邊處為所緣而不
以彼為因者有十八謂淨无漏四靜

處義無㝵解漏盡通願智所依淨无漏空識無邊處即彼解脫識無邊處遍處若等至以味相應无所有處為所緣而不以彼為因者有二十謂淨無漏四靜慮義无㝵解漏盡通願智所依淨无漏下三無色及下三无色解脫若等至以味相應非想非非想處為所緣而不以彼為因者有二十二謂即前二十加淨非想非非想處及彼解脫

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百六十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中攝納息第三之五

問若等至隨以何淨靜慮為因即以彼為所緣耶設等至隨以何淨靜慮為所緣即以彼為因耶答依一一淨靜慮皆應作四句依淨初靜慮作四句者有等至以淨初靜慮為因而非所緣此有十五謂四无量二解脫四勝處二无导解三通所依有等至以淨初靜慮為所緣而非因此有九謂味相應初靜慮淨上三靜慮无漏四靜慮願智所依有等至以淨初靜慮為因亦作所緣此有六謂淨初靜慮二無导解三通所依有等至不以淨初靜慮為因亦非所緣此有三十五謂七味相應淨四无色無漏三无色後四勝處六解脫十遍處无諍所依依淨第二靜慮作四句者有等至以淨第二靜慮為因而非所緣此有十謂四无量二解脫四勝處法无导

解三遍所依有等至以淨第二靜慮
爲所緣而非因此有九謂味相應第
一靜慮淨初第三第四靜慮无漏四
靜慮。願智所依有等至以淨第二靜
慮爲因亦作所緣此有六謂淨第二
靜慮二無㝵解三遍所依有等至不
以淨第二靜慮爲因亦非所緣此有
三十六謂七味相應淨四无色無漏
三无色後四勝處六解脫十遍處无
諍詞無㝵解所依依淨第三靜慮作
四句者有等至以淨第三靜慮爲因
而非所緣此有七謂三无量法無㝵
解三遍所依有等至以淨第三靜慮
爲所緣而非因此有九謂自地味相
應淨初第二第四靜慮无漏四靜慮
願智所依有等至以淨第三靜慮爲
因亦作所緣此有六謂淨第三靜慮
二无㝵解三遍所依有等至不以淨
第三靜慮爲因亦非所緣此有四十
三謂七味相應淨四无色無漏三無
色善无量八勝處八解脫十遍處无
諍詞無㝵解所依依淨第四靜慮作
四句者有等至以淨第四靜慮爲因

而非所緣此者二十一謂三無量淨
解脫後四勝處前八遍處法无尋解
无諍三通所依有等至以淨第四靜
處為所緣而非因此有八謂味相應
第四靜慮淨下三靜慮無漏四靜慮
有等至以淨第四靜慮為因亦作所
緣此有七謂淨第四靜慮二无尋解
三通願智所依有等至不以淨第四
靜慮為因亦非所緣此有二十九謂
七味相應淨四无色無漏三無色喜
无量七解脫前四勝處後二遍處諸
無尋解所依
謂若等至隨以何淨无色為因即以
彼為所緣耶設等至隨以何淨无色
為所緣即以彼為因耶答下三淨無
色若等至隨以彼為因亦即以彼為
所緣者等至以彼為所緣而不以彼
為因淨非想非非想處應作四句於
中若等至以淨空无邊處為所緣而
不以彼為因者有十一謂淨无漏四
靜慮自地味相應无漏願智所依若
等至以淨識无邊處為所緣而不以
彼為因者有十四謂淨无漏四靜慮

無漏初二無色淨空無邊處即彼解
脫自地味相應願智所依若等至以
淨无所有處為所緣而不以彼為因
者有十七謂淨无漏四靜慮无漏三
無色淨初二无色及初二無色解脫
自地味相應願智所依緣淨非想非
非想處作四句者有等至以淨非想非
非想處為因而非所緣此有一謂滅
想受解脫有等至以淨非想非非想
處為所緣而非因此有十九謂淨无
漏四靜慮二无色及三無色解脫自
地味相應願智所依有等至以淨非
想非非想處為因亦作所緣此有五
謂淨非想緣非想處即彼解脫二无
尋解漏盡通所依有等至不以淨非
想非非想處為因亦非所緣此有四
十謂七味相應四无量初三解脫八
勝處十遍處二無尋等解无諍五通所
依問若等至隨以何無漏靜慮為因
即以彼為所緣耶設等至隨以何无
漏靜慮為所緣即以彼為因耶答諸
等至隨以彼无漏靜慮為因亦即以
彼為所緣有等至以彼無漏靜慮為

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百七十卷　　甚宗張　埜

所緣而不以彼為因於中若等至以
無漏初靜慮為所緣而不以彼為因
者有十謂淨四靜慮四無色非想非
非想處解脫願智所依如無漏初靜
慮无漏第二第三第四靜慮亦介
問若等至隨以何无漏無色為因即
以彼為所緣耶設等至隨以何無漏
無色為所緣即以彼為因耶答依一
一無漏无色皆應作四句依无漏空
無邊處作四句者有等至以無漏空
无邊處為因而非所緣此有一謂他
心通所依有等至以无漏空无邊處
為所緣而非因此有十謂淨四靜慮
四無色非想非想處解脫願智所
依有等至以無漏空无邊處為因亦
作所緣此有十三謂無漏四靜慮三
無色下三無色解脫二无礙解漏盡
通所依有等至不以無漏空無邊處
為因亦非所緣此有四十一謂八等
相應四无量四解脫八勝處十遍處
二无礙解無諍四通所依如无漏空
無邊處无漏識無邊處无所有處
亦介

[illegible]

問若等至隨以何味相應靜慮為等無間即以彼為所緣耶設等至隨以何味相應靜慮為所緣即以彼為等无間耶答依一味相應靜慮皆應作四句依味相應初靜慮作四句者有等至以味相應初靜慮為等无間而非所緣此有十三謂四無量初二解脫前四勝處三遍所依有等至以味相應初靜慮為所緣而非等无間此有十謂淨上三靜慮無漏四靜慮義无导解滿盡遍願智所依有等至以味相應初靜慮為等无間亦作所緣此有四謂自地味相應淨二遍所依有等至不以味相應初靜慮為等无間亦非所緣此有三十八謂七味相應淨四无色無漏三无色六解脫後四勝處十遍處无諍三無导解所依依味相應第二靜慮作四句者有等至以味相應第二靜慮為等无間而非所緣此有十三謂四无量初二解脫前四勝處三遍所依有等至以味相應第二靜慮為所緣而非等无間此有九謂淨上二靜慮無漏四靜

處義無量解漏盡通願智所依有等
至以味相應第二靜慮為等无間亦
作所緣此有五謂自地味相應淨初
二靜慮二通所依有等至不以味相
應第二靜慮為等無間亦非所緣此
有三十八謂七味相應淨四无色無
漏三无色六解脫後四勝處十遍處
無諍三無量解所依依味相應第三
靜慮作四句者有等至以味相應
第三靜慮為等無間而非所緣此
有六謂三無量三通所依有等至
以味相應第三靜慮為所緣而非
等无間此有九謂淨二靜慮無漏四
靜慮義无量解漏盡通願智所依有
等至以味相應第三靜慮為等无間
亦作所緣此有五謂自地味相應淨
第二第三靜慮二通所依有等至不
以味相應第三靜慮為等无間亦非
所緣此有四十五謂七味相應淨四
无色無漏三无色喜無量八解脫八
勝處十遍處无諍三無量解所依依
味相應第四靜慮作四句者有等至
以味相應第四靜慮為等无間而非

所緣此有十九謂三无量淨解脫後
四勝處前八遍處三通所依有等至
以味相應等四靜慮為所緣而非等
無間此有九謂淨二靜慮无漏四靜
慮義无导解漏盡通願智所依有等
至以味相應等四靜慮為等无間亦
作所緣此有五謂自地味相應淨等
三等四靜慮二通所依有等至不以
味相應等四靜慮為等无間亦非所
緣此有三十二謂七味相應淨四無
色无漏三无色喜無量七解脫前四
勝處後二遍處无諍二無尋解所緣
間者等至隨以何味相應无色為等
無間即以彼為所緣耶設等至隨以
何味相應无色為所緣即以彼為等
無間耶答諸等至隨以彼味相應无
色為等無間即以彼為所緣有等
至以彼味相應無色為所緣而不以
彼為等无間者中若等至以味相應
空無邊處為所緣而不以彼為等无
間者有十一謂淨三靜慮无漏四靜
慮自地無漏義无导解漏盡通願智
所依若等至以味相應識无邊處為

所緣而不以彼為等無間者有十三謂淨無漏四靜慮无漏初二無色義无尋解漏盡遍願智所依若等至以味相應无所有處為所緣而不以彼為等无間者有十六謂淨無漏四靜慮淨空無邊處即彼解脫无漏三無色義無尋解漏盡通願智所依若等至以味相應非想非非想處為所緣而不以彼為等无間者有十八謂淨无漏四靜慮初二淨无色即彼解脫無漏三無色義無尋解漏盡通願智所依

問若等至隨以何淨靜慮為等无間即以彼為所緣耶設等至隨以何淨靜慮為所緣即以彼為等无間耶答依一一淨靜慮皆應作四句依淨初靜慮作四句者有等至以淨初靜慮為等无間而非所緣此有十五謂四无量初二解脫前四勝處二无尋解三遍所依有等至以淨初靜慮為所緣而非等无間此有三謂淨無漏第四靜慮願智所依有等至以淨初靜慮為等無間亦作所緣此有十三謂自

地味相應及淨無漏初三靜慮二无
导解三通所依有等至不以淨初靜
慮為等无間亦非所緣此有三十五
謂七味相應淨四無色無漏三无色
六解脫四勝處十遍處无諍所依依
淨第二靜慮作四句者有等至以淨
第二靜慮為等无間而非所緣此有
十四謂四无量初二解脫前四勝處
法無导解三通所依有等至以淨第
二靜慮為所緣而非等无間此有一
謂願智所依有等至以淨第一靜慮
為等無間亦所緣此有十四謂自
地味相應及淨無漏四靜慮二無导
解三通所依有等至不以淨第二靜
慮為等无間亦非所緣此有三十五
謂七味相應淨四無色无漏三無色
六解脫四勝處十遍處無諍詞无导
解所依依淨第三靜慮作四句者有
等至以淨第三靜慮為等无間而非
所緣此有十謂三无量淨無漏空无
邊處即彼解脫法无导解三通所依
有等至以淨第三靜慮為所緣而非
等无間此有一謂願智所依有等至

以淨第三靜慮爲等无間亦作所緣
此有十四謂自地味相應及淨无漏
四靜慮二无导解三通所依有等至
不以淨第三靜慮爲等无間亦非所
緣此有四十謂七味相應淨上三無
色无漏上二無色喜無量七解脫八
勝處十遍處无諍詞無导解所依依
淨第四靜慮作四句者有等至以淨
第四靜慮爲等無間而非所緣此有
二十七謂三無量淨解脫後四勝處
前八遍處无諍法無导解三通所依
淨无漏初二無色即彼解脫有等至
以淨第四靜慮爲所緣而非等無間
此有二謂淨無漏初靜慮有等至以
淨第四靜慮爲等无間亦作所緣此
有十三謂自地味相應及淨无漏上
三靜慮二無导解願智三通所依有
等至不以淨第四靜慮爲等无間亦
非所緣此有二十三謂七味相應淨
上二無色无漏上二无色喜無量五
解脫前四勝處後二遍處詞无导解
所依
問若等至隨此何法無色爲等无間

即以彼為所緣耶設等至隨以何淨無色為所緣即以彼為等无間耶答依一一淨無色皆應作四句依淨空無邊處作四句者有等至以淨空无邊處為等无間而非所緣此有六謂淨無漏識无邊處无所有處即彼解脫有等至以淨空無邊處為所緣而非等无間此有五謂淨無漏初第二靜慮願智所依有等至以淨空无邊處為等无間亦作所緣此有十二謂自地等相應及淨无漏上二靜慮空无邊處即彼解脫遍處二无导解漏盡通所依有等至不以淨空无邊處為等無間亦非所緣此有四十二謂七味相應淨非想非非想處四无量五解脫八勝處无邊處二无导解無諍五通所依淨識無邊處作四句者有等至以淨識無邊處為等无間而非所緣此有五謂淨无漏無所有處淨非想非非想處及彼二解脫有等至以淨識无邊處為所緣而非等无間此有七謂淨無漏初二靜慮願智所依有等至以淨識無邊處為等

無間亦作所緣此有十三謂自地味相應及淨無漏第四靜慮初二无色及初二無色解脫識无邊處遍處二無导解漏盡通所依有等至不以淨識無邊處為等无間亦非所緣此有四十謂七味相應四無量四解脫八勝處九遍處二無导解无諍五通所依淨無所有處作四句者有等至以淨無所有處為等无間而非所緣此有二謂淨非想非非想處即彼解脫有等至以淨無所有處為所緣而非等无間此有九謂淨无漏四靜慮願智所依有等至以淨無所有處為等無間亦作所緣此有十三謂自地味相應及淨無漏初三无色即彼三解脫二無导解漏盡通所依有等至不以淨无所有處為等无間亦非所緣此有四十一謂七味相應四無量四解脫八勝處十遍處二無导解无諍五通所依淨非想非非想處作四句者有等至以淨非想非非想處為等無間而非所緣此有一謂滅想受解脫有等至以淨非想非非想處

為所緣而非等无間此有十二謂淨
无漏四靜慮空無邊處及空无邊處
解脫願智所依有等至以淨非想非
非想處為等无間亦作所緣此有十
二謂自地味相應及淨上三无色即
彼三解脫无漏上二無色二無导解
緣盡通所依有等至不以淨非想非
非想處為等無間亦非所緣此有四
十謂七味相應四无量三解脫八勝
處十遍處二無导解無諍五通所依
聞若等至隨以何无漏靜慮為等无
間即以彼為所緣說等至隨以何
無漏靜慮為所緣即以彼為等无間
耶答依一二無漏靜慮皆應作四句
依無漏初靜慮作四句者有等至以
无漏初靜慮為等无間而非所緣此有
十六謂四無量初二解脫前四勝處
二無导解四通所依有等至以无漏
初靜慮為所緣而非等无間此有十
四謂淨無漏第四靜慮淨四無色无
漏三無色四无色解脫願智所依有
等至以無漏初靜慮為等无間亦作
所緣此有十謂淨無漏初三靜慮二

無等解二通所依有等至不以無漏初靜慮爲等无間亦非所緣此有二十五謂八味相應二解脫後四勝處十遍處無諍所依依無漏第二靜慮作四句者有等至以无漏第二靜慮爲等无間而非所緣此有十五謂四無量初二解脫前四勝處法无㝵解四通所依有等至以无漏第二靜慮爲所緣而非等无間此有十二謂淨四無色无漏三無色四无色解脫願智所依有等至以无漏第二靜慮爲等無間亦作所緣此有十二謂淨无漏四靜慮一无㝵解二通所依有等至不以無漏第二靜慮爲等无間亦非所緣此有二十六謂八味相應二解脫後四勝處十遍處无諍詞無㝵解所依无漏第三靜慮作四句者有等至以無漏第三靜慮爲等无間而非所緣此有八謂二無量法無㝵解四通所依有等至以无漏第三靜慮爲所緣而非等无間此有九謂淨上三無色即彼三解脫无漏上二無色願智所依有等至以無漏第三靜

處為等無間亦作所緣此有十五謂
淨無漏四靜慮空無邊處及空無邊
處解脫二无导解二通所依有等至
不以無漏第三靜慮為等无間亦非
所緣此有三十三謂八味相應喜无
量四解脫八勝處十遍處无諍詞無
导解所依依无漏第四靜慮作四句
者有等至以无漏第四靜慮為等無
間而非所緣此有二十二謂三无量
淨解脫後四勝處前八遍處法無导
解無諍四通所依有等至以无漏第
四靜慮為所緣而非等无間此有七
謂淨无漏初靜慮淨上二無色及彼
二解脫無漏上一無色有等至以无
漏第四靜慮為等无間亦作所緣此
有十七謂淨無漏上三靜慮初二無
色及初二无色解脫二无导解二通
願智所依有等至不以無漏第四靜
慮為等无間亦非所緣此有十九謂
八味相應喜无量三解脫前四勝處
後二遍處詞無导解所依
問若等至隨以何无漏無色為等无
間即以彼為所緣耶設等至隨以何

无漏無色為所緣即以彼為等无間耶答依无漏初二無色各應作四句依無漏後一無色應作順前句依無漏空无邊處作四句者有等至以无漏空無邊處為等无間而非所緣此有一謂空无邊處遍處有等至以無漏空无邊處為所緣而非等无間此有七謂淨無漏初二靜慮淨非想非非想處及彼解脫願智所依有等至以无漏空無邊處為等无間亦作所緣此有十六謂淨無漏後二靜慮初三無色即彼解脫二无諍解漏盡通所依有等至不以无漏空無邊處為等無間亦非所緣此有四十一謂八味相應四無量四解脫八勝處九遍處二無諍解無諍五通所依依無漏識無邊處作四句者有等至以无漏識无邊處為等无間而非所緣此有一謂識无邊處遍處有等至以無漏識無邊處為所緣而非等無間此有七謂淨無漏初三靜慮願智所依有等至以无漏識無邊處為等无間亦作所緣此有十六謂淨无漏第四靜

處下三無色淨非想非非想處四无色解脫二无导解漏盡通所依有等至不以無漏識無邊處為等无間亦非所緣此有四十一謂八味相應四無量四解脫八勝處九遍處二无导解無諍五通所依無漏无所有處作順前句若謂若等至以無漏无所有處為等无間亦即以彼為所緣有等至以無漏无所有處為所緣而不以彼為等无間此有九謂淨无漏四靜慮願智所依問頗有一等至現在前時三十三等至捨而不得八等至得而不捨二等至亦捨亦得二等至少分捨少分得少分不捨不得十三等至少分捨而不得少分不捨不得七等至非捨非得耶答有謂慧解脫阿羅漢起味相應初靜慮退爾時於六十五等至中三十三捨而不得謂淨无漏上三靜慮淨无漏無色五解脫後四勝處十遍處漏盡通所依八得而不捨謂味相應靜慮无色二亦捨亦得謂无漏淨初靜慮捨無學及上所修得學及退分故二少分捨少分

得少分不捨不得謂有欲令亦有无漏宿住隨念智通者依彼可得作此問荅謂宿住隨念他心智通尒時少分捨即一切無學上地有漏及无學位等所修初靜慮有漏者少分得即初靜慮學少分不捨不得即初靜慮餘有漏者若有欲令宿住隨念智通唯有漏者依彼不應作此問荅以宿住隨念智通尒時但有少分捨及少分不捨不得故十三少分捨而不得少分不捨不得謂四无量初二解脫前四勝處三通所依即上地一切及自地无學位等所修者捨而不得餘自地者不捨不得七非捨非得謂四無导解无諍願智所依滅盡解脫以本未得故問頗有得一等至而无所捨耶荅有謂得滅盡解脫時問頗有頻得六等至而無所捨耶荅有謂問羅漢初起願智時頻得六等至謂四无导解無諍願智所依問頗有捨一等至而无所得耶荅有謂遍淨殁生廣果時捨淨第三靜慮而无所得問四向四果補特伽羅於六十五等至

誰成就幾不成就幾答預流向成就八謂八智相應餘不成就如預流向預流果一來向一來果亦尒不還向極少成就八如前說即漸次者極多成就四十七即已離无所有處染依第四靜慮入正性離生者謂淨无漏四靜慮淨四无色智相應非想非非想處四无量七解脫八勝處十遍處五通所依不還果極多如向說極少成就二十五謂八智相應淨無漏初靜慮四无量初二解脫前四勝處五通所依或減一二智增一二淨皆亦二十五阿羅漢向極少成就十三即生非想非非想處不得滅盡解脫者謂无漏四靜慮三无色智相應淨非想非非想處四解脫若生无所有處未離自地染者亦成就十三謂增一智減一解脫極多成就五十一即生欲界梵世身證謂一智八淨七无漏四无量八解脫八勝處十遍處五通所依阿羅漢果極少成就十三即生非想非非想處慧解脫阿羅漢謂七无漏一淨四解脫漏盡通所依極

多成就五十七謂得无㝵解无諍願
智者唯除八味相應餘皆具有佛定
成就五十七獨覺中部行者如欲界
聲聞麟角喻者如佛

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百七十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑雕造